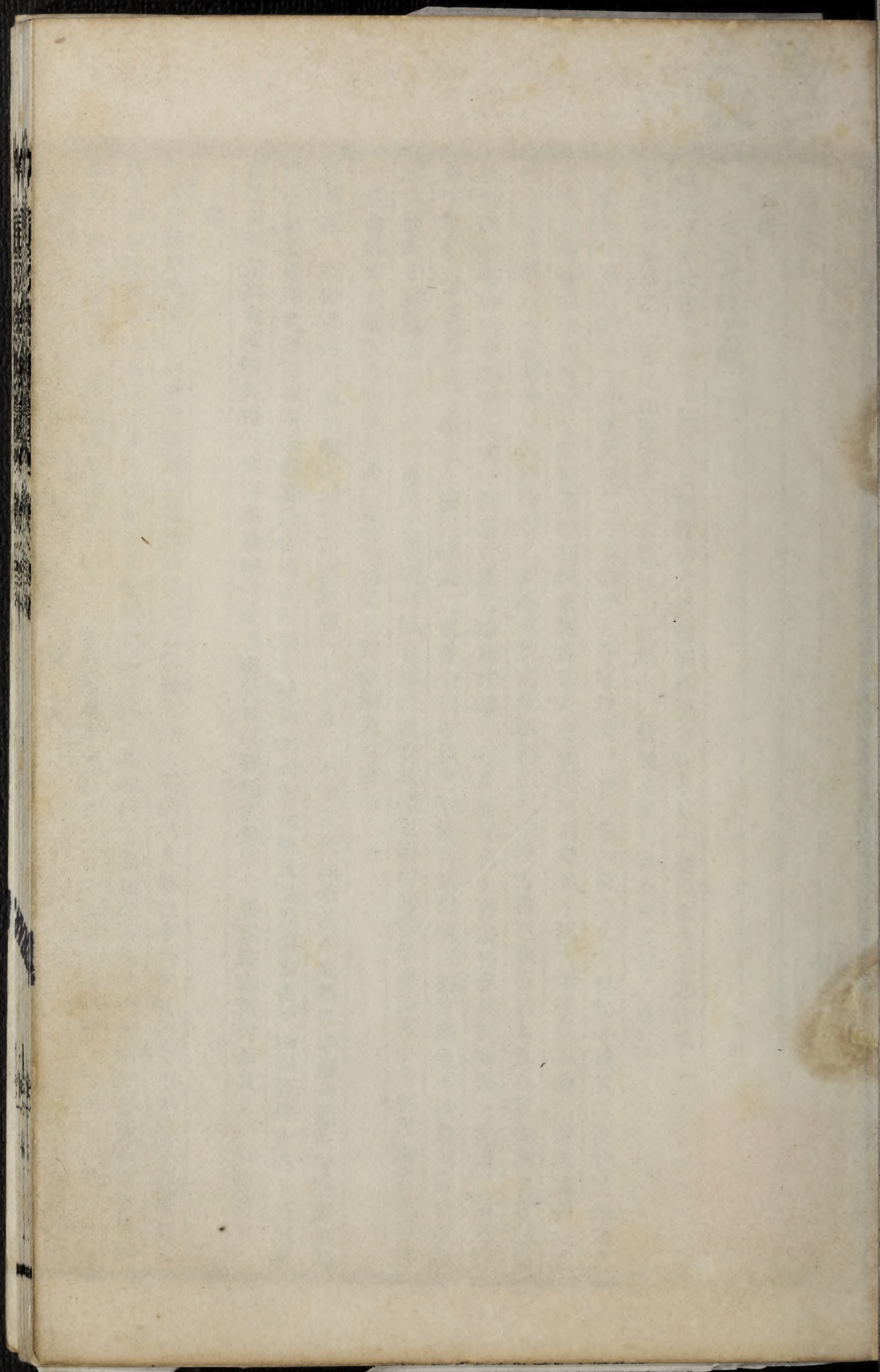
九通分類總纂

卷一百五
之一百八

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類七

器服

尊彝爵觶之制

通志祭器者古人適用之器原其制作蓋本於禮圖禮圖者初不見形器但聚先儒之說爲之而皆有所取象故曰制器尚象器之大者莫如罍物之大者莫如山故象山以制罍或爲大器而刻雲雷之象焉其次莫如尊又其次莫如彝最小莫如爵故受升爲爵受二斗爲彝受五斗爲尊受一石爲罍按獸之大者莫如牛象其次莫如虎蜼禽之大者則有雞鳳小則有雀故制爵象雀制彝象雞鳳差大則象虎蜼制尊象牛極大則象象尊罍以盛酒醴彝以盛明水鬱鬯爵以爲飲器皆量其器所盛之多寡而象禽獸賦形之大小按古者尊彝皆刻木爲鳥獸鑿頂及背以出內酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧尊作犧牛形又晉永嘉中曹嶷於青州發齊景公塚得二尊形亦爲牛象此古之尊彝爲可據也王肅以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背爲尊其說益可據也又按爵與觶皆飲器觶大而爵小禮器注云四升曰角角之類則有觚有觶有散有觥觶與爵同爲飲器而爵爲小角與觚觶散觥同爲一類而觥爲大故觥則取兕角而以爲罰器兕之爲獸獸之大者也

續通志按鄭志列尊彝爵觶之制於前寥寥數行十不及一不知三代法物首重鼎鐘他如彝舟壺爵斝觚簠簋甗盉匜敦之屬爲食器者卽爲祭器鄭氏俱略而不載今據博古考古諸圖及聶崇義楊復所編以至經史各子所載典物近古者撮其大端辨其得失異同與累朝制度之更易者以類相敘撮舉大要視鄭志稍詳而其文仍歸簡約云

鼎

鼎始於泰帝伏羲名曰神鼎至商而其製始備父乙鼎瞿父鼎乙毛鼎召夫鼎以字命名持刀父已鼎象形饕餮鼎立戈父甲鼎取其象形或三足或四足銘詞或紀其功或紀其時則後代之鼎皆同也周蛟螭鼎蟠夔鼎夔龍雷紋鼎夔龍侈口鼎饕餮鼎獸足鼎鱗紋鼎旋雲鼎穆公鼎緐鼎益鼎鮮鼎師奐父鼎伯郜父鼎其取義悉與商同秦時丞相樽

DS 705 .W34 V.31　JQ 1501 .A25 1903 V.31

里子作一鼎文曰智囊漢武帝祀汾陰得寶鼎名曰汾陰寶鼎又登泰山鑄鼎其形如甕昭帝元平元年於藍田覆車山鑄鼎高三尺受五斗宣帝甘露元年於華山仙掌鑄一鼎高五尺受四斗後漢光武建元元年鑄一鼎其文曰定天下萬物伏三足高九尺明帝永平十年鑄一鼎於洛水高六尺其文曰蛟龍伏又鑄一鼎於穀水高五尺其文曰穀洛章帝元和二年於北嶽鑄一鼎高四尺無足其文曰鎮地鼎安帝延光四年鑄一鼎於少室山其文曰承露鼎順帝永建六年鑄一鼎於伊水名曰魚鼎靈帝嘉平元年鑄一大鼎埋之鴻都門文曰儒鼎漢時臣下鑄鼎者楊震爲太尉時作太尉鼎王朗爲司空時作司空鼎又其小可置諸掌倣甗而爲之曰小鼎四圍各周以乳曰百乳鼎蜀漢章武二年於漢川鑄鼎名曰克漢鼎諸葛亮作八陣鼎魏曹操鑄一鼎於白鹿山高一丈紀征伐戰陣之功古文篆書四足曹叡太和六年鑄一鼎曰萬壽鼎吳孫權黃武元年於彭蠡水沈一鼎其文曰百神助陽侯伏孫亮建興元年於武昌鑄一鼎其文曰鎮山鼎晉懷帝永嘉六年鑄一鼎沈於瓜步江中無文字鼎似龜形王羲之於九江作書鼎高五尺四面周帀書遍刻之沈於水中皆眞隸書宋高祖永初三年從秦中還紀功鑄一鼎於九江其文曰沸泰洛伏大漢古篆書梁武帝大通中鑄鼎蕭子雲書老子五千言沈之九江中陳武帝卽位鑄鼎文曰元勳鼎宣帝鑄鼎文曰忠烈鼎常侍丁初正書唐武后時九鼎成后欲用黃金塗之姚璹進曰鼎者神器貴質樸不得外飾乃止宋徽宗崇寧四年秋九鼎成奉安於九成宮以蔡京爲定鼎禮儀使帝幸宮行酌獻禮殿中央曰帝鼐北曰寶鼎東北曰牡鼎東方曰蒼鼎東南曰岡鼎南方曰彤鼎西南曰阜鼎西方曰晶鼎西北曰魁鼎△按鼎制崇乎古聖圓以象陽方以象陰三足以象三公四足以象四輔黃耳以象才之中金鉉以象才之斷象饕餮以戒其貪象蜼形以寓其智作雲雷以象澤物之功著夔龍以象不測之變至於牛鼎羊鼎豕鼎又各取其象而飾之大者謂之鼐圜弇上謂之鼒其有腹著饕餮而間以雷紋者父己鼎父癸鼎之類緣飾旋花象形鼎橫戈父癸鼎之類他如孟鼎之侈口中鼎之無文自方如簠分底如鬲設蓋如敦大小不同模範各異考士虞禮有上鼎中鼎下鼎有司徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎明堂位載崇鼎貫鼎天子之器三代之時或爲尋常日用之器或爲子孫永寶用秦漢以降作者稍尠

尊

夏后氏之尊名山罍商持刀父癸尊祖戊尊雉尊父已尊辛尊父乙尊父丁尊立戈癸尊從尊祖丁尊兄丁尊持刀父已尊諫尊龍鳳方尊周月星尊召公尊高克尊師觚尊取義與鼎同惟召公尊器蓋用銘高克尊師觚尊紀其寵錫銘至數十字　按尊或有蓋間有提梁皆爲盛酒之器

罍

尊之大者爲罍古者天子用玉罍諸侯大夫以金士以梓小罍謂之坎厠於六尊之間以盛三酒比於六尊周有犧首罍素犧罍象首罍麟鳳百乳罍饕餮罍或文或素不同

彝舟附

古者司尊彝掌六彝之位彝皆有舟夏后氏雞彝商虒彝已舉彝子孫父辛彝子孫彝父丁彝立戈父甲彝虎首彝周已酉方彝單彝召父彝叔彝雲雷寶彝伯映彝百乳彝高足彝彝皆有銘義同鼎或文或素高不踰尺　按古者雞彝斝彝虎彝盛明水黃彝雉彝鳥彝盛鬱鬯彝必有舟鄭氏謂舟尊下臺若今時承槃云

卣

古者卣爲中尊尊彝爲上罍爲下卣居其中商持刀祖乙卣執戈父癸卣內言卣田卣世母辛卣執象卣立戈卣寶卣冊卣周師淮父卣單癸卣樂司徒卣漢四足卣取名之義與鼎同　按卣以盛鬱鬯形製不一皆有蓋有提梁有銘文以記其作始

壺

壺爲禮器腹方口圓曰壺商貫耳弓壺兩耳以弓銘之有兩耳者可以貫繩又有㚤姬壺仲丁壺周制瓠稜壺饕餮方壺盤雲壺文以盤雲交螭雲雷壺三螭壺四鶡壺漢大官壺綏和壺進鹿壺蒐壺小區壺圓壺漢以後之製或區或圓其制愈多唐宋以後不僅作酒器或有提梁及蓋文素不同　按壺始於商所以盛酒

爵斝

爵爲飲酒器取其能飛而不溺於酒以寓儆焉古者刻木爲之繼以銅爲之夏時曰琖商招父丁爵父乙爵祖乙爵

祖丙爵父戊丁爵祖己爵斧爵子爵中爵穗爵雲雷爵周瑤爵大田爵篆帶爵玉爵子乙斝父丁斝山斝風紋斝雲雷斝漢虎斝皆兩耳三足有銘文素不同取名之義與鼎同　按斝與爵形同名殊而用則一

觚　卮附

觚亦飲器商合孫祖丁觚子乙父丁觚女乙觚木觚龍觚四象觚周四山饕餮觚四𤇬觚蟬紋觚雷紋觚小圜觚素觚其形如瓶口大而腹小高不踰尺銘不過數字文素不同　按觚受二升於當中屹起四稜爲鄉飲酒之爵

觶

觶亦飲器商立戈父辛觶立戈觶周父貝觶饕餮觶銘不過數字高不踰尺文素不同或有蓋　按觶與觚異形受三升

敦

敦始於有虞氏之兩敦商己丁敦周散季敦師毀敦仲駒父敦敔敦姜敦宰辟父敦兕敦剌公敦師望敦吴敦周虔敦虎耳敦夔足敦皆有銘高不踰尺或有蓋或有盤有耳文素不同銘或數十字紀勳烈也　按敦制不同若鼎三足兩大耳其蓋有圈足可置諸地者宰辟父敦之類無蓋而下連方座毀敦之類

簠簋　豆鐙附

簠簋之用於周者有叔邦父簠太師望簋京叔簋素簋皆有蓋或有銘高不踰尺文素不同周有魚豆單疑生豆蟠虺豆漢輕重雷紋豆或有蓋高亦不踰尺文素不同　按外方內圓曰簠外圓內方爲簋宣和博古圖所載則皆銅器豆鐙量器之一以銅製之

甗

商時有父己甗父乙甗祖己甗鬲甗二尺亦甗周垂花雷紋甗盤雲饕餮甗純素甗漢偃耳甗商周之制高皆踰尺文素不同或三足而圓或四足而方惟漢制無足止六寸　按甗無底甑蒸飪之具

盉

商阜父丁盉執戈父癸盉周單從盉嘉仲盉龍首盉雲雷盉三螭盉蛟螭盉麟盉螭虬盉栗紋盉細紋熊足盉漢鳳盉螭首虬紋盉或有耳有提梁有蓋有三足四足文素不同取名之義與鼎同高不踰尺

匜

商敵匜鳳匜三夔匜周父癸匜文姬匜義母匜孟皇父匜皆有銘或有蓋有耳取名之義與鼎同文素不同高或踰尺

鐘

顓頊命飛龍氏鑄洪鐘垂作垂鐘炎帝孫岐伯因鼓遂爲鐘黃帝作五鐘一曰青鐘二曰赤鐘三曰黃鐘四曰景鐘五曰黑鐘周官鳧氏爲鐘有魚腹鐘九龍鐘十龍鐘千石鐘齊侯鎛鐘蛟篆鐘遲父鐘聘鐘寶和鐘宋公諲鐘雙夔鐘雙螭鐘特鐘素乳蟠夔鐘素乳鐘蟠龍鐘立夔鐘篆帶鐘星帶鐘素帶鐘雷紋鐘旋紋鐘花鈕鐘輔乳鐘環鈕鐘虎鐘鳳鈕鐘雙鳳鐘荇葉鐘山紋鐘實簫鐘漢辟邪鐘環鈕鐘饕餮鐘蕤賓鐘惟齊侯鎛鐘銘四百九十二字取名之義與鼎同或文或素或有垂帶或虬蟠相向大小制各不同至南齊時製景陽鐘唐製漏鐘唯樂器之特鐘編鐘其製式歷代不易云

鐸 錞附

鐸始成夏周官鼓人以金鐸通鼓周有鳳棲鐸銘字作鳳棲木形又有雷柄鐸皆無銘　按鐸有金鐸木鐸之分金鐸振武事木鐸振文事

歷代陶器

按范金合土謂之陶器實與鼎彝敦卣同爲法物之傳今謹考據羣書以類甄敘

食器

神農作甕及缾缶黃帝作釜甑軒轅作盌楪有虞氏作瓦大土簋土型周官陶人作甗盆缶壺簋豆瓶甒挈壺灌甕經程瓦卮漢盂康瓠甂甌甀瓿瓨儋㼚安哉晉縹瓷東甌荈器鶴觴罌唐紫瓷盆越盌內邱白瓷盌綠瓷栖瓷罌越

甌邢甌高足盌宋瑪瑙釉小罌汝窯壺汝窯方圓瓶官哥窯方圓壺立瓜臥瓜壺定窯瓜壺茄壺駝壺青冬瓷天雞壺建安兔毫琖小海甌紫盌銅葉湯甆哥窯八角把桮酒榼饒州花青盌浙甆元饒州小足印花盌酒琖明永樂窯壓手桮宣德窯白壇琖白茶琖紅魚靶桮硃砂大盌硃砂小壺成化窯雞缸嘉靖窯小白甌壇琖魚扁琖

祭器

有虞氏作泰尊禹作大罍瓦旊漢大尊魏陶尊唐大尊犧尊著尊象尊壺尊概尊散尊山尊𦉥尊山罍大羹和羹盌看缾牡丹缾壺缾

日用器

周作登缾漢康瓠晉軍持五代八缶陶硯宋三山五山筆格青冬瓷菊瓣水中丞細花紋水中丞雙桃注雙蓮房注蟾注官哥龍泉定筆洗鎮紙印色池彝鑪乳鑪香盒糊書燈瓷簫瓷枕明敞口花尊坐墩

皇朝禮器

璧

皇朝通志　天壇正位用蒼璧圓徑六寸一分好徑四分通厚七分有奇　朝日壇用赤璧圓徑四寸六分好圓徑四分通厚五分通厚二分有奇　夕月壇正位用白璧圓徑五寸六分好方徑二分有奇

琮

地壇正位用黃琮方徑四寸有奇中厚七分邊厚二分微作刴首下正方一角有纖理如山形亦以象地

珪

太社珪色白有黃彩以象土德　太稷珪色青取發生之義俱方徑三寸厚三分左右出刴首厚二分旁厚三分有奇底厚三分有奇

爵

天壇正位用匏爵刳椰實之半不雕刻取尚質之義高一寸八分深一寸三分口徑三寸七分金裏承以

坫壇香爲之其下岐出爲三足象爵形高二寸九分　天壇從位陶爵用青色甆通高四寸六分深二寸四分兩柱高七分三足相距各一寸八分高二寸腹爲雷紋饕餮形　地壇從位陶爵用黃色甆　社稷壇正位玉爵通高三寸四分深八分兩柱高一寸腹爲藻紋三足相距各一寸六分高一寸四分　朝日壇陶爵用紅色甆　夕月壇正位陶爵用月白色甆　太廟正殿用玉爵通高五寸三分深二寸四分兩柱高九分腹爲藻紋三足相距各一寸六分高二寸一分　太廟東廡陶爵用白色甆通高四寸二分深二寸二分兩柱高六分三足相距各一寸六分高一寸八分　奉先殿用金爵通高三寸五分深一寸四分柱高一寸一分爲芝形腹爲星紋三足相距各一寸高一寸六分　文廟正位銅爵範銅爲之通高四寸六分深二寸三分兩柱高七分三足相距各一寸五分高二寸

琖

天壇從位琖用青色甆通高一寸九分深一寸五分口徑三寸四分足徑一寸二分純素　地壇從位琖用黃色甆通高二寸深一寸五分口徑三寸五分足徑一寸八分　朝日壇琖用紅色甆通高一寸八分深一寸五分口徑三寸五分底徑一寸四分　夕月壇正位琖用月白色甆通高一寸八分深一寸五分口徑三寸五分底徑一寸二分足高二分　先農壇琖用白色甆通高一寸八分深一寸五分口徑三寸五分底徑一寸二分　太歲壇正位琖用白色甆

登

天壇正位登用青色甆通高六寸一分深二寸一分口徑五分校圍六寸六分足徑四寸五分口爲回紋中爲雷紋柱爲饕餮足爲垂雲紋蓋高一寸八分徑四寸五分頂高四分上爲星紋中爲垂雲紋口亦爲回紋　祈穀壇配位登用青色甆通高五寸三分深一寸九分口徑四寸五分校圍六寸足徑四寸二分蓋高一寸七分徑四寸　地壇正位登用黃色甆　朝日壇登用紅色甆　夕月壇正位登用月白色甆通高五寸三分深一寸九分口徑四寸五分校圍六寸底徑四寸二分蓋高一寸七分徑四寸頂高三分　太歲壇正位

文瀾書局石印

登用白色甆　太廟正殿登用黃色甆上口爲回紋腹及校足皆爲蟠龍紋波紋頂上爲垂雲紋中爲蟠龍紋口爲回紋　文廟正位登範銅爲之通高六寸深二寸口徑四寸九分校圍六寸九分足徑四寸七分蓋高一寸六分徑四寸六分頂高三分

鉶

天壇從位東西二壇鉶用青色甆高三寸九分深三寸六分口徑五寸底徑三寸三分三足高一寸三分兩耳爲犧形口繪藻紋次回紋腹繪貝紋蓋高二寸五分繪藻紋回紋雷紋上有三峯高九分飾以雲紋足紋同　地壇從位鉶用黃色甆　夕月壇正位鉶用月白色甆高三寸八分深三寸六分口徑五寸底徑三寸二分三足高一寸一分蓋高二寸六分三峯高一寸　太歲壇正位鉶用白色甆　太廟正殿鉶範銅爲之兩耳及緣飾以金高四寸一分深四寸口徑五寸一分底徑三寸三分三足高一寸三分三峯高一寸　太廟東廡鉶範銅爲之高四寸一分深四寸口徑五寸一分底徑三寸三分三足高一寸三分蓋高二寸二分三峯高一寸　文廟正位鉶範銅爲之高四寸一分深四寸口徑五寸一分底徑三寸三分三足高一寸三分蓋高二寸二分三峯高一寸

簠

天壇正位簠用青色甆通高四寸四分深二寸三分口縱六寸五分横八寸底縱四寸四分横六寸面爲夔龍紋束爲回紋足爲雲紋兩耳附以夔龍蓋高一寸六分口縱横與器同上有稜四周縱四寸八分横六寸四分亦附以夔龍耳　祈穀壇配位簠用青色甆通高三寸八分深一寸七分口縱四寸八分横六寸二分底縱三寸三分横四寸三分葢高一寸五分上有稜四周縱三寸五分横四寸三分　地壇正位簠用黃色甆　朝日壇簠用紅色甆　夕月壇正位簠用月白色甆通高三寸八分深一寸七分口縱四寸八分横六寸二分底縱三寸三分横四寸三分葢高一寸五分上有稜四周縱三寸五分横四寸三分　太歲壇正位簠用白色甆　太廟正殿簠木質髹以漆塗金四面飾以玉通高四寸六分深二寸六分口縱六寸四分横八寸底

縱五寸一分橫六寸四分蓋高一寸四分口縱橫與器同上有稜四周縱六寸四分橫八寸　太廟東廡簠木質髹以漆塗金通高四寸六分深二寸六分口縱六寸四分橫六寸底縱五寸一分橫六寸四分蓋高一寸四分口縱橫與器同上有稜四周縱六寸四分橫八寸　文廟正位簠範銅爲之通高四寸六分深二寸一分口縱六寸四分橫八寸底縱五寸一分橫六寸四分蓋高一寸四分口縱橫與器同上有稜四周縱四寸一分橫六寸四分

簋

天壇正位簋用青色甆制圓而橢通高四寸六分深二寸三分口徑七寸二分底徑六寸一分口爲回紋腹爲雲紋束爲黻紋足爲星雲紋兩耳附以夔鳳蓋高一寸八分徑與口徑同面爲雲紋口爲回紋上有稜四出高一寸三分　祈穀壇配位簋用青色甆通高四寸深一寸九分口徑六寸一分底徑四寸五分蓋高一寸三分徑五寸五分上有稜四出高八分　地壇正位簋用黃色甆　朝日壇簋用紅色甆　夕月壇正位簋用月白色甆通高四寸深一寸九分口徑六寸一分底徑四寸五分蓋高一寸三分徑五寸五分上有稜四出高八分　太歲壇正位簋用白色甆　太廟正殿簋木質髹以漆塗金四面飾以玉通高四寸二分深二寸一分口徑七寸二分底徑六分蓋高一寸八分徑與口徑同上有稜四出高一寸一分　太廟東廡簋木質髹以漆塗金通高四寸二分深二寸一分口徑七寸二分底徑六寸蓋高一寸八分徑與口徑同上有稜四出高一寸一分　文廟正位簋範銅爲之通高四寸二分深二寸一分口徑七寸二分底徑六寸蓋高一寸八分徑與口徑同上有稜四出高一寸一分

籩

天壇正位籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆青色通高五寸八分深九分口徑五寸足徑四寸五分蓋高二寸一分徑與口徑同頂正圓高五分　祈穀壇配位籩編竹爲之通高五寸二分深九分口徑四寸四分足徑四寸一分蓋高一寸八分徑與口徑同頂高五分　地壇正位籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以

文瀾書局石印

漆黃色　朝日壇籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆紅色　夕月壇正位籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆月白色通高五寸二分深九分口徑四寸四分足徑四寸一分蓋高一寸八分徑與口徑同頂高五分　天神壇籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆黑色　太廟正殿籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆黃色口繪雲紋　太廟東廡籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆紅色通高五寸五分深八分口徑四寸八分足徑四寸二分蓋高二寸徑與口徑同頂正圓高四分　文廟正位籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆紅色通高五寸四分深八分口徑四寸六分足徑四寸蓋高一寸九分徑與口徑同頂正圓高四分　天下第一泉龍王廟籩範銅爲之通高五寸八分深九分口徑五寸爲波紋腹爲回紋雲紋底徑四寸五分蓋高二寸一分爲回紋口徑與器同爲波紋頂正圓高五分

豆

天壇正位豆用青色甆通高五寸五分深一寸七分口徑五寸校圍六寸六分足徑四寸五分腹爲垂雲紋回紋校爲波紋金卍紋足爲黻紋蓋高二寸三分徑與口徑同爲波紋回紋頂爲綯紐高六分　祈穀壇配位豆用青色甆通高五寸深一寸七分口徑四寸五分校圍二寸足徑四寸一分蓋高一寸八分徑與口徑同　地壇正位豆用黃色甆　朝日壇豆用紅色甆　夕月壇正位豆用月白色甆通高五寸深一寸七分口徑四寸五分校圍二寸足徑四寸一分蓋高一寸八分徑與口徑同頂高六分　太廟正殿豆木質髹以漆塗金三方飾以玉通高五寸五分深二寸口徑四寸九分校圍二寸足徑四寸七分蓋高二寸二分徑與口徑同頂高五分　太廟東廡豆木質髹以漆塗金通高五寸五分深二寸口徑四寸九分校圍二寸足徑四寸七分蓋高二寸二分徑與口徑同頂高五分　文廟正位豆範銅爲之通高五寸五分深二寸口徑四寸九分校圍二寸足徑四寸七分蓋高二寸二分徑與口徑同頂高三分

篚

天壇正位篚編竹爲之四周髹以漆青色高五寸縱五寸六分橫二尺三寸三分足高一寸一分蓋高一寸

八分　社稷壇正位篚編竹爲之四周髹以漆黄色高三寸五分縱四寸九分横二尺二寸六分足高七分葢高一寸二分　朝日壇篚編竹爲之四周髹以漆紅色　夕月壇正位篚編竹爲之四周髹以漆月白色高三寸五分縱四寸五分横二尺二寸一分足高七分葢高一寸三分　先農壇篚編竹爲之四周髹以漆黄色高三寸二分縱四寸五分横二尺二寸一分足高七分葢高一寸一分　天神壇篚編竹爲之四周髹以漆黑色高三寸一分縱四寸三分横二尺二寸三分足高八分葢高一寸三分　太廟正殿篚編竹爲之四周髹以漆黄色高五寸縱四寸九分横二尺二寸五分足高七分葢高一寸一分　太廟東廡篚編竹爲之四周髹以漆紅色高五寸縱五寸六分横二尺二寸五分足高一寸葢高一寸七分　文廟正位篚編竹爲之四周髹以漆紅色高五寸縱五寸横二尺二寸五分足高一寸葢高一寸七分

俎

天壇正位俎以木爲之髹以漆青色中虛錫裏外四周各銅鐶二四足有跗縱二尺三寸横三尺二寸通高二尺三寸實以特牲　天壇從位東西二壇俎以木爲之髹以漆青色中區爲三錫裏外銅鐶四八足有跗縱六尺有奇横三尺二寸通高二尺六寸有奇實以太牢　地壇正位俎以木爲之髹以漆黄色　地壇從位俎以木爲之髹以漆黄色　社稷壇正位俎以木爲之髹以漆紅色　太廟西廡俎以木爲之髹以漆紅色中區爲二錫裏加蓋外左右各銅環二六足有跗縱三尺九寸横二尺八寸通高二尺七寸有奇實以少牢

尊

天壇正位尊用青色甆純素通高八寸四分口徑五寸一分腹圍二尺三寸七分底徑四寸三分足高二分兩耳爲犧首形　地壇正位尊用黄色甆　社稷壇正位尊用黄色甆通高九寸四分口徑五寸六分腹圍三尺底徑五寸五分足高三分　朝日壇尊用紅色甆　夕月壇正位尊用月白色甆　天神壇尊用白色甆　太廟正殿犧尊範銅爲之作犧形尊加其上高四寸八分口徑三寸三分腹圍一尺三寸五分四

面有稜爲同紋夔龍紋底徑二寸六分葢高二寸一分徑與口徑同上爲垂花紋下爲夔龍紋犧高三寸一分長八寸三分孟春　時享用之　太廟正殿象尊範銅爲之作象形尊加其上高四寸二分口徑三寸三分爲垂雲紋腹圍一尺四寸四分全素底徑三寸葢高一寸九分徑四寸象高五寸二分長七寸一分孟夏　時享用之　太廟正殿著尊範銅爲之全素高八寸五分深八寸二分口徑八寸三分底徑六寸八分孟秋　時享用之　太廟正殿壺尊範銅爲之全素高八寸四分深七寸九分口徑五寸二分項圍一尺二寸六分腹圍二尺一寸九分底徑五寸二分足徑四寸三分孟冬　時享用之　太廟正殿山尊範銅爲之高九寸七分口徑五寸二分項圍九寸九分腹圍一尺六寸五分底徑三寸七分足徑五寸三分四面有稜中爲山形旁爲雷紋腹及跗皆爲雲紋葢高二寸四分徑五寸六分亦有稜如器之飾頂高五分歲暮祫祭用之　太廟東廡尊用白色甆通高八寸三分口徑四寸七分腹圍二尺三寸三分底徑四寸足高二分　文廟正位尊範銅爲之通高八寸六分口徑五寸一分腹圍二尺四寸底徑四寸六分

器服二

儀器

欽定天體儀

鑄銅爲球以象天體圍一丈八尺兩端中心爲南北極貫以鋼軸面刻黃赤二道平分十二宮布列星漢其外爲子午圈周圍各浮天體球五分兩面刻去極度數東西兩極合成圓孔以受天體之軸其下爲地平圈周與子午圈同面闊八寸環渠爲界外刻四象限度及地平時刻方位下施四足承以圓座高四尺七寸施螺柱以取平子午正對處向西少闕以受子午圈半入地平下半出地平上自天頂設高弧帶地平遊表以察諸曜地平經緯度以時盤定于子午圈設遊表于北極樞令自轉以定日度又能隨天體旋轉以指時座下設機輪使北極能高下葢渾天之全象而諸儀之用所統宗也

欽定黃道經緯儀

鑄銅爲之凡三重四圈其外正立爲子午圈徑六尺一寸規面厚一寸三分側面寬二寸五分兩面皆刻去極度數以 京師爲準兩極側面各貫鋼軸以半圓合而固之次內爲過極至圈外徑五尺五寸規面寬二寸五分側面厚一寸三分兩面亦刻去極度數貫于南北赤道極之兩軸象天左旋又從南北赤道極各距二十三度三十一分三十秒定黃道極去極九十度橫置黃道緯圈與過極圈交徑及寬厚亦同㻛其中以相入四面皆刻黃道經度象七政右旋又從黃道南北兩極貫黃道經圈外徑五尺一寸四分規面寬九分側面厚二寸三分四面皆刻黃道緯度象黃道四遊兩極施直軸徑一寸中半施橫表長三寸于緯圈上加遊表對直軸以測黃道經度于經圈上設遊表對橫表以測黃道緯度下爲半圓雲座升龍二承之

欽定赤道經緯儀

鑄銅爲之凡二重三圈蓋會三辰于六合而又省一地平圈也其外正立爲子午圈制與黃道經緯儀子午圈同距兩極各九十度橫置赤道經圈與子午圈交㻛其中以相入外徑五尺九寸規面寬二寸五分側面厚一寸三分內規面及上側面鐫晝夜時刻外規面及下側面鐫周天度分南極旁承以兩象限弧又從南北兩極貫赤道緯圈外徑五尺六寸規側面寬厚與經圈同四面刻赤道緯度內爲通軸設橫表遊表俱與黃道經緯儀同下爲半圓雲座升龍承之

欽定地平經儀

鑄銅爲之平置地平圈徑六尺二寸寬二寸四分厚一寸二分上面側面皆刻四象限度上面自南北起初度側面自東西起初度以立龍四承之圈下立柱其高相等適當圈心上出圓軸圈上東西二龍柱結橫梁中穿孔爲天頂與圈心對施立軸長四尺四寸上應天頂下應地心表末結十字橫表與圈相切尺寸與圈徑同立軸頂左右結二線斜貫橫表兩端成兩三角形旋轉橫表令三線與所測參直視表所指以測各曜之地平經度

欽定象限儀

鑄銅爲之亦名地平緯儀爲全圓四分之一其制直角爲心兩方皆爲半徑各長六尺寬二寸一分厚一寸一分

文淵書局石印

圓為弧寬二寸六分厚一寸一分正面鐫九十度分外規面鐫度數字其數自上而下以紀地平高度自下而上以紀距天頂度聯以雲龍東西立柱縱八尺八寸上下梁橫七尺八寸飾以雲龍梁中各穿圓孔以受立軸軸與儀之立半徑平行長九尺七寸寬二寸一分厚一寸七分東西運之直角施橫軸長二寸一分軸本加遊表寬二寸一分厚三分有奇長與半徑等遊表末設立耳以測平地緯度

欽定紀限儀

鑄銅為之亦名矩度儀其制一弧一幹弧為圓周六分之一通六尺面寬二寸五分從中線起左右各列三十度幹為圓之半徑長亦六尺末有柄以便運旋上端為圓心設立柱加遊表長與幹同遊表末設立耳為測一曜之用弧背左右各設窺表為另測一曜之用又于幹兩旁設立柱相距應弧背之十度以為借測之用儀面聯以流雲背以樞低昂之承以半圓有齒立軸旁加小輪可使平測其下立柱入于儀座以左右之座高四尺寬三尺繞以立龍

欽定地平經緯儀

鑄銅為之其制平置地平圈徑五尺寬七寸七分周圍鐫四象限度下設四柱圓座承之東西立柱高一丈一尺上結曲梁中為立軸下端貫以圓心螺柱上端以梁中圓孔受之中加象限儀直角在下半徑六尺寬二寸七分正面列九十度分中聯方圓及弧矢形背結于立軸以運之直角施遊表長八尺本設橫耳末設橫柱以備仰窺凡測諸曜旋象限儀以遊表低昂合之令與諸曜參直其橫半徑所指即地平經度遊表所指即地平緯度

御製簡平儀

鑄銅為之徑一尺凡上下二重各分天地盤上地盤外列周歲十二月及餘分內列日分中心為北極東西弧界為北地平天盤外列朔策內列赤道十二宮三百六十度更內列二十四節氣中為赤道北恆星斜帶為春分後半周黃道度下所列亦如之為南地平為赤道南恆星為秋分後半周黃道度上盤向北視故皆左旋而月數節氣右旋下盤向南視故書右旋而月數節氣左旋下盤連地平為橢形盤當天盤之半橫列節氣線十二道縱列日出入五

更攢點線八道以上盤宮度對日分求交節之日知閏月以遊表加太陽黃道經度轉天盤與地平交知日出入時刻以太陽赤道經度對時刻視午正則知中星以午正之星驗太陽赤道經度知星中之候以日加時視遊表所指知月之方位以表加節氣與日出入更線之交知五更時刻地盤近下橫鐫康熙二十年　御製

御製三辰簡平地平合璧儀

鑄白金如匱形正方徑七寸九分上下啟之凡六重第一重爲三辰公晷外盤列十二時初正二十四節內遊盤列十二時初正三十日及恆星皆注星名等次第二重爲日行時刻度分下列度數上以遊盤冪之測時旋轉使當其空處第三重爲指南針盤上帶遊表環以地平方向第四重爲地平儀外列九十度中施指南針上帶遊表內晝矩度第五重爲簡平儀地盤外爲赤道列十二時初正中心爲北極內橢圓心爲天頂圓線爲經圈徑線爲緯圈天盤小圓爲黃道列十二宮上帶遊表第六重爲象限儀弧線爲圓度弧內外方線爲矩度以合諸儀之用各如其法地平儀面鐫　大清康熙癸酉清和月　御製

御製地平半圓日晷儀

鑄銅爲之凡二重地平盤長四寸三分闊三寸五分中施指南針外晝時刻線正北當午正正西卯正正東酉正後直立方盤上加半圓通徑中爲中心兩旁各爲半徑半徑上穿孔地平中心線入之視線影以知時刻半圓中心施遊表表兩端立耳穿中線對太陽驗遊表與通徑距度以準太陽高弧

御製星晷儀

鑄銅爲之凡二重有柄地盤徑四寸二分列十二時初正天盤徑三寸三分列二十四節氣上帶直表兩端書帝星勾陳以中心墜線當孔中轉天盤直表兩端當兩星使相參直視節氣對時分以知時刻下盤外列夜刻內橫爲節氣線縱爲更線按節氣以定每更時刻儀面鐫康熙五十三年製柄鐫康熙　御製

御製四遊表半圓儀

鑄銅爲之爲測量之器通徑二尺四寸線長二尺作二千分其半爲圓心施立耳能旋又施遊表二各長一尺二寸

文瀾書局石印

作一千二百分表端各有立耳半周外一百八十度爲心角度通徑線兩端各施遊表表兩端各有立耳面穿線有比例弧以指分數內圓線二界每界十重列邊角度表中心各有小半圓通徑七寸五分以取邊角半周一百八十度其圓心又施小遊表各一長四寸五分取每度斜線之長作二十分與斜線相交成二十格自邊角中心取半圓爲心角度之半左邊角度畫于圓線內界右邊角度畫于外界測量法以兩遊表相距度爲所測之角量算法三角俱銳者以通徑二千分與所知一邊爲比例以邊角度施所測之二角使邊遊表相交成三角形察其交處距角若干分仍以所知比例如一角鈍者以半徑一千分爲比一心角一邊角施之法如前如兩邊夾一角者以中兩遊表之度施之各按二邊丈尺察兩遊表分數以邊遊表之分數比量之承以直柱下岐三足半圓中鐫康熙 御製

御製矩度象限儀

鑄銅爲之半徑五寸四分象限之周九十度內畫方矩縱橫各九十分兩半徑線末立耳爲定表圓心施遊表二相連其末各有立耳下帶弧一段作六十分當外周三十度半以比例分秒圓中亦有立耳旋之與四立耳皆相對遊表直邊與方矩之分等四表間弧度數爲矩度比例之分外有銅三角稜施墜線以取平直承以直柱三足能升降儀面鐫康熙 御製

御製方矩象限儀

鑄銅爲之半徑八寸五分象限之周九十度圓線十重以斜線相交成十格象限外畫方矩線斜直相交亦成十格象限內亦畫方矩線平半矩施立耳爲定表圓心施遊表表兩端有立耳中爲指南針盤前施二墜線測量法以遊表直邊指度數兩表相距度分爲所測之角承以銅軸攢木爲三足能升降儀面鐫康熙 御製

御製璣衡撫辰儀

鑄銅爲之徑六尺其外即古六合儀而不用地平圈正立子午雙環爲天經兩面鐫去極度數以雲座承之北極出地度天頂距度以 京師爲準距兩極九十度結赤道單環爲天緯兩面鐫晝夜時刻兩龍柱挾之次內即古之三

辰儀而不用黃道圈兩極紐赤道經度雙環兩面刻去極度數中腰結遊旋赤道兩面刻周天度分以象七政運行最內即古之四遊儀通徑設直距中心施窺衡以測七政經緯座施螺柱以取平天頂施墜線以取正較赤道經緯儀而加精焉

御製地球儀

規木為球以象地體圍四尺五寸兩端中心為南北極貫以鋼軸腰帶赤道斜帶黃道平分三十六分每分占十度布列中國及蒙古準回諸部海外諸國靡不咸具外正立為子午圈面刻三百六十度座面為地平圈列地平度外列十二時九十六刻皆鑄銅為之承以圓座高二尺四寸七分北極上加時盤以　京師為準旋之知各處時刻及日出入

渾天合七政儀

鑄銅為之徑一尺二寸高一尺三寸五分凡三重外二環平者為地平圈上列西洋書十二宮十一月立者為子午圈子午圈上天頂垂銅葉為地平高弧北小圈為時刻盤次內五環兩軸為南北極貫二極為二至經圈腰帶赤道斜帶黃道黃赤道交處為二分相距最遠處為二至二極軸上小圈為負黃極圈其最內平面圓環為黃道十二宮中心為日體圓邊為地球對地球立表以指日行宮度日與地各為盤地盤有月體日盤有金水二星體日外大盤有火木土三星體皆以機旋之月旋以地為心五星旋以日為心座面旁施指南針以測太陽緯度及出入地平時刻方位

七政儀

鑄銅為之徑一尺六寸五分高二尺五寸凡二重外重平圈為黃道列周歲十二月周天十二宮斜圈為赤道十字圈為赤道子午卯酉經圈內重為七政盤列十二宮與黃道左右相應中心為日體最近日為水星次金星次月與地次火星次木星最遠土星木星旁四小星土星旁五小星土星上圓環平之則星正圓側之則星長圓日體旁為瓶置燈以取日影對日處映以玻瓈盤內皆有機輪其旁以小盤之軸挈諸輪轉之承以半圓十字下岐

三足座心設指南針十二宮上施遊表表轉一周爲一日視諸體之旋轉以測七政晝夜隱見之象

三辰儀

鑄銅爲之通高二尺一寸凡二重四圈正立爲子午圈列周天度數上應天頂下應地心兩軸爲南北極與子午圈十字交而常定不動者爲天常赤道圈列晝夜時刻天常圈內層爲遊旋赤道圈列十二宮以南北極爲樞而東西旋轉者爲過極遊圈座心表末與天頂地心相對後施指南針前施墜線表四足施螺旋以中腰表耳測赤道經度以對南北極直距中窺衡測赤道緯度以遊表加遊旋赤道上測時刻

萬壽天常儀

鑄銅爲之通高一尺一寸制與三辰儀同座心穿孔對天頂垂線用與三辰儀表末同中腰兩表耳一實一虛綰遊旋赤道實者穿中縫虛者留中線用與三辰儀窺衡同以遊表加遊旋赤道上視遊表末所指用與三辰儀表耳同

地平赤道公晷儀

鑄銅爲之徑七寸八分地平盤分內外外方盤施露管二螺柱四內圓盤列地平三百六十度施指南針中帶銅弧弧上九十度赤道環在圓盤北銅弧入之以定各處北極高度環面施大遊表表近上加立表中有直線環上端小圓盤內有小遊表及半環環上穿小孔以大遊表對日景從小孔透立表中線視大遊表下端所指知時刻小遊表所指知分數

地平經緯赤道公晷儀

鑄銅爲之通高一尺地平盤分內外外盤書子午線三角植螺柱內盤列地平三百六十度施指南針縱橫置露管盤上正立爲赤道經圈上環中線爲天頂斜倚爲赤道中施直表列節氣宮度表中縫加遊表上穿孔使透日光經圈上平赤道施兩表耳測日影內盤九十度線與外盤子午線準以赤道經圈按度對天頂以遊表小孔對節氣日數視日影所臨知時刻以赤道經圈對日上下轉之日影從上表耳孔透下表耳之兩點視赤道距天頂度與九十度相減知太陽距地平高度視內盤距子午線度知太陽距午正東西偏度以外盤公數線與度數線對知時刻

八角立表赤道公晷儀

鑄銅爲之地平盤長二寸二分闊一寸八分前施指南針後爲赤道盤橫軸上下之盤周晝時刻線正北當午正西南起寅正東南止戌正盤上施日影表以指北極右帶高弧表角與弧皆高六十度驗影以知時刻

方赤道地平公晷儀

鑄銅爲之地平四寸二分中施指南針後爲赤道盤外方內圓兩面晝時刻線正北當午正西南起卯初東南止酉初盤底有機上下之地平右施螺旋表環列度數以表指之赤道盤中施直表指南北極春分後向北秋分後向南驗表影以知時刻

遊動地平公晷儀

鑄銅爲之圓座徑二寸一分高一寸八分內鑿環三層繫日晷地平盤于三層環內中施指南針周圍時刻線三層依北極高三十度四十度五十度北有弧表晝線亦如之自地平中心出斜線對弧表線以指北極視線影以知時刻爲舟行測驗之器

提環赤道公晷儀

鑄銅爲之外環爲子午圈徑七寸二分內環爲赤道上環爲天頂赤道北九十度爲北極其對爲南極中施直表列節氣宮度及距緯度表中縫施遊表上穿孔以透日光以上環對子午圈度數以遊表孔對節氣日數手提上環旋直表使影入赤道內視所臨以知時刻

赤道地平合璧日晷儀

鑄銅爲之長一尺三寸闊八寸六分前爲地平盤列二十四節氣圓盤加直表其上按節氣進退以就日行黃道度外橢圓形列時刻西起卯正東盡酉正後爲赤道盤內列時刻西起寅初東盡亥初外列周天度中施斜表表下施墜線以指北極高度承以半圓以輪齒低昂之兩盤相合定南北視表影以知時刻

定南針指時刻日晷儀

鑄銅爲之地平盤長一尺三寸五分闊一尺一寸二分中爲指南針外畫時刻線七重第一重爲二分第七重爲二至以次順逆數之線各分十二時初正兩端立表耳中線對日兩耳影相對驗指南針所指以知時刻

日月晷儀

象牙爲之凡二重下爲日晷地平長二寸闊一寸四分中施指南針外畫時刻線啟其上直立之以地平中心線綰小孔內視線影以知時刻上爲月晷赤道盤上列三十日從正北起中心置時刻遊盤列十二時午正初刻上出表末以指日數中施遊表表端立環對月表末指時以上重左銅鉤按下重對面北極高度搘定立環內不見月光視表末以知時刻

圓盤日月星晷儀

鑄銅爲之圓盤徑四寸一分下有柄上爲日晷兩立耳相距二寸四分各穿孔以透日光兩旁直線爲時刻線之起止中爲半圓其半爲北極畫節氣線十九道當北極爲二分線間二線爲一中氣往來數之左盡夏至右盡冬至一線占一旬自北極上橫分六十度爲北極高度下分十二時右起丑末初左盡子午正中施遊表以表末對北極高度及節氣線表末施墜線穿小珠對太陽所躔宮度使兩耳孔日光正對驗珠影以知時刻背爲月晷星晷外分三百六十六日內分十二宮中心第一重圓盤徑二寸二分外分十二時初正午正出直表以指太陽內分三十日自直表起朔第二重圓盤徑一寸七分周穿圓孔中出直表表所指之日數圓孔下驗晦朔弦望自第一重對太陽宮度表起午正數之至第二重指日數表所指以知時刻第三重施直表出圓盤外表心及末皆穿圓孔以表心孔窺勾陳大星以表末孔窺天樞天璇使相參直亦如月晷數法以知時刻

方月晷儀

鑄銅爲之徑五寸五分上下二盤下盤外重列十二時次內初正各四刻次內刻各十五分上盤外重列三百六十度內二重列三十日空度起朔爲日月同度朔後月距日漸遠至九十度爲上弦倍之爲望三倍之爲下弦周復爲朔爲一月與日一會朔弦望相距各七日半中心施遊表以遊表中線對上盤日數若干度轉上盤朔上表末使表

對月立環內無影視表末所指以知時刻儀面鐫乾隆甲子年製

看朔望入交儀

鑄銅爲橫尺兩端木座如几形橫一尺八寸縱七寸八分凡三重下爲黃道中爲白道各十五度三十分上爲時刻表左右直距以白道距黃道南北緯度爲準正中爲黃道位日食以日體月食以地影加黃道上月體加白道上皆按度分以其相掩知入交爲日月食以相掩之分知食之淺深以時刻表中心對白道表端施直表對月行距日度視所指知食之時刻

六合驗時儀

鑄銅爲兩球下球徑六分有奇重二十四銖上球減十之三貫以鋼鋌長四寸六分有奇近上三之一爲兩軸橫梁承之前後亦爲橫梁前梁下鍵以銅葉一往一還爲一秒七秒爲五里候凡發聲時撥之使動驗秒數以知聲之遠近

四定表全圓儀

鑄銅爲之通徑一尺全周三百六十度中施指南針圓線十層以斜線相交成十格分四象限通徑線兩端各施立耳爲定表中心設旋圓盤其通徑線兩端施立耳爲遊表表兩端直邊對立耳中線以指度數以定表遊表相距度分爲所測之角平測立測惟所宜

矩度全圓儀

鑄銅爲之通徑六寸全周三百六十度分半周通徑線兩端各施立耳爲定表中心施遊表表中線兩端加立耳立耳中線與遊表中線對上施指南針前施墜線表端銳處指度數以兩表相距度分爲所測之角圓內下半周矩度縱橫各六十分爲勾股比例之用平測立測惟所宜

小花全圓儀

鑄銅爲之通徑三寸施定表遊表指南針與矩度全圓儀同以中圓花隙銳處對遊表立耳指度數平測立測惟所

宜

四遊千里鏡半圓儀

鑄銅爲之通徑一尺三寸五分半周一百八十度外圓線三重內層十二重每度末斜線與圓線相交成十二格通徑線兩端立耳爲定表其半圓心施遊表表兩端有立耳表端中線以指外重度分立耳方孔中線以指內重度分立耳內施墜線表心施指南針圓盤外兩柱承千里鏡以兩軸左右上下之以遊表定表相距度爲所測之角座三足能升降平測立測惟所宜

雙半圓儀

鑄銅爲之平置直尺長一尺內開空槽束以銅如帶鋌施輪軸使遊動兩半圓通徑皆三寸一加尺端一綰槽內半周一百八十度內畫半方矩縱橫皆十二分圓心各有立耳又施遊表長與直尺等表端各有立耳圓心立耳旋之與直尺對則爲定表之用與遊表立耳對則爲遊表之用後施墜線測量法以定表遊表之距度爲所測之角量算法以所知一邊與直尺爲比例兩半圓進退施之按度分以定所測之二角兩遊表相交成三角形承以直柱三足能升降平測立測惟所宜

雙遊表半圓儀

鑄銅爲之通徑四寸八分半周一百八十度圓心施遊表二其長皆爲一百五十分其端各有立耳開中線與遊表中線對圓心亦有立耳旋之與遊表中線參直遊表上各帶招表一中心與遊表中線對共綰一直表長與二遊表共度等一端當招表中心一端隨遊表開闔中施指南針後施墜線測量法以兩遊表相距度分爲所測之角量算法兩邊夾一角者以所知之邊角按度分安定成三角形承以直柱三足能升降平測立測惟所宜

雙千里鏡象限儀

鑄銅爲之半徑一尺四寸五分象限之周九十度圓線十重以斜線相交成十格平半徑千里鏡爲定表平中心千里鏡爲遊表下爲半圓縱橫設兩輪低昂之測量法以兩表相距度分爲所測之角承以直柱三足平測立測惟所

宜

測太陽高度象限儀

鑄銅爲之半徑一尺二分象限之周九十度圜線十重以斜線相交成十格平半徑兩端各有立耳上立耳中線穿小孔下立耳中線爲空圈內交十字半徑旁施指南針午正日光從小孔透十字心與表耳參直圜心施墜線于方銅管內以護風由管末玻璨中視墜線距日光線知太陽距天頂之度以時刻儀驗準對太陽測之知太陽隨時高度易墜線爲遊表兩立耳皆如定表法與所測參直以二表距度爲所測之角承以直柱三足能升降平測立測惟所宜

測高弧象限儀

鑄銅爲之半徑一尺七分象限之周九十度圜線十五層以斜線相交成十五格兩半徑線末各施立耳爲定表中圓柱四面穿直孔旋之使孔中線與立耳中線相對以受日光圜心施銅墜線表穿長孔有比例分以指分數座中施指南針以墜線距定表度爲太陽距天頂度承以直柱有輪能升降

測礮象限儀

鑄銅爲之用兩象限周皆九十度中爲初度左右各四十五度圜心皆施墜線當初度以取平座上爲橫方柱一加柱端一倚柱旁用時置礮上以柱旁墜線所指合礮末所起之度柱中空左右各四十五度中施遊表穿小孔對礮末所起之度于孔內覗礮之星斗

地平方位儀

木質螺鈿飾徑二寸三分中施指南鍼周列十二辰八方列八卦內周施遊盤盤面分十二宮對立直表其長兩相等先定子午線轉銅環令表與所測之處參直距正午東西若干度爲地平偏度以分界知其所屬方位

圭表

舊製觀象臺下設晷景堂南北平置銅圭于石臺長一丈六尺二寸闊二尺七寸周以水渠南端植銅表高八尺上

設橫梁用景符以取中景　本朝加表二尺上端施銅葉中穿圓孔徑二分午正日景自圓孔透圭面成橢形南界爲日體上景北界爲日體下景中心爲中景　京師夏至景二尺九寸四分八釐冬至景一丈九尺九寸四分以次贏縮北端設立圭高三尺五寸冬至景上立圭三尺七寸四釐

日景表

木質立表高八寸上施墜線平表長二尺七寸中銜銅尺三角施螺柱以指南針盤九十度對表候景正時自立表下量之視景之長短以定節氣時刻

壺漏

播水壺三形方上曰日天壺卽宋之求壺面闊一尺九寸底闊一尺三寸高一尺七寸水欲常滿次曰夜天壺卽宋之復壺又次曰平水壺高闊遞減一寸層累而下承以朱座有亭覆之亭座通高一丈八尺四寸分水壺一形方卽宋之廢壺高闊如平水壺在平水壺下少後受水壺一形圓曰萬水壺卽宋之建壺徑一尺四寸高三尺一寸在座前地平上壺皆有蓋播水三壺前近下皆爲龍口玉滴以次漏于受水壺平水壺後近上穿孔洩于分水壺以均水平漏受水壺上爲銅人抱箭長三尺一寸鐫兩晝夜時刻上起午正下盡午初壺中安箭舟如銅鼓形水長舟浮則箭上出水盈箭盡則洩之于洩壺面俱鐫　大清乾隆年製平水壺面鐫　御製銘後款識乾隆歲在乙丑孟夏之月　御銘

自鳴鐘

鑄金爲之中承以柱下爲方匱面設表盤均十二分上起子午正右旋一日再周以短針指時長針指刻起丑未初鐘一鳴盡子午正十二鳴其初正自一鳴至四鳴各四刻匱內藏鋼輪三重中爲大輪四軸上間小輪三聯之以旋時刻針左爲大輪三軸上間小輪二聯之旁大輪一綰擊具以擊鐘知時右亦如之以擊鐘知刻三重皆施墜線擊具皆有銅片爲作止之限表盤徑二尺一寸五分纂以玻瓈匱木質髹漆繪金花文四隅皆有柱中爲周闌髹以金縱距四尺七寸橫五尺七寸五分通高一丈六尺六寸

時辰表

鏤金為之形圓盤徑一寸五分二釐均分時刻以針指之內施輪齒皆如自鳴鐘之法具體而微盛以金合當盤面處空之合徑一寸五分二釐通厚八分周飾雜寶金索三行三就間鏤花文

攝光千里鏡

筩長一尺三分接銅管二寸六分鏡凡四重管端小孔內施顯微鏡相接處施玻璃鏡皆凸向外筩中施大銅鏡凹向外以攝影鏡心有小圓孔近筩端施小銅鏡凹向內周隙通光注之大鏡而納其影筩外為鋼鋌螺旋貫入進退之以為視遠之用承以直柱三足高一尺一寸五分

禮類七　　吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

器服

車輅

通典上古聖人覩轉蓬爲輪輪行可載因物知生復爲之輿輿輪相乘流運罔極任重致遠以利天下考工記曰一器而工聚者車爲多蓋圜象天輿方象地二十八橑象列宿三十輻象日月前視則聽鑾和之響傍觀則覩四時之運等威既辨貴賤有序故書曰明試以功車服以庸

五輅

昔人皇氏乘雲駕六羽出谷口或云車也及五龍氏乘龍上下以理古史考云黃帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也

有虞氏因彤車而制鸞車

夏后氏因鸞車而制鉤車俾東正奚仲建旂旐尊卑上下各有等級○殷因鉤車而制大輅

周因殷輅以制木輅約木以加飾爲王五輅一曰玉輅錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀二曰金輅乘錫以金爲婁頷之鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封三曰象輅無鉤以朱飾勒而已樊纓七就建大赤以朝異姓以封皆以玉金象飾諸末而爲名樊及纓五采罽飾之四曰革輅革鞔漆之無他飾以白黑飾韋爲龍勒條飾樊纓五就建大白以即戎以封四衛龍駹也以白黑飾韋雜色爲勒五曰木輅不革鞔漆之而已以淺黑飾韋爲樊鵠色飾韋爲纓就數同革輅建大麾以田以封蕃國

通考陳氏禮書曰古者服牛乘馬引重致遠以利天下則車之作尙矣考車之制象天以爲蓋象地以爲輿象斗以爲杠轂象二十八星以爲蓋象日月以爲輪輻前軾而後戶前軌而後軫旁輢而首以較下軸而衡以轐對人者謂之對車如舟者謂之輈揉而相迎者謂之戹輈之曲中謂之前疾軏之上平謂之衡衡之材與輿之下木皆曰任以

其力任於此也轂之端與輢之下木皆曰軹以其旁止於此也軫可以名與可以名車達常可以名部軫前橫木可以名輅此又因一材而通名之也其爲車者有長轂者有短轂者有杼輪者有侔輪者有反揉者有仄揉者有兩輪者有四輪者有有輻者有無輻者有曲轅者有直轅者有一轅者有兩轅者有直輿者有曲輿者有廣箱者有方箱者有重較者有單較者或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或樸以素要皆因宜以爲之制稱事以爲之文也然禮有屈伸名有抑揚故論其任重則雖庶人之牛車亦與大夫同稱大車論其等威則雖諸侯之正路於王門曰偏駕而已

秦平九國蕩滅典籍舊制多亡因金根車用金爲飾謂金根車而爲帝軫黑旗皁旒以從水德復法水數駕馬以六

通志秦閱三代之禮或曰商瑞山車金根之色乃因金根車用金飾而爲帝軫黑旗皂斿以從水德復法水數駕馬以六

漢武帝天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕車千乘騎萬疋其儀甚盛不必師古及赤眉之亂文物無遺

後漢光武平公孫述始獲葆車輿輦因舊制金根車擬周之玉輅最尊者也輪皆朱班重牙貳轂兩轄金簿繆龍爲輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡樣文畫轅羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾朱兼樊纓赤罽易茸金就十二左纛以氂牛尾爲之左右騑馬軛上大如斗是爲德車大駕則御鳳凰車以金根車爲副

通考魏武帝受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車

明帝景初中山茌縣黃龍見以爲魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬

晉制玉金象革木等路是爲五路並天子之法車皆朱班漆輪畫爲樣文三十輻法月之數重轂貳轄以赤油廣八寸長三尺注地繫兩軸頭謂之飛軨金簿繆龍爲輿倚較較重爲文獸伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡

櫳文畫輈及幡青蓋黃為裏謂之黃屋金華施橑朱橑二十八以象宿兩箱之後皆玳瑁為鵾翅加以金銀彫飾之世人亦謂之金鵾車斜注旂旗於車之左又加棨戟於車之右皆橐而施之棨戟韜以黻繡上為亞字繫大蛙蟆幡軛長丈餘於戟之杪以犛牛尾大如斗置左騑馬軛上是為左纛輈轅皆曲向上取禮緯山車垂句之義言不揉而能自曲玉金象三路各以其物飾車因以為革者漆革木者漆木其制玉路最尊建太常十有二旒九仞委地畫日月升龍以祀天金路建大旂九旒以會萬國之賓亦以賜上公及王子母弟象路建大赤通赤無畫所以視朝亦以賜諸侯革路建大白以即戎兵事亦以賜四鎮諸侯木路建大麾以田獵其麾色黑亦以賜蕃國玉路駕六黑馬餘四路皆駕四馬馬並以黃金為文髦插以翟尾象鹿而鏤錫金鍐而方釳繁纓赤罽易茸金就十有二五路皆有錫鸞之飾和鈴之響鉤膺玉瓖龍輈華轙朱幘法駕行則有五路各有所主不俱出臨軒大會則陳乘輿車輦旌鼓於其殿庭車坐乘者謂之安車倚乘者謂之立車亦謂之高車　按周禮惟王后有安車也王亦無之自漢以來制乘輿乃有之有青立車青安車赤立車赤安車黃立車黃安車白立車白安車黑立車黑安車合十乘名為五時車俗謂之五帝車

通典晉自過江之後舊章多缺元帝踐極始造大路戎路各一皆即古金根之制也無復充庭之儀至於郊祀大禮則權飾餘車以周用六師親征則用戎路去其蓋而乘屬車但五乘而已加綠油幢朱絲絡飾青交路黃金塗五采其輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是輜車舊儀天子所乘駕六是時無復六馬之乘五路皆駕四而已同用黑是為元牡無復五時車有事則權以馬車代之建旗其上其後但以五色木牛象五時車豎旗於牛背行則使人輿之牛之義蓋取其負重致遠而安穩也旗常縿而不舒飾所謂德車結旌者也惟天子親戎五旗舒飾所謂武車綏旌者也

通志宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根車加赤漆櫳畫玉飾諸末建青旗十有二斿駕駟以黑復因漢之安車章施羽葆蓋以祀金根為金輅建青旂駕黑馬四羽葆蓋以賓象革木輅並擬玉輅漆櫳畫羽葆蓋象輅視朝革輅即戎二輅並建赤旆駕黑馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事法駕五輅俱出

通典齊武帝永平初伏曼容議齊德尙青車旗先青軍容戎事宜依漢道行運之色因宋金根車而脩玉輅畫輪金塗兩箱上望板前優游通緣金塗鏤鍱碧紋箱鑿鏤金薄帖兩箱外織成衣兩箱裏金塗鏤回釘玳瑁帖望板箱上帖金博山優游上和鸞立花趺銜鈴銀帶玳瑁筩優游下隱膝裏施金塗鏤回花釘織成文優游橫前施玳瑁帖金塗花釘金塗倒龍後損鑿銀玳瑁龜甲金塗花沓望板金塗受福望龍諸校飾輈及諸末皆螭龍首龍形板在車前銀帶花獸金塗受福緣裏邊鏤鍱玳瑁織成衣裏金塗鏤回花釘外金塗博山辟邪障鳳凰銜花升蓋金塗鏤鍱二十八爪支子花黃錦外衣複碧絹漆布緣油頂絳絲織成顏苣豬舌孔雀毛複錦緣紋隨陰懸諸珠蜯佩金塗鈴雲朱綪綵綬雜色眞孔雀氅一轅漆畫車衡銀花帶衡上金塗博山四鸞鳥立花趺銜鈴龍首銜軛插翟尾上下花沓絳緣絲的望繩八枚旂有十二斿畫升龍竿首金塗龍銜大鄒幡眞氅槊戟織成衣金塗沓駐及受福金塗雁鏤鍱漆安立牀在車中錦複黃紋為安立衣錦複黃紋障泥八幅長九尺綠紅錦苣帶織成花五輅江左相承駕駟左右騑為六施絳絲遊御繩其重轂貳轄飛軨幡赤油金紫眞氅左纛置左騑馬軛上金鑁方釳繁纓金塗紫皮帶眞氅橫在馬膺前其鏤錫皆如古制初加玉輅為重蓋棲寶鳳凰綴金鑷珠璫玉蜯珮四角金龍銜五采氅又麒麟頭加以綵畫馬首戴之竟陵王子良啓曰凡蓋圓象天軫方象地上無二天之儀下設兩蓋之飾求諸志錄殊為乖爽又假為麟首加乎馬頭事不師古鮮或可施至建武中明帝乃省重蓋金輅之飾如玉輅而減少象輅減金輅革輅如象輅而尤減木輅如革輅建大赤麾首施大鄒幡玉輅金輅建碧旂象輅木輅建赤旂

梁武帝初因齊制天監三年五輅旗麾同用赤而斿不異以從行運所尙也七年帝據周禮玉輅以祀金輅以賓今祀乘金輅詔下詳議周捨謂金輅為齊車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅轡以朱絲

陳初因梁文帝天嘉初令劉仲舉議錯綜漢晉舊飾造玉金象革木等五輅皆金薄交龍為輿倚較文豹伏軾虬首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡樻文畫輈緣油蓋黃紋裏相思橑金華末斜注旂旗於車之左各依方色加棨戟於車之右韜以黻繡獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕駟並金文髦插於翟尾玉為鏤錫以綵畫蛙蟆幡綴兩頭易漢之飛軨五輅兩箱後皆玳瑁為鵾翅金銀雕飾兩箱裏衣紅錦金花帖釘上用紅錦為後檐青

紋純帶夏花簟冬綺繡褥

後魏道武帝天興初倚軒冕制乾象等輦草拂制度多違舊章至孝文太和中議曹令李韶更議改正唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅並駕五馬亦無經據

北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅

後周依周禮設六官置司輅之職掌公車之政辨其名品物色皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰元輅以祀北方上帝及感帝神州此六輅通漆之而無他飾即周木輅遺象也馬皆疏面之旂就以方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍九曰金輅以祭星辰視朔十曰象輅以望秩羣祀十一曰革輅十二曰木輅此六輅漆畫之用玉碧金象革物飾諸末錫而金鉤就以五采俱十有二其輅之飾重輪重較加茸焉皇帝之輅輿廣六尺有六寸畫輪輞衡以雲牙箱飾攫文內畫以雜獸獸伏軾鹿倚較三辰之常元青蒼等旗畫繢之六例曳地設和鑾以節趨行圓蓋方輿以象天地

隋開皇元年內史令李德林奏後魏輿輦乖制請廢唯留後魏太和時李韶所制五輅北齊所遵者後著令制玉輅青質重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫虡文輒左立纛金鳳一在軾前八鑾在衡二鈴在軾龍輈之上前設障塵青蓋裹繡旃帶金博山綴以鏡子下垂八珮樹四十葆羽輪皆朱斑重牙複轄左建太常十有二斿皆畫升龍日月其長曳地右載闟他合反戟長四尺闊三尺黻文旗首金龍頭銜鈴及鏤垂以結綏駕蒼龍金鍐方釳插翟尾五焦鏤錫鞶纓十有二就皆五采罽為飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質左建旃畫飛隼右建闟戟盤輿鳳翅等並同玉輅駕赤騮臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質左建旌畫麟右建闟戟駕黃騮祀后土則乘之革輅白質鞔以革左建旗畫騶虞右建闟戟駕白駱巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旐畫元武右闟戟駕黑騮田獵則乘之其五輅並駕六馬馬飾皆同玉輅復制安車重輿曲壁紫油纁裏通幰朱絲絡網朱鞶纓駕赤騮臨幸所乘

通考文帝既平陳因為法令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋煬帝大業初復備大駕八十一乘並如舊車

紫通幰朱絲絡黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減爲三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也

唐制凡天子之車曰玉輅者祭祀納后所乘也青質玉飾末金輅者饗射祀還飲至所乘也赤質金飾末象輅行道所乘也黃質象飾末革輅者臨兵巡狩所乘也白質鞔以革木輅者蒐田所乘也黑質漆之五輅者重輿左青龍右白虎金鳳翅畫苣文鳥獸黃屋左纛金鳳一鈴二在軾前鸞十二在衡龍輈前設障塵青蓋三層繡飾上設博山方鏡下圓鏡樹羽輪金根朱班重牙左建旂十有二旒畫升龍其長曳地青繡綢杠右載闟戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍銜錦結綬及緌帶垂鈴金鍐方釳插翟尾五隻鏤錫鞶纓十二就旌旗蓋鞶纓皆從輅質唯蓋裏皆用黃五輅皆有副耕根車者耕耤所乘也青質三重蓋餘如玉輅安車者臨幸所乘也金飾重輿曲壁紫油纁朱裏通幰朱絲絡網朱鞶纓朱覆髮具絡駕赤駵副輅耕根車安車皆八鸞四望車者拜陵臨弔所乘也制如安車青油纁朱裏通幰朱絲絡網又有屬車十乘一曰指南車二曰記里鼓車三曰白鷺車四曰鸞旗車五曰辟惡車六曰皮軒車七曰羊車與耕根車四望車安車爲十乘行幸陳於鹵簿則分前後太朝會則分左右太宗貞觀元年十二月始加黃鉞車豹尾車通爲屬車十二乘以爲儀仗之用大駕行幸則分前後施於鹵簿之內若大陳設行則分左右施於儀仗之中高祖太宗大禮則乘輅高宗不喜乘輅每有大禮則乘輦至武太后以爲常玄宗以輦不中禮廢而不用開元十一年冬祀南郊乘輅而往禮畢騎還自是行幸郊祀皆騎於儀仗之內其五輅腰輿陳於鹵簿而已

宋玉輅之制箱上置平盤黃屋四柱皆油畫刻鏤左青龍右白虎龜文金鳳翅雜花龍鳳金塗銀裝間以玉飾頂輪三層外銀耀葉輪衣小帶絡帶並青羅繡雲龍周綴縲帶羅文珮銀穗毬小鈴平盤上布黃褥四角句闌設圓鑑翟羽虛櫃內貼銀鏤香罨軾匱銀龍二銜香囊銀香爐香寶錦帶下有障塵青畫輪轅銀轂乘葉三轅銀龍頭橫木上有銀鳳十二左建青旂十有二旒皆繡升龍右載闟戟繡黻文並青繡綢杠又設青繡門簾銀飾梯一托叉二推竿一銀鏅頭鍍裝行馬青綃裹索駕六青馬馬有金面插雕羽鞶纓攀胷鈴拂青繡屜錦結尾又誕馬二在輅前飾同駕馬駕士六十四人太僕所藏玉輅自唐顯慶中傳之至宋號顯慶輅親郊則乘之其制度精巧其行止安重後載太常輿闟戟分左右以均輕重世之良工莫能爲之者

續通志神宗元豐中置局造輅而五輅副輅多仍唐舊徽宗政和三年議禮局更上皇帝車輅之制詔頒行王輅箱上置平盤黃屋飾以金塗銀山花葉及翟羽青絲絡帶纓帶銅佩銀穗毬四角句闌青畫輪轅前轅三並加金塗銀螭首橫轅施銀立鳳十二左建太常十有二旒右載闟戟駕青馬六馬飾鶡羽鞶纓青織屜錦包尾踏路馬二在輅前凡大祭祀乘之金輅赤質以金飾諸末建大旗駕赤馬六凡玉輅之飾以青者金輅以緋象輅淺黃質以象飾諸末建大赤駕赭白六凡金輅之飾以青者象輅以銀褐革輅黃質輓之以革建大白駕騂馬六凡象輅之飾以青者革輅以黃木輅黑質建大麾駕黑騮六凡革輅之飾以青者木輅以皂凡玉輅用金塗銀裝者象輅革輅木輅及五副輅並金塗銅裝

通考紹興十二年命工部尚書莫將等製造玉輅以天禧宣和鹵簿及工匠省記制度參酌取文質適中之制玉輅青飾輅頂天輪三層塗以綠青羅爲衣繡雲龍於上上層一重下層三重每重綴鍍金小鈴三層飾以工耀葉八十一（用青玉爲之）以金鍍銀鏤龍文置於中兩旁有金花插天輪之周回彤如蕉葉輪旁有鐵圓筒耀葉之下皆有二鐵簪入筒中繫以青帶圍以輪又青羅兩長幅表裏繡雲龍自輅頂交於四角分垂至輅臺下謂之絡帶或遇雨覆以黃絹油衣輅之中其頂中虛繡寶蓋闘以八頂飾以八金龍用香檀木爲之御座居中純用香檀不飾他物取黃中正色也座之左右金龍首銜珠穗毬一中兩龍間一大火珠乘以金蓮花臺座之引手亦飾金龍倚背及座皆以金銀絲織成紋錦曲几用香檀覆以錦褥御座後垂錦簾駕登輅則捲之有梯級以登飾以金綠雲龍每級皆覆以錦褥東偏小梯級執綏官由此先登以紅繩維其前立於東柱以備顧問輅身四柱皆飾以金前兩柱各有大金龍纏於上旁有珠穗毬二輅臺中外皆設錦褥臺之外前有橫案謂之香櫃設金鑪一金香合二立金鳳十二於前案外有金纏龍燭臺二以金覆蓮葉足案前裙板有四金龍間玉方勝以明青表而出之前有牌篆書玉輅二字以玉爲之有結子繫金鳳之足旁有二金絲線結八垂牌垂之兩傍中有玉連環結子正垂牌上玉環碾二龍輅之四面周以欄而闕其中以備登降每面於兩欄之角用玉蹲龍一各有金圓照二分置左右玉羽臺一居中羽臺插孔雀羽五枝以辟塵四面其數凡八圓照倍之圓照名曰照㷟插以鐵簪繫以繡帶如耀葉之飾輪衣下垂纓帶間以

玉珮覆綏以鍍金鈸鈴每垂各六與玉珮閒設周圍數各十二輅下有蹲龍十六以金鍍銀爲之在虛盤四圍之兩旁有托角雲龍四金彩爲飾前後左右各二又有一字小欄飾以金伏於輅下有朱圓木橫陳於前在托角雲龍之內輅前有轅木固以筋膠飾以金碧昂首鱗體如龍之狀皆飾以金龍首之上有兩橫竿青絲繫之前曰鳳轅飾以青列立鳳十二六馬載以行次曰推轅綠色黑文衛士推之以助馬力其橫設轅後曰壓轅亦青飾衛士壓其後欲取其平左右冒以金龍其輪三歲一易心用榆木束以鐵圈掩以金鍍銀輅下橫貫圓木爲軸冒以金筒梗以金蹲龍轄夾兩輪輪文皆彩繪其輻飾以金花葉衛士左右各六十人以青絹裹大索鉤於軸首而手入軸旁金鐶引之而前各以青索置扇上外有副輪二以爲備輅後飾亦如之立鳳轅下六青馬四在轅內二在轅外又有六馬以備番用馬首被銅面其額以畫獸銜以鐵牛革裹青絹表鍍金銅飾之其背屜表以綠錦裹以絹絹裏氈十鈴七鈸菑之兩旁其領下青纓曰綽頦覆以金鈸每馬各一輅之所止有行馬二飾以彩綠左建太常十二斿繡日月五星右龍旂職掌駕士二百三十八人服平巾幘緋抹額羅繡對鳳袍皆以青緋羅繡對鳳襖又羅抹帶絹袴襪麻鞋皆青色青驄馬三十匹執綏官一員捧輪將軍四人呵唱二人前後攔馬各九人踏道二十二人轅馬十二人誕馬十二人抱轅墜轅各六人正副托义各四人把棒四人小梯二人香匙翦二人紅軸頭二人推杆四人刮輪四人龍頭二人燭臺二人靜席二人左右索各六十一人職掌五員教馬二人車子官健八人蓋覆儀鑾司五人千牛衛上將軍二員抱龍旂太常六員進馬四員牧馬三十人香蹬啤睨一香案三十人排列官一員金輅色以赤駕六赤馬駕士六十四人象輅色以淺黃駕六赭白馬駕士四十人革輅色以黃駕六騧馬駕士四十人木輅色以黑駕六黑騮馬駕士四十人自金輅而下其制皆同玉輅惟無玉飾副玉輅副金輅副象輅副革輅副木輅並駕六馬駕士四十人當用銀飾者皆以銅餘制如正輅元豐初禮文所言近制金輅不以金飾諸末象輅不以象飾諸末革輅不鞔木輅不漆請改飾四輅又古者五輅皆載旗謂之道德之車考工記車戟崇於殳酋矛崇於戟各四赤戟矛皆插車騎謂之兵車戟國尚武故增插四戟謂之闟戟則知德車武車固異用矣漢鹵簿前驅有鳳凰闟戟猶未施於五輅江左以來五輅乃加棨戟於車之右韜以黻繡之衣後周司輅左建旗右建闟戟闟戟方六赤而被之以繡

習異於古請去五輅開載以應道德之稱而建太常於車後之中央升輅則由左又按周禮大馭掌馭玉輅以祀

則祀乘玉輅也齊僕掌馭金輅齊充金輅之右則齋乘金輅也齋祀之車異用而不相因國朝親祠太廟致齋文

德殿鑾駕日即進玉輅非是請進金輅俟太廟祀畢翼日御玉輅詣郊又言法駕之行必有其輿 書蓋以承清問

袁盎曰天子所與共六尺輿者天下豪俊此漢用古制也周官有太僕齋僕道僕所以御車至其乘則其禮之重

故道德之車則有齋右道右武車則有戎右皆以士大夫爲之國朝之制乘輿有太僕而無驂乘請增近臣一員立

車右其後詔增制五輅及驂乘玉輅建太常金輅建太旗象輅建太赤革路建太白木輅建太麾諸輅之副各式正

輅仍有闕載焉

中興後金輅之制黃飾建大旂九斿繡升龍輅牌一金鍍銀羅葉八十一輪衣一 繡絡帶二頂雲 撮帶十有二玉珮十有二金絲結穗毬二金絲結綬一長轅金鍍銀龍頭二上有金鍍銅立鳳十有二車枕上金鍍銅座一金鍍銅套筒十金鍍銀鈸面四金鑊鑪一金鍍銀香寶二并匙金鍍銀立羽臺八御座褥子一有黃絹帕三箱周廻葉段正輪輻一副輪軸蛋頭鈸面各二轂輻葉各二百四十建竿二流蘇結二并鐸額簾一并鈸遮環踏道一并褥行馬二并蛋頭小托叉二車箱行道褥一馬飾十有二職掌駕士一百五十六人服色以黃黃馬三十四前後攔馬各五人踏道六人轅馬六人誕馬六人抱轅墜轅各四人正托叉四人把棒四人椎杠二人靜席二人左右索各五十一人職掌呵唱二人教馬二人車子官健二人 象輅朱飾建大赤七旂繡鳥隼儀物同金輅 職掌駕士一百五十六人服色以赤騂馬三十四 革輅銀褐飾建太白六斿繡熊虎儀物同上職掌駕士一百五十六人服色以銀褐白馬三十四

木輅黑飾建大麾四斿繡龜蛇職掌駕士一百五十六人服色以黑驪馬三十四

續通典 大輅徽宗政和六年徐秉哲言南北郊皇帝乘玉輅以赴齋宮自齋宮赴壇正當祀天祭地乃乘大輦疑非禮意下禮制局討論禮制局請造大輅如玉輅之制唯不飾以玉所駕之馬其數如之唯鞶纓一就以稱尚質之義仍建大旂十有二旒龍章日月以協象天之義至禮畢還宮則乘大輦於禮無嫌從之

遼國輿皇帝所乘略見於臘儀祭山儀而史不詳其制 太宗會同元年晉使馮道等備車輅法物上皇帝皇太后

尊號冊禮自此有天子車服五輅太平中行漢冊禮乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輿輦唐輦輅盡在遼廷矣

續通考國輿

大輿柴冊再生儀見載神主　輿臘儀見皇帝皇后升輿降輿·總纛車駕以御駝祭山儀見皇太后升總纛車　車納后儀見皇后龍車　椅冊皇太后儀皇帝乘椅自便殿至西便門　鞍馬祭山儀皇帝乘馬侍皇太后行獵儀皇帝降輿祭東畢乘馬人獵圍色克色嗄儀俱乘馬東行羣臣在南命婦在北

漢輿

五輅　玉輅祀天祭地享宗廟朝賀納后用之　青質玉飾黃屋左纛十二鑾在衡二鈴在軾龍輈左建旗十二旒皆畫升龍長曳地駕蒼龍金鍐鏤錫鞶纓十二就遼國勘箭儀皇帝乘玉輅至內門　金輅饗射祀還飲至用之　赤質金飾餘如玉輅駕黃其質駕赤騮

象輅行道用之　黃質象飾餘如金輅色從騮　革輅巡狩武事用之　白質革鞔駕白翰　木輅田獵用之　黑質漆飾駕黑駱

金初得遼之儀物既而克宋於是乎有車輅之制熙宗幸燕始用法駕迨至世宗制作乃定班班乎古矣

續通志五輅玉輅金輅制闕象輅黃質金塗銀裝以象飾諸末輪衣以銀褐建大赤革輅黃質鞔之以革金塗銅裝輪衣以黃建大白木輅黑質漆之輪衣以皂建大麾

續通考大定十一年將有事於南郊命太常寺檢宋南郊禮鹵簿當用玉輅金輅象輅革輅木輅耕根車明遠車指南車記里鼓車崇德車皮軒車進賢車黃鉞車白鷺車鸞旗車豹尾車軺車羊車各一革車五屬車十二除見有車輅外闕象木革輅耕根明遠皮軒進賢白鷺羊車大輦各一革車三屬車四按五禮新儀玉輅以青金輅以緋象輅以銀褐革輅以黃木輅以皁蓋其物有合隨輅之色者有當用別色者如玉輅用青絲繡雲龍絡帶青羅繡寶相花帶青畫輪轅青蘢牛尾此隨輅之色者也若象木革望則當用緋用銀褐用黃及皁若至尊乘御步武所及非若餘物但爲美觀其踏牀倚背踏道之褥皆用紅錦座褥及行馬褥透壁輭簾三用銀褐黃青羅錦三色

續通典元五輅玉輅青質金裝青緣藻井栲栳輪盝外施金裝雕木雲龍內盤碾玉福海圓龍一頂上匝以金塗鍮石耀葉八十一上圍九者二中圍九者三下圍九者四頂輪衣三重上二重青繡雲龍瑞草下一重無文輪衣內黃屋一黃素紵絲瀝水下周垂朱絲結網青紵絲繡小帶四十八帶頭綴金塗小銅鈴青紵絲繡絡帶二頂輪

平素面夾用青紕絲蓋四周垂流蘇八飾以五色茸線結網五重金塗銅鈒五金塗木珠二十有五叉鞶玉雜佩八珩璜衝瑀全金塗鍮石鉤掛十六黃絨貫頂天心直下十字繩二各長三丈蓋下立朱漆柱四柱下直平盤虛櫃中檽三十下外桄二漆繪犀象鸂鶒錦雉孔雀隔窠嵌裝花板櫃周朱漆勾闌雲拱地霞葉百七十有九下垂牙護泥虛板並朱漆畫瑞草勾闌上玉行龍十碾玉蹲龍十孔雀羽臺九水精面火珠七金圈焰銅照八輿下周垂朱絲結網飾以金塗鍮石鏵三百綵畫鍮石梅蕚嵌網眼中輿之長轅三界轅勾心各三上下龍頭六前轅引手玉螭頭三並繫以蹲龍後轅方鬔頭三桄頭十六絟以蹲龍三轅頭衡一兩端玉龍頭二上列金塗銅鳳十二含以金塗銅鈴輿之軸一輪二軸之峑羅二明轄蹲龍絟並青漆輪之輻各二十四轂首壓貼金塗銅轂葉八十一金塗鍮石鞶耳戀攀四櫃之前朱漆金裝雲龍輅牌一牌字以玉裝綴輅之箱四壁雕鏤漆畫填心隔窠龜文華板上眉左畫青龍右畫白虎前畫朱雀後畫元武輅之前額玉行龍二奉一水精珠後額如之前兩柱青茸鈴索五貼金鸞和大鑾銅鈴十金塗鍮石雙魚五下朱漆軾櫃一櫃上金香毬金香寶金香合銀灰盤各一並黃絲綬帶輅之後朱漆後轊一金塗曲戍黃紕絲銷金雲龍門簾一緋紕絲繡雲龍帶二輅之中金塗鍮石鞍碾玉龍椅一靠背上金塗圈焰玉明珠一左建大常斿十有二斿青羅繡日月五星升龍右建闟戟一九斿青羅繡雲龍中央黃羅繡青黑黼文兩旗綢杠並青羅旗首金塗鍮石龍頭二金塗銅鈴二金塗鍮石鈒青纓綏十二重金塗木珠流蘇十二重龍椅上方坐一綠褥一皆錦銷金黃羅夾帕一方輿地褥二句闌內褥八皆用雜錦綺青漆金塗鍮石鉸葉踏道一小褥五重青漆雕木塗金龍頭行馬一小青漆梯一青漆柄金塗長托叉二短托叉二金塗首青漆推竿一青茸引輅索二各長六丈餘金塗銅環二黃茸綏一輅馬誕馬並青色鞍韂鞦勒纓拂𩌏並青韋金飾誕馬青織金紕絲屜四青羅銷金絹裏籠鞍六蓋輅黃絹大蒙帕一黃油絹帕一駕士平巾大袖並青繪紕絲爲之金輅赤質制如玉輅凡輅與馬之飾玉輅以青者金輅以赤凡玉輅之飾以玉者金輅以鍮石駕士平巾大袖並緋繡紕絲爲之象輅黃質制如玉輅凡輅與馬之飾玉輅以青者象輅以黃凡玉輅之飾以玉者象輅以象牙駕士平巾大袖並黃繡紕絲爲之革輅白質制如玉輅凡輅與馬之飾玉輅以青者革輅以白凡玉輅之飾以玉者革輅以白檀駕士平巾大

袖並白繡紵絲爲之木輅黑質凡輅與馬之飾玉輅以青者木輅以黑凡玉輅之飾以玉者木輅以鑌鐵駕士平巾大袖並紫繡紵絲爲之

續通考明初大朝會則拱衞司設五輅於奉天門玉居中左金次革右象次木駕出則乘玉輅後有腰以八人載之其後太祖考周禮五輅以詢儒臣曰玉輅太侈何若祇用木輅博士詹同對曰孔子云乘殷之輅即木輅太祖曰以玉飾輅古惟祀天用之常乘宜用殷輅然祀天之際玉輅未備木輅亦未爲不可參政張昶曰木輅戎輅也不可以祀天太祖曰孔子斟酌四代禮樂以爲萬世法木輅寧不可祀祀在誠敬豈泥儀文洪武元年有司奏乘輿服御應以金飾詔用銅有司言費小不足惜太祖曰朕富有天下 豈恡乎此第儉約非身先 無以率下且 奢泰之習未有不由小至大者也六年命禮官考五輅制爲木輅二乘一 以丹漆祭祀用之一以皮鞔行幸用之是冬大輅成命更造大輅一象輅十中宮輅一 後宮車十飾俱以鳳以將幸中立府故造之非常制也

大輅高一丈三尺九寸五分廣八尺二寸五分 輅座高四丈一寸有奇 上平盤前後車檔並雁翅及四垂如意滴珠板轅長二丈二尺二寸有奇 紅髹鍍金銅龍頭龍尾龍鱗葉片裝釘平盤下方箱四用紅髹匡俱十二槅內飾綠地描金繪獸六禽六 盤左右下有 護泥板及車輪二貫軸一 每輪輻十有八其輞皆紅髹抹金銅鈒花 葉片裝釘 輪內車心用抹金銅鈒蓮花瓣輪盤裝釘軸中纓黃絨駕轅諸索輅亭 四柱檻座皆紅髹前二柱戧金柱首寶相花中雲龍文下龜文錦前左右有門四周裝雕木沉香色描金香草板十二片門旁槅各二及明栨俱紅髹以抹金銅鈒花葉片裝釘槅編以黃線條後紅髹屏風上雕描金雲龍五紅髹板戧金雲龍一 屏後地沉香色上四槅雕描金雲龍四其次雲板如之下三槅雕描金雲龍三其次雲板亦如之俱抹金銅鈒花葉片裝釘亭內黃線條編紅髹匡軟座下蓮花墜石上施花毯紅錦褥席紅髹坐椅靠背上雕描金雲龍一下雕雲板一 紅髹福壽板一 并褥椅中黃織金椅靠坐褥四圍椅裙施黃綺帷幔亭外青綺緣邊紅簾十扇輅頂并圓盤鍍金銅蹲龍頂帶仰覆蓮座垂攀頂黃線圓條盤上以紅髹其下外四面地沉香色描金雲內四角地青繪五彩雲以青飾輅蓋亭內貼金斗栱承紅髹匡寶蓋鬬以八頂冒以黃綺謂之黃屋中并四周繡五綵雲龍九天輪三層皆紅髹上安雕木貼金邊耀葉板八十一片綠地雕木貼金雲龍文三層

間縿五彩雲襯板八十一片盤下四周黃銅釘裝施黃綺瀝水三層每層八十一摺間繡五彩雲龍文四角垂青綺絡帶各繡五彩雲升龍圓盤四角連輅坐板用攀頂黃線圓條幷貼金木魚輅亭前有左右轉角闌干二扇後一字帶左十轉角闌干一扇皆紅髹內嵌雕木貼金龍間以五彩雲三扇其十二柱柱首雕木貼金蹲龍及線金五彩蓮花抱柱闌干內四周布花毯亭後樹太常旗二以黃線羅爲之皆十有二斿每斿內外繡升龍一左旗腰繡日月北斗竿首用鍍金銅龍首右旗腰繡黻字竿首鍍金銅戟各綴抹金銅鈴二垂紅纓十二纓上施抹金銅寶蓋下垂青線紛踏路梯一紅髹以抹金銅鈒花葉片裝釘行馬架二紅髹上有黃絨匾條用抹金銅葉片裝釘有黃絹幰衣油絹雨衣青氈衣及紅油合扇梯紅油托叉各一輅以二象駕之

玉輅制如大輅而無平盤下十二槅之飾輅亭前二柱飾以搏換貼金升龍屏風後無上四槅雲龍及雲板之飾天輪內用青地雕木飾玉色雲龍文而太常旗及踏梯行馬之類悉與大輅同亦以二象駕之

皇朝通典國朝初制玉輅大輅大馬輦小馬輦香步輦並稱五輦　大朝日設於　太和門東乾隆八年改大輅爲金輅大馬輦爲象輅小馬輦爲革輅香步輦爲木輅玉輦仍舊並爲五輅

皇朝通考凡大朝會設鹵簿則陳於　太和門外　玉輅木質髹朱圓蓋方軫通高一丈二尺一寸蓋高三尺一分飾青倚玉圓版四冠金圓頂一尺二寸九分鏤金雲承之簷徑八尺一寸周帖鏤金雲版三層青緞幨亦三層各深五寸繡金雲龍及羽文相間繫繡金青緞帶四屬於軫四柱各高六尺七寸九分相距各五尺六寸繪金龍門高五尺一寸九分濶二尺四寸九分左右門濶二尺二寸五分垂朱簾四面各三座縱八尺五寸横八尺四寸環以朱闌飾間金彩其高一尺六寸五分各闕其中二尺四寸闌內周布花毯中設金雲龍寶座高一尺三寸濶二尺九寸兩輪徑各三尺三寸各十有八輻鏤花飾金貫以軸轅二長二丈二尺九寸五分兩端飾金龍首尾軫長一丈一尺一寸五分徑八尺四寸後建太常十有二斿青緞爲之縿徑六尺六寸繡日月五星斿徑四尺七寸五分繡二十八宿裹俱繡金龍下垂五彩流蘇杆攢竹髹朱左加闟戟右飾龍首並綴朱旄五垂青綏升用納陛五級左右闌皆髹朱飾金彩駕象一䩞以朱絨紃陳設時以行馬二承轅以髹朱直杆兩端鈷以銅　大駕　法駕用之　金輅圓蓋

方軫蓋飾黃衜金圓版四黃緞幨三層繫黃緞帶四屬於軫後建大旗十有二斿各繡交龍餘如玉輅之制

大駕　法駕用之　本輅圓蓋方軫通高一丈一尺六寸五分蓋高二尺六寸一分飾黑衜花黎圓版四黑緞幨三層繫黑緞帶四屬於軫四柱各高六尺五分方五尺一寸門高五尺二寸闊二尺二寸五分左右門闊二尺二寸座縱九尺橫八尺八寸環以朱闌各闕其中二尺二寸轅三各長二丈一尺軫長九尺徑八尺八寸後建大麾十有二斿各繡神武服馬二驂馬四設游環和鈴餘如玉輅之制

大駕　法駕用之　象輅圓蓋方軫通高一丈一尺三寸蓋高二尺六寸五分飾紅衜象牙圓版四紅緞幨三層繫紅緞帶四屬於軫四柱各高六尺四寸九分相距各五尺八寸門高五尺九分濶二尺四寸五分座縱一丈五分橫九尺一寸環以朱闌各闕其中二尺二寸五分轅三各長二丈二尺三寸軫長一丈五分徑九尺一寸後建大赤十有二斿各繡金鳳服馬二驂馬六設游環和鈴餘如玉輅之制

大駕　法駕用之　革輅圓蓋方軫通高一丈一尺三寸蓋高二尺五寸五分飾泥銀衜圓黃革四白緞幨三層繫白緞帶四屬於軫四柱各高五尺五寸九分門高五尺濶二尺二寸五分左右門高二尺一寸九分座縱一丈六寸橫八尺三寸五分環以朱闌各闕其中二尺三寸轅二各長一丈九尺五分軫長一丈六寸徑八尺三寸五分後建大白十有二斿各繡金虎服馬一驂馬三設游環和鈴餘如玉輅之制

大駕　法駕用之凡大朝會設鹵簿則陳五輅於午門外

副車

通典秦平天下以諸侯所乘之車爲副

漢制安車立車各五乘爲乘輿副車輪皆朱斑重牙貳轂兩轄金薄繆龍爲輿倚較文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡𣝠文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二旒畫日月升龍駕六馬象鑣鏤鍚金鑁方釳插翟尾朱兼樊纓赤罽易茸金就十有二左纛以氂牛尾爲之在左騑馬軛上大如斗其馬各如方色白馬者朱其鬣尾爲朱鬣云所御駕六餘皆駕四後從爲副車

通志魏因漢制五時副車置氂頭雲罕

晉制五安車五立車合十乘名五時車俗謂五帝車駕旗十二斿各如車色立車則正植其旗安車則斜注駕馬仍

漢制左右騑驂金錽鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後

東晉過江副車遺缺有事權以馬車代之建旗其上其後制五色木車象五時車植旗於牛背行則使人輿之旗常纏而不舒唯天子親戎五旗舒旆

宋因晉而無副車

通典齊王儉議昨乘輿無副昔周五輅大朝臨軒竝列三輅今衣書十二乘古副車之象也亦曰五時副車青蓋車是謂揜轊車

梁依晉制五牛旗車左青赤右白黑黃居其中象古之五時副車也復制衣書車一曰副車

陳因舊制五時副車飾同五輅並駕六馬

齊因宋制五時副車色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬

唐之制副輅五乘大駕行幸皆次於五輅後為副又五牛旗轝五黃牛旗處內赤青在左白黑在右各八人執左右威衞隊正各一人檢校大駕鹵簿在小轝後

續通典宋五副輅並駕六馬駕士四十八當用銀飾者皆以銅餘制如正輅政和三年禮制局上五副輅並金塗銅裝四年詔改舊飾舊副玉輅色青飾以金改用黃而飾以玉樊纓如玉輅之制建大常色黃飾以組象日月于縿星辰于斿其長曳地舊金輅改用青飾以金樊纓以五彩罽而九就建大旂色青飾以組象交龍于縿升龍于斿其長齊軫象輅改用赤飾以象樊纓以五彩罽而七就建大赤色赤飾以組象鳥隼於縿斿其長齊較革輅改用白飾以革龍勒條纓建大白色白飾以組象熊虎于縿斿其長齊肩三輅皆維以縷削幅為之木輅依舊色而飾以漆其色黑前樊鵠纓建大麾色黑飾以組象龜蛇於縿斿其長齊首維以縷充幅為之中興後副輅不設

續通志屬車 宋制屬車一曰副車一曰貳車一曰左車黑質兩箱轝裝前有曲闌金銅飾上施紫通幰絡帶門簾皆繡雲鶴紫絲網帉錔每乘駕二牛駕士十八

戎車

文瀾書局石印

通典周巾車氏革輅即戎車僕掌戎輅之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃司車之萃漢因周有輕車朱輪輿不巾不蓋建矛戟幢麾轓轙弩箙藏於武庫大駕出次屬車在鹵簿中戎車其飾如耕車蕃以矛麾金鼓折幢翳轓胄甲弩之箙

魏景初改正朔戎事乘黑首白馬建大赤之旗太始中並建赤旗

晉制輕車駕二馬古之戰車也前後二十乘分居左右輿輪洞朱建矛戟麾幢置弩於軾上大駕出射聲校尉司馬吏士載以次屬車後

宋依漢制戎車建矛麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上輕車之制因漢不易以武剛車爲殿

齊梁以下及後周與隋或並用之

獵車

周謂之奇車曲禮曰國君不乘奇車注云獵車也巾車氏木輅以田

漢制其飾如安車重輞縵輪繆龍繞之一曰闟猪車親校獵乘之

魏因漢制改名蹋武車

晉因魏制一名闟戟車

宋因晉制自後無聞

指南車

黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧將士皆迷四方黃帝於是作指南車以示方故後常建焉

周成太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公爲司南之制使載之南周年至國故常爲先導示服遠人而正四方

後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存

魏明帝青龍中令博士馬鈞紹而作焉車上有木仙人舉手常指南車雖迴轉所指微差晉亂復亡

通典東晉指南車過江亡失及義熙五年劉裕居廣固始復獲焉乃使工人張綱補緝周用

通典 二十三年劉裕平長安始得此車復修之一名司南車駕駟其下制如樓三級四角金龍銜羽葆刻木爲仙人衣羽衣立車上車雖迴運而手恒指南大駕出行爲先啓之乘此車戎狄所制機數不精迴曲頻擊猶須人力正之范陽人祖沖之有巧思常謂宜更造

宋順帝昇明中齊高帝爲相命沖之造焉車成使撫軍將軍丹陽尹王僧虔等試之其制甚精百屈千迴未嘗移變

齊因宋制加飾四周箱上施屋指南人衣裙襦天衣在箱中上四角皆施龍子於懸雜色眞孔雀毦布皂覆幔糯牛皆銅鈸飾

梁復名司南車大駕出爲先啓之乘

後魏太武帝使工人郭善明造之彌年不就扶風人馬岳又造垂成善明酖殺之唐修之備於大駕行則先導

續通典 宋指南車亦名司南車赤質兩箱畫青龍白虎四面畫花鳥重臺句欄鏤栱四角垂香囊上有仙人車雖轉而手常南指一轅鳳首駕四馬駕士舊十八人太宗雍熙四年增爲三十八

通考 天聖五年燕肅復創意造之徽宗大觀元年內侍省吳德仁又獻指南車之制

記里鼓車

通典 東晉安帝義熙十三年劉裕滅後秦所獲未詳其所由來制如指南車駕駟中木人執槌向鼓行一里不則打一槌

宋因之不易大駕鹵簿次指南車後

齊因宋制飾加華蓋子襟衣漆畫鼓機皆在內也

梁因齊制改駕以牛

唐復循大駕鹵簿次指南車後

續通典 宋制記里鼓車一名大章車赤質四面畫花鳥重臺句欄鏤栱行一里則上層木人擊鼓行十里則次層木人擊鐲一轅鳳首駕四馬駕士舊十八人太宗雍熙四年增爲三十八

鸞旗車

通典漢制鸞旗車編羽旄列繫幢傍

晉宋因之駕四馬先路所載

大唐備於大駕鹵簿次白鷺車後

續通典宋制鸞旗車赤質曲壁一轅上載赤旗繡鸞鳥駕四馬駕士十八人

辟惡車

通典秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥太僕令一人在車前執弓箭

唐之制駕四馬大駕出在鸞旗車後

續通典宋崇德車本秦辟惡車上有桃弧棘矢所以禳除不祥太祖乾德元年改赤質周施花板四角刻辟惡獸中載黃旗亦繡此獸太卜令一人在車中執旗駕四馬駕士

皮軒車

通典漢制皮軒車以虎皮為軒

晉宋相因駕四馬皆大夫載自後無聞

唐備之大駕鹵簿次於辟惡車後

續通典宋皮軒車漢前驅車也冒以虎皮為軒赤質曲壁上有柱貫五輪相重畫虎文駕四馬駕士十八人政和之制用漆柱貫朱漆皮軒五

金皮軒車赤質上有漆柱貫五輪相重畫虎紋一轅

耕根車

漢制耕根車如副車有三蓋一曰芝車置轙耒耜之箙上親耕所乘也

魏因之建赤旗

晉因之駕駟天子親耕所乘置耒耜於軾上一名三蓋車

宋因之

隋以青為質三重蓋羽葆雕裝同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛耒耜而加之籍田則乘之

唐因隋其飾不易大駕行則備焉

續通典宋制耕根車青質蓋三層餘如五輅之副駕六青馬駕士四十人親祠具大駕法駕鹵簿並列於仗內若耕籍則乘之

遼耕根車青質蓋三重餘如玉輅耕籍用之

金耕根車青質蓋三重制如玉輅而無玉飾

明世宗嘉靖十年帝將耕籍田詔造耕根車禮官上言考大明集禮耕籍用宋制乘玉輅以耕根車載耒耜同行第稽諸禮書祇有圖式而無高廣尺寸宜依今置車式差小通用青質從之

安車

通典周制致仕之老及后乘之

漢制乘輿金根安車立車是為德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之建大旂十有二斿駕六馬餘皆駕四皇太子皇子公列侯皆乘之自漢以後亦為副車

晉制因之天子所御則駕六其餘並駕四三公下至九卿各一乘公駕三特進駕二卿駕一

宋因之

齊制諸王三公國公列侯等禮行則乘之

隋制金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之

唐之制以金飾駕四馬臨幸則乘之大駕出在耕根車後

續通典宋進賢車即古安車太祖乾德元年改赤質兩壁紗窻擎耳虛匱一轅緋幰衣絡帶門簾皆繡鳳紅絲網

中設朱漆牀香案紫綾案衣緋繒裹輓索朱漆行馬駕四馬駕士二十四人

遼安車一名進賢車臨幸用之金飾重輿曲壁八鸞在衡紫油纁朱裏幰朱絲絡網駕赤駵朱鞶纓

金進賢車赤質如革車緋輪衣絡帶門簾繡鳳上設朱漆牀香案紫綾衣一轅

四望車

通典齊四望車通幰油幢絡斑漆輪轂亦曰皂輪車以加貴臣

隋制同犢車黃金飾青油幢朱裏紫通幰紫絲網駕一牛拜陵臨弔則乘之

唐之制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕出在安車後也

續通典宋明遠車卽古四望車駕以牛太祖乾德元年改仍用四馬赤質制如屋重欄句闌上有金龍四角垂銅鐸上層四面垂簾下層周以花板三轅駕士四十人服繡對鳳

遼明遠車亦名四望車金飾青油纁朱裏通幰駕牛

金明遠車制如屋鋺頂重簷句欄頂上有金四角垂鐸上層四面垂簾下層周以花板三轅

遊車

通典漢制九遊車九乘大駕爲先乘

晉宋因之自後無聞

羊車

晉制羊車一名輦上如軺伏兔箱漆畫輪武帝太始中羊琇乘司隸糾奏免官

齊依之因制漆畫牽車小形如輿金塗縱容錦衣箱裏隱漆後戶牙蘭輾杭後捎幰竿代棟梁皆金塗鋑飾御及皇太子所乘也

梁因制羊車亦名輦上如軺小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之貴賤通得乘之名牽子也

隋大業始置焉金寶飾紫幰朱絲網馭童二十人皆兩環髻服青衣年十四五者乘之謂之羊車小吏駕果下馬其

大如羊

唐因之小吏十四人

續通典宋羊車卽古輦車亦爲畫輪車駕以二小馬赤質畫龜文金鳳翅緋幰衣絡帶門簾皆繡瑞羊童子十八人

遼羊車赤質兩壁龜文鳳翅緋幰絡帶門簾皆繡瑞羊畫輪駕以牛童子十八人服繡瑞羊挽之

金羊車赤質兩壁油畫龜文金鳳翅幰衣絡帶並繡瑞羊二轅

畫輪車

通典晉制畫輪車駕牛以采漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油纁朱絲青交絡其上形如輦其下猶犢車貴者不乘大駕亦羊車後也

宋齊梁相因爲羣公所乘自後無聞

白鷺車

梁制鼓吹車上施層樓四角金龍銜流蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫筍簴爲樓上有　鷺棲或爲鶴形自後無聞

隋一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鸞棲焉

唐之制因之駕四馬大駕出在記里鼓車後

續通典宋白鷺車一名鼓吹車赤質周施花板上有朱柱貫五輪相重輪衣以緋皂頂及緋絡帶並繡飛鷺柱杪刻木爲鷺銜鵝毛筩生緩帶一轅駕四馬錫士十八人

金白鷺車赤質周施花板上有漆柱柱杪刻爲鷺鷺銜鵝毛筩紅綬帶柱貫五輪相重輪衣皂頂緋裙緋絡帶並繡飛鷺一轅

象車

通典晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿行則

試橋道自後不見

黃鉞車

晉制黃鉞車駕一馬大駕行於華蓋後御麾左右又有金鉞車金鉦車並駕三馬

唐貞觀以後加之備於大駕鹵簿天寶元年改爲金鉞車

續通典宋制黃鉞車赤質曲壁中設金鉞一錦囊緋杠左武衛隊正一人在車中執鉞駕兩馬駕士十五人

豹尾車

通典周制也所以象君子豹變又以尾者言謙也古者軍正建之

漢制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後一乘懸豹尾以前比之省中

晉因之在鹵簿之末

宋志徐廣按淮南子云軍正執豹虎以正其衆禮記曰前有士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類

唐之制大駕出在黃鉞車後駕二馬右武衛隊正一人在車執之

續通典宋豹尾車制同黃鉞車上載朱漆竿首綴豹尾右武衛隊正一人執之駕兩馬駕士十五人

建華車

通典晉制建華車二乘駕四馬大駕分在左右行自後無聞

五車

續通典宋制鹵簿有青旌車赤質曲壁中載青旌以絳帛爲之畫青鳥於其上鳴鳶車赤質曲壁中載鳴鳶旌以絳帛爲之畫鳴鳶於其上飛鴻車赤質曲壁中載飛鴻旌以絳帛爲之畫飛鴻於其上虎皮車赤質曲壁中載虎皮旌以絳帛爲之緣以赤畫虎皮於其上貔貅車赤質曲壁旌以絳帛爲之緣以赤畫貔貅於其上其輅皆一

涼車

宋制涼車赤質金塗銀裝龍鳳五采明金織以紅黃藤油壁緋絲條龍頭梅紅羅褥銀螭頭穗毬雲朵踏頭蓮花坐

雁銜火珠門沓鈿鉞頻伽大小鐶駕以橐駝省方在道及校獵迴乘之

遼制涼車省方罷獵用之赤質金塗銀裝五彩龍鳳織藤油壁緋幨蓮坐駕以橐駝

輦輿

通志輦人所輦也徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象軺車而不施輪通幰朱絡飾以金玉用人荷之

夏后氏末代制輦名曰余車

商曰胡奴車

周曰輜車即輦也王妃輦車組輓有翣羽蓋

秦爲人君之乘

通考漢輦因秦以彫玉爲之方徑六尺或使人輓之或駕果成帝遊後庭則乘輦

通典魏晉小出則乘之亦多乘輿

通考東晉其輦過江亦亡制度太元中謝安率意造焉及破苻堅於淮上獲京師舊輦形制無差大小如一時人服其清記義熙五年劉裕執慕容超獲金鉦輦豹尾舊式猶存元興中屬車唯九乘苻堅敗又得僞車輦增爲十二乘

宋因之

齊因之而盛增其飾竹蓬箱外鑿鏤金簿碧紗衣織成芘錦衣箱裏及仰頂隱膝後戶金塗鏤面釘瑇瑁帖金塗松精登仙花紃綠四望紗萌子上下前後眉鏤鍱轅杭長角龍白牙蘭瑇瑁金塗校飾漆障形板在蘭前金銀花獸攫天代龍師子鏤面榆花鈿金龍虎扶轅軛上金鳳凰鈴鑷銀口帶星後稍瑇瑁帖金塗花沓銀星花獸幔竿杖金塗龍牽縱橫長網又制臥輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如軺車小行幸則乘之

梁制小輿似軺車金裝漆畫施八橫元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後又制步輿方四尺上施隱漆人輿上殿天子至下賤通得乘之復制副輦加笨如犢車通幰朱絡魏之蓬輦

後魏道武帝天興初始修軒冕制乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿天街雲罕山林奇瑞遊麟飛鳳朱雀元

武騎虞青龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輈加玉飾四轂六衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸流蘇鸞少立侍 螭龍
衡軛建太常畫升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之
復有游觀小樓等輦駕十五馬車等草創修制多違舊章
隋制輦而不施輪通幰朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復制輿如輦而小宮苑私宴御之小輿方形同幄
帳自閤內升正殿御之
唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰小玉輦轝有三一
曰五色轝二曰常平轝三曰腰轝大駕鹵簿先五輅以行
(通考)宋制大輦赤質正方油畫金塗銀葉龍鳳裝其上四面行雲龍朵火珠方鑑銀絲囊網 珠翠結條雲龍鈿窠
霞子四角龍頭銜香囊頂輪施耀葉中有銀蓮華座龍紅綾裏碧牙壓帖內設圓鑑銀絲 香囊銀飾句闌 臺座紅
絲條網帉錔中施黃褥置御座扶几香鑪錦結綬几衣輪衣絡帶並緋繡壓金銀綫長竿四銀裹鐵鍋龍頭魚鉤錦
膊褥銀裝畫梯托义黃羅緣席褥帊梯杖褥朱索緋繒油帊圭輦六十四人親祀 南郊謁太廟還及其鑾駕黃麾
仗省方還都則乘之大中祥符初東封舊輦太重遂命別造凡減去七百餘斤後常用焉
(續通典)徽宗政和之制 黃質冒以黃衣 紘以黃帶車箱四圍於桯之外高二尺二寸設軾於前 檻高三尺二寸建
大旂於後檻旂十二斿其長曳地其色黃繪以交龍日月中興後更製名大安輦赤質正方高十五尺三寸方十一
尺六寸 四柱平槃上覆青絲錦上有天輪二層外施金塗銀博山八十一內有圓鏡金塗銀頂龍一四面行龍十六
火珠四輪衣以青壓以金鈴頂有青羅十字分垂四角曰 絡帶四角出龍首銜犛牛五色尾曰旒 綏四面拱斗外
施方鏡九柱圍以朱闌中設御坐曲几屏風錦褥下舉以長竿四攢竹筋膠丹漆之竿爲龍首平槃下四圍 結紅
絲網舁官服色武弁黃纐對鳳龍袍黃絹勒帛紫生色袒帶紫絹行縢芳亭輦黑質頂如幕 屋緋羅衣裙 襴絡帶
皆繡雲鳳兩面朱絲總花版外施紅絲網金銅帉錔前後垂簾下設牙牀句闌長竿四銀 龍頭銀飾 梯行馬圭輦
一百二十八政和之制簾以紅羅繡鸞爲額內設御坐長竿飾以金塗銅螭首橫竿二

通考芳亭輦黑質頂如幕屋緋羅衣裙襴絡帶皆繡雲鳳兩面朱絲蕊花釵外施紅絲網金銅帉錯前後垂簾下設牙牀勾闌長竿四銀龍頭銀飾梯行馬主輦一百二十八人

鳳輦赤質頂輪有二柱緋羅輪衣絡帶門簾皆繡雲鳳頂有金鳳一兩壁刻畫龜文金鳳翅前有軾設香爐香寶結帶下有勾闌二重長竿三銀飾梯行馬主輦八十八人法駕鹵簿不設

逍遙輦以椶櫚爲屋赤質金裝朱漆竿版各一金螭頭金褁魚鉤各四朱漆柄托叉二金絲坐褥扶版踏牀褥飾以紅花羅錦踏牀褥一襯褥十六金鍍銀裝行馬二朱漆踏牀二促塵版輭屏風紅花羅錦金屏風護泥屏各一高宗紹興七年重製詔務令樸素

平頭輦制如逍遙輦而無屋（眞宗造登封輦今平頭輦制因此）金螭頭四金裝朱漆扶版竿各二雲版座各一金褁魚鉤四褥飾以紅花羅錦踏牀褥一檀香促塵版一護泥屏一舊制輦官十二人服同逍遙輦紹興十六年親耕服履袍乘之隆興初詔制平輦及條衣褥郊祀禮畢用之

小輦赤質頂輪下施曲柄如蓋緋繡輪衣絡帶制如鳳輦而小下有勾闌牙牀繡瀝水中設方牀緋羅衣錦褥上有小案坐牀皆繡衣踏牀緋衣前後長竿二銀飾梯行馬奉輿二十四人

七寶輦隆興二年正月詔御輦院令京師舊輦官省記昨進道君皇帝七寶輦之制下有司製造更爲美名以進德壽宮禮官言七寶輦高五尺一寸廣二尺七寸深三尺六寸竿長二丈一寸扶版二朱紅漆絲織紅百花行龍藍瀝水升龍朱漆踏牀一紅百花團龍覆之百花大團龍褥一紅羅銷金百花團龍座一朱漆踏牀一鍍金銀火踏一純金裝釘行馬一對托叉一以朱漆之比大輦制度內耀葉并角龍蓮盤頂龍並塗金眞珠結穗毬龍水屏風御座用香檀木龍椅靠背金飾水晶珠梅紅絲裙網牙象滴今欲比大輦平輦用珠靠背龍頭引手玉龍頭并玉轉身捧珠龍其角龍鐸等並純金詔如其式內裙網用七寶裝綴太上皇帝曰儀衞已隨時增益輿輦不須別造況多事之時國用方殷不宜虛費遂止

腰輿前後長竿各二金銅螭頭緋繡鳳裙襴上施錦褥別設小牀緋繡花龍衣奉輿十六人

續通典遼國輿有大輿柴冊再生儀載神主臘儀見皇帝皇后升輿降輿祭山儀皇帝降輿祭東而其制不詳

通考大鳳輦赤質頂有金鳳壁畫雲氣金翅前有軾下有鉤欄絡帶皆繡雲鳳銀梯主輦八十八　大芳輦　仙遊輦　小輦（永壽節儀皇太后乘小輦）　芳亭輦黑質幕屋緋欄皆繡雲鳳朱緣夾窗花板紅網兩簾四竿銀飾梯主輦百二十八　大玉輦　小玉輦（二輦制亦不可考）　逍遙輦櫻屋赤質金塗銀裝紅條輦官十二人　平頭輦（常行用之制如逍遙無屋）　步輦　腰輿前後長竿各二金銀螭頭緋繡鳳欄上施錦褥別設小牀奉輿十六人　小輿赤質青頂曲柄緋繡絡帶制如鳳輦而小上有御座奉輿二十四人

續通典金大輦赤質正方油畫金塗銀葉龍鳳裝其上四面施行龍雲朵火珠方鑑銀絲囊網珠翠結雲龍鈿窠霞子四角龍頭銜香囊須輪施耀葉中有銀蓮花坐龍紅綾裏碧牙壓帖內設圓鑑香囊銀輪句欄臺坐紫絲條網紛錔中施黃褥上置御座曲几香爐錦結綬几衣輪衣絡帶並緋繡雲龍寶相花金綫壓長竿四飾以金塗銀龍頭畫梯托叉行馬七寶輦制如大輦飾以玉裙網七寶滴子用眞珠皇后有平頭輦五華輦亭頭輦各高一丈九尺廣丈五寸長三丈舁士各九十六人並生色緋寶相花衫銀褐抹帶大口袴

明大馬輦高一丈二尺五寸九分廣八尺九寸五分轅長二丈五寸有奇輦坐高三尺四寸有奇餘同大輅輦亭高六尺四寸有奇紅髹四柱長五尺四寸有奇檻座高與輅同四周紅髹條環板前左右有門高五尺有奇廣二尺四寸有奇門旁槅各二後槅三及明栿皆紅髹抹金銅鈒花葉片裝釘槅心編以黃線條亭內制與大輅同第軟坐上不用花毯而用紅毯亭外用紅簾十二扇輦頂并圓盤高二尺六寸有奇上下俱紅髹以青飾輦蓋其銅龍蓮座寶蓋黃屋及天輪輦亭悉與大輅同太常旂踏梯行馬之屬亦同大輅駕以八馬備鞍韉鞦轡鈴纓之飾　小馬輦視大馬輦高廣皆減一尺轅長一丈九尺有奇餘同大馬輦輦亭高五尺五寸有奇紅髹

續通考元腰輿制以香木後背作山字牙嵌七寶裝雲龍屏風上施金圈焰明珠兩傍引手屏風下施雕鏤雲龍牀坐前有踏牀可貼錦褥一坐上貂鼠緣金錦條褥綠可貼方坐　象轎駕以象凡巡幸則御之

四柱長五尺四寸有奇檻座紅髹四周條環板前左右有門高五尺廣二尺二寸有奇門旁槅各一及明栿後屏風

壁板俱紅髹用抹金銅鈒花葉片裝釘亭底紅髹上施紅花毯紅錦褥席外用紅簾四扇駕以四馬餘同大馬輦步輦高一丈二尺二寸有奇廣八尺二寸有奇輦坐高三尺二寸有奇四周雕木五彩雲渾貼金龍板十二片間以渾貼金仰覆蓮座下雕木線金五彩雲板十二片轅四紅髹中二轅長三丈五尺九寸左右二轅長二丈九尺五寸有奇俱以鍍金銅龍頭龍尾裝釘輦亭高六尺三寸有奇四柱長六尺二寸有奇檻座紅髹四周雕木沉香色描金香草板十二片抹金銅鈒花葉片裝釘前左右有門高五尺七寸有奇廣二尺四寸有奇門旁紅髹十字槅各二雕飾沉香色描金雲龍板八片下雲板如其數後紅髹屏風上雕沉香色描金雲龍五屏後雕沉香色描金雲龍板三片又雲板如其數俱用抹金銅鈒花葉片裝釘餘同馬輦唯紅簾用十扇輦頂并圓盤高二尺六寸有奇其蓮座輦蓋天輪幰衣之屬俱同馬輦大涼步輦高一丈二尺五寸有奇廣一丈二尺五寸有奇四面紅髹匡裝雕木五彩雲板二十片間以貼金仰覆蓮座下紅髹如意條環板如其數紅髹轅六中二轅長四丈三尺五寸有奇左右十二轅長四丈有奇外二轅長三丈六尺五寸有奇前後俱飾以雕木貼金龍頭龍尾輦亭高六尺五寸有奇廣八尺五寸有奇四柱紅髹前左右有門高五尺八寸有奇廣二尺五寸有奇四周描金香[illegible]一片門旁槅各二後槅三及明栿皆紅髹編以黃線條亭底上施墊毯加紅錦褥并席紅髹坐椅一四周雕木沉香色描金寶相花靠背褥裙帷幔與馬輦同內設紅髹桌二紅髹闌干香桌一闌干四柱首俱雕木貼金蹲龍鍍金銅龍蓋香爐一并香匙箸瓶紅錦墩二外紅簾三輦頂高二尺七寸有奇鍍金銅寶珠頂帶仰覆蓮座高一尺三寸有奇垂攀頂黃線圓條四貢用丹漆上冒紅毯四垂以黃毯爲如意雲黃毯緣條四周施黃綺瀝水三層每層百三十二摺間繡五彩雲龍文或用大紅羅冒頂以黃羅爲如意雲緣條瀝水亦用黃羅頂下四周以紅毯爲帷黃毯緣條四角鍍金銅雲四亭內寶蓋繡五龍頂以紅髹木匡冒以黃綺爲黃屋頂心四周繡雲龍各一輦亭四角至輦座用攀頂黃線圓條四并貼金木魚輦亭前左右轉角闌干二扇後一字帶轉角闌干一扇皆紅髹雕木渾貼金龍間以五彩雲板闌干內四周布席其闌干十二柱之飾及踏梯之屬俱與馬輦同　紅板轎卽古肩輿遺制高六尺九寸有奇頂紅髹近頂裝圓匡蜊房窗鍍金銅火燄寶帶仰覆蓮座四角鍍金銅雲朶轎扛二前後以鍍金銅龍頭龍尾裝釘有黃絨墜角索四周紅髹板

左右門二一用鍍金銅釘鉸轎內紅緞匡坐椅一福壽板一并褥椅內黃織金綺靠坐褥四周椅裙下舖席並踏褥有
黃絹轎衣油絹雨衣各一青氊衣紅氊緣條雲子
皇朝通典 國朝初制祀 天 地並乘涼步輦 陞殿之日陳於 太和門東乾隆七年定大祀
親詣行禮均 乘禮輿出宮至 太和門 乘輦又奉 旨凡遇祀畢還宮均備禮輿永爲定例十三年始
造玉輦改涼步輦爲金輦大祀 南郊乘玉輦 北郊 太廟 社稷壇乘金輦其餘 朝日
夕月 耕耤以下等祀均乘禮輿遇朝會則並設於 太和門外 駕出入御步輿行幸御輕步輿
皇朝通志玉輦 木質髹朱圓蓋方座通高一丈一尺一寸蓋高二尺飾以青銜玉圓版四冠金圓頂七寸鏤金
垂雲承之曲梁四垂端爲金雲葉簷方徑六尺二寸青緞重簷各深五寸五分周爲襞積繡金雲龍纍黃緞襯四
屬於座隅四柱高五尺三寸相距各五尺繪雲龍門高四尺八寸闊二尺三寸五分冬垂青氊幃夏易以朱簾黑緞
緣四面各三座高二尺四寸下方七尺七寸上方七尺六寸綴版二層上繪彩雲下繪金垂環以朱闌飾閒金彩其
高一尺六寸八分各闕其中二尺一寸闌內周布花毯中設金雲龍寶座高一尺三寸闊二尺七寸左列銅鼎右植
服劍轅四內二轅長三丈八寸五分外長二丈九尺兩端銜金龍首尾升用納註五級左右闌皆髹朱亦飾金彩舁
以三十六人冬至 大祀孟春 祈穀孟夏 常雩皆從之大朝會則陳於 太和門外

金輦

圓蓋方軫通高一丈五寸蓋高一尺九寸飾以泥金銜金圓版四冠金圓頂一尺簷徑七尺一寸黃緞重簷各深五
寸柱高五尺相距各四尺九寸門高四尺七寸五分闊二尺二寸五分冬垂黃氊幃夏易以朱簾黑緞緣四面各三
座下方七尺五寸上方七尺三寸環以朱闌其高一尺三寸各闕其中二尺三寸轅四內二轅長二丈八尺一寸外
長二丈六尺一寸舁以二十八人餘俱如玉輦之制夏至祀 方澤四孟 時享歲暮 祫祭春秋
二仲祀 太社 太稷皆御之大朝會則陳於 太和門外

枬質通高六尺三寸上爲宮蓋二層高一尺三寸上層八角飾金行龍下四角飾亦如之冠金圓頂八寸九分鏤金垂雲承之銜以雜寶簷縱四尺七寸橫三尺五寸明黃緞重簷各深八寸五分黼金雲龍四柱各高五尺縱距三尺九寸橫三尺飾蟠龍門端及左右闌飾雲龍皆鏤金內爲金龍寶座高一尺七寸縱二尺一寸橫二尺七寸倚高二尺二寸幃用明黃雲緞氈紗各惟其時左右啟牖夏以藍紗冬以玻璃直轅二各長一丈七尺六寸五分大橫杆二各長九尺小橫杆四各長二尺二寸五分肩杆八各長五尺八寸皆髹朱繪金雲龍橫鉆以銅縱加金龍首尾舁以十六人　朝日　夕月祭　文廟　耕耤諸中祀皆御之

步輿

木質塗金不施幰蓋通高三尺五寸倚高一尺六寸五分鏤花文中爲蟠龍座高一尺八寸五分縱一尺八寸橫二尺二寸冬施紫貂坐具夏以明黃粧緞四足爲螭首虎爪承以圓珠周繪雲龍踏几高三寸一分縱九寸五分橫二尺二寸籠以黃緞底縱三尺四面爲橫距直轅二各長一丈五尺五寸大橫杆二各長七尺六寸中爲雙龍首相對小橫杆四各長二尺八寸肩杆八各長五尺六寸飾如禮輿之制亦舁以十六人　駕出入常御之

輕步輿

木質髹朱不施幰蓋通高三尺四寸倚高一尺五寸八分象牙爲之座高一尺八寸二分縱一尺八寸三分橫二尺二寸踏几高三寸縱九寸橫二尺一寸五分髹以金直轅二各長一丈五尺四寸五分加銅龍首尾大橫杆二各長九尺一寸小橫杆四各長二尺八寸四分肩杆八各長五尺八寸五分皆鉆以銅餘俱如步輿之制亦舁以十六人

行幸常御之

禮類

器服

旌旗鹵簿 屬車附

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

通典黃帝振兵教熊羆貔貅貙虎制陣法設五旗五麾　夏氏奚仲爲車正建旗斿旄以別尊卑等級　殷因之

周制司常掌九旗王建太常諸侯建旂大夫士建物師都建旗州里建旟道車載旞斿車載旌大麾以田大帛以即戎

秦水德旗斿皆尚黑其制未詳

通志漢制龍旂九斿七仞以象大火鳥旗七斿古者諸侯九乘秦滅九國兼其車服故制大駕屬車八蓋赤裏朱轓輜戈十一法駕半之左右分行其車皆皂矛弩箙尚書御史所載最後一乘垂豹尾以前爲省中五仞以象鶉火熊旗六斿五仞以象參伐龜蛇旐四斿四仞以象營室弧旌枉矢以象弧也此諸侯以下之所建也

通志乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之

通考漢王車黃屋左纛旗在前屬車在後翠鳳之駕旌旗鼓車旄頭先驅驂乘

高祖爲沛公旗幟皆赤由所殺蛇白帝子所殺者赤帝子故也

東漢大駕希用惟上陵及遭大喪施之法駕公卿不在鹵簿中唯河南尹執金吾洛陽令奉引侍中驂乘奉車郎御屬車三十六乘前驅有九斿雲罕鳳凰闟戟皮軒鸞旗大夫載鸞旗者編羽旄列繫幢旁民或謂之雞翹非也後有金鉦黃鉞黃門鼓車大駕屬車八十一乘法駕半之屬車皆皁蓋赤裏木轓輜戈矛弩箙尚書御史所載最後一車懸豹尾豹尾以前比省中行祠天郊以法駕祠地明堂省什三祠宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿中常侍小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執注以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從其餘令以下皆先行後罷

通志晉制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次靜室令駕一中道式道候二人駕一分左右次洛陽尉二

文瀾書局石印

左右次洛陽亭長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令皂車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在
左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隸部河南從
事中道都部從事居左別駕從事居右並駕一次司隸校尉駕三戟吏六人次司隸主簿駕一中道次司隸主記
人騎分駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉卿駕駟戟吏六人次廷尉主簿
主記並駕一在左太僕引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六人次太常外部掾居
左五官掾功曹史居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衞尉引從居右並駕一次太尉外督令史駕一
中道次東西捕賊倉戸等曹屬並駕一引從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右
次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹各一部七人次中護軍中道駕駟鹵
簿左右各二行戟楯在外弓矢在內鼓吹一部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一各鹵簿左右二行
戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次射聲校尉在左翊軍校尉在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外
刀楯在內鼓吹各一部七人驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右引各二行戟楯在外刀楯在內
鼓吹各一部七人騎隊五在左五在右隊各五十四命中督二人分領左右各有戟吏二人麾幢揭鼓在隊前次
左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次黃門麾騎中道
次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校尉佐仗左右各四行外大戟楯次九尺楯次弓矢弩並熊渠佽
飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次虎賁郎將
騎中道次九斿車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕車駕駟中道次闟戟車駕駟中道長戟邪偃向後次皮軒
車駕駟中道次鸞旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎
又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左右各六行
外大戟楯二行次九尺楯次刀楯次弓矢次弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前卻無常左殿中
御史右殿中監並騎次高蓋中道左畢右罕次御史中道左右節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都

騎在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在弩內又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次棡鼓中道次金根車駕六馬中道太僕卿大將軍參乘左右又各增三行爲九行司馬吏九人引大戟楯二行九尺楯一行刀楯一行由基一行細弩一行細跡禽一行椎斧一行刀楯一行連細楯殿中司馬都尉殿中校尉爲左右各十二行金根車建靑旂旃十二左將軍騎在左右將軍騎在右殿中將軍持鑿腦斧夾車車後衣書主職步從六行合左右三十二行次曲華蓋中道侍中散騎常侍黃門侍郎並騎分左右次黃鉞車駕一在左御麾騎在右次相風中道次中書監騎左秘書監騎右次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黃在中白黑在右次大輦中道太宮令丞在左太醫令丞在右次金根車駕駟不建旗次青立車次青安車次赤立車次赤安車次黃立車次黃安車次白立車次白安車次黑立車次黑安車合十乘並駕駟建旗十二旂如車色立車正豎旗安車邪拖之次闟猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗十二旂熊渠督左佽飛督右次御軺車次御四望車次御衣車次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次流蘇馬六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉦車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黃門後部鼓吹左右各十三人次戟鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿主記右少府引從次三卿並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在外弓矢在內鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左軍前後次越騎校尉在左屯騎在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎駮鞉角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎從繖扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十匹將一人持幢一人持矟一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後羽林騎督幽州突騎督分領之郎簿十隊隊各五十人絳

袍將一人騎執各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持矟次大戟一隊九尺楯一隊弓一隊弩一隊隊各五十人黑袴褶將一人步在前督戰伯長各一人步在後金顏督將并領之其屬車因後漢制

通考五牛旗平吳後所造以五牛建旗車設五牛青赤在左黃在中白黑在右竪旗於牛背行則使人輿之牛之爲義蓋取負重致遠而安穩也旗常纏不舒所謂德車結旌也天子親戎則舒所謂武車綏旌也

通典東晉屬車五乘而已加綠油幢朱絲絡飾青交路黃金塗五末其輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是軺車舊儀天子所乘駕六允與中屬車唯九乘苻堅敗又得僞車輦增爲十二乘　宋孝建中尚書令建平王宏議屬車起秦八十一乘及三十六乘並不出經典自胡廣蔡邕傳說耳又是從官所乘非常副車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二爲節令宜依禮十二乘爲制　後魏道武帝天興二年命禮官采古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉引太尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗鴈行前驅皮軒闒戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上不作鼓吹軍戎大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘平城令代尹太尉奉引侍中陪乘奉車都尉御巡狩小祠則設之三曰小駕屬車十二乘平城令太僕奉引常侍陪乘奉車郎御遊宴離宮則設之天賜二年初改大駕魚麗鴈行更爲方陣鹵簿列步騎內外爲四重列標建旌通門建五色車旗各處其方諸王導從在甲騎內公在幢內侯在步矟內子在刀楯內五品朝臣夾列乘輿前兩箱官卑者先引王公侯子車旒麾蓋信幡及散官褠服一皆純黑

通志後周太常畫三辰旂畫青龍旟畫朱鳥旌畫黃麟旗畫白虎旐畫元武皆加雲氣其旛物在軍亦畫其事號加以雲氣徽幟亦如之旌節又畫白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀蒼青朱黃白黑六旗畫繢之以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旟四曰黃麟之旌五曰白虎之旂六曰元武之旐皆左建旗而右建闒戟又有纁旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旞以供師帥三曰旐以供旅帥四曰旆以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旟象輅建物木輅建旐諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自篆輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅篆輅建旜木

輅建旗夏篆夏縵及棧車建物孤卿以下各以其等建其旗旌杠皇帝六刃諸侯五大夫四士三斿皇帝輿地諸侯及軺大夫及轂士及軫凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旞

通典隋煬帝大業初復備大駕屬車備八十一乘並如犢車紫通幰朱絲絡黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減爲三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也

通考唐大駕鹵簿天子出導駕先萬年縣令次京兆牧次太常卿次司徒次御史大夫次兵部尚書次清遊隊白澤旗二金吾折衝二人次金吾大將軍二人分左右次金吾果毅二人次外鐵甲佽飛二十四次朱雀旗一騎執金吾折衝都尉一次龍騎十二次指南車次記里鼓車次白鷺旗車十二旗次辟惡車次皮軒車次引駕十二重次鼓吹令二人次棡鼓十二面金鉦十二面次大鼓百二十面次長鳴百二十具次鐃鼓十二面歌簫笳各二十四次大橫吹百二十具節鼓二面笛簫篳篥笳桃皮篳篥各二十四次棡鼓十二面金鉦十二面次小鼓百二十面次中鳴百二十具次羽葆鼓十二面歌簫笳各二十四次殿中侍御史二人次黃麾一人執次太史令一人次相風輿次棡鼓金鉦各一司辰一人典事一人刻漏生四人分左右次行漏輿正道次鈒戟前隊左右武衛果毅各一人次天色繡幡一次金節十二次罕畢各一次朱雀幢一次左青龍幢右白虎幢各一次導蓋一又次稱長一次鈒戟次左右衛將軍各一次御馬次尙乘奉御次左青龍旗右白虎旗各一左右衛果毅各一人次通事舍人次侍御史二人次御史中丞二人次御史二人次拾遺二人次補闕二人次起居郎次起居舍人次諫議大夫次給事二人次黃門侍郎次中書侍郎次左散騎常侍次右散騎次侍中中書令二人在右次香蹬一次左右衛將軍次班劒儀刀次左右衛郎將各一人次左右驍衛郎將各一人次左右衛供奉中郎將四人次玉輅次左右衛大將軍次千牛將軍一人中郎將二人分左右次千牛備身次御馬二匹次左右監門校尉各一人次牙門次左右監門校尉各十二人騎次左右驍衛翊衛各三隊次左右衛夾轂廂各六隊次大繖二次孔雀扇各四次腰輿一次小團扇四次方扇十二花蓋次大輦一次諸司侍奉官二人次御馬二十四匹次尙乘直長二人次大繖二孔雀扇八夾繖次小扇十二次朱畫團扇十二次花蓋次睥睨十二次玄武幢一次絳麾二次細稍十二次後黃麾一次殿

文瀾書局石印

中侍御史二人次大角百二十具次後部鼓吹羽葆鼓十二面工人十二歌簫笳各工人二十四次鐃鼓十二面工人各十二歌簫笳各工人二十四次小橫吹百二十具工人百二十笛簫篳篥笳桃皮篳篥各工人二十四次芳輦次小輦一次小轝一次尚輦直長次左右武衞五牛旗轝五次乘黃令一人丞二人次金輅次象輅次革輅次五副輅次耕根車次安車次四望車次羊車次屬車十二駕牛次門下中書省祕書省殿中等局官各一人次黃鉞車次豹尾車次左右威衞折衝都尉各一人次左右領軍將軍各一人次前後左右廂步甲隊四十八隊次左右廂黃麾仗左右領軍黃麾仗廂各獨揭鼓十二重次左右衞將軍各一人驍衞武衞威衞領軍衞各大將軍一人次殳仗左右廂各十八人次諸衞馬隊次玄武隊金吾折衝一人次玄武隊前大戟隊後當正道執殳仗行內置牙門一次牙門左右廂各開五門右自淸遊隊以下諸衞將軍並平巾幘紫裲襠大口袴錦縢蛇金隱起帶弓箭橫刀中郎將折衝果毅皆平巾幘緋裲襠大口袴錦縢蛇銀梁金隱起帶橫刀弓箭仗飛執旗人並武弁緋裲襠大口袴供奉並武弁朱衣餘文武官及導駕官並朱衣冠履依本品服其工人駕官並絳衣平巾幘餘並戎服

續通志後梁太祖開平二年十一月南郊禮儀使奏皇帝赴南郊法駕鹵簿自淸遊隊已下諸衞將軍平巾幘緋兩襠大口袴錦縢蛇銀隱起金帶刀弓箭仗飛執旗引駕三衞並武弁緋兩襠大口袴供奉官並武弁服色各一人步從除文武官及導駕士絳衣平巾幘餘並戎服近侍導駕官引車從本縣令州府御史大夫朝服各乘輅車前導其引駕官員不總備車輅自中書令侍中以下則公服內諸司使並常服

通考宋鹵簿有四曰大駕曰法駕曰鑾駕曰黃麾仗大駕郊祀耤田薦獻玉清昭應景靈宮用之法駕減太常卿司徒兵部尚書白鷺崇德車大輦五副輅進賢明遠車又減屬車四餘並三分減一泰山下汾陰行禮用之鑾駕又減縣令州牧御史大夫指南記里鸞旗皮軒車象輅革輅木輅耕根車羊車黃鉞豹尾車屬車小車小輿餘並減半朝陵迎泰山天書東封西祀朝謁太清宮奏告玉清昭應宮奏迎刻玉天書躬謝太廟皆用之鑾駕舊用二千人大中祥符五年告太廟增至七千人兵部黃麾仗用太常鼓吹太僕寺金玉輅殿中省大輦其制無定然皆於小御樓車駕親征或省方還京迎禁中天書五嶽上冊建安軍迎奉聖像六廟上冊皆用之　凡大駕總二萬六十

一人大率以太僕寺主車輅殿中省主輿輦繖扇御馬金吾主纛矟十六騎引駕細仗牙門六軍主槍仗尚書兵部主六引諸隊大角五牛旗門下省主寶案司天臺主𡎖漏太常主鼓吹朝服法物庫出旗器名物衣冠幰蓋軍器庫出籙弩弓矢內弓箭庫出戎裝雜仗

太祖建隆四年將郊祀大禮使范質與鹵簿使張昭儀仗使劉溫叟同詳定大駕鹵簿之制禮儀使陶穀建議金吾及諸衛將軍導駕及押仗舊服紫衣請依開元禮各服本色繡袍舊執仗軍士悉衣五色畫衣隨人數給之有無準式請以五行相生之色為次黑衣先之青衣次之赤黃白又次之其制規旗十二辰旗龍墀十三旗五方神旗五方鳳旗四瀆旗時有貢黃鸚鵡白兔及馴象自來又作金鸚鵡玉兔馴象旗太祖又詔別造大黃龍負圖旗一大神旗六日旗一月旗一君王萬歲旗一天下太平旗一獅子旗二金鸞旗一金鳳旗一五龍旗五凡二十一旗皆有架南郊用之大黃龍負圖旗陳於明德門前餘悉立於宿頓宮前遇朝會冊禮亦皆陳於殿庭凡馬步儀仗悉用禁軍大將軍將軍以軍主都虞候攝事中郎將都尉以指揮使副指揮使攝事校尉主帥以軍使副兵馬使都頭副都頭十將攝事　乾德三年蜀平命右拾遺孫逢吉收偽法物之不中度者悉毀之始令改畫衣為繡衣至開寶三年而成謂之繡衣鹵簿其後郊祀皆用之軍衛羽儀自是寖盛其後令有司以絹畫為圖凡三幅中幅車輅六引及導駕官外兩幅儀衛其警場青城又別為圖圖成以藏祕閣凡仗內自行事官排列職掌并捧日奉宸散手天武外步騎一萬九千一百九十八人此盛極也

續通典　真宗咸平五年詔南郊儀仗引駕官不得多帶從人大中祥符元年改小駕為鸞駕仁宗時宋綬定鹵簿為圖記凡大駕用二萬六十一人皇祐二年將享明堂鹵簿使奏法駕減大駕三分之一詔禮官與兵部考正用萬有一千八十八人嘉祐二年祫享用禮儀使奏南郊仗金吾上將軍六統軍左右千牛皆服紫繡戎服珂佩騎而前節度使亦衣袴褶導駕如舊例是月禮官奏南郊還禮當乘金輅而或詔乘大輦官著為令常以大輦從

神宗元豐元年更定大駕儀仗鹵簿仗仗下官一百四十六人執仗押引從軍員職掌諸軍諸司二萬二千二百二十一人

通考仁宗康定元年宋庠上言車駕行幸非郊廟大禮具陳鹵簿外其常日導從惟前有駕頭後擁繖扇而已殊無前典所載公卿奉引之盛其侍從及百官屬下至厮役皆雜行其道中步輦之後但以親事官百餘人執檛以殿謂之禁衛諸班勁騎頗與乘輿相遠而士庶觀者率隨扈從之夾道馳走喧呼不禁所過有旗亭市樓垂簾外蔽士民憑高下瞰莫爲嚴憚邏司街使恬不呵止威令弛闕玩習爲常非所謂旃頭先驅淸道後行之說也且自黃帝以神功盛德猶假師兵爲營衛則防微禦變古今一體按漢魏以降有大駕小駕至唐又分殿中諸衛黃麾等仗名數次序各有施設國朝承五姓荒殘之敝事從簡略每鳴鸞游豫盡去戈戟旌旗之制儀衛寡薄頗同藩鎭此皆制度放失憚於改作之咎謂宜委一二博學近臣討繹前代儀注及鹵簿令以乘輿常時出入之儀比之三駕仗酌取其中稍增儀物具嚴法禁上以示尊極下以防未然革去因循其在今日詔太常禮院與兩制詳定遂合奏諸班直禁兵步騎爲禁衛仍舊數復增淸道馬百佩弓矢爲五重騎而執罕畢者二騎而執牙門旗前後四騎而執緋繡鳳氅二十四雉扇十有二皆分左右天武兵徒行者執柯舒親從兵增其數爲三百殿前指揮使增爲二百並騎左右相對開二門閒容二丈以擬周禮之人門凡前牙門旗旗後爲牙門旗前爲禁衛輒入者論以法禁乘高下瞰乘簾外蔽夾道喧呼馳走者頗著於令其後寖弛

神宗熙寧以來天子銳意稽古禮文之事招延羣英折衷異同盡屏漢唐沿襲之陋與先儒訛舛之說元豐有詳定禮文所大觀有議禮局政和有禮制局元豐雖置局造輅然玉輅竟仍唐舊大觀中內侍吳德仁上指南車記里鼓車之制天子宗祀大禮用之始廢天聖中燕肅盧道隆所製政和修飾玉輅又增造大輅而車輅益盛

續通典徽宗政和四年禮制局言鹵簿六引儀仗信幡承以雙龍惟乘輿器用並飾以龍今六引內係羣臣鹵簿而旗物通畫交龍非便釐正之政和七年兵部尚書蔣猷請取天聖鹵簿圖記更加考正高宗紹興十二年檢會舊儀始備黃麾仗慶冊親饗皆用焉孝宗龍興二年令有司條奏其可省者次年郊祀用六千八百八十九人明堂用三千三百十九人乾道六年郊祀備五輅大安輦六象人數如舊自後無所改革云

通考政和大駕鹵簿象六分左右次六引開封令開封牧大司樂少傅御史大夫兵部尚書次金吾纛矟左右皁纛

各六押衙四人㩮矟八本衛上將軍將軍各四人本衛大將軍二人㩮矟四夾大將軍法駕㩮矟減二本衛上將軍
各減二人次朱雀旗隊金吾衛折衝都尉一人引隊㩮矟二夾都尉弩四弓矢十六矟二十左右金吾衛果毅都尉
二人押隊法駕弩減二弓矢減六矟減八宣和引隊改天武都指揮使押隊改天武指揮使次龍旗隊大將軍一員
檢校引旗十二人風伯雨師雷公電母旗各一五星旗五左右攝提旗二北斗旗一護旗十二人副竿二法駕引旗
護旗人各減四宣和檢校改左右衛大將軍雷公電母旗去父母二字次指南記里鼓車各一駕馬各四駕士各三
十八人白鷺鸞旗崇德皮軒車各一駕士各十八人法駕無白鷺崇德宣和有青雀青旌鳴鳶飛鴻虎皮貔貅六車在
記里鼓之下崇德之前給白鷺鸞旗皮軒三車駕士之數如前次金吾引駕騎本衛果毅都尉二人儀刀弩弓矢矟
各八法駕儀刀弩弓矢矟各減二宣和都尉為神勇騎指揮使次大晟府前部鼓吹令二人府史二人管押指揮使
一人掆鼓金鉦各十二大鼓一百二十長鳴一百二十鐃鼓十二歌工拱宸管簫笳各二十四大橫吹一百二十
節鼓二笛簫觱篥各二十四掆鼓金鉦各十二小鼓中鳴各一百二十羽葆鼓十二歌工拱宸管簫笳各二十四法
駕前後掆鼓金鉦各減四大鼓減四十長鳴減四十鐃鼓減四拱宸管後簫笳各減八大橫吹減四十節鼓後笛簫
觱篥笳桃皮觱篥各減八小鼓中鳴各減四十羽葆鼓減四最後簫笳各減八帥兵共減十八人次太史相風行漏
等輿太史令及令史各一人相風烏輿一交龍鉦鼓各一司辰典士各一人漏刻生四人鼓樓鐘樓行漏輿各一太
史正一人清道二人十二神輿一法駕行漏輿一神輿一宣和鼓鐘樓並改為輿太史正前有捧日副指揮使二人
捧日節級十人神輿輿士增十次持鈒前隊左右武衛果毅都尉二人引隊左右武衛校尉二人絳引幡一左右有
金節十二罕畢各一朱雀幢及導蓋青龍白虎幢各一义三隊長一人鈒戟三百八十人左右武衛將軍二人檢
校左右武衛校尉四人押隊法駕金節減四鈒戟減七十二宣和引隊改驍騎都指揮使武衛校尉改驍騎軍使營
朱雀旗後之义一去龍虎旗後之义三檢校改用左右驍騎將軍次黃麾幡一法駕前有殿中侍御史二員次六軍
儀仗左右神武軍左右羽林軍左右龍武軍各有統軍二員都頭二人押仗本軍旗各一排闌旗各二十合有吏兵
力士旗各五掩尾天馬旗二白柯槍五十哥舒棒十鐙杖八法駕神武軍減排闌旗十羽林龍武軍各減四吏兵

力士旗減一宣和統軍改軍將神武軍旗改熊虎排闌旗改平列哥舒棒改戟鐙杖改矛戟羽林隊無節級黃熊旗改黃羆龍武旗改熊虎次引駕旗天王旗二排仗通直官二人押旗十二辰旗各一法駕同次龍墀旗天下太平旗一排仗大將二人夾騎五方龍旗各一金鸞金鳳旗各一獅子旗二君王萬歲旗一日月旗各一法駕減鸞鳳獅子旗次御馬二十四控馬每匹天武二人御馬直二人爲十二重法駕減八爲八重宣和御馬直改爲習馭次中道隊大將軍一員檢校法駕同宣和大將軍改爲左右驍衛大將軍次日月合璧旗一苣文旗二五星連珠旗一祥雲旗二長壽幢二宣和苣文改慶雲祥雲改祥光次金吾細仗靑龍白虎旗各一五嶽神旗五方神旗五方龍旗五方鳳旗各五法駕五方龍鳳旗各減二宣和改校尉爲使臣五嶽神旗去神字次八寶鎭國神寶皇帝之寶皇帝行寶皇帝信寶在左受命寶天子之寶天子符寶天子信寶在右爲四重香案八各以二列於寶輿之前碧欄三十四人符寶郎行於碧欄之間法駕減碧欄八人宣和習引寶職掌二人香案職掌六人援衛傳喝親從一百八奉寶輦官每寶二十八人節級一人奉寶一十二人擡香案行馬執燭籠各四人持席褥油衣共三人香案寶輿各九燭籠三十六碧欄之數同前次方繖二大雉尾扇四夾法駕同次金吾四色官六人押仗二人法駕減押仗次金甲二人宣和改爲銅甲次太僕寺進馬四人次引駕千牛衛上將軍一員千牛八人中郎將二人千牛二人　宣和引駕改爲千牛衛大將軍中郎將改爲捧日都虞候次長史二人　宣和無次金吾引駕官四人　次導駕官　次繖扇輿輦大繖二中雉尾扇四夾腰輿一小雉尾扇四夾應奉人員一人十將將虞候節級二人長行十六人排列官二人中雉尾扇十二華蓋二香鐙一小輿一逍遙子一平輦一法駕排列官後中雉尾扇減四宣和去小雉尾扇四腰輿一小輿一逍遙子改爲逍遙輦平輦一小輿前又有大輅一次駕前東第五班開道旗一皁纛十二引駕六十二人鈞容直三百八人五方色龍旗五門旗四十御龍四直步執門旗六十天武駕頭下一十二人茶酒班執從物一十一人御龍直仗劒六人天武把行門八人麾旗一殿前班擊鞭一十八人簇輦龍旗八日月麟鳳旗四赤靑白黑龍旗各一御龍直四十八人踏路馬二夾輅大將軍二人進輅職掌二員部押二人教馬官二員法駕同宣和無鈞容直開道旗內增押班一人殿侍二人皁纛旗十二　引駕人員二人長行六十八人五方色吉字旗

殿侍三人管押十人門旗殿侍二人管押四十人又八門旗六十御龍直一十三人骨朶直十二人御龍弓箭直弩直各十八人御龍直仗劒六人執纛旗殿侍二人管押龍旗人員二人都知副都知各一人執骨朶殿侍十六人內大將軍改爲千牛衛大將軍軍二人掌輦四人皇帝乘玉輅駕青馬六駕士一百二十八人扶鑾八人骨朶直一百三十四人行門三十五人分左右陪乘將軍二員法駕同宣和駕士增爲二百三十四人次奉宸隊御龍直左廂骨朶直右廂弓箭直弩直御龍四直並以逐班直所管人數列爲五重天武骨朶大劒三百一十人次駕後東第五班大黃龍旗一　鈞容直三十一人扇筤下天武二十人茶酒班簇輦三十一人招箭班三十三人法駕同宣和止用黃龍旗餘並無次副玉輅一駕青馬六駕士四十人法駕無宣和駕士一百人內人員二人次大輦一掌輦四人應奉人員十二人十將將虞候節級共一十人長行三百五十五人尚輦奉御二人殿中少監供奉職官二員令史四人書令史四人法駕同宣和增奉輦爲九十人次太僕御馬二十四爲十二重法駕減八爲八重宣和無太僕次持鈒後隊左右武衛旅師二人法駕同宣和改爲神勇都指揮使次重輪旗二大繖二大雉尾扇四小雉尾扇朱團扇各十三華蓋二叉二睥睨十二御刀六眞武幢一絳麾二叉一細矟十二法駕小雉尾扇朱團扇睥睨矟各減四華蓋減一御刀減二宣和眞武幢改爲玄武次左右金吾衞果毅都尉二人總領大角一百二十法駕減四十宣和改都尉爲驍騎都指揮使次大晟府後部鼓吹丞二人典事四人管轄指揮使一人羽葆鼓十二歌工拱辰管簫笳各二十四鐃鼓十二歌工簫笳各二十四橫吹一百二十笛簫觱篥笳桃皮觱篥各二十四法駕羽葆鼓　減四簫笳桃皮觱篥各減八鐃鼓減四小橫吹減四十宣和帥兵官改爲天武神勇宣武虎翼四都頭次黃麾一　芳亭輦一鳳輦一　法駕去鳳輦宣和芳亭奉輦六十二人次金象革木四輅各有副輅金輅踏路赤馬二正副各駕赤馬六駕士六十人餘輅正副駕馬數同而色異象輅以赭白革輅以騧木輅以黑駕士各四十人法駕前副輅宣和駕馬之色又異金以騮象以赤革以赭白木以烏駕士正一百五十人副一百人管押人員各二人耕根車一駕青馬六駕士四十人法駕同宣和無進賢車一駕士二十四人明遠車一駕士四十人法駕無宣和各增駕馬四次屬車十二乘每乘駕牛三駕士十人法駕減四乘宣和增衙官二人管押節級一人次門下中書祕書殿中四省局官

員各二員法駕同次黃鉞車豹尾車各一各駕赤馬二駕士十五人法駕除進賢明遠車外並同宣和有黃鉞天武副都頭及神勇副都頭各一次掩後隊左右威衛折衝都尉二人領隊大戟刀盾弓矢矟各五十法駕各減十六宣和押隊改用宣武都指揮使二人次金武隊金吾衛折衝都尉一人䂍矟二仙童旗一眞武旗一螣蛇神龜旗各一矟二十五弓矢二十弩五法駕矟減六弓矢減五弩減一宣和改爲玄武隊改眞武旗爲玄武又去仙童龜蛇旗改都尉爲虎翼都指揮使

政和大駕外仗清游隊次第六引外仗白澤旗二左右金吾衛折衝都尉二人弩八弓矢三十二矟四十法駕次第三引外仗弩減二弓矢減八矟減十宣和改都尉爲捧日都指揮使左右金吾各十六騎帥兵官二人弩八弓矢矟各十二法駕金吾騎及弓矢矟各減四宣和改金吾爲天武都頭次佽飛隊左右金吾衛果毅都尉二人分領虞候佽飛四十八人鐵甲佽飛二十四人法駕前減十八人後減八人宣和改金吾衛爲拱聖都指揮使改都尉爲都指揮使次前隊殳仗左右領軍衛將軍二人檢校䂍矟四殳义分五隊第一一百六十八人第二八十八人第三一百八人第四第五各八十人逐隊有帥兵官左右領軍衛左右威衛左右武衛左右驍衛左右衛各四人法駕殳义第一隊減六十第二第三各減三十第四第五各減二十宣和改檢校爲左右衛將軍領軍衛爲天武都頭威衛爲神勇都頭武衛爲宣武都頭驍衛爲虎翼都頭殳第一隊減六十增第二隊至第五隊爲一百次後隊殳仗殳义分五隊第一第二八十八人第三一百八人第四八十八人第五一百六十八人帥兵官左右衛左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍衛凡前後隊殳仗前接中道北斗旗後盡鹵簿後隊法駕殳义第一第二隊各減二十四第三第四各減三十第五減六十宣和殳义各一百天武神勇宣武虎翼廣勇都頭次前部馬隊凡十二皆以都尉二人分領第一前左右金吾衛折衝領角亢斗牛宿旗四弩十弓矢二十矟四十第二氐房女虛宿旗四第三心危宿旗第四尾室宿旗各二以上四隊各以左右領軍衛果毅領第五箕壁宿旗第六奎井宿旗各二各以左右威衛折衝領第七婁鬼宿旗第八胃柳宿旗第九昴星宿旗各二各以左右武衛果毅領第十畢張宿旗第十一觜翼宿旗第十二參軫宿旗各二各以左右驍衛折衝領弩弓矢矟人數同第一隊法駕分二十八宿旗爲十隊

逐隊弩減四弓矢減六矟減二十宣和捧日拱聖神勇驍衛宣武五都指揮使分領上十隊以虎翼廣勇都指揮使分領下二隊次步甲前隊凡十二左右領軍衛將軍二人檢校㰖矟四逐隊皆有都尉二人分領第一第三各以左右領軍衛第五以左右領軍衛第七以左右武衛第九以左右驍衛第十一以左右衛並折衝第二第四各以左右領軍衛第六以左右威衛第八以左右武衛第十以左右驍衛第十二以左右衛並果毅內有鶡鵔玉馬三角獸黃鹿飛麟駃騠鸞麟馴象玉兔辟邪等旗各二以序居都尉之後逐隊有弓矢刀盾相間各六十人居旗之後法駕止十隊每隊弓矢各減二十宣和檢校改用左右衛將軍又去㰖矟分領並改為都指揮使第一第二並捧日第三第四並天武第五第六並拱聖第七第八並神勇第九驍騎第十宣武第十一虎翼第十二廣勇次前部黃鉞麾仗絳引幡二十下分六部第一左右威衛第二左右領軍衛第三左右威衛第四左右武衛第五左右驍衛第六左右衛諸部各有殿中侍御史兩員本衛大將軍二人檢校本衛折衝都尉二人分領又各有帥兵官二十人龍頭竿六重重各二十揭鼓三重重各二儀鍠五色幡小戟矟各一重重各二十弓矢二重重各二十朱絲縢絡盾并刀二重重各二十法駕止五部絳引幡帥兵官龍頭竿幡戟弓矢盾刀矟並減六宣和六部驍衛武衛屯衛領軍衛監門衛千牛衛皆左右上將軍天武神勇宣武虎翼廣勇皆都指揮都頭逐部上將都頭各一人次青龍白虎旗各一左右衛果毅都尉二人分押二旗及領後七十騎弩八矢二十二矟四十法駕減後騎三十弩減二弓矢減八矟減二十宣和改都尉為虎翼都指揮使次班劒儀刀隊左右衛將軍二人分領郎將二十四人左右親衛勳衛各四人每衛班劒二百二十人諸翊衛左右衛六人領儀刀四百八人左右驍衛二人領儀刀一百三十六人左右武衛左右威衛左右領軍衛左右金吾衛法駕親勳衛班劒減八十四人翊衛儀刀減一百三十二人增左右驍衛四人劒儀刀九十二人宣和分領改左右武衛將軍及捧日天武指揮四人拱聖六人神勇驍騎驍勝宣武虎翼指揮使各二人次親勳散手驍衛翊衛隊左右衛供奉中郎將四人分領親勳翊衛四十八人左右衛郎將二人分領散手翊衛六十人左右驍衛郎將二人分領驍衛翊衛五十六人法駕親勳減十六人散手驍衛各減二十人宣和改為中衛翊衛親衛隊中衛郎四人分領衛兵四十八人翊衛郎二人分領衛

兵六十人親衛郎二人分領衛兵五十六人次左右驍衛翊衛三隊各有二人分領第一本衛大將軍第二本衛將軍第三本衛郎將花鳳飛黃吉利旗各二分爲三隊逐隊弩十弓矢三十矟四十法駕弩減四弓矢矟各減半宣和分領第一第二隊左右驍衛大將軍第三廣勇指揮使改花鳳旗爲雙蓮旗次夾轂隊凡六逐隊都尉二人檢校第一第四左右折衛第二第三第五第六並左右衛果毅逐隊刀盾各六十人內第一第四有寶符旗二法駕各減刀盾二十宣和檢校改爲捧日天武拱聖三指揮使次捧日隊逐隊引一人押二人長行殿侍二十八人旗頭三人槍手五人弓箭手二十人左右廂天武約攔各一百五十五人法駕同次後部黃麾仗分六部左右衛左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍衛左右武衛部內殿中侍御史大夫將軍都尉帥兵官絳引幡龍頭竿等並同前部法駕減第六部絳引幡減六宣和六部改第一爲左右驍衛大將軍自二至六改爲天武神勇宣武虎翼廣勇五指揮六步甲後隊凡十二皆有都尉二人分領第一以左右衛第三以左右驍衛第五以左右武衛第七以左右威衛第九第十一各以左右領軍衛以上並果毅第二以左右衛第四以左右驍衛第六以左右武衛第八以左右威衛第十第十二各以左右領軍衛以上並折衛內有貔鶡仙鹿金鸚鵡瑞麥孔雀野馬犛牛甘露網子祥光翔鶴等旗各二序居都尉之後逐隊有弓矢刀盾相間各六十人居旗之後止十隊宣和自第七隊以下分領改用都指揮使七八並神勇九驍騎十宣武十一虎翼十二廣勇旗亦改其半七天正堯瑞八日月戴承十翔鶴十一紅光十二文石次後部馬隊凡十二皆以都尉二人分領第一第二各以左右衛第五第六第七各以左右領軍衛並折衛第三第四各以左右驍衛第八第九各以左右威衛並果毅內有角端赤熊兕天下太平馴犀鵕鸃騼騆牙蒼烏白狼龍馬金牛等旗各以序居都尉之後每隊弩十弓矢二十矟四十法駕止二十隊弩減四弓矢減六矟減十二宣和改都尉爲指揮使一二並以捧日三四並以天武五六並以拱聖七八並以神勇九以驍騎十以宣武十一以虎翼十二以廣勇內六有芝禾秀旗七有萬年連理木旗以上鹵簿凡門有六中道之門二第一門居日月合璧等旗之後法駕居龍墀旗之後第二門居掩後隊之後法駕同爲其金吾牙

門旗四監門校尉六人左右道之門四第一居步甲前隊第六隊之後第二居第十二隊之後第三居夾轂隊之後第四居步甲後隊第六隊之後法駕同各有監門校尉四人宣和改校尉爲使臣

政和小駕減大駕六引及象木革輅五副輅小輿小輦又減指南記里白鷺鸞旗崇德皮軒耕根進賢明遠黃鉞尾屬車等十一車餘並減大駕之半

宣和初蔡攸等改修鹵簿圖凡人物器服盡從古制飾以丹采三十有三卷今列政和所上而附以宣和沿革之制

詳定官蔡攸等又言六引開封令乘軺車開封牧太司樂司徒御史大夫兵部尚書乘革車次之開封牧建繡阜旗太常卿繡鳳旗司徒建繡瑞馬旗御史大夫繡以獬兵部尚書繡以虎皆副之以闟戟其先後之序所乘之車所建之旗揆古則不合驗今則有戾且大駕之出自漢光武時始有三引先河南尹次執金吾次洛陽令先尊後卑也後魏亦三引先平城令次司隸校尉次丞相先卑後尊也唐兼用六引五代減爲三後周復增爲六皇朝因之開封令居前終以兵部尚書然以前爲尊則大司樂不當次令牧以後爲尊則兵部尚書不當繼御史大夫此先後之序未正也軺車非縣令宜駕革車非公卿宜用是所乘之車未稱也鳳馬之繡無所經見闟戟之設尤爲訛謬是所建之旗未宜也司徒三公論道之官車徒非其所任戶部主之可也奉常掌禮司樂典樂皆專於一事禮樂之容非其所兼禮部總之宜也請改司徒用戶部尚書改大司樂用禮部尚書御史大夫位右亞三少秩從三品又尊於六尚書其行宜以兵部次令牧禮部戶部又次之終以御史大夫則先後之序正矣

高宗中興後唯設大駕法駕及黃麾仗大駕鹵簿郊祀用之法駕明堂用之黃麾大仗三千三百五人大朝會用之黃麾半仗二千四百五十八人正旦朝會上尊號冊寶親享用之又黃麾半仗一千四百九十九人冊皇后皇太子用之黃麾角仗一千五十六人冬至朝賀紫宸殿望參金國使賀正旦生辰受玉寶皇帝御正殿皇太子稱

謝起居用之黃麾細仗五百人迎奉冊寶玉牒國史聖政會要日歷卿集寶訓用之細仗一百人進呈聖德事迹經武要略及獨進玉牒用之

凡郊祀鹵簿用六千四百九十六人騎立大旗十一并執儀仗官兵三千三百五十六人馬一千九十八匹攝殿中侍御史諸衛將軍等五十一人御輦院繖扇輿輦二百三十八人控御馬天武等四十四人太常寺鼓吹樂工五百八十八人左右金吾司碧欄等三十五人總轄檢察儀仗兵部郎中各一人職掌十二人輅下駕士等二百六十一人車輅院般法物十人諸班直等一千八百四十六人翰林司兵士二人明堂鹵簿用四千一百四十八人卓立大旗十一步執儀仗官兵二千二百五十八人攝殿中侍御史諸衛將軍及繖扇輿輦等並同郊祀之數諸班直六百六人不設金象革木四輅及大安輦大駕鹵簿儀仗及六引用鼓吹八百八十四人法駕三分減一鼓吹用五百八十八人

嚴更警場舊制嚴鼓一百二十四金鉦二十四鳴角一百二十紹興十三年以地狹移於櫺星門外止用鼓角各六十金鉦二十

六引服飾幞稍左右金吾將軍金銅甲冑披膊解結錐左右金吾街仗司花腳幞頭碧羅襖紫綠羅袍金銅帶儀刀烏皮履執儀仗者幞頭武弁平巾幘錦帽鸞衫抹額纈騰蛇銅革帶紫緋羅繡袍紫紬寬衫緋紬袍青羅黃紬銀褐緋皁紬寶相花衫駕前殿前指揮使細甲方勝練鵲纈衫綠羅甲弓箭銀劍蒜瓣朵紅紫羅帽帶殿前左右班粉青緋紫三色大搭纈羅衫長入祇候五十二人合色頭鬚鍍金帽環青紅二色茶酒班殿侍紫羅印皁斜搭衫茶酒班十八人內紅拂扇二人御龍直執從物八十三人珠巾方勝鵲衫行門二十四人金銀甲方勝鵲衫金束帶珠珥銀骨朵內押行門纓枝袍行門花袍御龍直二百五十八人員黃獅子纈衫長行方勝鵲衫內殿直已下二百五十八人員亦如之長行白獅子纈衫殿前指揮使編排禁衛紫羅皁花衫駕頭扇篚下各天武三十十人白獅子衫東西班樂三十六人紫帽帶招箭班三十六人幞頭束帶親從圍子行宮殿門中道左右壁帽鍍金束帶其衫皆以白獅子纈餘並方勝練鵲遙郡刺史衫以羅雲雁都指揮使以御仙花都虞候以簇四金鵰御前忠佐以宜男方勝正副使以黃

獅子正副部頭以方勝練鵲控馬親從以青遼執燭籠親從二百人以寶照餘從駕並以白獅子執燭二十二人衫亦如之鍍金帶軍頭引見司人員四人帽子方勝練鵲衫等子八十三人帽子圍花寶照緋纈羅衫鍍金帶左右騏驥院御馬六控馬執七寶百節鞭杌子御馬五十人纈衫皁紗帽金鍍銀獅帶禁衛班直等緋絲羅紅盤鵰背子

紹興十二年皇太后回鑾上將躬迎於郊命有司製常行儀仗工部尚書莫將等請先造黄麾仗二千二百六十五人

十三年二月詔郊祀設大駕鹵簿仗內六引令禮部兵部太常寺討論名數兵部侍郎程瑀等言國初大駕仗儀總一萬一千二百二十二人今已有黄麾半仗二千四百八十二人玉輅腰輿小輿大輦平輦逍遥輦下一千九人共三千四百九十二人法物儀仗外猶闕金象革木四輅芳亭鳳輦屬車寶輿等一千二百七十三人天武捧日奉宸隊等六千四百五十七人其七千七百三十人法物儀仗請下有司製造乃命兵部郎官錢時敏等參訂規式凡舊用文繡者以纈代之前後部及六引鼓吹八百八十四人舊制並騎導以道途狹隘止令步從其六引前大象止用一頭　三十一年四月臣僚言天子之出清道而後行千乘萬騎稱警言蹕旄頭前驅豹尾後殿其往來馳道與闌出入者皆有厲禁自六飛南渡務爲簡便惟四孟享獻乘輿躬行前爲駕頭後止曲蓋而爪牙拱扈之士或步或趨錯出離立無復行列至有酌獻未畢已捨而歸士民觀者駢肩接袂雜遝虎士之中而不聞有誰何之者望詔有司講求其當凡車駕行幸從駕禁旅以若干人爲一列相去各若干步其乘馬前導者皆預上其數命有司繪爲圖先一日以聞別具副本報御史臺有不如令及不在圖中而輒冒至者許有司舉之蔽而不言令御史臺覺察

詔可

孝宗隆興二年將行郊祀詔遵紹興故省約儀衛除玉輅逍遥平輦外八寶下人數及車輦儀仗皆令減損視紹興二十八年之數權減其半用六千八百八十九人鼓吹警場舊用一千一百五十九人亦三分減一　乾道四年中書門下奏車駕詣德壽宮用殿前司六百二十九人皇城在內巡檢司三百九十一人崇政殿四百四十九人凡一千四百六十九人四孟詣景靈宮用殿前司八百七十五人皇城在內巡檢司五百二十八人崇政殿五百二十

文[illegible]書局石印

一八九一十九百二十四人以左藏庫絹二千疋下文思院製其衣服六年郊祀詔復設五輅及大安輦

續通典宋旌旗 制太祖創製錯繡諸旗著於通禮其殿廷立仗旌旗正至五月一日御正殿設青龍白虎旗各一五嶽旗五五星旗五五方龍旗二十五五方鳳旗二十五紅門神旗二十八朱雀眞武旗各一皁纛十二各分左右天一太一旗各一攝提旗二五辰旗五北斗旗一二十八宿旗各一風伯雨師旗各一白澤馴象仙鹿玉兔馴犀金鸚鵡瑞麥孔雀野馬犛牛旗各二日月合璧旗一五星連珠旗一雷公電母旗各一軍公旗六黃鹿飛麟兕騶牙白狼蒼烏辟邪網子龍旗各二信幡二十二傳教告止幡各十二黃麾二各分左右日旗月旗各一君王萬歲旗一天下太平旗一獅子旗二金鸞金鳳旗各一五方龍旗各一龍君虎君旗各五赤豹黃羆旗各五小黃龍旗一天馬旗一吏兵力士旗各五天王旗四太歲旗十二天馬旗六排攔旗六十左右幡竿各五行行七十五大黃龍旗二大神旗六各分左右凡旗皆錯采爲之漆竿銳首纛頭錦帶腰火焰腳白澤攝提金鸞金鳳獅子苣文天下太平君王萬歲仙童麒麟蛇神龜及在步甲前後隊後馬隊三隊六軍儀仗內並以赤日月及合璧連珠風雨雷電五星二十八宿祥雲並以青北斗以黑五嶽四瀆五方四神十二辰五龍五鳳龍虎君並以方色天王以赤黃二色排攔以黃紫赤三色其牙門旗赤質錯采爲神人象中道前後各一門左右道五門門二旗蓋取周制樹旗表門及天子五門之制神宗元豐二年詳定郊廟奉祀禮文所言鹵簿前用二十八宿五星攝提旗有司乃取方士之說繪畫人形及牛虎頭婦人小兒之類於禮無據伏請改製各著其象以則天文從之哲宗元符三年徽宗即位兵部侍郎黃裳請製旗號曰寶符曰重輪曰祥光曰瑞鶴從之政和中大祀饗立仗大黃龍負圖旗一執紼二百人陳于闕廷赤龍旗南少西大黃龍旗之北大黃龍旗一執紼六十人陳於宿頓宮門外宣德門次大黃龍負圖旗之南正至受朝同龍墀旗陳於殿廷太廟在西櫺星門外路南次赤龍旗少北青城在泰禋門外夏祭大禮在明禋門外赤龍旗之南大神旗六執紼各九十人宣德門泰禋門並陳於大黃龍旗之南東西相望太廟陳於西櫺星門外大黃龍旗之西少南視赤龍旗爲列南北相望龍墀旗執紼各十二人左右有日月旗各一次君王萬歲旗一宣德門泰禋門在路東太廟在門外路南次獅子旗二左右有金鸞金鳳旗各一次五方龍旗各一青黃赤龍旗宣德泰禋門在東太廟在南黑

白龍旗宣德泰禋門在西太廟在北次天下太平旗一宣德泰禋門在路西太廟在路北其文德殿發冊設日旗君王萬歲旗獅子旗金鸞旗青龍旗赤龍旗各一在殿東階之東以西為上月旗天下太平旗獅子旗金鳳旗白龍旗黑龍旗各一在西階之西以東為上次皁纛旗一十二次青龍旗白虎旗次五方龍旗五方鳳旗次五嶽神旗次五星神旗次朱雀旗真武旗以上各分東西北向次紅門旗二十八分左右次寅卯辰巳午未旗六在東申酉戌亥子丑旗六在西天王旗四分左右夾辰旗次龍君赤豹吏兵旗各五每旗各為一列每列掩尾天馬旗一以次在東次虎君黃熊力士旗各五每旗各為一列每列掩尾天馬旗一以次在西左廂第一隊鶡雞白澤玉馬貔旗四瀆旗各一第二隊角亢氐房心宿旗各一第三隊虛危室壁奎宿旗各一第四隊參井鬼柳宿駃騠旗各一第五隊三角獸黃鹿苣文馴象飛麟旗各一第六隊辟邪玉兔吉利仙鹿祥雲旗各一第七隊花鳳飛黃野馬金鸚䳇瑞麥旗各一第八隊孔雀兕甘露網子角觽旗各一並各為一列第九隊犀牛旗一設於孔雀旗後右廂第一隊同左廂第二隊尾箕斗牛女宿旗各一第三隊婁胃昴畢觜宿旗各一第四隊星張翼軫駃騠旗各一第五隊至八隊並同左廂第九隊騶牙旗蒼烏旗各二相間為一列俱北向五色龍鳳旗之東西各色黃麾幡二次告止幡傳教幡信幡各五次絳麾幡二次絳引幡五排攔旗三十自黃麾幡東西排列以次於南俱北向又於騶牙旗南設大小黃龍旗各一次大神旗六凡大朝會儀衛有司皆依令式陳設四年禮制局言鹵簿大黃龍負圖旗畫八卦乞改畫九一三七二四六八五之數仙童網子大神三旗無所經見乞除去從之初大觀三年西京潁陽縣大慶觀聖祖殿東有嘉禾芝草並生嘉禾一本四穗芝草葉圓而重起至是詔製芝禾並秀旗又以是年二月日上生青赤黃戴氣日下生青赤黃承氣詔製日有戴承旗又以元符二年武夷君廟有仙鶴迎詔政和二年延福宮宴輔臣有羣鶴自西北來盤旋睿謨殿上及奏大晟樂翔鶴屢至詔製瑞鶴旗八年禮部侍郎張邦昌奏太祖時甘露降於江陵者十日瑞麥秀於濮陽者六岐獲金鸚䳇於隴坻得三玉兔於鄆封馴象至而五嶺平瓊管奏而白鹿出皆命製為旗章陳之望詔有司取自崇觀至今凡中外所上瑞應悉擬其尤殊者增制旗物上以丕承天貺下以聳動民瞻從之初宋制旗物最盛中興後惟務簡約雖參用舊制然亦不無因革其太常青質夾羅惟繡日月星而無龍下有網纈

文瀾書局石印

謂之茀竿頭爲龍首銜靑結綬垂靑旌緌十二謂之旒蓋幅下無斿而竿首垂旒抑又取古者注旄及羽於竿首之遺制竿用椆木護以剖竹膠以髹飾以藻玉輅建之大旗黃質九幅每幅繡升龍一側幅二下垂黃絲網綉九金輅建之大赤朱質七幅每幅繡鳥隼二側幅如之下垂朱絲網綏七象輅建之大白素質五幅每幅繡熊一虎一側幅如之下垂淺黃絲網綏五革輅建之大麾皁質四幅每幅繡五采龜蛇一側幅繡龜二下垂皁絲網綏四木輅建之其黃龍負圖旗以百九十八維之其君王萬歲天下太平日月五星北斗招搖靑龍白虎朱雀元武等旗以十七八維之其祥瑞旗八高宗紹興二十五年所製是歲適當郊祀而太廟生靈芝九莖贛州進太平瑞木餘君道州連理木遂寧府嘉禾鎭江府瑞瓜南安軍雙蓮花嚴州兜率寺信州玉山芝草黎州甘露禮部侍郎王岷等請並繪旗以紀盛美焉

通考旂常之制自漢以來制度殘缺唐禮五輅皆左建龍旂右載闟戟譌謬滋甚元豐改定郊廟禮文五輅所載悉如巾車之職又以闟戟非古政和閒禮官請玉輅以太常大旂建於左右而去闟戟厥後郊廟五輅及副車皆建太常一日並出觀者駭焉至是造五輅悉倣周禮之制玉輅後左太常繡日月星辰右龍旂繡交龍皆用靑羅表裏文繡下有網綏謂之茀頭用靑飾建竿插於輅後兩柱傍金環之內竿首飾以鍍金螭頭垂以金鈸靑纓各六謂之旒緌竿以桐木剖竹外護固以筋膠布以漆飾以靑藻旗勢稍重六人各執叉托之以助旗力旗皆錯采爲之漆竿鍍首纛頭錦腰火燄腳白澤攝提金鸞獅子天下太平君王萬歲及在步甲前後隊後馬隊三隊六軍儀仗內並以赤日月及合璧連珠五星二十八宿祥雲並以靑北斗以黑五嶽四瀆五方五神十二辰五龍五鳳龍虎君並以方色天王以赤黃二色排攔以黃紫赤三色大黃龍負圖旗舊畫八卦政和禮局改畫爲河圖九一三七二四六八五之數中興後增製華旗各以瑞物繢形其上

皁纛本後魏纛頭之制蓋旄頭之遺象制同旗無文采去鍍首六腳

犦矟擊聲也一云象犦牛善鬭唐金吾將軍執之宋朝制如節有袋上加碧油常置朝堂車馬鹵簿出則八枚前導

牙門旗古者天子出建大牙宋朝制赤質錯采爲神人象中道前後各一門左右道五門門二旗　蓋取周旌旗門及天子五門之制中興後中道前後門旗各二左右道五門各四

繖古者張帛以避雨今有方繖大繖皆赤質紫表朱裏四角銅螭首紹興九年詔後殿射殿引呈公事日晷巳高作衞清涼繖十從舊制也

蓋本黃帝時有雲氣爲花藹之象而作金花蓋導蓋皆赤質如繖而圓瀝水繡花龍又有曲蓋差小繡瑞草

睥睨漢乘輿所用如花蓋而小

扇有朱團及雉尾四等朱團繡雲鳳黑漆柄金銅飾雉尾皆方其上繡雉尾紹興十三年詔郊禮繖扇並遵舊制拂扇等毋以珠爲飾　金節隋制也黑漆竿上施圓盤周綴紅絲拂八層黃繡龍袋籠之王公以下皆有節制同金節韜以碧

油罕畢象畢昴爲天階故爲前引皆赤質金銅飾朱藤結網金獸面罕方上有二螭首銜紅絲拂畢圓如扇幢制如節而五層韜以袋繡四神各隨其方色朱漆柄王公所給幢黑漆柄紫綾袋　黃麾古有黃朱纁三色所以指麾也漢大駕有前黃麾宋朝之制絳帛爲之如幡錯采成黃麾字下繡交龍朱漆竿金龍首上乘朱絲小蓋元豐中命禮官定朝會儀請製大麾一注旄於竿首其旗十有二幅其色黃一旒元會設仗建大黃麾於當御廂之前麾幡二於後神宗疑其制鑿命且闕之而黃麾幡仍舊

幡本幟也貌幡幡然有告止傳教信幡　百絳帛錯采爲字上有朱絲小蓋四角垂羅紋佩繫龍頭竿上錯采　字下告止爲雙鳳傳教爲雙白虎信幡爲雙龍又有絳引旛制頗同此作五色間暈無字兩角垂佩

御刀自晉宋以來有之黑鞘金花銀飾靶鞬紫絲絛帉錔儀刀制同悉以銀飾王公亦給之

斑劍本漢朝服帶劍晉易以木謂之象劍取裝飾斑斕之義鞘以黃質素紫斑文金銅紫絲絛帉錔　戟有枝兵也木爲刃赤質畫雲氣上垂交龍掌五色帶末綴銅鈴鈒戟無掌而有小橫木又有小戟與鈒戟同制　矟長矛也

木刃黑質畫雲氣又有細矟制同而差小　儀鍠劒戟之類秦漢有之唐用爲儀仗刻木如斧塗以青柄以黃上綴小錦幡五色帶　殳叉亦戟類殳無刃而短黑飾兩末叉青飾兩末皆青中白畫雲氣綴朱絲拂　氅本緝鳥毛爲之今爲四角小蓋每角垂珠佩閒以朱絲周綴五色帶繡雲龍孔雀白鷺其別有三繫龍頭竿竿制如戟

㦖弩漢京尹司隸前驅持弓以射窺者今制每弩加箭二有韔畫雲氣　弓箭每弓加箭二有韔同㦖弩　刀盾刀容刀也盾旁排也一人分持刀以木爲之無鞘有環紫絲條帉錯盾赤質畫異獸皆持執之

甲騎具裝甲人鎧也具裝馬鎧也甲以布爲裏黃絁爲表青綠畫爲甲文紅錦緣青絁爲下裙襻　爲絡金銅鈌長短至膝長膺爲人面二自背連膺纏以錦縢蛇具裝如常馬甲加珂拂於前膺及後鞦

車輻棒也形如車輪輻今制朱漆八稜

白柯搶矟也唐羽林所執同矟而鐵刃上綴朱絲拂

柯舒黑漆棒也制同車輻以金銅釘飾

鐙杖黑漆弩柄也以金銅爲飾其末紫絲條繫之

七寶牀一覆以緋羅繡帕國初內臣馬上捧之謂之駕頭

緋羅繡扇二緋羅繡曲蓋一　並內臣馬上執之謂之扇筤駕頭在細仗前扇筤在乘輿後三駕及常出並用之嘉祐六年以閤門祗候及內臣各二人分駕頭左右扇筤後編攔仍以皇城司親從官二十人隨之

鳴鞭周官條狼氏執鞭趨辟之遺制也鞭矟用紅絲而漬以蠟行幸則前警祀畢還宮亦用之視朝宴會則用於殿庭紹興十三年親饗太廟命去神位百步之內毋得鳴鞭十五年正旦朝會帝出東閤御大慶殿殿上合鳴鞭以殿小非在京比乃免焉

毬仗塗金銀裹以供奉官騎執之分左右前導大禮用百人常行三十　褥大禮舊儀御座金裹裝釘施珠坐褥是年八月上謂輔臣曰事天以誠爲主器用陶匏貴其質也苟尚侈麗則失精禋之意矣乃詔有司製褥毋以珠爲飾

駕馬鞍勒有金玉水晶金塗四等鬧裝鞊鞢結爲座龍碾鈒鏤塵沙面平面窪面方團寸節卷荷校具皆垂六鞘金

畀銀鞍橋銜鐙朱黃絲條轡鞦緋黃纈纈或素圖鞴韂襆用金銀線織或緋黃絁仁宗至道中以黃絹代之鞭用紫竹紅黃絲鞘纓以紅黃犛牛尾金爲鈸每日馬五匹供奉鞍用玉及金塗銀韂襆用絁絹行幸則十四匹加眞金水晶之飾紹興十五年詔自今御後殿及駕出御馬權免入殿止例於殿門外射殿則仍舊制淳熙十四年詔引呈射事御馬依後殿儀立於殿門外　右旂常鹵簿多歷代所用然有其說而不詳其制惟宋九朝及中興史志所載制造設飾之制頗詳然亦必承襲歷代相因之制而微有增損者也故具載於此

續通考遼史儀衛志曰遼自達呼爾氏摩會受唐鼓纛之賜是爲國仗其制甚簡太宗伐唐晉以前所用皆是物也願自達呼爾失活入朝於唐婆固兄弟之尚主封王飫觀上國開元東封邵固扈從又覽太平之盛自是朝貢歲至於唐遼始祖涅里立約尼氏世爲國相目見耳聞歆企帝王之容輝有日矣約尼致鼓纛於太祖帳前曾何足以副其雄心霸氣之所存哉厥後交梁聘晉不憚勞勩至於太宗立晉以要冊禮入汴而收法物然後累世之所願欲者一舉而得之於是秦漢以來帝王文物盡入於遼周宋按圖更製乃非故物遼之所重此其大端故特著焉

續通典會同三年太宗在薊州觀導駕儀衛圖遂備法駕幸燕自後御殿受朝賀以爲常大同元年三月將幸中京鎭陽詔收鹵簿法物委所司押領先往未幾鎭陽入漢鹵簿法物隨世宗歸於上京

續通考四月鹵簿法駕備而不御　世宗天祿五年十一月詔朝會依嗣聖皇帝故事用漢禮　景宗乾亨四年六月帝還上京留守具法駕迎導　聖宗統和元年車駕還上京迎導儀衛如式　三年駕幸上京留守具儀衛如式　四年燕京留守具儀衛導駕入京

國仗

十二神纛　十二旗　十二鼓　曲柄華蓋　直柄華蓋

約尼末主遺制迎十二神纛天子旗鼓置太子帳前諸弟埒克等叛伊德實縱火焚行宮皇后命海古勒救之止得天子旗鼓太宗卽位置旗鼓神纛於殿前聖宗以輕車儀衛拜帝山

又有渤海仗太宗天顯四年幸遼陽府人皇王備
乘輿羽衛以迎聖宗乾亨五年東巡東京留守具儀衛迎車駕

漢仗

鹵簿儀仗人數馬匹步行擎執二千四百一十二人

坐馬擎執二百七十五人坐馬樂人二百七十三人步行教坊人七十一人御馬牽攏官五十二人御馬二十六匹官僚馬牽攏官六十六人坐馬挂甲人五百九十八人步行挂甲人百六十八人金甲二人神輿十二人長壽仙一人諸職官等三百五人內侍一人引稍押衙二人赤縣令一人府牧一人府吏二人少尹一人司錄一人功曹一人太常少卿丞博士各一人司徒一人太僕卿一人鴻臚卿一人大理卿一人御史大夫一人侍御史殿中侍御史各二人監察御史一人兵部尚書侍郎郎中員外郎各一人符寶郎一人左右諸衛將軍三十五人左右諸折衝二十一人左右諸果毅二十八人尚乘奉御排仗承直左右夾騎各二人都頭六人主帥一十四人押纛二人左右金吾四人虞候佽飛一十六人鼓吹令漏刻生各二人押當官一人司天監令史司辰各一人統軍六人千牛備身左右親勳各二人左右郎將四人左右拾遺左右補闕各二人起居舍人一人左右諫議大夫給事中書舍人左右散騎常侍門下侍郎中書侍郎各二人鳴鞭二人侍中一人中書令一人監門校尉排列官各二人武衛隊正一人隨駕諸司供奉官三十八人三班供奉官六十八人通事舍人四人御史中丞二人乘黃丞二人都尉一人太僕卿一人步行太卜令一人職官乘馬三百四匹進馬四匹駕車馬二十八匹人之數凡四千二百二十有九馬之數凡千五百二十

金制天子之儀衛一曰立仗二曰行仗其衛士曰護衛曰親軍曰弩手曰控鶴曰繖子曰長行立仗則有殿庭內仗殿庭外仗凡大禮大朝會則用之其朔望常朝弩手百人分列兩階而已行仗則有法駕大駕黃麾仗凡行幸及郊廟祀享則用之其非大禮遠出則有常行儀衛宮中導從焉大抵模倣宋制錯綜增損而用之

熙宗天眷三年四月幸燕京始備法駕凡用士卒萬四千五十六人攝官在外　皇統元年正月上冊寶立仗一

千一百八十八

海陵天德二年九月立惠妃圖克坦氏爲皇后發冊勤政殿設黃麾細仗用前六部攝官七十一擎執六百七十八人受冊太和殿用後六部攝官三十六擎執三百二十二人　貞元元年三月遷都至燕京備法駕用黃麾仗萬三百四十八人

續通志世宗大定三年祫享用黃麾仗三千人分四節第一節無縣令府牧即用黃麾前三部次前部鼓吹次金吾牙門旗次駕頭次引駕龍墀隊次天王十二辰等旗第二節黃麾第四第五部次君王萬歲日月旗次御馬內增控馬司圍掞馬司圍各一十六人次日月合璧五星連珠等旗次八寶內增執黑杖傳喝一十八人在香案前次七寶輦第三節黃麾後第一第二部次玉輅次梼梡隊次導駕門仗官第四節黃麾後第三第四第五部次金輅次牙門旗次後部鼓吹

續通典六年九月西京還都用黃麾仗二千五百四十二人騎七百六十二匹分四節第一節攝官五十四人執擎三百二人樂工一百七十八人第二節攝官三十二人執擎三百七十六人第三節仗內攝官四十四人導駕官四十二人門仗官一百八人玉輅青馬八駕士一百四十八人護駕梼梡隊五百人執擎二百四十二人第四節攝官五十八人金輅赤馬八駕士九十四人控鶴二十二人樂工八十四人執擎二百九十八

續通考七年正月受尊號冊寶禮頗減立仗之數是後或減至二千或一千或八百或六百人　八年正月冊皇太子於大安殿用黃麾半仗二千二百六十五人奉表於仁政殿用黃麾細仗一千四百二人

續通志十一年將有事於南郊朝享太廟右丞石琚奏其禮帝謂祭天在誠不在儀仗之盛減半用之於是增損黃麾仗爲大駕鹵簿凡用七千人分八節第一節第一引七十人縣令第二引二百六十四人府牧第三引二百二十九人御史大夫名色與府牧同頗損其數而增行止旗一第二節金吾皁纛旗一十二人朱雀隊三十四人指南記里鼓車皆五十二人鸞旗車一十六人前部鼓吹一百二十九人清游隊七十二人內白澤旗二旗五人折衝都尉二人弩六弓矢二十四䂍三十佽飛隊四十八人內果毅都尉二虞候佽飛三十八人鐵甲佽飛一十六人前部馬隊

第一隊六十四人第二第三隊皆六十八人第四第五隊皆五十八人殳叉仗五十四人內帥兵官二人殳叉各二十八人行止旗一第三節前部鼓吹第二三百六十九人前部甲隊第一至第五隊皆四十二人牙門旗二十人黃麾前第一部一百五十人第二部一百二十人殳叉仗五十八人行止旗一第四節黃麾幡三人六軍儀仗二百二十六人御馬三十三人黃麾前第三至第五部皆一百二十人青龍白虎隊五十二人殳叉仗五十六人行止旗一第五節八寶二百三十二人平頭輦三十人七寶輦四十二人班劒儀刀隊二百人內將軍二人折衝都尉二人班劒儀刀各九十八驍衛翊衛隊六十人內供奉郎將二人鳳旗二旗五人弩弓矢矟皆一十六夾轂隊第一隊九十二人內折衝都尉二人寶符旗二旗五人朱蝥甲刀盾八十第二隊八十二人內果毅都尉二人飛黃旗二旗五人銀褐蝥甲刀盾七十第三隊八十二人內果毅都尉二人吉利旗二旗五人皁蝥甲刀盾七十殳叉仗五十六人行止旗一第六節馬步門旗隊一百八人駕頭一十五人廣武官茶酒班執從物者二十三人御龍直四十人內人員三玉輅一百五十一人栲栳隊五百人內金槍隊銀槍隊每隊各一百二十六人分左右人員各十八長行各一百八人叉弓箭直步隊骨朶直步隊每隊各一百二十四人人員各四長行各一百二十人金吾牙門旗二十人黃麾後第一部一百五十人第二部一百二十人殳叉仗五十二人行止旗一第七節扇筤二十五人金輅九十四人大安輦一百八十一人內尚輦奉御二人殿中少監二人奉職官二人令史四人書令史四人掌輦四人人員十二舁士一百五十一人御馬三十三人持鈒隊三十九人後部鼓吹一百六十人黃麾後第三至第五部皆一百二十人後步甲隊第一至第二隊皆四十二人殳叉仗五十六人行止旗一第八節後部鼓吹第二一百四十人象輅革車木輅皆五十人進賢車二十六人豹尾車一十八人屬車八十人元武隊六十一人後步甲隊第三至第五隊皆四十二人金吾牙門旗二十人後部馬隊第一隊七十六人第二隊六十四人第三隊六十八人殳叉仗六十八人行止旗一

續通考二十六年十一月冊立原王璟為皇太孫用黃麾仗亦如八年冊皇太子儀

章宗明昌五年八月至自景明宮還京儀依大定六年制

承安元年十一月有事於南郊減鹵簿人數 省臣奏南郊大禮大駕鹵簿當用人二萬一千二百一十八馬

八千一百九十八世宗親行郊祀仗用七千八今擬大定制外量添甲卒三百屬庫隊執擔人二百四十八通七千五百四十八人仍分八節從之

泰和八年四月禘於太廟依元年例黃麾仗三千人屯門仗五百人

常朝儀衛

初國制凡朔望常朝日殿下列衛士簾下置甲兵海陵正隆元年命去甲兵惟存錦衣弩手百人分立兩階其儀都副點檢公服偏帶左右衛將軍宿直將軍展紫金束帶各執玉水晶及金飾骨朵左右親衛盤裹紫襖塗金束帶骨朵佩兵械供御弩手織子百人並金花交腳襆頭塗金銅級襯花束帶骨朵左右班執儀物內侍二十人展紫塗金束帶朝參日弩手織子直於殿門外分兩面排立司晨報時畢皇帝御殿座鳴鞭閤門報班齊執掌儀物內侍分降殿階南向立點檢司起居弩手織子於殿門外北面山呼聲喏訖即於殿門外東西相向排立都點檢以次三人升殿都點檢在東近南左副又少南右副在西東向對立左右衛將軍在殿下東西對立省臣隨班起居畢左右司侍郎從宰執奏事殿中侍御史隨班起居畢東西對立於左右衛將軍之北少前修起居注分殿陛東西對立於殿欄外副階下以俟奏事畢皇帝還閤侍衛者方退左行自北西向排

內外立仗

凡遇大禮大朝會則用之　大定八年黃麾半仗攝官一百七十五人擎執二千八十一人編排職掌九人殿庭內仗列黃麾幡一首執者三人碧襴官一大雉扇二碧襴官一中雉扇六碧襴官一小雉扇六碧襴官一朱團扇六碧襴官一睥睨四碧襴官一紅大繖一碧襴官一紫方繖二碧襴官一華蓋一右行東向立者並同面北第一行牙門旗八其二十四人分左右留中道第二行監門校尉十二分左右第三行長壽幢一押旗大將軍一居中次東五方龍旗十五次西五方鳳旗十五第四行自內而東青龍旗五紅龍旗二十自內而西青龍旗五紅龍旗二十第五行同上又君王萬歲旗一五人居中日旗一五人在左月旗一五人在右第六行自內而東天下太平旗苣紋旗日月合璧旗苣紋旗青龍旗赤龍旗河瀆旗江瀆旗各一旗五人排仗通直官一排仗大

將一未午巳辰卯寅旗各一青天王旗白天王旗各一自內而西祥雲旗五星連珠旗祥雲旗黃龍旗白龍旗黑龍旗淮瀆旗濟瀆旗各一旗五人通直官一大將一申酉戌亥子丑旗各一緋天王旗皁天王旗各一第七行自內而東孔雀旗一五人蒼烏旗兕旗犛牛旗騼騳旗赤熊旗白狼旗金鸚鵡旗馴犀旗角端旗鵕鸃旗騶牙旗野馬旗瑞麥旗甘露旗各一旗五人自內而西者同

外仗左邊西向自北排列第一部第一行侍御史大將軍折衝都尉各一主帥三第二行絳引幡五首十五人龍頭竿四弓矢五揭鼓二龍頭竿四儀鍠斧五龍頭竿四朱刀盾五龍頭竿四綠刀盾五龍頭竿四小戟五第三行與第一行同第四行與第二行同第二部第三部第四部第五部以次而南各爲前後四行其名數與第一部同惟無絳引幡右五部東向排列色數皆同左第五行從北每大旗一均用小紅龍旗二間之角宿旗一三人均用二亢宿旗氐宿旗房宿旗心宿旗尾宿旗箕宿旗斗宿旗牛宿旗各一女宿旗一三人龍旗并黃排襴旗各一虛宿旗一三人紅黃排襴旗二危宿旗一三人紅紫排襴旗二室宿旗一三人黃紫排襴旗二壁宿旗一三人紅黃排襴旗二重輪旗一三人紅紫排襴旗二左攝提旗一三人黃紫排襴旗二青龍旗一三人紅黃排襴旗二木星旗一三人紅紫排襴旗二火星旗一三人黃紫排襴旗二土星旗一三人紅黃排襴旗二金星旗一三人紅紫排襴旗二水星旗一三人吏兵并紫排襴旗各一北岳旗一三人吏兵并龍君旗各一東岳旗一三人龍君并黃熊旗各一中岳旗一三人黃熊并赤豹旗各一西岳旗一三人赤豹并力士旗各一南岳旗一三人力士并虎君旗各一朱雀旗一三人虎君并天馬旗各一右第五行從北奎旗一三人婁旗胃旗昴旗畢旗觜旗參旗井旗鬼旗各一柳宿旗星宿旗張宿旗翼宿旗軫宿旗重輪旗右攝提旗白虎旗東方神旗南方神旗中央神旗西方神旗北方神旗各一風伯旗一三人力士并虎君旗各一雨師旗一三人虎君并黃熊旗二雷公旗一三人黃熊并赤豹旗二電母旗一三人赤豹并吏兵旗二北斗旗一三人吏兵并龍君旗二元武旗一三人龍君并天馬旗二三人執一旗者重立二人各執小旗者亦重立

殿門外仗亦從北留中道飛麟旗駃騠旗鸞旗麟旗馴象旗各二共十人從中分列為第一重鶡鷄旗貔旗玉

馬旗三角獸旗黃鹿旗各二共十八人次外分別爲第二重其次第一部都尉三人第二部至第五部俱二人爲第三重又其次五部各刀盾二十爲第四重又其次五部各弓矢二十爲第五重左右同

黃麾細仗攝官八十八人擎執一千三百五人編排職掌九人

內仗中道左一行自北西向排列黃麾幡一首執者三人大雉扇中雉扇小雉扇朱團扇各六暐暖四紅大繖一紫方繖二華蓋一凡繖扇之上皆有碧襴官一右行東向排次同面北第一行長壽幢一居中牙門旗八共二十四人分左右第二行君王萬歲旗五人居中日旗五人監門校尉五人在左月旗五人監門校尉五人在右第三行五方龍旗十五在左五方鳳旗十五在右第四行紅龍旗三十四第五行紅龍旗三十四皆分左右第六行自內而東太平苣紋合璧苣紋赤龍青龍旗各一旗五人通直一人大將一人未午巳辰卯寅旗各一青天王旗白天王旗各自內而西祥雲連珠祥雲黃龍白龍黑龍旗各一旗五人通直一人大將一人申酉戌亥子丑旗各一緋天王旗皁天王旗各一第七行自內而東河瀆江瀆兕赤熊馴犀角端鵕鸃綳子旗各一旗五人自內而西淮瀆濟瀆兕赤熊馴犀角端鵕鸃綳子旗各一旗五人

外仗左邊西向自北排列第一行五部侍御史大將軍折衝都尉各一主帥各二第二行第一部絳引幡五首十五人龍頭竿四弓矢五揭鼓二儀鍠斧五龍頭竿四弓矢五朱刀盾五綠刀盾五龍頭竿四儀鍠斧五朱刀盾五綠刀盾五龍頭竿四小戟五龍頭竿四小戟五第二部至第五部無絳引幡餘色並同以次相接而南右五部東向亦如之左第三行從北角亢氐房心尾箕斗牛女虛危室壁旗各一旗三人次重輪左攝提青龍旗各一木火土金水星旗各一北東中南西岳旗各一旗三人次紫排襴四黃排襴四紅排襴四吏兵旗二天馬旗一日第三行從北奎婁胃昴畢觜參井鬼柳星張翼軫旗各一旗三人次重輪右攝提白虎旗各一東南中西北方神旗各一風伯雨師雷公電母北斗旗各一旗三人次排襴十二及吏兵天馬旗

常行儀衛

天子非祀享巡幸遠出則用之弩手二百人軍使五人控鶴二百人首領四人各執金鍍銀蒜瓣骨朵長行四

百人二人前導無執物餘執列絲骨朵七十八瓜八十八鐙三十四在控鶴前金吾仗八十金花大劍六十儀鍠斧五十八在控鶴後其常朝御殿郊廟臨幸凡步輦出入則有近侍導從執金鍍銀骨朵者二人左右扇十人拂子四人香盒香毬飾幢各二人盂唾壺淨巾鐁鑼水罐交椅斧各一人皇帝出閤則分立閤門之外導引至殿皇帝升座則降階以俟入閤然後放仗

行仗法駕

天眷三年幸燕用之

法駕人數攝官六百九十九人將軍大將軍四十三人折衝果毅一百二十六人校尉五十六人郎將三十四人帥兵官二百四十六人統軍六人都頭六人千牛一人旅帥二人部轄指揮使二人押纛二人押衙四人四色官四人押旗二人引駕官四人進馬四人押仗通直二人押仗大將二人碧襴一十六人長史二人鼓吹令丞各二人典事五人太史令一人太史正一人司丞一人府牧一人刻漏生四人縣令一人御史大夫一人僚佐一十人進輅職掌二人夾輅將軍二人陪輅將軍二人教馬官二人四省局官八人導駕官四十八人抱駕頭官一人執扇筤一人尚輦奉御二人殿中少監二人供奉職官二人令史四人書令史四人押仗二人殿中侍御史二十四人諸班直隊二千九百四十五人鈞容直三百六人執旗一百三十六人引駕六十二人　駕頭天武官一十二人執從物茶酒班一十一人御龍直仗劍六人天武把行門八人殿前班擊鞭一十人御龍直四十人骨朵直一百三十四人部押二人殿前班行門三十五人捧日馬隊七百人奉宸步隊七百人天武骨朵大劍三百一十人東第四班三十一人扇筤天武二十八人捧日隊從領人員一十七人簇輦茶酒班三十一人鈞容直三十一人招箭班三十三人天武約攔三百一十人車輅下駕士六百三十八人玉輅下一百四十八人金輅下六十四人象輅下駕士四十八人革輅木輅耕根車駕士同上革車二共五十八人指南記里車各三十八人輅車鸞旗皮軒車各十八人黃鉞豹尾車各十五人屬車八共八十八人輦輿下六百八十五人小輿一長行二十四人逍遙一共三十五人平輦下四十二人腰輿各一十九人大輦下三百七十一人亭輦一長行六十八人御

馬三十二共百三十四人象二十三人擎執人士共八千七百七十一人鼓吹樂二九百九十四人馬六千七十八匹

黃麾仗

天德五年遷都於燕用黃麾仗一萬八百二十三人攝官在內騎三千九百六十九分八節　第一節中道象二十二人第一引七十二人清道一幰弩一誕馬二控四人軺車一赤馬二駕士十八人縣令一人僚佐四人控馬八人紫方繖一朱團扇一曲蓋一青衣二車輻棒二告止幡二執者六人傳教幡一信幡一各三人小戟十六第二引二百六十四人清道二幰弩一誕馬四控八人㧞鼓金鉦各一大鼓六節幢麾各一夾矟二角四儀刀十革車一赤馬四駕士二十五人府牧一人僚佐四人控馬八人鐃鼓一簫二笳二笛一篳篥一大橫吹一青衣四車輻棒四紫方繖一朱團扇四曲蓋一告止幡傳教幡信幡各二各六人小戟四十刀盾三十六弓矢三十六矟三十六朱雀旗隊三十四人折衝都尉三人䂍矟二朱雀旗一五人弩六弓矢六矟十二龍旗隊七十一人大將軍一人引旗四人旗十二風伯雨師雷公電母北斗各一五星五左右攝提二執夾共六十八人副竿二護旗四人太僕三車八十一人指南車駕士三十八人記里鼓車駕士三十人鸞旗車駕士十八人駕車赤馬十二執黑仗者三人牙門旗隊二十八人白澤旗二執夾各五人金吾牙門旗第一門牙門旗四執夾十二人監門校尉六人前部馬隊第一隊七十八人折衝果毅都尉二人角宿亢宿斗宿牛宿旗四旗五人弩六弓矢十四矟二十八第二隊七十八人折衝果毅都尉二人氐宿女宿房宿虛宿旗四旗五人弩弓矢矟數同上第三隊七十人折衝果毅都尉二人心宿危宿尾宿室宿旗四旗五人弩弓矢矟數同上　第二節金吾引駕騎二十八人折衝都尉二人弩弓矢矟各六前部鼓吹五百四十七人鼓吹令二人府史四人部轄指揮使一人主帥四十八人㧞鼓金鉦各十二大鼓長鳴各百二十鐃鼓十二歌二十四拱辰管簫笳各二十四大橫吹百二十馬部第四隊六十人折衝都尉二人箕宿壁宿旗各一旗五人弩六弓矢十四矟二十八第五隊六十人折衝都尉二人奎宿井宿旗各一旗五人第六隊六十人折衝都尉二人婁宿鬼宿旗

文關書局石印

各一旗五人第七隊六十人折衝都尉二人胃宿柳宿旗各一旗五人第八隊六十人折衝都尉二人昴宿星宿旗各一旗五人第九隊六十人折衝都尉二人畢宿張宿旗各一旗五人第十隊七十人折衝都尉二人觜宿翼宿參宿軫宿旗各一旗五人步甲隊第一第二兩隊百一十人領軍衞將軍二人爆矟四折衝都尉四人鵔鸃旗二貔旗二旗各五人朱牟甲弓矢四十朱牟甲刀盾四十　第三節中道前部鼓吹第二五百二十三人鼓二插簫篳篥笳桃皮篳篥各二十四主帥二十六人㧜鼓金鉦各十二小鼓中鳴各百二十羽葆鼓十二歌二十四拱辰管簫笳各二十四侍御史二人黃麾幡一三人步甲第三隊五十二人折衝果毅都尉二人玉馬旗二旗五人青牟甲弓矢四十第四隊五十二人折衝果毅都尉二人三角獸旗二旗五人青牟甲刀盾四十第五隊五十二人折衝果毅都尉二人黃鹿旗二旗五人黑牟甲弓矢四十第六隊五十二人折衝果毅都尉二人飛麟旗二旗五人黑牟甲刀盾四十第七隊五十二人折衝果毅都尉二人駃騠旗二旗五人銀褐牟甲弓矢四十第八隊五十二人折衝果毅都尉二人鸞旗二旗五人銀褐牟甲刀盾四十第九隊五十二人折衝果毅都尉二人麟旗二旗五人黃牟甲弓矢四十第十隊五十二人騶象旗二旗五人黃牟甲刀盾四十金吾牙門旗第二門牙門旗四執夾十二人監門校尉六人左右屯衞將軍二人絳引幡二十執者六十八共八十人　第四節中道六軍儀仗二百五十二人統軍六人都頭六人神武軍旗羽林軍旗龍武軍旗各二旗各五人排欄旗四十人吏兵旗力士旗赤豹旗黃熊旗龍君旗虎君旗各四掩尾天馬旗六旗一人白𨰻槍九十柯舒二十四鐙杖十八引駕龍墀隊六十五人排仗通直二人排仗大將二人天王旗四十二辰旗各一旗一人天下太平旗一五方龍旗五旗五人君王萬歲旗一日月旗各一旗五人御馬六十六人馬十六匹匹四人廣武節級一人管押騎御馬直人員一人中道隊三十二人大將軍一人日月合璧旗一苣紋旗二二五星連珠旗一祥雲旗二旗各五人長壽幢一金吾細仗一百人青龍旗白虎旗各一五嶽神旗五方神旗各五旗各四人押旗二人五方龍旗各三五方鳳旗各三旗一人四瀆旗四旗五人黃麾前第一部二百七十二人殿中侍御史二人左右屯衞大將軍二人折衝都尉二人主帥二十人龍頭竿一百揭鼓六儀鍠斧小戟各二十弓矢四

十朱縢絡刀盾矟綠縢絡刀盾各二十　第二部二百七十二人殿中侍御史二人左右領軍衛大將軍二人折衝都尉二人主帥二十人第三部二百七十二人殿中侍御史二人左右屯衛大將軍二人折衝都尉二人主帥二十人　第五節中道八寶三百八轝士九十六人燭籠三十二行馬十六碧襴官十六人符寶郎八人援寶三十二人員二人長行三十人香案八轝士三十二人　案後金吾仗六方繖二大雉扇四　金吾仗十二人四色官四人押仗二人金甲二人進馬四人金吾引駕四十九人千牛將軍一人千牛十八人郎將二人長史二人引駕官四人中雉扇十二大繖二小雉扇四華蓋二香蹬一座八人火燎一二人輿輦一百三人腰輿八員什將三人長行十六人排列官二人小輿二十四人逍遙輦八員什將共十六人長行二十六人平輦八員什將十六人諸班開道旗隊一百七十七人開道旗一　皁纛旗十二旗一人引駕六十二人輔龍直一百二人黃麾前第四部二百七十二人殿中侍御史二人左右武衛大將軍二人折衝都尉二人主帥二十人龍頭竿一百揭鼓六儀鍠斧小戟各二十弓矢四十朱縢絡刀盾矟綠縢絡刀盾各二十第五部二百七十二人第六部二百七十二人　第六節中道門旗隊一百二十三人騎執門旗四十五方色龍旗十步執紅龍門旗六十麋旗一簇輦紅龍旗八日月旗二麟旗鳳旗各一旗各一人金輅駕士九十四人擊鞭內侍十人駕頭下抱駕頭內侍一人控馬二人廣武官十二人茶酒班執從物十一人水罐香毬各二唾盂厮羅手巾各一御椅三人踏牀一共百三十人拱聖直人員二人長行三十八人導駕官四十二人從人八十四仗劍六人廣武把行門八人殿班把行門三十五人玉輅駕士百二十八人千牛將軍一人左右點檢二人夾輅大將軍二人陪輅將軍二人進輅職掌二人教馬官二人部押二人挾輅八人控踏路馬四人共一百五十三人龍翔馬隊二十隊六百二十人分左右每隊人員三人殿侍二十八人東第五班金鎗六隊每隊旗三人鎗二十五人共一百六十八人銀鎗六隊每隊旗鎗等人數俱同上東第四班二隊每隊旗三人弩二十五人共五十六人神勇步隊七百人分左右作四重每重人員十長行六百六十人內拱聖骨朵直拱聖鎗直各一百六十四人拱聖弓箭直一百六十六人拱聖弩直一百六十六人廣武骨朵大劍三百一十人指揮使五人都頭五人長行三百人導

駕官四十二員從者八十四人 青龍白虎隊五十二人果毅都尉二人青龍旗白虎旗各一 旗五人弩六人弓矢十四稍二十 第七節中道駕後輔龍直等二十一人拍板一 篳篥十五笛十四共長行三十人樂器自備人員一人扇筤二十五人執筤官一人控馬二人紅龍扇二廣武二十人七寶輦輦士四十二人什將八員十六人長行二十六人持鈒隊五十人旅帥二人重輪旗二旗五人紅羅大繖二大雉扇小雉扇各八紅羅繡華蓋一朱團扇八眞武幢一 睥睨八 麾幢各一 後部鼓吹三百三十七人鼓吹丞二人典士四人部轄指揮使一人主帥十八人金鉦掆鼓各三羽葆鼓十二歌二十四拱辰管簫笳各二十四節鼓二鐃鼓十二歌十六簫笳各二十四小横吹一百二十金吾牙門第三門牙門旗四旗三人監門校尉六人黃麾後第一部第二部第三部各二百七十二人殿中侍御衛大將軍折衝都尉龍頭竿以下名色並如前三部 第八節中道後部鼓吹第二百二十人笛簫篳篥笳 桃皮篳篥各二十四屬車八牛二十四駕士八十人黃鉞車赤馬二駕士十五人豹尾車赤馬二駕士十五人元武隊六十一人金吾折衝都尉一人爆稍二仙童旗一元武旗螣蛇旗神龜旗各一 旗五人十九弓矢十五弩四 黃麾後第四部第五部第六部各二百七十二人攝官名數服色並如前第四第五第六部 絳引幡二十執者六十人

禮類七

器服

旌旗鹵簿二

儀仗

續通考皁纛建纓於素漆竿凡行幸先驅建纛夾以馬鼓居則置纛於月華門西室　絳麾金塗竿上施圓盤朱絲拂三層紫羅袋韜之　金節制如麾八層韜以黃羅雲龍袋　引導節金塗龍頭朱漆竿五色拂上施銅鈸　朱雀幢制如節而五層韜以紅繡朱雀袋　青龍幢制如前韜以碧繡青龍袋　白虎幢制如前韜以素繡白虎袋　元武幢制如前韜以皁繡元武袋　犦矟制如節頂刻犦牛首有袋上加碧油　絳引旛四角朱絲蓋每角垂羅文雜佩繫於金銅鉤竿竿以朱飾懸五色間暈羅下有橫木板作碾玉文　告止旛緋帛錯綵爲告止字承以雙鳳立仗者紅羅銷金升龍餘如絳引　傳教旛制如告止錯綵爲傳教字承以雙白虎立仗者白羅絳雲龍　信旛制如傳教錯綵爲信字承以雙龍立仗者繪飛鳳　黃麾旛制如信旛錯綵爲黃麾篆　龍頭竿繡氅竿如戟無鉤下有小橫木刻龍頭垂朱絲蓋每角綴珠佩一帶帶末有金銅鈴　圍子制以金塗攢竹杖首貫銅錢而以紫絹冒之　副竿制以木朱漆之　火輪竿制以白鐵爲小車輪建於白鐵竿首輪及竿皆金塗之豹尾竿制如戟繫豹尾朱漆竿寶輿方案緋羅銷金雲龍案衣緋羅銷金蒙襯複案旁有金塗鐵鞠四龍頭竿結綬二副之　香鐙朱漆案黃羅銷金雲龍案衣上設金塗香爐一燭臺二案旁金塗鐵鞠四龍頭竿同上　香案朱漆案緋羅銷金雲龍案衣上設金香爐合各一餘同香鐙殿庭陳設則除龍頭竿結綬　詔案制如香案　冊案制如前　寶案制如前　表案制如香案上加矮闌金塗鐵鞠四竿二副之緋羅銷金蒙複　禮物案制如表案　交椅銀飾之塗以黃金　杌子四脚小牀銀飾之塗以黃金　鳴鞭絲柄鞭以梅紅絲爲之梢用黃絨而漬以蠟　鞭桶制以紫絁表白絹裏皮緣兩末　蒙鞍青錦緣緋錦複　水瓶制如湯瓶有蓋有提有嘴銀爲之塗以黃金　鹿盧制如又字兩頭卷塗金裝鈒

朱絲繩副之　水盆黃金塗銀裝鈒爲之　淨巾緋羅銷金雲龍有裏　香毬制以銀爲座上插蓮花爐爐上罩以圓毬鏤細縕旋轉文於上黃金塗之　香合制以銀徑七寸塗黃金鈒雲龍於上　金拂紅犛牛尾爲之黃金塗龍頭柄　唾壺制以銀寬緣虛腹有蓋黃金塗之　唾盂制以銀形圓如缶有蓋同上　外辦牌制以象牙書國字背書漢字塡以金　外備牌制如前　中嚴牌制如前　時牌制同外備而小　板位制以木白髹黑字　大繖赤質正方四角銅螭首塗以黃金紫羅表緋絹裏諸繖蓋朱以前皆平頂今加金浮屠　紫方繖制如大繖而表以紫羅　紅方繖制如大繖而表以緋羅　華蓋制如繖而圓頂隆起赤質繡雜花雲龍上施金浮屠　曲蓋制如華蓋緋瀝水繡瑞草曲柄上施金浮屠　導蓋制如曲蓋緋羅瀝水繡龍朱漆直柄　朱繖制如導蓋而無文　黃繖制如朱繖而色黃　葆蓋金塗龍頭竿懸以纓絡銷金圓裙六角葆蓋　孔雀蓋朱漆竿首建小蓋蓋頂以孔雀毛徑尺許下垂孔雀尾簷下以青黃紅瀝水圍之上施金浮屠蓋居竿三之一竿塗以黃金　朱團扇緋羅繡盤龍朱漆柄金銅飾導駕團扇壓金線　大雉扇制稍長下方而上撱緋羅繡象雉尾中有雙孔雀間以雜花下施朱漆橫木連柄金銅裝　中雉扇制如大雉扇而減小　小雉扇制如中雉扇而減小　青瀝水扇制圓而青色四周瀝水以青絹　畢朱髹結綢二螭首銜紅絲拂中有獸面朱漆柄金銅裝　罕制形如扇朱縢綢中有獸面朱漆柄金銅裝　旗扇錡旗錡制十字木於下上四枝交拱置敦於其上以樹旗扇錡制如梔形小六木拱於上而制作稍於旗錡並漆以朱　風伯旗青質赤火燄腳畫神人犬首朱髮鬼形豹汗胯朱袴負風囊立雲氣中　雨師旗畫神人冠五梁冠朱衣黃袍黑襴黃帶白袴皂舄右手仗劍左手捧鐘　雷公旗畫神人犬首鬼形白擁項朱犢鼻黃帶右手持斧左手持鑿運連鼓於火中　電母旗畫神人爲女子形纁衣朱裳白袴兩手運光　金星旗素質赤火燄腳畫神人冠五梁冠素衣皂襴朱裳秉圭　水星旗黑質畫神人冠五梁冠皂衣皂襴綠裳　木星旗青質畫神人冠五梁冠青衣皂襴朱裳　火星旗赤質青火燄腳畫神人冠五梁冠朱衣皂襴綠裳　土星旗黃質赤火燄腳畫神人冠五梁冠黃衣皂襴綠裳　攝提旗赤質畫神人冠五梁冠素中單黃衣朱蔽膝綠裳佳劍　北斗旗黑質畫七星　角宿旗青質青火燄腳畫神人爲女子形露髮朱袍黑襴立雲氣中持蓮荷　亢宿

旗畫神人冠五梁冠紫衣朱袍皁襴皁帶黃裳持黑等子　氐宿旗畫神人冠小冠衣金甲朱衣緑包肚末綴項白袴左手仗劍乘一鼈　房宿旗畫神人烏巾白中單碧袍黑襴朱蔽膝黃帶黃裙朱舄左手仗劍　心宿旗畫神人冠五梁冠朱袍皁襴右手持杖　尾宿旗畫神人冠束髮冠素衣黃袍朱裳青帶右手仗劍左手持弓　箕宿旗畫神人烏巾衣淺朱袍皁襴仗劍乘白馬於火中　角亢以下七旗並青質青火燄腳　斗宿旗黑質黑火燄腳畫神人被髮素腰裙朱帶左右持杖　牛宿旗畫神人牛首皁襴黃裳皁舄　女宿旗畫神人烏牛首衣朱服皁襴黃帶烏韡左手持蓮　虛宿旗畫神人被髮裸形坐於甕中右手持一珠　危宿旗畫神人虎首金甲衣朱服貔皮汗胯青帶烏韡　室宿旗畫神人丫髮朱服乘舟水中　壁宿旗畫神人為女子形被髮朱服皁襴緑帶白裳烏舄　斗牛以下七旗並黑質黑火燄腳　奎宿旗素質素火燄腳畫神人狼首朱服金甲緑包肚白汗胯黃帶烏韡仗劍　婁宿旗繪神人烏巾素衣皁袍朱蔽膝黃帶緑裳烏舄左手持烏牛角右手仗劍　胃宿旗繪神人被髮裸形披豹皮白腰裙黃帶右手持劍　昴宿旗繪神人黃牛首朱服皁襴黃裳朱舄左手持如意　畢宿旗繪神人作鬼形朱裩持黑杖乘赤馬行於火中　觜宿旗繪神人冠緇布冠朱服皁襴緑裳持一蓮坐於雲氣中　參宿旗繪神人被髮衣黃袍緑裳朱帶朱舄左手持珠　奎婁以下七旗並素質素火燄腳　井宿旗赤質赤火燄腳繪神人烏巾素衣朱袍皁襴坐於雲氣中左手持蓮　鬼宿旗繪神人作女子形被髮素衣朱袍黃帶黃裳烏舄右手持杖　柳宿旗繪神人作女子形露髻朱衣黑襴黃裳皁舄撫一青龍　星宿旗繪神人冠五梁冠淺朱袍皁襴青帶黃裳烏舄持黃稱　張宿旗繪神人衣豹皮朱帶素韡右手持劍坐於雲氣中　翼宿旗繪神人冠道冠皁袍黃裳朱蔽膝仗劍履火於雲氣中　軫宿旗繪神人冠道冠衣朱袍黃帶黃裳左手持書　井鬼以下七旗並質赤火燄腳　日旗青質赤火燄腳繪日於上奉以雲氣　月旗繪月於上奉以雲氣　祥雲旗繪五色雲氣　合璧旗繪雲氣日月　連珠旗繪五星　東嶽旗青質赤火燄腳繪神人冠七梁冠黃襴青袍緑裳白中單素蔽膝執圭　南嶽旗赤質繪神人黑襴緋袍緑裳黃中單朱蔽膝　中嶽旗黃質繪神人皁　黃袍緑裳白中單朱蔽膝　西嶽旗白質繪神人青襴白袍緋裳白中單素蔽膝　北嶽旗黑質繪神人紅襴皁袍緑裳白中單素蔽膝

江瀆旗赤質青火燄腳繪神人冠七梁冠青襴朱袍跨赤龍　河瀆旗黑質繪神人皁襴黃袍跨青龍　淮瀆旗素質繪神人皁襴素袍乘青鯉濟瀆旗青質繪神人皁襴青袍乘一鼇　天下太平旗赤質青火燄腳錯采爲字　皇帝萬歲旗　吏兵旗黑質赤火燄腳繪神人具甲兜鍪緑臂鞲仗劍　力士旗白質赤火燄腳繪神人武士冠緋袍金甲汗胯皂履執戈盾　東天王旗青質赤火燄腳繪神人武士冠衣金甲緋裲襠右手執戟左手奉塔履石　南天王旗赤質青火燄腳　西天王旗白質赤火燄腳　北天王旗黑質赤火燄腳　大神旗黃質黃火燄腳　牙門旗赤質赤火燄腳繪神人冠武士冠鎧甲裲襠襪扇包腳汗胯束帶長帶大口袴執戈戟　金鼓旗黃質黃火燄腳書金鼓字　朱雀旗赤質赤火燄腳繪朱雀其形如鸞　元武旗黑質黑火燄腳繪龜蛇　青龍旗青質赤火燄腳繪蹲龍　白虎旗白質赤火燄腳繪蹲虎　龍君旗青質赤火燄腳繪神人冠通貞冠服青繡衣白裙朱履執戟引青龍　虎君旗白質赤火燄腳繪神人冠流精冠服素羅繡衣朱裙朱履執斬蛇劍引白虎　大黃龍負圖旗青質青火燄腳繡複身黃龍背八卦　小黃龍負圖旗赤質青火燄腳　五色龍旗五色質五色直腳無火燄　大四色龍旗青赤黃白四色質具火燄腳　小四色龍旗制同大四色直腳無火燄腳　應龍旗赤質赤火燄繪飛龍　金鸞旗赤質青火燄腳繪鸞而金色　鸞旗制同前而繪以五采　金鳳旗赤質青火燄腳繪鳳而金色　鳳旗制同前而繪以五采　五色鳳旗五色質五色直腳無火燄　大四色鳳旗青赤黃白四色質火燄腳色隨其質繪鳳　小四色鳳旗制同前直腳無火燄　玉馬旗赤質青火燄腳繪白馬兩膊有火燄　駃騠旗繪白馬　飛黃旗形如馬色黃有兩翼　騼騳旗繪獸形如馬白首虎文赤尾　龍馬旗繪龍馬　麟旗繪麒麟　飛麟旗繪飛麟其形五色身朱翼兩角長爪　黃鹿旗繪獸如鹿而色深黃　兕旗繪獸似牛一角青色　犀牛旗繪犀牛　金牛旗繪獸形如牛金色　白狼旗繪白狼　辟邪旗赤質赤火燄腳繪獸形如鹿長尾二角　赤熊旗繪獸如熊色黃　三角獸旗繪獸其首類白澤緑髮三角青質白腹跋尾緑色　角端旗青質赤火燄腳繪獸如羊而小尾項有獨角　騶牙旗赤質青火燄腳繪獸形如麋齒前後一齊　太平旗金描蓮花四上金書天下太平字　鵕鸃旗繪鳥似山鷄而小冠背黃股赤項緣尾紅　蒼烏旗繪烏如烏而色蒼

白澤旗赤質赤火燄脚繪獸虎首朱髮而有角龍身　東方神旗綠質繪神人金兜牟金鎧甲仗劍　西方神旗白質　中央神旗黃質　南方神旗赤質青火燄脚　北方神旗黑質赤火燄脚

車輻朱漆八稜施以銅釘形如柯舒　吾杖朱漆金飾兩末　鐙杖朱漆棒首標以金塗馬鐙　殳制如矟而短黑飾兩末中畫雲氣上綴朱絲拂　骨朵朱漆棒首貫以金塗銅鎚　列絲骨朵制如骨朵加紐絲文　臥瓜制形如瓜塗以黃金臥置朱漆棒首　立瓜立置朱漆棒首　長刀長丈有奇濶上窄下單刃　儀刀制以銀飾紫絲紛鐕　橫刀制如儀刀而曲鞘以沙魚皮飾黛革紛鐕　千牛刀制如長刀　刱班鞘飾以沙魚皮劍口兩刃班劍制劍鞘黃質紫斑文金銅裝紫絲紛鐕　刀盾之刀制如長刀而柄短木爲之青質有環紫絲紛鐕　刀盾之盾制以木赤質畫異獸執人右刀左盾　朱縢絡盾制同而朱其質　綠縢絡盾制同而綠其質　戟制以木有枝塗以黃金竿以朱漆　小戟飛龍掌制如戟畫雲氣上綴飛掌垂五色帶末有銅鈴掌下方而上兩角微攜繪龍於其上　鈒戟制如戟無飛掌而有橫木　矟制以木黑質畫雲氣上刻刃塗以青五色矟並同而質異　䂎制如戟鋒兩旁微起下有鐏鋭　叉制如戟而短青飾兩末中白畫雲氣上綴紅絲拂　斧雙刃斧貫於朱漆竿首　鉞金塗鐵鉞單刃腦後繫朱拂朱漆竿　劈正斧制以玉單刃金塗柄銀鐏　儀鍠斧制如斧刻木爲之柄以朱上綴小錦旛五色帶　弓矢　弩制如弓而有臂　服制以虎豹皮或暴綠文金銅裝　韔制以黑革蘭弩矢室　象鞴鞍五采裝明金木蓮花座緋繡攀鞍條紫繡襜襦紅錦屉鍮石蓮花跋塵錦緣氈盤紅犛牛尾纓拂並胸攀鞦攀上各帶紅犛牛尾纓拂鍮石胡桃鈸子杏葉鉸具緋皮韂頭鉸具蓮花坐上金塗銀香爐　駝鼓設金裝鉸具花罽鞍褥橐駝前峰樹皂纛或施采旗後峰樹小旗絡腦當胸後鞦並以毛組爲轡勒　五色瓘玉毛結纓絡周綴銅鐸小鏡上施一面有底銅撊小鼓一人乘之擊以毛繩　騾鼓制似駝而小　馬鼓轡勒後勒當胸皆綴紅纓拂銅鈴杏葉鉸具金塗鈀上插雉尾上負四足小架上施以華鼓一面一人前引　誕馬纓轡緋涼鐵御馬鞍轡纓複全　珂馬銅面雉尾鼻拂胸上綴銅杏葉紅絲拂又胸前腹下皆有攀綴銅鈴後有跋塵錦包尾

崇天鹵簿

中道頓遞隊象六飾以金裝蓮座香寶鞍韂鞦轡罽勒犛牛尾拂跋塵鋄具導者六人馭者南越軍六人橫列而前
行次駞鼓九飾以鍍金鋄具轡飾罽籠旗鼓纓槍馭者九人服同馭象者中道相次而行次舍人二人騎分左右夾
駞而行次靑衣一人次淸道官四人次信旛二執者二人引護者四人次騾鼓六飾騾以鍍金鋄具轡飾罽籠旗鼓
纓槍馭者六人次告止旛二執者二人引護者四人次傳敎旛二執者二人引護者四人並分左右次橋道頓遞
使一人中道舍人淸道官橋道頓遞使從者凡七人　纛矟隊金吾將軍二人橫刀佩符騎分左右次弩而騎者
五人次矟而騎者五人次纛一執者一人夾者四人護者二人押纛官二人皆騎次馬鼓四飾如騾鼓馭者四人
次佩弓矢而騎者五人押衙四人騎而佩劍擽矟者四人騎控馬者八人次矟而騎者五人金吾將軍押纛官從
者四人　朱雀隊舍人一人騎而前次朱雀旗一執者一人引護者四人皆佩劍而騎護者加弓矢次金吾折衝
一人橫刀佩弓矢而騎帥甲騎凡二十有五弩五人次弓五人次矟五人次弓五人次矟五人皆冠甲騎冠朱畫
甲靑勒甲帶弓箭器仗馬皆朱甲具裝珂飾全舍人金吾折衝從者凡二人　十二旗隊舍人一人騎而前金吾
果毅二人橫刀佩弓矢騎分左右帥引旗騎士五次風伯旗左雨師旗右雷公旗左電母旗右執者四人騎靑甲
騎冠綠甲靑勒甲馬皆靑甲珂飾次五星旗五執者五人甲騎冠五色畫甲靑勒甲馬甲如其甲之色珂飾次北
斗旗一執者一人甲騎冠紫畫甲靑勒甲　馬甲如其甲之色珂飾左右攝提旗二執者二人甲騎冠朱畫甲靑勒
甲馬朱甲珂飾執副竿者二人騎執矟而護者五人騎舍人金吾果毅從者凡三人　門旗隊舍人二人監門將
軍二人橫刀佩弓矢騎馬甲珂飾全次門旗二執者二人劍而騎引護者四人次監門校尉二人分左右行次鸞
旗一執者一人引護者四人佩劍護人加弓矢皆騎舍人監門將軍監門校尉從者凡六人　雲和樂雲和署令二
人朝服騎分左右引前行凡十有六人戲竹二排簫四簫管龍笛板各二歌工四次琵琶二十箏箜篌纂各十有六
方響八頭管龍笛各二十有八以上工百三十有二人次杖鼓三十次板八次大鼓二工十八人雲和署令從者二
人　殿中黃麾隊舍人二人殿中侍御史二人皆騎黃麾一執者一人夾者二人騎從者四人　太史鉦鼓隊太

史一人引交龍搁鼓左金鉦右舁四人工二人次司辰郎一人左典事一人右騎太史司辰郎典事從者三人　武衛鈒戟隊武衛將軍一人橫刀騎領五色繡旛一金節八罕右畢左朱雀青龍白虎幢三橫布導蓋一中道叉四武衛果毅二人鈒戟各二十徒五十有九人武衛將軍武衛果毅從者凡三人　龍墀旗隊舍人二人中郎將二人騎分左右帥騎士凡二十有四人執旗八人天下太平旗中道中嶽帝旗左中央神旗右次日旗左月旗右次祥雲旗二分左右次皇帝萬歲旗中道橫刀引者八人護者八人皆橫刀執弓矢舍人中郎將從者凡四人　御馬隊舍人二人引左右衛將軍二人橫刀皆騎分左右行御馬十有二分左右飾以纓轡鞍複馭士控鶴二十有四人次尚乘奉御二人騎分左右行舍人左右衛將軍從者四人　拱衛控鶴第一隊控衛指揮使二人分左右帥步士凡二百五十有二人負劍者三十人次執吾杖者五十人次執斧者五十人次執鐙杖者六十人次執列絲骨朵者三十人皆分左右次擕金水瓶者一人左金盆者一人右次執列絲骨朵者三十人皆分左右拱衛指揮使從者二人　安和樂安和樂署令二人分左右行領𢷬職二人次扎鼓八為二重次和鼓一中道次板二次龍笛四次頭管次羌笛次笙次簫各二左右行次雲璈一中道工二十有四人從者二人　金吾援寶隊舍人二人引金吾將軍二人橫刀佩弓矢皆騎分左右前引駕十二重甲士一十二騎弩四次弓四次矟四為三重次香案二金爐合各二分左右舁士十有六人侍香二人騎而從次典瑞使二人騎而左右引八寶受命寶左傳國寶右次天子之寶左皇帝之寶右次天子行寶左皇帝行寶右次天子信寶左皇帝信寶右每輿寶盝銷金蒙複襯複案輿紅銷金衣龍頭竿結綬舁士八人朱團扇四人凡九十有六人援寶二十人執金縷黑杖次符寶郎二人騎分左右次金吾果毅二人騎分左右次矟次弓次弩各四人為三重舍人金吾將軍侍香典瑞使符寶郎金吾果毅從者凡十有二人　殿中繖扇隊舍人二人騎分左右領騎而執旗者四人日月合璧旗左五星連珠旗右次金龍旗左金鳳旗右佩劍騎而引旗者四人騎而護旗者四人皆佩劍執弓矢次朱團扇十有六次小雉扇次中雉扇次大雉扇各八為十重重四人次曲蓋紅方繖次紫方繖次華蓋次大繖各二執者五十人舍人從者二人　控鶴圍子隊圍子頭一人執骨朵由中道領執圍子十有六人分左右次朱繖中道次金脚踏左金椅右拱衛指揮使一人中道控鶴二十人拱衛指揮使從

者二人　天樂一部天樂署令二人分左右領押職二人次琵琶箜篌火不思板箏胡琴笙頭管各二龍笛一響鐵一工十有八人徒二人　控鶴第二隊僉拱衛司事二人分左右帥步士凡七十有四人執立瓜者三十有六人分左右次捧金杌一人左鞭桶一人右次蒙鞍一人左繖手一人右次執立瓜者三十有四人分左右僉拱衛司事從者二人　殿中導從隊舍人二人騎左右引香鐙案一黃銷金盤龍衣金爐合結綬龍頭竿舁者十有二人侍香二人騎分左右次警蹕三人次舍人二人騎引天武官二人執金鉞金鳳翅馬珂飾次金骨朵次幢次節各二分左右次金水盆左金椅右次蒙複左副執椅右次金水瓶鹿盧左銷金淨巾右次金香毬金香合各二分左右次金唾壺左金唾盂右金拂四扇十分左右次黃繖中道繖衣從凡騎士三十人步卒四人舍人天武官從者六人　控鶴第三隊拱衛直鈐轄二人引執卧瓜八十人　導駕官引進使二人分左右前行次給事中一人左起居注一人右侍御史一人左殿中侍御史一人右次翰林學士二人左集賢學士一人右次御史中丞一人左同知樞密院事一人右次御史大夫一人左知樞密院事一人右次侍儀使四人中書侍郎二人黃門侍郎二人侍中二人皆分左右次儀仗使一人左鹵簿使一人右次禮儀使二人分左右持劈正斧一人中道次大禮使一人左太尉一人右騎從者三十人惟執劈正斧官從者二人　羽林宿衛舍人二人前行次羽林將軍二人皆騎分左右領宿衛騎士二十人執骨朵六人次執短戟六人次執斧八人舍人羽林將軍從者凡四人　檢校官頓遞隊監察御史二人次纛稍隊循仗檢校官二人次朱雀隊金吾中郎將二人佩儀刀加弓矢次十二旗隊兵部侍郎二人次門旗隊糾察儀仗官二人次雲和樂部金吾將軍二人知隊仗官二人次武衛級戟隊監察御史二人次外道左右牙門巡仗監門中郎將二人佩儀刀弓矢次金吾援寶隊兵部尚書二人次循仗檢校官二人次殿中繖扇隊監察御史二人次禮部尚書二人次圖子隊知隊仗官二人次金吾大將軍二人各纛稍從次殿中導從隊糾察儀仗官二人次循仗檢校官二人次羽林宿衛隊左點檢一人左右點檢一人右領大黃龍負圖旗二執者二人夾者八人騎佩劍夾者加弓矢並行中道控鶴外外仗內前後檢校仗內知班六人承奉班都知一人太常博士一人騎門檢校官前後巡察宿直將軍八人　陪輅隊誕馬二疋乘黃令二人分左右次殿前將軍二人橫刀騎玉輅太僕卿馭手牛大將軍驂乘橫刀

左右衛將軍陪輅輅馬六疋步卒凡八十有二人馭士四人駕士六十有四人行馬二踏道八人推竿二人托叉一人梯一人教馬官二人進輅職長二人夾輅將軍二人青瀝水扇二次千牛備身二人皆分左右橫刀佩弓矢戲官二人殿中監六人內侍十人騎分左右千牛備身後騎而執弓矢者十人尚衣奉御四人尚食奉御二人尚藥奉御二人皆騎次腰輿步卒凡十有二人舁八人道扇四人黃繖一人尚舍奉御二人騎左尚輦奉御二人騎右從者三十有四人　大神牙門旗隊都檢點一人騎次監門大將軍二人分左右騎門凡三重親衛郎將帥甲士分左右夾輅而陣繞出輅後合執毦者二為第一門翊衛郎將帥護尉夾親衛而陣繞出輅後合為第二門監門校尉二人騎左右衛大將軍帥甲士執五色龍鳳旗夾護衛而陣繞出輅後合牙門旗二為第三門監門校尉二人主之　雲和樂後部雲和署丞二人騎分左右領前行戲竹排簫簫管各二歌工二凡十人皆騎次琵琶箏箜篌纂各四頭管六方響二龍笛六杖鼓十工四十人皆騎從者二人　後黃麾隊元武幢一絳麾二徒三人次黃麾執者一人夾者二人皆騎豹尾一執者一人夾者二人皆騎　元武黑甲掩後隊金吾將軍一人騎中道佩刀後衛指揮使二人騎分左右帥甲騎五十有七人元武旗一執者一人夾者二人小金龍鳳黑旗二執者二人弓矢器仗馬黑金色獅子甲珂飾矟四十人弩十人弓矢器仗馬黑甲珂飾執衛司爆矟二人從者三人

外仗　金鼓隊金鼓旗二執者二人引護者八人佩劍引護者加弓矢分左右次折衝都尉二人騎帥步士凡百二十人鼓鉦各二十四人車輻棒二十四人長刀二十四人　清游隊舍人二人騎導從金吾折衝二人橫刀佩弓矢騎分左右帥步士凡百有十人白澤旗二執者二人引護者八人次執弩次執矟次執弓次執矟次執弓各二十人皆甲騎佩弓矢器仗馬金飾朱畫甲珂飾分左右厶伏飛隊鐵甲伏飛執矟者十有二人甲騎冠鐵甲佩弓矢器仗馬鐵甲珂飾次金吾果毅二人橫刀弓矢騎次虞候伏飛執弩二十人　殳仗隊領軍將軍二人橫刀騎帥步士五十人執殳二十五人執叉二十五人錯分左右領軍將軍從者二人　諸衛馬前隊舍人二人騎導左右衛郎將二人橫刀佩弓矢騎分左右帥騎士百五十有六人前辟邪旗左應龍旗右次玉馬旗左三角旗右次黃龍負圖旗左黃鹿旗右次飛麟旗左駃騠旗右次鸞旗左鳳旗右次飛黃旗左麒麟旗右執旗十有二人引旗十有二人護旗十

有二人執弓六十人執矟六十人每旗弓五矟五從者四人　二十八宿前隊舍人二人騎導領軍將軍二人左右衛郎將皆騎帥步士百十有二人前井宿旗左參宿旗右各五盾從次鬼宿旗左觜宿旗右各五弓從次柳宿旗左畢宿旗右各五盾從次星宿旗左昴宿旗右各五盾從次張宿旗左胃宿旗右各五弓從次翼宿旗左婁宿旗右各五矟從次軫宿旗左奎宿旗右各五盾從執旗十有四人引旗十有四人護旗十有四人執刀盾者三十人弓矢者二十人矟者二十人舍人領軍將軍從者四　領軍黃麾仗前隊舍人二人騎導領軍將軍二人領軍將軍騎分左右帥步士凡一百五十八人絳引旛十次龍頭竿繡氅十皆分左右次江瀆旗左濟瀆旗右次小戟十次弓十皆分左右次南方神旗左西方神旗右次鍠十次緑縢絡盾加刀十皆分左右次南嶽帝旗左西嶽帝旗右次龍頭竿氅十次朱縢絡盾加刀十皆分左右次南天王旗左西天王旗右次小戟十次弓十皆分左右次龍君旗左虎君旗右次鍠十次緑縢絡盾加刀十皆分左右執人一百三十人引旗十人護旗十人　殳仗後隊領軍將軍二人騎帥步士凡五十人殳二十有五叉二十有五鐇分左右　左右牙門旗隊監門將軍二人騎次牙門旗四每旗執者一人引夾者二人皆騎次監門校尉二騎從者四人　左右青龍白虎隊舍人二人騎導領軍將軍二人騎分左右帥甲士凡五十有六人騎青龍旗左執者一人夾者二人從以執弩五人弓十人矟十人白虎旗右執者一人夾者二人從以執弩五人弓十人矟十人舍人領軍將軍從者四人　二十八宿後隊舍人二人騎導領軍將軍二人騎分左右帥步士百十有二人角宿旗左壁宿旗右各從以執弓者五人次亢宿旗左室宿旗右各從以執矟者五人次氐宿旗左危宿旗右各從以執盾者五人次房宿旗左虛宿旗右各從以執弓者五人次心宿旗左女宿旗右各從以執矟者五人次尾宿旗左牛宿旗右各從以執盾者五人次箕宿旗左斗宿旗右各從以執弓者五人舍人領軍將軍從者四人執夾引從　諸衛馬後隊舍人二人騎導左右衛果毅都尉二人騎分左右帥衛士百五十有六人角端旗左赤熊旗右次兕旗左太平旗右騼𩥇旗左騶牙旗右次犀牛旗左鵔鸃旗右次蒼烏旗左白狼旗右次龍馬旗左金牛旗右舍人左右衛果毅都尉從者四人執夾引從　左右領軍黃麾後隊舍人二人騎導領軍將軍二人騎分左右帥步士百六十人龍頭竿氅十次朱縢絡盾加刀十皆分左右次吏兵旗左力士旗右次小戟十

次弓十皆分左右次東天王旗左北天王旗右次鍠十次緑縢絡盾加刀十皆分左右次東岳帝旗左北岳帝旗右次龍頭竿氅十次朱縢絡盾加刀十皆分左右次東方神旗左北方神旗右次小戟十次弓十皆分左右淮瀆旗左河瀆旗右次鍠十次緑縢絡盾加刀十皆分左右次絳引旛十分左右掩後舍人領軍將軍從者四人　左右衛儀刀班劍隊舍人二人騎導左右衛中郎將二人騎分左右帥步士凡四十八班劍二十八儀刀二十八舍人左右衛中郎將從者四人　供奉宿衛步士隊供奉中郎將二人橫刀佩弓矢騎分左右帥步士凡五十有二人執短戟十有二人次執列絲十有二人次义戟十有二人次斧十有六人分左右夾玉輅行　親衛步士隊親衛郎將二人騎分左右帥步士凡百四十有八人執龍頭竿氅四人次小戟十人次氅二人次儀鍠十人次氅二人次小戟十人次氅二人次儀鍠十人次小戟十人次氅二人次儀鍠十人次氅二人次小戟十人次氅二人次儀鍠十人次氅二人次小戟十人皆分左右夾供奉宿衛隊次氅二人次儀鍠十人次氅二人次小戟十人次氅二人次儀鍠十人次氅二人折繞宿衛隊後而合其端爲第一門　翊衛護尉隊翊衛郎將二人騎帥護尉騎士百有二人執金裝骨朵分左右夾親衛隊行折繞隊後而合其端爲第二門　左右衛甲騎隊左右衛大將軍二人帥騎士百人執青龍旗五人左青鳳旗五人右次赤龍旗五人左赤鳳旗五人右次黃龍旗五人左黃鳳旗五人右次白龍旗五人左白鳳旗五人右次黑龍旗五人左黑鳳旗五人右次五色鳳旗二十五人居左五色龍旗二十五人居右曲繞輅後合牙門旗爲第三門佩弓矢器仗馬青金毛獅子甲珂飾　左衛青甲隊左衛指揮使二人騎帥騎士三十有八人執大青龍旗一人左大青鳳旗一人右次小青龍旗一人左小青鳳旗一人右次大青鳳旗一人左大青龍旗一人右每旗從以持青矟者四人次小青鳳旗一人左小青龍旗一人右皆從以持青矟者三人佩弓矢器仗馬青金毛獅子甲珂飾折繞陪門

前衛赤甲隊前衛指揮使二人帥騎士凡四十有八人執大赤鳳旗一人左大赤龍旗一人右次小赤鳳旗一人左小赤龍旗一人右次大赤龍旗　人左大赤鳳旗一人右次小赤龍旗一人左小赤鳳旗一人右每旗從以持赤矟者四人次執大赤鳳旗一人左大赤龍旗一人右皆從以持赤矟者三人佩弓矢器仗馬朱甲珂飾從者二人

文瀾書局石印

折繞陪門　中衛黃甲隊中衛指揮使二人　帥騎士凡五十有八人執大黃龍旗一人左大黃鳳旗一人右次小黃龍旗一人左小黃鳳旗一人右次大黃鳳旗一人左大黃龍旗一人右次小黃鳳旗一人左小黃龍旗一人右次大黃龍旗一人左大黃鳳旗一人右每旗從以持黃稍者四人次小黃龍旗一人左小黃鳳旗一人右皆從以持黃稍者三人佩弓矢器仗馬黃甲珂飾從者二人折繞陪門　右衛白甲隊右衛指揮使二人帥騎士凡七十有四人執大白鳳旗一人左大白龍旗一人右次小白鳳旗一人左小白龍旗一人右次大白龍旗一人左大白鳳旗一人右次小白龍旗一人左小白鳳旗一人右次大白鳳旗一人左大白龍旗一人右每旗從以持白稍者四人次小白鳳旗一人左小白龍旗一人右次大白龍旗一人左大白鳳旗一人右皆從以持白稍者三人佩弓矢器仗馬白甲珂飾從者二人折繞陪門　牙門四監門中郎將二人騎分左右次左衛次前衛次中衛次右衛牙門旗各二色並赤監門校尉各二人各衛之執旗者從者十人

儀衛

殿上執事　挈壺郎二人掌直漏刻漏刻直御榻南　司香二人掌侍香以主服御者攝之香案二在漏刻東西稍南司香侍案側東西相向立　酒人凡六十人主酒二十人主湩二十人主膳二十人酒海直漏南酒人北向立酒海南　護尉四十人以質子在宿衛者攝之帶弓矢佩刀執骨朵分立東西宇下　警蹕三人以控鶴衛士爲之捧立於露階每乘輿出入則鳴其鞭以警衆　殿下執事　司香二人亦以主服御者攝之香案直露階南司香東西相向立護尉凡四十人以戶郎二十人質子二十人攝之立階戺　右階之下伍長凡六人都點檢右點檢左點檢各一人凡宿衛之人及諸門者戶者皆屬焉殿內將軍一人凡殿內佩弓矢者佩刀者諸司禦者皆屬焉殿外將軍一人宇下護尉屬焉宿直將軍一人黃麾立仗及殿下護尉屬焉右無常官凡朝會則以近侍重臣攝之恭事則侍立舍人授以骨朵而易笏都點檢以玉右點檢以瑪瑙左點檢以水精殿內將軍以瑪瑙殿外將軍以水精宿直將軍以金　左階之下伍長凡三人殿內將軍殿外將軍宿直將軍各一人恭事則侍立舍人授以骨朵而易笏殿內將軍以瑪瑙殿外將軍以水精宿直將軍以金　司辰郎二人一人立左樓上候時北面立

雞唱一人立樓下候時捧牙牌趨丹墀而跪報　露階之下左黃麾仗內設表案一禮物案一輿士凡八人每案四
人　留人十人馭立仗馬十覆以青錦緣緋錦鞍復分左右立黃麾仗南　侍儀使二人引進使一人通班舍人尚
引舍人閤仗舍人奉引舍人先輿舍人各一人糾儀官凡四人尚書一人侍郎一人監察御史二人知班三人視班
內失儀者白糾儀官而行罰焉皆東向立右仗之東以北為上　侍儀使二人引進使一人承奉班都知一人宣表
目舍人宣表修撰宣禮物舍人奉表舍人奉幣舍人尚引舍人閤仗舍人奉引舍人先輿舍人各一人押禮物官凡
二人工部侍郎禮部侍郎各一人糾儀官凡四人尚書一人侍郎一人監察御史二人知班三人視班內如上左右
贊路宣贊舍人通贊舍人各一人戶郎二人承傳贊席前皆西向立左仗之西以北為上　護尉二十人以質子在
宿衛者攝之立大明門闌外承傳二　人控鶴衛士為之立大明門檻間以承傳於外仗執金柄小骨朵
殿下黃麾仗　右前列執大蓋二人執華蓋紫方蓋紅方蓋曲蓋各二人　次二列執朱團扇八人執大雉扇中雉
扇小雉扇朱團扇各八人　次三列執黃麾旛十人執絳引旛十人執信旛十人執傳教旛十人執告止旛十人
次四列以下執葆蓋四十人執儀鍠斧四十人執小戟蛟龍掌四十人左列亦如之皆以北為上押仗四人行視仗
內而檢校之
殿下旗仗　左前列建天下太平旗第一牙門旗第二每旗執者一人護者四人執人佩劍護人加弓矢後屏五
人執矟　左二列日旗第三龍君旗第四每旗執者一人護者四人後屏五人　右前列建皇帝萬歲旗第一牙門
旗第二每旗執者一人護者四人後屏五人　右二列月旗第三虎君旗第四每旗執者一人護者四人後屏五人
左次三列青龍旗第五執者一人佩劍護者二人佩劍加弓矢天王旗第六執者一人護者二人佩劍加弓矢後
屏五人執矟風伯旗第七執者一人護者二人後屏五人雨師旗第八執者一人護者二人後屏五人雷公旗第九
執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟電母旗第十執者一人護者二人後屏五人吏兵旗第十一執者
一人護者二人後屏五人執矟　右次三列白虎旗第五執者一人佩劍護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟江
瀆旗第七執者一人護者二人後屏五人河瀆旗第八執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟淮瀆旗

第九執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人濟瀆旗第十執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟力士旗第十一執者一人護者二人後屏五人二十二旗內拱衞直指揮使二人分左右立執玉斧次臥瓜一列次立瓜一列次列絲一列次鐙仗一列次吾仗一列次班劍一列並分左右立　左次四列朱雀旗第十二執者一人佩劍護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟木星旗第十三執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟熒惑旗第十四執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人土星旗第十五執者一人護者二人後屏五人執矟太白旗第十六執者一人護者二人後屏五人執矟水星旗第十七執者一人護者二人後屏五人執矟鸞旗第十八執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人　右次四列元武旗第十二執者一人護者二人後屏五人執矟東岳旗第十三執者一人護者二人後屏五人執矟南岳旗第十四執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟中岳旗第十五執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟西岳旗第十六執者一人護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟北岳旗第十七執者一人護者二人後屏五人麟旗第十八執者一人護者二人後屏五人　左次五列角宿旗第十九亢宿旗第二十氐宿旗第二十一房宿旗第二十二心宿旗第二十三尾宿旗第二十四箕宿旗第二十五每旗執者一人佩劍護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟　右次五列奎宿旗第十九婁宿旗第二十胃宿旗第二十一昴宿旗第二十二畢宿旗第二十三觜宿旗第二十四參宿旗第二十五每旗執者一人佩劍護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟　左次六列斗宿旗第二十六牛宿旗第二十七女宿旗第二十八虛宿旗第二十九危宿旗第三十室宿旗第三十一壁宿旗第三十二每旗執者一人佩劍護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟　右次六列井宿旗第二十六鬼宿旗第二十七柳宿旗第二十八星宿旗第二十九張宿旗第三十翼宿旗第三十一軫宿旗第三十二每旗執者一人佩劍護者二人佩劍加弓矢後屏五人執矟

宮內導從　警蹕三人以控鶴衞士爲之並列而前行掌鳴其鞭以警衆　天武二人執金鉞分左右行　舍人二人　主服御者凡三十人執骨朵執幢執節各二人皆分左右行擕金盆一人由左負金椅一人由右擕金水瓶鹿盧一人由左執巾一人由右捧金香毬二人捧金香合二人皆分左右行捧金唾壺一人由左捧金唾盂一人由右

執金拂四人執升龍扇十人皆分左右行　劈正斧官一人由中道近侍重臣舁之侍儀使四人分左右行　佩弓矢十人分左右由外道行　佩寶刀十人分左右行

續通志明制皇帝儀仗吳元年十二月中書左相國李善長率禮官以即位禮儀進是日淸晨拱衛司陳設鹵簿列甲士於午門外之東西列旗仗於奉天門外之東西龍旗十二分左右用甲士十二人北斗旗一纛一居前豹尾一居後俱用甲士三人虎豹各二馴象六分左右布旗六十四門旗日旗月旗青龍白虎風雲雷雨江河淮濟旗天馬天祿白澤朱雀元武等旗木火土金水五星旗五嶽旗熊旗鸞旗及二十八宿旗各六行每旗用甲士五人內一人執旗旗下四人執弓弩設五輅於奉天門外玉輅居中左金輅次革輅右象輅次木輅俱並列丹墀左右布黃麾仗黃蓋華蓋曲蓋紫方繖紅方繖雉扇朱團扇羽葆幢豹尾龍頭竿信幡傳敎旛告止旛絳引旛戟氅戈氅儀鍠氅等各三行丹陛左右陳幢節響節金節燭籠青龍白虎幢班劒吾仗立瓜臥瓜儀刀鐙杖戟骨朶朱雀元武幢等各三行殿門左右設圓蓋一金交椅金脚踏金水盆金水罐團黃扇紅扇皆校尉擎執太祖洪武元年十月定元旦朝賀儀金吾衛於奉天門外分設旗幟宿衛於午門外分設兵仗衛尉寺於奉天殿門及丹陛丹墀設黃麾仗內使監擎執於殿上凡遇冬至聖節册拜親王及蕃使來朝儀俱同其宣詔赦降香則惟設奉天殿門及丹陛儀仗殿上擎執云其陳布次第午門外刀盾殳叉各置於東西甲士用赤奉天門外中道金吾宿衛二衛設龍旗十二分左右用青甲士十二人北斗旗一纛一居前豹尾一居後用黑甲士三人虎豹各二馴象六分左右左右布旗六十四左前第一行門旗二每旗用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭第二行月旗一用白甲士五人內一人執旗旗下四人執弩青龍旗一用青甲士五人內一人執旗旗下四人執弩第三行風雲雷雨旗各一每旗用黑甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭天馬白澤朱雀旗各一每旗用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭第四行木火土金水五星旗各一隨其方之色每旗用甲士五人內一人執旗旗下四人執弩其甲木青火紅土黃金白水黑熊旗鸞旗各一每旗用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弩第五行角亢氐房心尾箕旗各一每旗用青甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭第六行斗牛女虛危室壁旗各一每旗用青甲士五人內一人執旗旗下四人

執弩右前第一行門旗二每旗用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭第二行日旗一用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弩白虎旗一用白甲士五人內一人執旗旗下四人執弩第三行江河淮濟旗各一隨其方之色每旗用甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭其甲江紅河白淮青濟黑天祿白澤元武旗各一每旗用甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭天祿白澤紅甲元武黑甲第四行東南中西北五嶽旗各一隨其方之色每旗用甲士五人內一人執旗旗下四人執弩其甲東嶽青南嶽紅中嶽黃西嶽白北嶽黑羆旗麟旗各一每旗用紅甲士五人內一人執旗旗下四人執弩第五行奎婁胃昴畢觜參旗各一每旗用青甲士五人內一人執旗旗下四人執弓箭第六行井鬼柳星張翼軫旗各一每旗用青甲士五人內一人執旗旗下四人執弩奉天門外拱衛司設五輅玉輅居中左金輅次革輅右象輅次木輅俱並列典牧所設乘馬於文武樓之南各三東西相向丹墀左右布黃麾仗凡九十分左右各三行左前第一行十五黃蓋一紅大繖二華蓋一曲蓋一紫方繖一紅方繖一雉扇四朱團扇四第二行十五羽葆幢二豹尾二龍頭竿二信旛二傳教旛二告止旛二絳引旛二黃麾一第三行十五戟氅五戈氅五儀鍠氅五右前第一行十五黃蓋一紅大繖二華蓋一曲蓋一紫方繖一紅方繖一雉扇四朱團扇四第二行十五羽葆幢二豹尾二龍頭竿二信旛二傳教旛二告止旛二絳引旛二黃麾一第三行十五戟氅五戈氅五儀鍠氅五皆校尉擎執丹陛左右拱衛司陳幢節等仗分左右爲四行左前第一行響節十二金節三燭籠三第二行青龍幢一班劒三吾杖三立瓜三臥瓜三儀刀三鐙仗三戟三骨朶三朱雀幢一右前第一行響節十二金節三燭籠三第二行白虎幢一班劒三吾杖三立瓜三臥瓜三儀刀三鐙杖三戟三骨朶三元武幢一皆校尉擎執奉天殿門左右拱衛司陳設左行圓蓋一金腳踏一金水盆一圓黃扇三紅扇三右行圓蓋一金交椅一金水罐一圓黃扇三紅扇三皆校尉擎執殿上左右內使監陳設左拂子二金唾壺一金香合一右拂子二金唾盂一金香爐一皆內使擎執和聲郎陳樂於丹墀文武官拜位之南十二年禮部奏增設丹墀儀仗黃繖華蓋曲蓋紫方繖紅方繖各二雉扇紅團扇各四羽葆幢龍頭竿絳引傳教告止信旛各六戟氅戈氅鍠氅各十

續通典成祖永樂元年禮部言鹵簿中宜有九龍車一乘請增置帝以禮貴得中過爲奢不及爲儉當遵舊章豈可

飄有損益以啟後世之侈九龍車既先朝所無宜仍舊三年增定儀仗肅靜旗二金鼓旗二金龍畫角二十四鼓四十八金四金鉦四杖鼓四笛四板四白澤旗二門旗八黃旗四十金龍旗十二日月旗二風雲雷雨旗四木火金水土星旗五列宿旗二十八北斗旗一東嶽旗一南嶽旗一中嶽旗一西嶽旗一北嶽旗一江河淮濟旗四青龍旗一白虎旗一朱雀旗一元武旗一天鹿旗一天馬旗一鸞旗一麟旗一熊旗一羆旗一紅纛二皂纛一紅節二小銅角二大銅角二纓頭一豹尾一麾一戲竹二簫十二笙十二龍笛十二頭管十二方響四纂八琵琶八箜篌八杖鼓三十六板四大鼓二弓矢百御杖六十誕馬二十四領頭十二黃麾二絳引旛十傳教旛十告止旛十信旛十龍頭竿十豹尾四儀鍠氅二十戈氅二十戟氅二十單戟六龍戟六班劍六吾杖六立瓜六臥瓜六儀刀六金鐙六金鉞六骨朶六羽葆幢十青龍幢一白虎幢一朱雀幢一元武幢一響節二十四金節六方天戟二十四鳴鞭四金馬杌一金交椅一金腳踏一金水盆一金水罐一金香爐一金香合一金唾盂一金唾壺一拂子四紅紗燈籠十二紅油紙燈籠六魫燈六紫羅素方傘四紅羅素方傘四紅羅直柄華蓋繡傘四紅羅曲柄繡傘四黃羅直柄繡傘四紅羅直柄繡傘四黃羅曲柄繡傘二銀鈴全青羅銷金傘三紅羅銷金傘三黃羅銷金傘三白羅銷金傘三黑羅銷金傘三黃油絹銷金雨傘一紅羅繡花扇十二紅羅繡雉方扇二紅羅單龍扇十黃羅單龍扇十紅羅雙龍扇二十黃羅雙龍扇二十紅羅素扇二十黃羅素扇二十壽扇二黃羅銷金九龍傘一黃羅曲柄繡九龍傘一仗馬六硃紅馬杌四鞍籠二金銅玲瓏香爐一寶匣一板轎一步輦一大涼步輦一大馬輦一小馬輦一玉輅一大輅一黃帳房一宣德元年增定鹵簿儀仗有具服幄殿一座金交椅一金腳踏一金盆一金罐一金馬杌一鞍籠一金香爐一金香合一金唾盂一金唾壺一御杖二攢錫明甲一百副盔一百弓一百箭三千刀一百其執事校尉每人戴幘濟蘇衣銅帶靴履鞋一副凡常日奉天門早朝則設丹陛駕於午門外及金水橋南祗用單龍戟六雙龍戟六班劍六吾杖六儀刀六立瓜六臥瓜六鐙杖六金鉞六骨朶六單龍扇二十雙龍扇二十黃蓋二黃曲柄繖二五方繖五鳴鞭四弓矢五十副

明制鹵簿儀仗前後增置詳略不同而旌旗之制亦遞有更定焉肅旗黃質上濶七尺二寸下三尺二寸黑字硃

漆攢竹竿長八尺二寸下有鐵䥫嵩旗制與纛旗同但用靖字金鼓旗黃質濶一丈二尺五寸下七尺紅金鼓二字硃漆攢竹竿長一丈四尺九寸內貼金木鎗頭長一尺五寸八分上節紅纓下有鐵䥫金龍畫角木質黑漆金爲飾上節寶相花中節纏身單龍雲文下節八寶雙海馬鼓四十八木匡加紅油冐以革面徑一尺七寸匡畫寶相花面畫雙獅絲毬金四以銅爲之徑一尺七寸金鉦四銅質竹匡用紅𦄼繫鉦於匡鉦徑九寸五分杖鼓四木匡細腰匡兩頭加黑漆戧金雲龍文鐵圈二皆冐以革附於匡聯以紅絨𦄼加銅龍頭鉤子以青絨匾條懸之笛四截竹爲之六竅長一尺六寸板四鐵力木板各六貫以青絲組各長一尺一寸上濶一寸九分下濶二寸五分白澤旗三紅質四旁加黃襴赤火燄間絲脚傍竿加紅腰綵織白澤飛狀及雲文旗上旁有素額織白澤二青字旗身黃襴火燄長六尺六寸廣二尺九寸揭以硃漆攢竹竿長一丈三尺六寸九分內貼金木鎗頭長一尺三寸五分飾以紅纓䥫用鐵一青質但織白澤爲走狀餘同前制凡繡旗襴脚腰額并字色竿纓䥫制皆同惟黃旗北斗旗䅿異門旗紅質中織金爲門字餘同白澤制黃旗四十黃質上廣八尺下四尺硃漆攢竹竿長一丈一尺三寸五分內貼金木鎗頭長一尺三寸五分上飾紅纓下有鐵䥫金龍旗十二青質織金雲龍文額織龍旗二字日旗青質織爲日紅色及日字月旗青質織爲月白色及月字風旗青質織箕星四及風字雲旗青質織五色雲文及雲字雷旗青質織雷文五及雷字雨旗青質織畢星八附耳一星在旁及雨字木星旗青質織木星一及木字火星旗赤質織火星一及火字土星旗一黃質織土星一及土字金星旗白質織金星一及金字水星旗黑質織水星一及水字角宿旗青質織角宿二及角字亢宿旗青質織亢宿四及亢字氐宿旗青質織氐宿四及氐字房宿旗青質織房宿四鉤鈐二小星在旁及房字心宿旗青質織心宿三及心字尾宿旗青質織尾宿九神宮小星一及尾字箕宿旗青質織箕宿四及箕字斗宿旗青質織斗宿六及斗字牛宿旗青質織牛宿六及牛字女宿旗青質織女宿四及女字虛宿旗青質織虛宿二及虛字危宿旗青質織危宿三及危字又四星在下室宿旗青質織室宿二及室字又六星在旁壁宿旗青質織壁宿二及壁字奎宿旗青質織奎宿十六及奎字婁宿旗青質織婁宿三及婁字胃宿旗青質織胃宿三及胃字昴宿旗青質織昴宿七及昴字畢宿旗青質織畢宿八及畢字附

耳一星在旁觜宿旗青質織觜宿三及觜字參宿旗青質織參宿七及參字又四小星在左足下三星在內井宿
旗青質織井宿八及井字又一星在旁鬼宿旗青質織鬼宿四及鬼字柳宿旗青質織柳宿八及柳字星宿旗青
質織星宿七及星字張宿旗青質織張宿六及張字翼宿旗青質織翼宿二十二及翼字軫宿旗青質織軫宿四
及軫字又一星在中左右二星在旁北斗旗黑質黃襴黑腰火燄間絲脚織北斗星七及北斗二字又一星在旁
東嶽旗一青質織絲爲山形及東嶽二字南嶽旗赤質織山形及南嶽二字中嶽旗黃質織山形及中嶽二字西
嶽旗白質織山形及西嶽二字北嶽旗黑質織山形及北嶽二字江旗赤質織水文及江字河旗白質織水文及
河字淮旗青質織水文及淮字濟旗黑質織水文及濟字青龍旗青質織青龍形雲文及青龍二字白虎旗白質
織白虎形雲文及白虎二字朱雀旗赤質織朱雀形雲文及朱雀二字元武旗黑質織龜蛇形雲水文及元武二
字天鹿旗赤質織天鹿形雲文及天鹿二字天馬旗赤質織天馬形雲文及天馬二字鸞旗赤質織鸞形雲文及
鸞字麟旗赤質織麟形雲文及麟字熊旗赤質織熊形雲文及熊字羆旗赤質織羆形雲文及羆字紅纛朱竹竿
長一丈三尺九寸用犛牛尾染紅簇爲纛上施抹金銀寶蓋周圍綴資珠絡建於竿下鐵鐏皁纛與紅纛制同但
用黑犛牛尾抹金銅寶蓋紅節朱竹竿抹金銀寶珠頭用犛牛尾染紅簇成如圓斗大凡四層每層上施抹金銀
頂周圍綴資珠絡建於竿下有鐵鐏竿長同紅纛黃麾硃竹竿長一丈二尺五寸內龍頭鉤一尺銜抹金銅圈懸
抹金銅頂四角紅羅寶蓋高七尺五寸圍二尺七寸五分周以綠羅腰黃羅三簷銷金雲龍文中垂大紅羅旛長
六尺三寸廣五寸五分旛上節綵繡荷葉蓋蓮花座其中青羅額金書黃麾二字中節描金雙升龍下節描金雲
日文旛下綴五色橫板絳引旛十制同黃麾但用五色羅爲旛不加金繡三簷用紫無額并字傳教旛十制同黃
麾但額用黃羅繡青傳教二字中描金升降雲龍無下節雲日三簷用綠龍頭銜銅佩四銅鈴三十二其銅佩俱
抹金告止旛十制同黃麾但額用黃羅繡青告止二字描金升降鸞鳳雲文三簷用青銅佩鈴如傳教之數信旛
十制同黃麾但用黃羅額繡青信字描金升降雙雲龍與傳教同但三簷用黃銅佩銅鈴如傳教之數
皇朝通典案 國朝定制 皇帝 大駕 法駕 鑾駕 騎駕鹵簿凡有四等 皇太后

皇后前陳設者曰儀駕　皇貴妃　貴妃陳設者曰儀仗　妃　嬪陳設者曰采仗至親王以下及品官公主福晉以下及命婦俱稱儀衛謹據　皇朝禮器圖式以次詳載如左　國初定　大駕鹵簿朝祭均用　行駕儀仗於　巡幸皇城內用之　行幸儀仗用以　時巡省方乾隆十三年十月　諭古者崇郊饗則備法駕乘玉輅以稱鉅典　國朝定制有大駕鹵簿行駕儀仗行幸儀仗其名參用宋明以來之舊而旗章麾蓋視前倍簡今稍爲增益更定大駕鹵簿爲法駕鹵簿行駕儀仗爲鑾駕鹵簿行幸儀仗爲騎駕鹵簿合三者則爲大駕鹵簿南郊用之　方澤以下皆用法駕鹵簿五輅均仿周官及唐宋遺制金玉象革木各如其儀乘用自今歲南郊始光昭羽衛用肅明禋諭所司知之

皇朝通志　皇帝大駕鹵簿

導蓋一　黃緞爲之綢裏通高八尺六寸三分蓋徑五尺一寸五分繡八寶彩雲冠以金頂七寸三分垂幨三層各深一尺繡金龍九間以流雲火珠旁垂彩帶二長三尺一寸闊二寸五分如蓋色垂五采流蘇曲柄木質塗金交龍徑二尺上下攢竹髹朱上長二尺五寸下長五尺四寸圍四寸七分鐓以銅鍍銀長二寸二分凡大朝會則陳於　丹陛正中

拂塵二　朱氂爲之長二尺結於木柄柄長二尺一寸二分圍一寸五分七稜通髹以金上飾鏤金龍首二寸五分銜小金鐶以綴拂下飾鏤金龍尾三寸三分末屬金鐶垂朱綫立夏始陳之處暑後不用凡大朝會設鹵簿則自拂塵至引仗以次排列

提爐二　範金爲之形圓有蓋通高七寸八分深四寸六分口徑三寸二分腹圍一尺七寸六分頂鈒花文銜珊瑚耳爲雙龍三足各高一寸二分蓋高二寸徑與口徑同環鏤芙蕖下垂雲葉頂鏤蟠龍提以金索四三屬於爐一屬於蓋並繫雲葉上提杆攢竹髹朱長四尺五寸圍三寸一分四釐兩端飾金龍首尾上綴金鉤以懸鑪行則提之陳設時承以八角盤置方几上盤口徑一尺三寸五分底徑一尺一寸一分通髹朱繪金花文几高一尺四寸五分上徑一尺四寸四分下徑一尺四寸八分四足鏤螭首虎爪承以圓珠下周橫距通髹以朱分繪金雲龍

火珠

香合二　範金爲之形圓有蓋通高三寸五分口徑六寸三分蓋口一寸四分面爲盤龍周爲雲龍口爲回文下深一寸六分亦鏤雲龍回文足高五分飾以雜寶

盥盆一　範金爲之形圓十二稜高四寸五分口徑一尺五寸邊鈒花文飾以雜寶底徑一尺六寸鏤雲龍中爲紅玻瓈

唾壺一　範金爲之形圓有蓋通高五寸口徑一寸五分蓋高二寸五分頂爲蟠龍下深二寸五分底徑二寸二分座高四寸徑三寸三分四足鏤螭首虎爪承以圓珠下周橫距飾以雜寶

水瓶二　範金爲之有蓋大小各一大者通高一尺五寸七分深一尺三寸五分口徑四寸四分鈒花文腹圍二尺八寸八分鈒雲龍火珠下爲波紋耳爲螭首銜鐶底徑七寸蓋高一寸五分徑九寸四分飾以雜寶小者通高一尺四寸五分深一尺二寸五分口徑四寸一分腹圍二尺六寸六分底徑五寸四分蓋高一寸五分徑八寸六分形制花文皆同

馬杌一　枬質髹朱高一尺五寸方一尺八寸面繪金雙龍閒以流雲中爲火珠四足鏤螭首虎爪承以圓珠下周橫距雜繪八寶

交椅一　枬質塗金曲扶箕張倚上仰交足橫距貫以鐵樞雙疊舉之通高二尺九寸二分縱一尺一寸五分橫二尺二寸座面織黃絲倚刻花草雲龍文踏几高三寸三分縱九寸五分橫一尺八寸六分亦塗金

儀刀三十　鍊鐵爲之刃長二尺四寸八分木柄長一尺二寸五分端垂絲綏鞘長二尺七寸五分通鞔綠沙魚皮鋄及鉆皆塗金鏤花文繫以黃鹿皮懸於革帶帶飾亦塗金

櫜鞬三十　以革爲之黑色緣緣櫜長一尺一寸四分圍一尺四寸三分底木質髹朱徑五寸五分盛矢十有二鞬長二尺三寸三分上徑一尺一寸五分中徑七寸七分下徑二寸五分韜弓及半皆飾鏤金鋄具銜以雜寶繫以黃鹿皮懸於革帶鞬左櫜右帶飾亦塗金銜綠松石

豹尾槍 二十　鍛鐵爲之刃長一尺五分冒以木黃油繪行龍銎塗金鏤垂雲文下綴朱氂垂鐶懸豹尾長三尺三寸柄攢竹髹朱繪金雲龍長九尺五寸圍四寸九分五釐鐏以鐵鍍銀長七寸

殳 四　鍛鐵爲之首長一尺四寸八棱上徑一寸一分下徑六分鍍金龍文銎長九寸鏤龍首上下鈷以鐵塗金鏤花柄長八尺餘如豹尾槍之制

戟 四　鍛鐵爲之援長一尺三寸胡外曲徑七寸三分中有鉅鉅上橫二寸五分下橫五寸內外各半外鏤龍首銎長九寸鏤龍首上銜通塗以金柄長八尺餘如豹尾槍之制

九龍曲蓋 四　蓋緞爲之通高一丈二尺二寸蓋徑五尺繡彩雲上冠金頂一尺一寸垂幨三層各深一尺一寸繡金龍九間以流雲火珠下綴金鈴各十五旁垂彩帶二長三尺五寸闊二寸五分如蓋色亦繡彩雲綴鈴各三曲柄木質塗金龍首徑二尺三寸上下攢竹髹朱上長三尺七寸下長五尺二寸圍四寸七分鐓以銅鍍銀長八分

翠華蓋 二　綠緞爲之通繡孔雀翎旁無彩帶餘如九龍曲蓋之制

紫芝蓋 二　紫緞爲之通繡五色芝二十四旁無彩帶餘如九龍曲蓋之制

九龍蓋 二十五　黃緞爲之直柄餘如九龍曲蓋之制

五色花蓋 二十五　以緞爲之五色各四通繡雜花直柄餘如九龍曲蓋之制

五色龍蓋 十　以緞爲之五色各二直柄餘如九龍曲蓋之制

方繖 八　以緞爲之紅紫二色各四方五尺不施繡文四角出銅龍首垂五朵流蘇直柄餘如九龍曲蓋之制

壽扇 八　黃緞爲之通高一丈一尺八寸扇圓徑三尺二寸繡青壽字一夾以五彩雙龍間流雲火珠中貫柄處飾藍緞上繡花文中繡流雲蝙蝠下繡山水文緣亦以藍週繡金回文背黃緞銷金龍二約以金花翠葉柄攢竹髹朱長八尺五寸圍四寸六分鐓以銅高一寸五分

雙龍扇 十　以緞爲之紅黃二色各八通高一丈八寸扇圓徑三尺五寸繡五彩升降龍間以流雲紅綠暈

二重周爲襞積中貫柄處飾以藍上下爲金蹲龍背爲金圜龍約以金花翠葉柄攢竹髹朱長七尺五寸圍四寸六分鐓以銅高一寸五分

雙龍扇二六　黃緞爲之藍緣餘如雙龍扇一之制

雙龍扇三六　黃緞爲之藍緣銷金升降龍二餘如雙龍扇一之制

單龍扇十六　以緞爲之紅黃二色各八繡蟠龍一餘如雙龍扇一之制

孔雀扇八　絲緞爲之通高一丈一尺八寸扇上斂下橢徑三尺上闊三寸中闊二尺七寸下闊二尺通繡孔雀尾下約以金花翠葉銜寶石四

雉尾扇八　霞色緞爲之通繡雉尾餘如孔雀扇之制

鸞鳳扇八　紅緞爲之通高一丈一尺二寸扇上橢下方徑三尺四寸上闊二尺八寸下闊二尺五寸繡五朵鸞鳳各一間以花文周繡孔雀翎緣緣中貫柄處繡流雲上下皆金蹲龍承以彼文橫飾青緞繡金花文雙鳳相對柄髹以黑

長壽幢四　朱紃貫朱旄五韜以黃紗長八尺圍二尺七寸通繡青壽字篆文下垂五朵流蘇蓋高九寸徑一尺穹曲下覆黃緞冪之綠緣垂襜青綠二重皆繡金雲龍四角飾銅龍首懸雲佩五就綴以金索杆攢竹髹朱長一丈圍四寸三分上爲曲項加塗金龍首銜鐶繫幢鐓以銅鋄銀高五分通高一丈一尺一寸

紫幢四　韜以紫紗通繡花蝶下垂金黃流蘇餘如長壽幢之制

霓幢四　韜以月白紗通繡五色虹霓餘如長壽幢之制

羽葆幢四　朱紃貫朱旄五上各銜金葉冒以綠革綴金鈴四下屬朱綏繫於杆不加韜蓋綠緞冪之紅緣垂襜紅黃二重不飾龍首餘如長壽幢之制

信旛四　紅緞爲之長六尺一寸闊六寸五分通繡花文中銜黃緞一尺三寸闊四寸荷首蓮趺繡金信旛清漢文下綴版四寸髹以五彩蓋紅緞冪之藍緣垂襜青黃紅三重餘如長壽幢之制

絳引旛四　五色緞相間爲之長六尺五寸闊六寸五分中繡金龍夾以雲文下綴金鈴五葢紅緞冪之藍緣垂幨青紫黃三重餘如長壽幢之制

豹尾旛四　懸豹尾長八尺上銜金葉冒以綠革綴金鈴四高二寸五分徑三寸三分加金鐶繫旛餘如長壽幢之制

龍頭竿旛四　五色緞爲之尺寸及繡文如絳引旛之制下綴金鈴五葢紅緞冪之藍緣垂幨紫綠黃三重杆首爲戟形橫刻龍首繫旛下斜出揩之皆木質塗金餘如長壽幢之制

教孝表節旌二　紅緞爲之長七尺三寸闊六寸五分通繡金花草文下剡綴金鈴三中銜黃緞綠緣荷首蓮趺長一尺三寸闊四寸繡金教孝表節清漢文葢鈒銅朶雲三高五寸五分闊九寸中豐下斂旁垂青緞影帶二各綴鈴三杆攢竹髤朱長一丈圍四寸五分上爲矛形木質塗金下注朱旄飾塗金龍首銜鐶繫旌墩以銅鋄銀高五分通高一丈一尺一寸

明刑弼教旌二　繡金明刑弼教清漢文

行慶施惠旌二　繡金行慶施惠清漢文

褒功懷遠旌二　繡金褒功懷遠清漢文

振武旌二　繡金振武清漢文

敷文旌二　繡金敷文清漢文

納言旌二　繡金納言清漢文

進善旌二　繡金進善清漢文

金節四　朱紃貫朱旄八下屬朱綏繫於杆韜以黃紗通繡雲龍葢綠緞冪之紅緣垂幨紅綠二重餘如長壽幢之制

儀鍠氅四　五色緞相間爲之如絳引旛之制葢如教孝表節旌而無影帶儀鍠高二尺五寸竹節刃銜以龍首

貫金鈑形如雙鉞相背龍首繫鑾餘如長壽幢之制

黄麾 四　紅緞爲之如信旛之制繡金黄麾清漢文篆紅緞羃之黄緣垂幨紫綠黄三層餘如長壽幢之制

八旗驍騎纛 二十四　俱以緞爲之各從其色鑲黄旗鑲白旗鑲藍旗皆紅緣鑲紅旗白緣俱左平右𠜱繡金雲龍縿徑四尺二寸斿中徑四尺上下各徑三尺斜徑各二尺二寸五分緣繡火燄周闊八寸正黄旗正白旗正紅旗正藍旗俱正幅亦繡金雲龍不加緣縿徑六尺斿徑四尺杆攢竹髹朱長一丈五尺五分圍四寸三分首冠鏤金火燄頂注朱氂鐓以鐵鍰銀高五分通高一丈六尺一寸五分

八旗護軍纛 八　以緞爲之各從其色鑲旗如驍騎纛正旗緣如旗色俱斜幅繡金雲龍縿徑四尺八寸斿徑六尺五寸斜徑八尺五寸緣爲火燄形旁垂彯帶九尺五寸色與緣同亦火燄形杆如驍騎纛之制

八旗前鋒纛 八　五色金龍植豹尾餘如驍騎纛之制

五色金龍纛 四十　以緞爲之五色各八俱斜幅銷金雲龍不加緣縿徑五尺二寸斿徑六尺四寸五分斜徑九尺一寸杆如八旗驍騎纛之制

儀鳳旗 一　月白緞爲之斜幅繡鳳間以彩雲緣及彯帶俱藍色爲火燄形尺寸同八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

翔鸞旗 一　斜幅繡鸞

瑞鶴旗 一　斜幅繡鶴

孔雀旗 一　斜幅繡孔雀

黄鵠旗 一　斜幅繡黄鵠

白雉旗 一　斜幅繡白雉

赤烏旗 一　斜幅繡赤烏

華蟲旗 一　斜幅繡華蟲

振鷺旗一　斜幅繡振鷺

鳴鳶旗一　斜幅繡鳴鳶翔鸞旗以下旗色形制杆式並同儀鳳旗

遊麟旗一　黃緞爲之斜幅繡麒麟髃起火燄間以彩雲緣及彯帶俱紅色爲火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

馴獅旗一　斜幅繡馴獅

白澤旗一　斜幅繡白澤

角端旗一　斜幅繡角端

赤熊旗一　斜幅繡赤熊傅兩翼

黃羆旗一　斜幅繡黃羆傅兩翼

辟邪旗一　斜幅繡辟邪

犀牛旗一　斜幅繡犀牛

天馬旗一　斜幅繡天馬傅兩翼

天鹿旗一　斜幅繡天鹿馴獅旗以下旗色形制杆式並同遊麟旗

青龍旗一　青緞爲之斜幅不加緣繡金蹲龍銜火珠間以流雲縿徑五尺二寸五分斿徑六尺四寸五分斜徑九尺杆如八旗驍騎纛之制

白虎旗一　白緞爲之繡金蹲虎髃起火燄間以流雲

神武旗一　黑緞爲之繡金龜蛇相糾間以流雲

江瀆旗一　紅緞爲之中正方繡江瀆

河瀆旗一　白緞爲之中正方繡河瀆

淮瀆旗一　藍緞爲之中正方繡淮瀆

濟瀆旗一　黑緞爲之中正方繡濟瀆
東嶽旗一　青緞爲之中繡東嶽
西嶽旗一　白緞爲之中繡西嶽
南嶽旗一　紅緞爲之中繡南嶽
北嶽旗一　黑緞爲之中繡北嶽
中嶽旗一　黃緞爲之中繡中嶽
土星旗一　黃緞爲之中繡金土星
木星旗一　青緞爲之中繡金木星
金星旗一　白緞爲之中繡金金星
火星旗一　紅緞爲之中繡金火星
水星旗一　黑緞爲之中繡金水星白虎旂以下形制杆式並同青龍旗
角宿旗一　藍緞爲之斜幅不加緣中繡金角宿二星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制
亢宿旗一　中繡金亢宿四星
氐宿旗一　中繡金氐宿四星
房宿旗一　中繡金房宿四星附鉤鈐二星
心宿旗一　中繡金心宿三星
尾宿旗一　中繡金尾宿九星附神宮一星
箕宿旗一　中繡金箕宿四星
斗宿旗一　中繡金斗宿六星
牛宿旗一　中繡金牛宿二星

女宿旗一　中繡金女宿四星

虛宿旗一　中繡金虛宿二星

危宿旗一　中繡金危宿三星

室宿旗一　中繡金室宿二星附離宮六星

壁宿旗一　中繡金壁宿二星

奎宿旗一　中繡金奎宿十六星

婁宿旗一　中繡金婁宿三星

胃宿旗一　中繡金胃宿三星

昴宿旗一　中繡金昴宿七星

畢宿旗一　中繡金畢宿八星附以附耳一星

觜宿旗一　中繡金觜宿三星

參宿旗一　中繡金參宿七星附以伐三星

井宿旗一　中繡金井宿八星附以鉞一星

鬼宿旗一　中繡金鬼宿五星

柳宿旗一　中繡金柳宿八星

星宿旗一　中繡金星宿七星

張宿旗一　中繡金張宿六星

翼宿旗一　中繡金翼宿二十二星

軫宿旗一　中繡金軫宿四星附以左右轄二星長沙一星亢宿旗以下旗色形制杆式並同角宿旗

甘雨旗四　淺黑緞爲之斜幅繡龍簇以水雲紅緣髹帶黑色爲火燄形尺寸如八旗護軍纛杆首冠鈒金垂雲

頂飾俱如八旗驍騎纛之制

乾風旗一　黑緞爲之斜幅中繡金乾卦緣及彩帶俱白色爲火燄形尺寸如八旗護軍纛杆首冠相風烏餘俱如八旗驍騎纛之制

坎風旗一　黑緞爲之中繡金坎卦緣及彩帶如其色

艮風旗一　黑緞爲之中繡金艮卦緣及彩帶俱藍色

震風旗一　藍緞爲之中繡金震卦緣及彩帶如其色

巽風旗一　紅緞爲之中繡金巽卦緣及彩帶俱藍色

離風旗一　紅緞爲之中繡金離卦緣及彩帶如其色

坤風旗一　紅緞爲之中繡金坤卦緣及彩帶俱白色

兌風旗一　白緞爲之中繡金兌卦緣及彩帶如其色坎風旗以下形制杆式並同乾風旗

五色雷旗五　以緞爲之五色各一斜幅中繡金雷文緣及彩帶各如其色餘如甘雨旗之制

五色雲旗五　斜幅繡彩雲餘同五色雷旗之制

日旗一　藍緞爲之中繡日內爲踆烏

月旗一　藍緞爲之中繡月內爲顧兔

門旗八　紅緞爲之中繡金門字清漢文

金鼓旗二　黃緞爲之中繡金金鼓清漢文日旗以下形制杆式並同角宿旗

翠華旗二　藍緞爲之斜幅繡孔雀間以彩雲緣及彩帶俱紅色爲火燄形尺寸如八旗護軍纛杆首冠鈒金垂雲頂注綠緞繡孔雀翎餘俱如八旗驍騎纛之制

五色金龍小旗四十　以緞爲之五色各八斜幅不加緣中銷金應龍間以流雲縿徑二尺五寸斿徑三尺斜徑四尺二寸杆攢竹髹朱長九尺五寸二分圍三寸一分首爲矛形塗金注朱旄鐏以鐵塗金通高一丈一尺七分

出警旗　黃緞爲之中繡金出警清漢文緣及影帶如其色杆首冠塗金鏤花頂餘同甘雨旗之制

入蹕旗一　中繡金入蹕清漢文餘同出警旗之制

鉞十六　雕木爲之刃長八寸五分闊九寸背刻龍首貫直刃長八寸爲劒脊形銎上銜以龍首背塗金柄攢竹髹朱長六尺二寸二分圍四寸鐓以銅鍍銀高一寸五分通高八尺九寸

星十六　雕木爲之首長六寸三分圍五寸四分六瓣交攢鏤雲蝙蝠上爲圓頂如星高一寸四分旁亦如之差小銎上銜以龍首背塗金柄如鉞之制通高八尺七寸

臥瓜十六　雕木爲之長四寸五分圍一尺四寸二分六稜有帶刻夔龍臥置柄首銎上銜以龍首柄如鉞之制通高七尺八寸五分

立瓜十六　雕木爲之形如臥瓜立置柄首柄如鉞之制通高八尺二寸五分

吾仗十六　攢竹爲之長七尺一寸圍四寸三分髹朱兩端繪金雲龍鈷以銅塗金

御仗十六　攢竹爲之長六尺九寸圍四寸三分髹朱兩端鈷以銅

引仗六　削竹爲之長四尺三寸八分闊一寸七分厚二分髹朱首加圓木長九寸二分闊如之厚五分繫黃縧金雲龍通高五尺三寸

紅燈六　銅盤承燭鐵絲籠之韜以紅紗高九寸圍一尺七寸杆攢竹髹朱長六尺二寸圍三寸一分上加龍首曲項向前銜鐶懸燈通高七尺二寸

大常二　建於玉輅之後十有二斿青緞爲之縿徑六尺六寸繡日月五星斿徑四尺七寸五分繡二十八宿裏俱繡金龍下垂五彩流蘇杆攢竹髹朱左加闟戟右飾龍首並綴朱旄五垂青綏

大旂二　建於金輅之後十有二斿黃緞爲之各繡交龍

大麾二　建於木輅之後十有二斿黑緞爲之各繡神武

大赤二　建於象輅之後十有二斿紅緞爲之各繡金鳳

大白二　建於革輅之後十有二斿白緞爲之各繡金虎（大旂以下尺寸形制杆式雜飾並同太常）

寶象五　絡首鉤膺鞦攀皆編黃絨紃爲之雜飾諸寶前後各綴朱纓二後絡朱網流蘇膺懸朱纓銅鈴各三革爲韉繪金龍彩雲周爲花文藉以朱氈鞍䩞朱飾金上載寶瓶銅質鋄金亦飾諸寶深一尺六寸五分口徑八寸六分腹圍五尺七寸六分鏤垂珠文底徑一尺一寸三分足徑一尺七寸鏤朶雲文蓋徑一尺三寸冠火燄頂高一尺三寸凡大朝會則立於　午門外

導象四　披藍屜不加羈飾凡大朝會則立於　天安門外

靜鞭四　黃絲爲之長一丈三尺濶三寸稍長三丈漬以蠟柄木質髹朱長一尺刻金龍首凡大朝會陳於　扇和殿階下既　御殿鳴鞭者三　駕起亦如之

仗馬十　鞦及絡首鉤膺鞦攀皆編黃絨紃爲之飾以雜寶項及膺各懸朱纓黃緞爲韉繡金盤龍周爲八寶藉以朱氈鞍䩞皆銅質鋄金坐具以黃氊青緣凡大朝會則立於　丹陛下

後護豹尾槍十　儀刀十　櫜鞬二十（制並同前）

黃龍大纛二　黃緞爲之中繡金龍環以流雲不加緣縿徑四尺八寸斿徑六尺五寸斜徑八尺五寸杆長一丈五尺五分首冠鋄花塗金頂餘如八旗驍騎纛之制

皇帝法駕鹵簿

皇朝通考　導蓋一拂塵二提鑪二香合二盥盆二唾壺一水瓶二馬杌一交椅一儀刀二十櫜鞬二十豹尾槍二十殳四戟四九龍曲蓋四翠華蓋二紫芝蓋二九龍蓋二十五色花蓋十五色龍蓋十方繖八壽扇八雙龍扇十六單龍扇十六孔雀扇八雉尾扇八鸞鳳扇八長壽幢四紫幢四霓幢四羽葆幢四信旛四絳引旛四豹尾旛四龍頭竿旛四教孝表節旌二明刑弼教旌二行慶施惠旌二褒功懷遠旌二振武旌二敷文旌二納言旌二進善旌二金節四儀鍠氅四黃麾四八旗驍騎纛二十四八旗護軍纛八八旗前鋒纛八五色金龍纛二十儀鳳旗一翔鸞旗一瑞鶴旗一孔雀旗一黃鵠旗一白雉旗一赤烏旗一華蟲旗一振鷺旗一鳴鳶旗一遊麟旗一馴獅旗

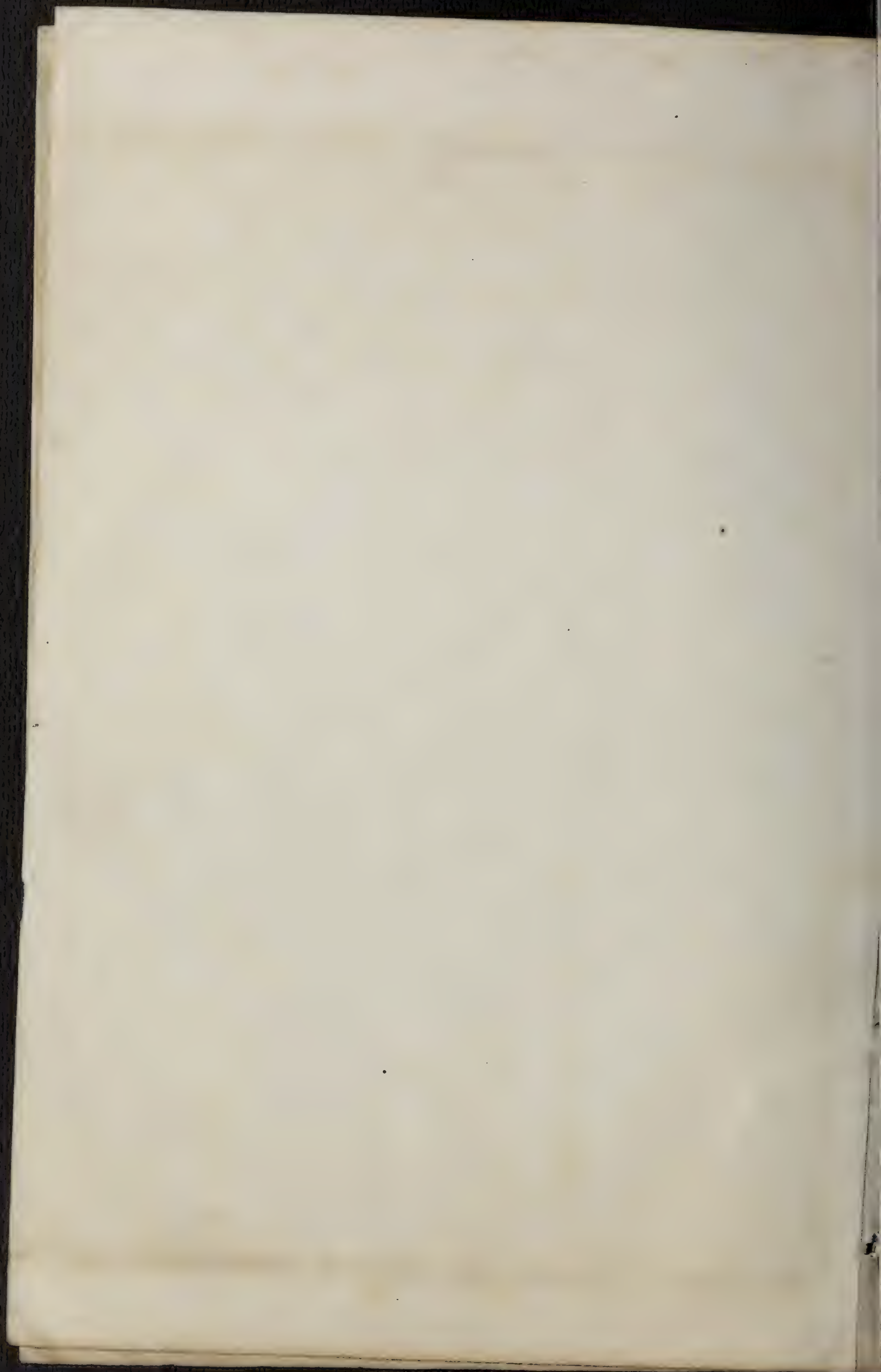
一白澤旗一角端旗一赤熊旗一黃羆旗一辟邪旗一犀牛旗一天馬旗一天鹿旗一青龍旗一白虎旗一朱雀旗一神武旗一江瀆旗一河瀆旗一淮瀆旗一濟瀆旗一東嶽旗一西嶽旗一南嶽旗一北嶽旗一中嶽旗一土星旗一木星旗一金星旗一火星旗一水星旗一角宿旗一亢宿旗一氐宿旗一房宿旗一心宿旗一尾宿旗一箕宿旗一斗宿旗一牛宿旗一女宿旗一虛宿旗一危宿旗一室宿旗一壁宿旗一奎宿旗一婁宿旗一胃宿旗一昴宿旗一畢宿旗一觜宿旗一參宿旗一井宿旗一鬼宿旗一柳宿旗一星宿旗一張宿旗一翼宿旗一軫宿旗一甘雨旗一乾風旗一坎風旗一艮風旗一震風旗一巽風旗一離風旗一坤風旗一兌風旗一五色雷旗五五色雲旗五日旗一月旗一門旗八金鼓旗二翠華旗二五色金龍小旗二十出警旗一入蹕旗一鉞十六星十六臥瓜十六立瓜十六吾仗十六御仗十六引仗六紅燈十六玉輅一金輅一木輅一象輅一革輅一寶象五導象四靜鞭四仗馬十後護豹尾槍十儀刀十櫜鞬二十黃龍大纛二

皇帝鑾駕鹵簿

皇朝通典 導蓋一九龍蓋十雙龍扇十五色金龍纛十五色金龍小旗十鉞四星四臥瓜四立瓜四吾仗四御仗四後護豹尾槍十儀刀十櫜鞬二十黃龍大纛二

皇帝騎駕鹵簿

皇朝通考 導蓋一儀刀十櫜鞬十豹尾槍十五色花蓋十雙龍扇十六單龍扇十六五色金龍纛十五色金龍小旗十鉞十六星十六臥瓜十六立瓜十六吾仗十六御仗十六後護豹尾槍十儀刀十櫜鞬二十黃龍大纛二

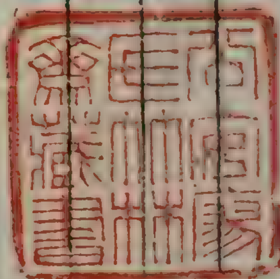

九通分類總纂

卷一百九之一百十

DS
705
.W34
v.32

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類七

器服

皇太子皇子車輅

通典周制巾車氏掌王五輅金輅建大旂以封同姓

漢皇太子皇子皆安車朱班輪飛軨青蓋金花倚虎伏鹿樷文畫轓吉陽筩支金塗五末旂九斿降龍皇子爲王錫以乘之皇孫綠車以從皆左右騑三馬名皇孫車

魏因之文帝問東平王有輅爲是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封同姓諸侯得與天子同乘金輅非特賜

晉因魏安車而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲繩絡兩箱裏飾黃金漆塗五末其副車三乘形制如所乘但不畫輪耳王青蓋車皇孫綠蓋車並駕三左右騑

東晉安帝時乘後山安車制如金輅

宋因之皇子爲王亦錫以皇太子之安車皇孫綠車亦因舊法

齊皇太子乘象輅校飾如御旂旗九斿降龍

梁因齊象輅制鸞輅駕三左右騑朱班輪倚獸較伏鹿軾九斿降龍青蓋畫轓文軜黃金塗五末以畫輪車爲副常乘畫輪則衣書車爲副其畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦

陳因梁制

後魏乘金輅朱蓋赤質駕四馬

北齊因之

隋皇太子金輅亦質金飾諸末重較箱畫樷文鳥獸黃屋伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設障塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闟戟旂首金龍頭銜結綬及鈴綏駕赤騮四八鑾在衡二鈴在軾金鑁方釳插翟尾五焦鏤錫鞶

纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之軺車金飾諸末紫通幰朱裏駕一馬五日常朝及朝饗宮官出入行道則乘之四望車金飾諸末紫油幢通幰朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之

續通志後唐明宗長興元年博士段顒奏冊拜諸王宜依唐開元禮令秦王受冊宜乘輅車

續通典宋皇太子車輅之制一曰金輅車二曰軺車三曰四望車太宗至道初眞宗爲皇太子謁太廟乘金輅常朝則乘馬眞宗天禧中仁宗爲皇太子亦同此制徽宗政和三年議禮局上皇太子車輅之制金輅赤質金飾諸末重較箱畫苣文鳥獸黃屋伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設障塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九旒右載闟戟旂首飾金龍頭銜結綬及鈴綏八鸞在衡二鈴在軾駕赤騮四金鍐方釳插翟尾鏤錫鞶纓九就從祀謁太廟則供之軺車金飾諸末紫油通幰紫油纁朱裏駕馬一四望車金飾諸末青油通幰青油纁朱裏朱絲絡網駕馬一軺車四望車以次列於鹵簿仗內親王乘象輅

遼皇太子車輅

續通考金輅從祀享正冬大朝納妃用之冊皇太子儀乘黃令陳金輅皇太子升降金輅　軺車五日常朝享宮臣出入行道用之金飾紫幰朱裏駕一馬　四望車弔臨用之金飾紫油纁通幰駕一馬

金皇太子車

其制赤質金飾諸末重較箱畫虡文鳥獸黃屋軾作赤伏鹿龍輈金鳳一軾前設障塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建九旂右載闟戟旂首銜金龍頭結綬及鈴綏八鸞在衡二鈴在軾駕赤騮四金鍐方釳插翟尾鏤錫鞶纓九就皇帝輅自頂至地高一丈七尺今減四分之一　修廣之減亦如之　世宗大定六年十二月奏皇太子金輅典故制度及上用金輅儀式奉敕詳定輈旗旂首及應用龍者更以鱗爲飾省去障塵等物上用金輅名件色數依上公以九爲節減四分之一　上用輅軾前有金龍改爲伏鹿軾上坐龍改爲鳳旗十二旒減爲九駕赤騮六減爲四及簾褥用黃羅處改用梅紅餘並具體成造

明皇太子金輅

輅制高一丈二尺二寸有奇廣八尺九寸轅長一丈九尺五寸輅座高三尺二寸有奇平盤滴珠板輪輻輞悉同玉輅輅亭高六尺四寸有奇紅髹四柱長五尺四寸檻座上四周線金五綵香草板前左右有門高五尺有奇廣三尺四寸有奇門旁槅各二編紅線條及明栿皆紅髹後五山屏風青地上雕木貼金龍五間以五綵雲文屏後紅髹板皆抹金銅鈒花葉片裝釘紅髹匡轅座紅絨墜座大索四下垂蓮花墜石上施紅毯紅錦褥席紅髹椅一納板一并褥椅中紅織金倚靠座褥四周𠂊椅裙施紅羅帷幔外用青綺緣邊紅簾十二扇椅雕貼金龍彩雲下線金彩雲板一亭內編紅線條輅頂并圓盤高二尺五寸有奇又鍍金銅寶珠頂帶仰覆蓮座高九寸垂攀頂紅線圓條四盤上丹漆下內外皆青地繪雲文以青飾輅蓋亭內周圍青斗拱承以丹漆匡寶蓋鬬以八頂目以紅綺頂心繡雲龍餘繡五彩雲文天輪三層皆紅髹上雕木貼金邊耀葉板七十二片內飾青地雕木貼金雲龍文三層間繪五彩雲襯板七十二片四周黃銅裝釘上施紅綺瀝水三層每層七十二摺間繡五彩雲龍文四角之飾與大輅同第圓條用紅線幣亭前一字欄杆一扇後一字帶轉角欄杆一扇左右欄杆二扇內嵌五彩雲板皆丹漆計十四柱柱首制與大輅同亭後建紅旗二以紅羅爲之九斿每斿內外繡升龍一左旗腰繡日月北斗竿用抹金銅龍首右旗腰繡黻字竿用抹金銅戟綴抹金銅鈴二垂紅纓其踏梯行馬之屬與玉輅同帳房用青木棉布竿首青綠蹲猊餘同乘輿帳房

親王象輅

輅制高視金輅減六寸其廣減一尺轅長視大輅減一尺輅座高三尺有奇餘飾同金輅輅亭高五尺二寸有奇紅髹四柱檻座上四周紅髹條環板前左右有門高四尺五寸有奇廣二尺二寸有奇門旁槅各二及明栿後五山屏風皆紅髹用抹金銅鈒花葉片裝釘亭底紅髹施紅花毯紅錦褥席其倚靠坐褥帷幔紅簾之制俱同金輅珠頂并圓盤高二尺四寸有奇用抹金銅寶珠頂餘同金輅天輪三層皆紅髹上雕木貼金邊耀葉六十三片內飾青地雕木五彩雲文三層間繪五彩雲襯板六十三片四周黃銅裝釘上施紅綺瀝水三層每層八十一摺繡瑞草文前垂青綺絡帶二俱繡升龍五彩雲文圓盤四角連輅座板用攀頂紅線圓條四并紅髹木魚亭前後欄杆同金輅左右欄杆各一扇內嵌條環板皆紅髹計十四柱柱首雕木紅蓮花線金青綠裝蓮花抱柱前欄杆內布花毯紅旗二與金輅所樹同竿上祇垂紅纓五其踏梯行馬之屬

亦同金輅帳房用綠色螭頭餘與東宮同

皇孫車　永樂中定皇太孫婚禮儀仗如親王降皇太子一等而用象輅

郡王無輅祇有帳房制同親王

王公侯大夫車輅

通志周制巾車掌王五輅象輅以封異姓革輅以封四衛木輅以封藩國又曰服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車

漢景帝中元五年始詔六百石以上施車轓得銅五末軛有陽筩中二千石以上右騑三百石以上皂布蓋千石以上皂繒蓋二百石以下白布蓋皆有四維杠衣賈人不得乘馬車除吏赤蓋杠其餘皆青大使車立乘駕駟赤帷裳持節者重導從賊曹車斧車督車功曹車皆兩大車伍伯璅弩十二人辟車四人從車四乘小使車不立乘有騑赤屏泥油重絳帷導無斧車近小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷裳從騎四十人此謂追捕考按有所勑取者之所乘也諸使車皆朱班輪四輻赤衡軛公卿二千石郊廟明堂祠陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車公卿以下至縣三百戸長導從置門下五吏賊曹督盜賊功曹皆帶劍三車導主簿主記兩車爲從縣令以上加導斧車。

後漢制公侯乘安車駕二右騑皆朱班輪飛軨倚鹿較伏熊軾皂繒蓋黑轓中二千石二千石皆皂蓋朱兩轓千石六百石朱左轓

晉制雲母車以雲母飾犢車臣下不得乘以賜王公耳皂輪車駕四牛形如犢車皂漆輪轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公有勳德者特加之位至公或四望三望夾望車油幢車形制如皂輪但不漆轂耳通幰車駕牛如犢車但舉其幰通覆車上也諸王三公並乘之諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三各一乘皂輪犢車各一乘自祭酒掾屬以下及令史皆皂輪特進及車騎驃騎以上諸大將軍不開府非持節都督者給安車黑耳駕二三公九卿中二千石二千石河南尹謁者僕射郊廟法出皆大車立乘駕四他出乘安車其去位致仕告老賜安車駟馬郡縣

公侯安車駕二右騑皆朱班輪倚鹿較伏熊軾黑轓皁繒蓋公旗旂八斿侯七斿卿五斿皆畫降龍中二千石二千石皆皁蓋朱兩轓駕二中二千石以上右騑千石六百石朱左轓王公之元子攝命理國者安車駕三旗旂七斿其封侯之元子五斿大使車立乘駕四赤帷裳騶騎導從舊公卿二千石郊廟上陵從駕所乘小使車不立乘駕四輕車之流也蘭輿皆朱轂赤屏泥白蓋赤帷裳又別有小使車赤轂皁蓋追捕執取者所乘凡諸使車皆朱班輪赤衡軛追鋒車去小平蓋加通幰如軺車駕二追鋒者以迅速爲名施於戎陣之間是爲傳乘軺車古之將軍車也一馬曰軺車二馬曰軺傳按漢世貴輜軿而賤軺車魏晉重軺車而賤輜軿三品將軍以上尚書令軺車黑耳有後戶僕射但有後戶無耳並皁輪也

宋因晉有追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕二馬旂旗斿王公侯七卿五皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕皆安車駟馬中二千石皆皁蓋朱轓銅飾五末駕二右騑王公世子攝命理國者安車駕三旂旗七斿侯世子五斿

齊制黃屋車建碧旂九斿九命上公所乘青蓋安車朱轓班輪駕一左右騑通幰車爲副諸王禮行所乘皁蓋安車朱轓漆班輪駕一馬通幰朱車爲副三公禮行所乘安車黑耳皁蓋朱轓駕一牛車爲副國公列侯禮行所乘馬車駕一九卿領護二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法

梁制二千石四品以上及列侯皆給軺車駕牛伏兎箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尚書令則給鹿轓軺施耳後戶皁輞尚書僕射左右光祿大夫侍中中書監令秘書監則給鳳轖軺後戶皁輞領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿等則給聊泥軺無後戶漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍則給龍雀軺以金根飾御史中丞給方蓋軺形小如傘諸王三公有勳德者皆特加皁輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黃金雕裝上加青油幢朱絲絡通幰王公加禮者給油幢絡車駕牛朱輪華轂

後魏三公及王車朱屋青蓋制同五輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕以下列卿以上並給軺車駕一馬或乘四望通幰車駕一牛

北齊因之庶姓王至儀同三司以下翟尾扇紫傘皇宗及三品以上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁正從一品執事散官及儀同三司乘油色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品得乘卷通幰車車牛飾用金塗四品以下七品以上得乘偏幰車車牛飾以銅

後周諸公之輅九方輅碧輅金輅皆錫面鞶纓九就金鉤象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏面鞶纓九就凡就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七又無金輅諸子自方輅而下六又無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏輅縵車墨車棧車自篆輅以上金塗諸末疏錫鞶纓金鉤木輅以下銅飾諸末疏面鞶纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏輅士車三祀車墨車棧車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采

隋制公及一品象輅黃質以象飾諸末建旗畫以鳥隼受冊升廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品三品革輅白質建旗畫熊虎受冊告廟親迎及葬則乘之子男及四品木輅黑質以漆飾之建旐畫龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之象輅以下旒及就數各依爵品犢車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自王公已下至五品以上並給乘之二品以上青幰朱裏五品以上紺幰碧裏皆白銅裝唯有參謁及弔喪者則不張幰而乘鐵裝車六品以下不給任自乘犢車弗許施幰初五品以上乘偏幰車其後嫌其美停不用以白幰代之三品以上通幰車則青壁一品軺車油幰朱網唯車輅一等聽勅始得乘之

唐王公以下車輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四品木輅五品軺車象輅朱班輪左建旂右載闟戟革輅以革飾左建旜餘同象輅木輅以漆飾之餘同革輅軺車曲壁青通幰諸輅質蓋旂旜皆朱一品九旒二品八旒三品七旒四品六旒其鞶纓就數皆准此

續通典宋制親王一品二品奉使及葬並給革輅制同乘輿之副惟改龍飾為螭六引內三品以上乘革車赤質制如進賢車無案駕四赤馬駕士二十五人其緋幰衣絡帶旗戟綢杠繡文司徒以瑞馬京牧以隼御史大夫以

獬豸兵部尚書以虎太常卿以鳳駕士衣亦同縣令乘軺車黑質兩壁紗窻一轅金銅飾紫幰衣絡帶並繡雉銜瑞草駕二馬駕士十八人眞宗大中祥符三年知樞密院事王欽若言王公車輅上並用龍裝乞下有司檢定制度詔下太常禮儀院詳定本院言按鹵簿令王公以下象輅以象飾諸末朱班輪八鸞在衡左建旗畫龍一升一降右載闟戟革輅以革飾諸末左建旜餘同象輅木輅以漆飾之餘同革輅軺車曲壁青幰碧裏諸輅皆朱質朱蓋朱旗旜一品九旒二品八旒三品七旒四品六旒其鞶纓如之神宗元豐三年詳定禮文所言鹵簿記公卿奉引第一開封令乘軺車次開封牧隼旗次太常卿鳳旗次司徒瑞馬旗次御史大夫獬豸旗次兵部尚書虎旗而乘革車考之非是謹按周禮巾車職曰孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車司常職曰孤卿建旜大夫建物請公卿以下奉引先開封令乘墨車建物次開封牧乘墨車建旗太常卿御史大夫兵部尚書乘夏縵司徒乘夏篆並建旜所以參備九旗之制詔從之徽宗時政和議禮局又上王公以下車制象輅以象飾諸末朱班輪八鸞在衡左建旗右載闟戟駕馬四親王晉則用之革車赤質戴闟戟緋羅繡輪衣簾旗韜杠絡帶駕赤馬四大駕鹵簿六引法駕鹵簿三引開封牧乘之王公一品二品三品備鹵簿皆供革車一乘其輪衣簾旗韜杠絡帶繡文開封牧以隼大司樂以鳳少傳以瑞馬御史大夫以獬豸兵部尚書以虎軺車黑質紫幰衣絡帶並繡雉施紅錦簾香爐香寶結帶駕赤馬二鹵簿內第一引官縣令乘之駕馬皆有銅面插羽鞶纓攀胸鈴拂緋絹屜紅錦包尾六年禮制局言開封牧列職於朝與御史大夫同其在周官則卿大夫之職乃乘墨車可乎成周上公建常九斿侯伯七斿子男五斿大夫車旗亦各視其命之數則卿建旜當六斿大夫建物當四斿至于三斿則上士所建也其開封令宜乘墨車而建物四斿開封牧御史大夫戶部禮部兵部尚書皆卿也宜乘夏縵而建旗六斿其年詳定官蔡攸又言軺車非縣令宜駕革車非公卿宜用鳳馬之繡無所經見闟戟之設尤爲誤謬開封令秩比大夫開封牧古之諸侯其乘皆宜墨車其駕之馬令以三牧以四御史大夫以六尚書卿之任也其駕亦四則所乘之車稱矣司常曰孤卿建旜大夫士建物師都建旗開封令秩視大夫宜建以物開封牧師都之任宜建以旗尚書御史大夫古之卿也宜建以旜從之七年禮制局又言昨討論大駕六引車已經冬祀陳設訖所有駕士衣服尚循舊制宜改正請墨車駕士衣皂

文瀾書局石印

夏緩駕士皂質繡五色團花於禮爲稱從之

金王公以下車

續通考制一品轅用銀螭頭涼棚杆子月板並許以銀裝飾三品以上螭頭不得施銀涼棚杆子月板亦聽用銀爲飾五品以上轅雲頭庶人坐車平頭止用一色黑油

親王鞍塗金銀裹仍鈒以開花障泥用紫羅飾以鍮鐙以塗金銀裝束用絲結皇家小功以上太皇太后皇太后大功以上皇后期親以上并一品官及官職俱至三品以上者障泥許用金花若經賜或御毬場內不在禁限

舊制親王宰執任外者與大興尹服小帽束帶銀鞍絲鞭大定中以京尹亦外官三品而與親王無別遂命不得御銀鞍絲鞭同外三品例幞頭帶展皂視事承安二年制護衛銅裝鞍轡不得借人庶人馬鞍許用黑漆以骨角鐵爲飾不得用玉鈒具及金銀犀象飾鞍轡

元世祖至元十九年八月申嚴以金飾車馬服御之制

職官以下車輿鞍轡

車輿除不得用龍鳳文外一品至三品許用間金妝飾銀螭頭繡帶青幔四品五品用素獅頭繡帶青幔六品至九品用素雲頭素帶青幔庶人黑油齊頭平頂皁幔　鞍轡一品許飾以金玉二品三品飾以金四品五品飾以銀六品以下並飾以鍮石銅鐵

明公卿以下車輿

百官乘車之制洪武元年令凡車不得雕飾龍鳳文職官一品至三品用間金飾銀螭繡帶青幔四品五品素獅頭繡帶青幔六品至九品用素雲頭青帶青幔轎同車制庶民車及轎並用黑油齊頭平頂皁幔禁用雲頭六年令凡車轎禁丹漆五品以上車止用青幔婦女許坐轎官民老疾者亦得乘之景帝景泰四年令在京三品以上得乘轎孝宗弘治七年令文武官例應乘轎者以四人舁之其五府管事內外鎮守守備及公侯伯都督等不問老少皆不得乘轎違例乘轎及擅用八人奏聞蓋自太祖不欲勳臣廢騎射雖上公出必乘馬永樂元年駙馬都

駙胡觀趙制乘晉王濟熺朱輗楼轎爲給事中周景所劾有詔宥觀而賜濟熺書切責之惟文職大臣乘轎庶官亦乘馬又文臣皆許乘車大臣得乘安車後久廢不用武宗正德四年禮部侍郎劉機言大明集禮公卿大臣得乘安車因請定轎扇繖蓋品級等差帝以京城内安車繖蓋久不行卻其請而命轎扇俱如例行世宗嘉靖十五年禮部尚書霍韜言禮儀定式京官三品以上乘轎邇者文官皆用肩輿或乘女轎乞申明禮制俾臣下有所遵守乃定四品下不許乘轎亦毋得用肩輿穆宗隆慶二年給事中徐尚劾應城伯孫文棟等乘轎出入驕僭無狀帝命奪文棟等俸乃諭兩京武職非奉特恩不許乘轎文官四品以下用帷轎者禁如例神宗萬厤三年奏定勳戚及武臣不許用帷轎肩輿并交牀上馬

皇太子鹵簿儀從

通考唐皇太子鹵簿家令次率更令次太保次太傅次太師次清游隊旗次左右清道率府率各一人次外清道直簿二十四人次龍旗六各一人騎執次細引六重次率更丞一人棡鼓金鉦各二面次大鼓三十六面次長鳴三十六具次鐃吹一部簫笳各六次棡鼓金鉦各二面一騎執次小鼓三十六面次中鳴三十六具次誕馬十匹次廏牧令一人丞二人次左右翊府郎將各一人次左右衛翊衛二十四人次通事舍人四人次直司二人次文學四人次洗馬二人次司議郎二人次太子舍人二人次中允二人次中書舍人二人次左右諭德二人次左右庶子四人次左右副率各一人親勳翊衛廂各中郎將一人並領儀刀六行次三衛十八人郎將二人次金輅僕一人馭左右率一人執儀刀陪乘駕士二十二人次左右衛率各一人夾輅次左右率各一人副率各一人騎次千牛騎執細刀弓箭次左右監門府直長各六人監後門次左右衛率府厭角隊各三十六騎次繖二扇四次腰轝一團扇二小方扇八次内直郎二人次誕馬十匹分左右次典乘二人分左右次朱漆團扇六紫曲蓋六次諸司供奉官人次大角三十六具次鐃吹一部次橫吹一部次令官師二人次副輅駕四馬次軺車次四望車次左右廂步隊十六隊次左右司禦率各一人次儀仗左右廂各六色廂各獨揭鼓六重次左右廂各百五十人執殳次左右廂馬隊廂各十隊次後拒隊旗一領三十騎果毅一人領前當正道殳仗内開牙門次左右廂各開牙門三次左右

文淵書局石印

清遊率府副率二人次少師次少傅次少保若常行及常朝去諸馬隊鼓吹金輅四望車家令率更詹事太保太師少保少師其隊仗三分減一清道儀刀誕馬各減半乘輅車餘同大仗其二傅皆乘犢車依式道從不得過十八太傅加清道二人導引其鹵簿內道從官三師三少若有事故及無其人則闕總不須攝餘若有事故及無其人則別遣人攝行若皇太子在學太傅少傅導從如式

宋皇太子鹵簿之制家令率更令詹事各乘輅車太保太傅太師乘輅各正道威儀鹵簿依本品次清游隊旗竝正道清道率府折衝都尉一員領二十騎執矟一十八人弓矢九人弩三人二人騎從折衝次左右清道率府率各一員領清道直簿及檢校清游隊龍旗等執㮚矟各二人次外清道直簿二十四人騎次正道龍旗各六副竿二次正道細仗引爲六重每重二人自龍旗後均布至細仗矟與弓箭相間竝騎每廂各果毅都尉一員領次率更丞一員次正道前部鼓吹府史二人領鼓吹竝騎㭎鼓金鉦各二帥兵官二人次大鼓三十六橫行帥兵官八人長鳴三十六帥兵官二人鐃吹一部鐃鼓二簫笳各六帥兵官二人㭎鼓金鉦各二帥兵官二人次小鼓三十六帥兵官四人中鳴三十六帥兵官二人以上竝騎次誕馬十廄牧令丞各一員次左右翊府郎將各一員領班劒左右翊衞執班劒二十四人通事舍人四人司直二人文學四人洗馬司議郎太子舍人中允中左右諭德各二人左右庶子四人竝騎夾左右衞率府副率各一員步從親勳翊衞每廂各中郎將郎將一員竝領六行儀刀第一行親衞二十三人曲折三人第二行親衞二十五人曲折四人第三行勳衞二十七人曲折五人第四行勳衞二十九人曲折六人第五行翊衞三十一人曲折七人第六行翊衞三十三人曲折八人以上三衞竝騎夾三衞一十八人騎中郎將二人夾輅在六行儀刀仗內次金輅駕馬四僕寺僕馭左率府率一員駕士二十二人夾路左右衞率府各一員次左右率府率各一員副率各一員竝騎次千牛騎執細刀弓矢三衞儀刀仗後開牙門次左右監門率府直長各六人監後門次左右衞率府每廂各翊衞二隊次壓角隊各三十人執旗二人執矟一十五人弓矢七人弩三人每隊各郎將一員領次正道繖二雉尾扇四夾繖次腰輿一輿士八人團雉尾扇二小方雉尾扇八夾次內直郎令史各二人騎從檢校次誕馬十典乘二人府吏二人騎從次左右司禦率府校尉各一人

領團扇曲蓋次朱團扇紫曲蓋各十六次諸司供奉官人次左右清道率府校尉各一人領大角三十六鐃鼓二簫笳各六帥兵官二人橫吹十節鼓一笛簫觱栗五帥兵官二人次管轄指揮使二人撿校次副輅駕四馬駕士二十八人軺車駕一馬駕士十四人四望車駕一馬駕士十八人次左右廂步隊凡六十每隊各果毅都尉一人領隊三十八人旗一人步二十五人前一隊執矟一隊帶弓矢以次相間次左右司率御府副率各一員撿校步隊各二人執䄆矟騎從次儀仗左右廂各六色九行行六人前第一行戟赤氅第二行弓矢第三行儀鋋井毦第四行刀盾第五行儀鍠五色幡第六行油戟次前仗首左右廂各六色色三行行六人左右司禦率府各一員果毅都尉各一員帥兵官各六人領次左右廂各六色色三行行六人左右衛率府副率各一員果毅都尉各一員帥兵官各六人領次畫後鹵簿左右廂各六色色三行行六人左右司禦率府副率各一員果毅都尉各一人帥兵官各六人領各六人護後竝騎每廂各絳引幡十二掆鼓十二次左右廂殳各一百五十人竝分前後在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後盡鹵簿曲折至門每廂各司禦率府果毅都尉一員撿校各一人從每廂各帥兵官七人次馬隊左右廂各十隊每隊帥兵官以下三十一人旗一執矟十六人弓矢七人弩三人前第一隊左右清道率府果毅都尉各一員領第二第三第四隊左右司禦率府果毅都尉各一員領第五第六第七隊左右衛率府果毅都尉各一員領第八第九第十隊左右司禦府果毅都尉各一員領次後拒隊旗清道率府果毅都尉一員領四十騎執矟二十人弓矢十六人弩四人叉二人騎從次後拒隊前當正道殳仗行內開牙門次左右廂各門三前第一門左右司禦率府步隊後左右率府步隊前第二門左右衛率府步隊後司禦率府儀仗前第三門左右司禦率府儀仗後左右衛府步隊前監門率府直長各二人竝騎次左右監門率府副率各一員騎來往撿校諸門各一人騎從次左右清道率府副率各三人仗內撿校并糾察各一人騎從次少師少傅少保正道乘輅威儀鹵簿各依本品次文武官以次陪從

金皇太子鹵簿

續通考受冊寶謁廟凡大禮大朝會則用之有司奏當用唐宋儀禮詔止用千人

中道清游隊二十四人折衝都尉一人白澤旗一五人弩四弓六矟八　清道直盪隊一十八人折衝都尉二人矟

四弓矢十二　誕馬四八人　正直旗隊三十三人果毅都尉一人重輪旗一馴犀旗二野馬旗一馴象旗二旗各五人　細引隊一十四人果毅都尉二人弓矢六矟六　前部鼓吹九十八人　府史二人金鉦掆鼓各二大鼓十二長鳴八鐃鼓二簫笳各六帥兵官二節鼓二小鼓十二中鳴八桃皮篳篥歌各四拱辰管篳篥各六大橫吹十二羽葆鼓二帥兵官二　繖扇八梅紅繖二大雉扇四中雉扇二小輿一十八人　導引官一十二人中允諭德庶子詹事各二人太師太傅太保少師各一人在金輅後　親勳翊衛團子隊七十四人郎將二人儀刀七十二　金輅七十人　三衛隊一十八人　厭角隊六十二人郎將一人祥雲旗一五人弩三弓矢七矟十五　又郎將一人旗弩弓矢矟等同上　朱團扇一十六人司禦率府校尉四人朱團扇紫曲蓋各二大角一十八　後部鼓吹五十四人　管轄指揮一人金鉦掆鼓各一鐃鼓二簫歌篳篥各六節鼓一主帥二人笛六笳四拱辰管六小橫吹十主帥二人　後拒隊四十六人果毅都尉一人　三角獸旗一五人弩四弓矢十六矟二十外仗左行二百四人　牙門十六人牙門旗一三人監門校尉三人郎將一人班劍九　前第一隊二十七人司禦率府一人果毅都尉一人折衝都尉一人主帥一人絳引旛三首九人麟頭竿二儀鍠斧二弓矢二麟頭竿二儀鍠斧二朱刀盾二小戟二　第二第三第四第五隊各二十四人與第一部麟頭竿以下同　後第一隊四十七人牙門旗一三人監門校尉三人果毅都尉一人主帥一人絳引旛三九人鶡雞旗一五人矟四弩三矟四弓矢三矟四弓矢三朱刀盾二小戟二　後第二隊二十九人果毅都尉一人䌷子旗一五人矟五弩三矟五弓矢三矟三弓矢四　後第三隊二十九人果毅都尉一人黃鹿旗一五人矟弩弓矢等與第二隊同　右行二百四人排列同

皇太子常行儀衛　導從六十二人繖子二人凡從盤鏇鑼唾盂水罐等事並用銀金飾繖用梅紅羅坐麒麟金浮圖椅用金鍍銀圈雙戲麒麟椅背紅絨條結殿庭與宴幾用繡羅間金盤鳳桌衣則用繡羅獨角間金盤獸東宮視事朱㯃飾椅塗金銀獸銜紅絨條結明金團花椅背桌衣則用素羅色皆梅紅蒙帕踏腳同

明皇太子儀仗

洪武元年定門外中道設龍旗六其執龍旗者並戎服黃旗一居中左前青旗一右前赤旗一左後黑旗一右後白旗一每旗執弓弩軍士六人服各隨旗色殿下設三十六人絳引旛二戟氅戈氅儀鍠氅羽葆幢各六青方繖二青小方扇四青雜花團扇四皆校尉擎執殿前設四十八人班劍吾杖立瓜臥瓜儀刀鐙杖骨朶斧各四響節十二金節四皆校尉擎執殿門設十二人金交椅金腳踏金水罐金水盆各一青羅團扇六紅團蓋二皆校尉擎執殿上設六人金香爐香合唾盂唾壺各一拂子二皆內使擎執

永樂元年禮部言東宮儀仗有司失紀載視親王差少宜增置金香爐金香合各一及二叉二傳教告止信旛各二節二幢二夾矟二矟刀盾各二十戟八紅紙油燈籠六紅羅銷金邊圓繖紅羅繡圓繖各一紅羅曲蓋繡繖紅羅素圓繖紅羅素方繖青羅素方繖各二紅羅繡孔雀方扇紅羅繡四季花團扇各四拂子二唾盂唾壺各一鞍籠一誕馬八紅令旗二清道旗四幰弩一白澤旗二弓箭二十副從之

王公大夫儀從

通考後漢百官導從卒公卿以下至縣三百石長導從置門下五吏賊曹督盜賊功曹皆帶劍三車導主簿主記兩車爲從縣令以上加導斧車公乘安車則前後并馬立乘長安雒陽令及王國都縣加前後兵車亭長設右騑駕兩璅弩車前伍伯公八人中二千石二千石六百石皆四人自四百石以下至二百石皆二人黃綬武官伍伯文官辟車鈴下侍閤門闌部曲街里走卒皆有程品多少隨所典領驛馬三十里一置卒皆赤幘絳帞云古者軍出師旅皆從秦省其卒取其師旅之名焉公卿下至二千石騎吏四人千石以下至三百石縣長二人皆帶劍持棨戟爲前列揵弓韣九鞬諸侯王法駕官屬傳相以下皆備鹵簿似京都官騎張弓帶鞬遮迾出入稱課促列侯家丞庶子導從若會耕祠主縣假給辟車鮮明卒備其威儀導從事畢皆罷所假

親王鹵簿清道六人爲三重次幰弩一次青衣十二人次車輻十二人次戟九十次絳引幡六次內給使左右廂各三行次棡鼓金鉦各一面次大鼓十八面次長鳴十八具次小鼓十面中鳴十具節一夾矟二次告止幡四次傳教幢四次信幡八次儀鋋二次儀鍠六次油戟十八次儀矟十次細矟十次儀刀十八次誕馬八次府佐六人次象

文瀾書局石印

輅一次繖扇一次朱漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎次鐃吹一部次橫吹一部

羣官鹵簿一品清道四人幰弩一騎青衣十人車輻十人戟九十人綷引幡六刀楯弓箭矟各八十㭎鼓金鉦各一大鼓十六長鳴十六節一夾矟二告止幡二傳教幡二信幡六誕馬六儀刀十六革輅一繖一朱漆團扇四曲蓋二僚佐本服陪從麾幡各大角八鐃吹一部鐃簫笳各四橫吹一部橫吹六節鼓一笛簫篳篥笳各四右應給鹵簿者職事四品已上散官二品以上爵郡王已上及二王後依品給國公準三品給官爵兩應給者從高給若京官職事五品身婚葬并尙公主娶縣主及職事官三品以上有公爵者嫡子婚竝準四品給凡自王公以下在京拜官初上正冬朝會及婚葬則給之凡應導駕及都督刺史奉辭至任上日皆依品給

宋王公以下鹵簿之制中道清道六人次幰弩一騎次大晟府前部鼓吹令及職掌局長院官各一人㭎鼓金鉦各一大鼓長鳴各一十八㭎鼓金鉦各一次引樂官二人小鼓中鳴各十次麾幢各一節一夾矟二誕馬八革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇十方繖二朱團扇四夾方繖曲蓋二次大角八次後部鼓吹丞一員錄事一人次鐃鼓一簫四笳四大橫吹六節鼓一夾色二笛簫觱篥笳各四次外仗青衣十二車輻棒十二戟九十綷引幡六刀盾矟弓矢各八十儀刀十八信幡八告止幡傳教幡各四儀鋋二儀鍠斧挂五色幡六油戟十八儀矟十二細矟十二次左右衛尉寺押當職掌一十一人騎部轄部兵部轄騎兵太僕寺部押人員各一名教馬官一名押當職掌四人騎

一品鹵簿之制中道清道四人幰弩一騎大晟府前部鼓吹令一職掌一名局長院官各一名㭎鼓金鉦各一大鼓長鳴各一十六麾幢節各一矟二誕馬六次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇八方繖二朱團扇曲蓋二大角八次後部鼓吹丞一員錄事一名引樂官二員鐃鼓一簫笳大橫吹角四節鼓一笛簫觱篥笳各四仗外青衣十人車輻棒十戟九十刀楯矟各八十弓矢六十儀刀三十信幡八告止幡傳教幡儀鍠斧挂五色幡各四次衛尉寺排列押當職掌一十一人都轄人員太僕寺部押人員教馬官各一名押當職四人

二品鹵簿之制中道清道二人幰弩一大晟府前部鼓吹令一及職掌局長院官各一名㭎鼓金鉦各一大鼓十四

麾幢節各一夾矟二誕馬四次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇四方繖朱團扇曲蓋各二次大角八次後部鼓吹丞一錄事引樂官各一名鐃鼓一簫笳各二大橫吹四笛簫觱篥笳各二外仗青衣八人車輻棒八戟刀盾矟弓矢各六十儀刀十四信幡四告止傳教幡各二次衛尉排列押當職掌九人太僕寺部押人員教馬官各一名押當職掌四人

三品鹵簿之制中道清道二人幰弩一麾幢各一節一夾矟二誕馬四次革車一乘駕赤馬四駕士二十五人散扇二方繖二曲蓋一大角四外仗青衣八人車輻棒六戟六十刀盾矟弓矢各五十儀刀十二信幡四告止傳教幡各二次衛排列押當職掌七人部轄人員太僕寺部押人員教馬官各一名押當職掌四人

金親王儀從

續通考 引接十人乘馬撁攏官五十人遮喝四人繖用青表紫裏金鍍銀浮圖椅用銀裹圈背水罐鏇鑼唾盂並用銀　郡王撁攏官三十人未出宮者二十人國公撁攏官二十人未出宮者十四人郡王引接六人國公四人未出宮者各減半人從儀物並依一品職事官制

百官儀從

正一品三師三公尚書令朱衣直省各十八人撁攏官各六十八人內執藤棒骨朵牙杖各三對簇馬六人繖子二人交椅水罐鏇鑼盂子唾盂等事以次執之遮喝四人繖用青羅紫裏銀浮圖ㄙ從一品尚書左右丞相平章政事都元帥樞密使直省同撁攏官五十人遮喝四人判大宗正引接十人撁攏官四十人大興尹面前兩對餘並同以上交椅並用銀裹圈背紫絲條結　正二品東宮三師左右副元帥尚書左右丞直省八人撁攏官四十人遮喝二人繖用朱浮圖　從二品參知政事樞密副使御史大夫直省同撁攏官三十六人遮喝數同　正三品東宮三少元帥左右監軍殿前都點檢六部尚書諸京留守宣徽勸農使翰林學士承旨等官凡同品者各引接六人撁攏官二十人以上交椅並用直背銀間裝青絲條結諸京都轉運使招討使諸路提刑使諸府尹兼本路兵馬都總管及留守撁攏官五十人外任統軍使都運招討使副使諸府尹兼總管撁攏官四

十五人公使七十人　從三品元帥左右都監勸農副使殿前副都點檢及御史中丞等官凡同品者各引接六人撣攏官一十八人外任運使節度使撣攏官四十人諸節鎮諸部族節度同公使上鎮七十人中鎮六十五人下鎮六十人以上外任官人從服色除諸招討總管部族節度羣牧使自來無射糧軍人力者並仍舊外留守統軍總管都運招討府尹轉運節度使人力亦仍舊其數雖多俱不得過四十人銀裹圈背交椅銀水罐𨥁鑼盂盆牙杖內銀裹骨朵大劍各兩對及邀喝惟運使無骨朵大劍　正四品左右諫議大夫國子祭酒六部侍郎等官凡同品者各引接八人本破十二人外任留守同統軍都監提刑副使各撣攏官三十人　從四品殿前左右衛將軍諸明安千戶親王府尉諸京同知轉運等官凡同品者各引接四人本破十二人外任撣攏官三十五人公使上防禦六十人中防禦五十五人下防禦五十人　正五品尚書左右司郎中翰林待制太常少卿等官凡品同者各本破八人外任撣攏官三十人公使上州五十人中州四十五人下州四十人直背銀交椅𨥁鑼盂子唾盆牙杖徽用青表碧裏青浮圖防禦刺史知軍仍用銀裹骨朵大劍一對邀喝惟隨路副總軍則不邀喝　從五品六部郎中侍御史大理少府等官凡同品者本破七人外任本破十人以上職事官並許張蓋　正六品尚書左右司員外等官凡同品者本破六人外任本破九人　從六品尚書六部員外等官凡同品者本破五人外任本破九人厶正七品殿中侍御史等官凡同品者本破四人外任本破七人縣令公使十人都軍公使六人厶從七品應奉翰林文字等官凡同品者本破四人外任本破六人縣令公使十人厶正八品大理評事等官凡同品者本破二人外任本破六人　從八品太常太祝等官凡同品者本破二人外任本破五人　正九品御藥都監等官凡同品者本破一人外任本破三人厶從九品隨殿位承應同監等官凡同品者本破一人外任本破一人厶尚書省樞密院令譯使通事六部御史臺及統軍司通事誥院令史國史院書寫等職各設本破一人

外任官從己人力諸京留守大興府尹五十人統軍都轉運招討按察使諸路兵馬都總管四十五人轉運節度使四十人提控諸羣牧防禦使三十五人外任親王傅同知留守副統軍按察副使諸州刺史知軍事三十人同

知都轉運使事副招討副留守同知府尹兼總管提舉漕運司諸五品鹽使二十五人都轉運副使按察司僉事少尹副總管同知轉運節度使事三十人京都兵馬都指揮使一十八人轉運節度副使十七人兵馬都鈐轄十五人親王府尉諸京留守總判官同知防禦使事十三人警巡使兵馬副都指揮同提舉漕運司正六品鹽副使從六品酒麴鹽稅使同知州軍事一十八人統軍都轉運司京府總管散府等判官京推官九人親王府司馬招討判官赤劇縣令提舉上京皇城兵馬鈐轄正七品酒麴鹽稅副使都轉運判官府推官節度觀察判官八人京縣次劇縣令都巡檢使正將府軍都指揮使七人司屬令親王府文字招討司勘事官諸縣令警巡副使知城堡寨鎮從七品鹽判同提舉上京皇城節鎮軍都指揮使都巡河同七品酒使防禦判官六人市令錄事赤劇縣丞副都巡檢使副將都巡檢州軍判官五人統軍司知事親王府記室參軍同屬丞正八品酒使副京縣次劇縣丞諸司使四人大興府招討按察司知事京府運司節鎮司獄管勾河橋關渡譏察官從八品鹽判官漕運司勾當官警巡判官諸縣丞市丞司候主簿錄事司判官縣尉副都巡檢諸巡檢巡河官正九品酒使諸司副使三人鹽場管勾防刺以下司獄部隊將同管勾河橋副譏察司候判官教授統軍按察司知法軍轄諸司都監節鎮以上知法二人鹽場同管勾防刺以下知法諸司同監統軍按察司書吏統軍司譯書通事一人

捕索公使從己人力于附近東京登州招募漢人百姓投充海蘭率賓呼爾哈扶餘路並于各管明安穆昆所管上中户內輪差驅丁依射糧軍例支給錢糧周年一易部羅和特哩袞扎薩克亦同其諸糺及羣牧官員若明安穆昆應差本管民戶充人力並上中戶輪當

明親王儀仗

洪武六年定宮門外設方色旗青色白澤旗各二執人服隨旗色並戎服殿下絳引旛二戟氅戈氅儀鍠氅各二皆校尉執殿前班劍吾杖立瓜卧瓜儀刀鐙杖骨朵斧各二響節八皆校尉執殿門交椅脚踏水罐水盆各一團扇四蓋二皆校尉執繖上拂子二香爐香合唾壺唾盂各一十六年詔親王儀仗內交椅盆罐用銀者悉改用金

惠帝建文四年禮部言親王儀仗合增紅油絹銷金雨繖一紅紗燈籠紅油紙燈籠各四敓燈二大小銅角四從

之永樂三年命工部親王儀仗內紅銷金繖仍用寶珠龍文凡世子儀仗同

郡王儀仗

令旗清道旗各二幰弩一刀盾十六弓箭十八副絳引傳敎告止信旛各二吾杖儀刀立瓜卧瓜骨朵斧各二戟矟各十六麾幢節各一響節六紅銷金圓繖紅圓繖各一紅曲柄繖紅方繖各二青圓扇紅圓扇誕馬各四鞍籠馬杌各一拂子二交椅腳踏水盆水罐香爐各一紅紗燈籠魫燈各二帳房一座

公卿以下繖蓋鞍轡洪武二十四年定公十八人侯八人伯六人一品至三品同四品至六品四人七品至九品二人成化元年令京官出外四品以上引導三對錫槊銅叉藤棍七品以上二對槊棍在外方面堂上官引導三對同京官各府及四品以上官用二對七品以上一對用籐棍八九品用竹篦一對雜職不許用

繖蓋之制洪武元年令庶民不得用羅絹涼繖俱許用油紙雨繖三年令京城內一品二品用繖蓋其餘用雨繖十六年令尚書侍郎左右都御史通政使太常卿應天府尹國子祭酒翰林學士許張繖蓋二十六年定一品二品繖用銀浮屠頂三品四品用紅浮屠頂俱用黑色茶褐羅表紅絹裏三簷雨繖用紅油絹五品紅浮屠頂青羅表紅絹裏兩簷雨繖同四品六品至九品用紅浮屠頂青絹表紅絹裏兩簷雨繖俱用油紙三十五年官員繖蓋不許用金繡朱丹裝飾公侯駙馬伯與一品二品同憲宗成化九年令兩京官遇雨任用油繖其涼繖不許張于京城

鞍轡之制洪武六年令庶民不得描金惟銅鐵裝飾二十六年定公侯一品二品用銀鈒鐵事件鞊用描銀三品至五品用銀鈒鐵事件鞊用油畫六品至九品用擺錫鐵事件鞊用油畫三十五年定官民人等馬頷下纓幷轡轡俱用黑色不許紅纓及描金嵌金天青朱紅裝飾軍民用鐵事件黑綠油鞊　親王公卿以下車輿儀從

皇朝通考親王儀衛明轎一木質溉金不施幰蓋通高三尺三寸倚高一尺六寸座高一尺七寸縱一尺八寸橫二尺二寸直轅二各長一丈五尺橫杆二各長六尺二寸肩杆四各長五尺皆髹朱飾金舁以八人暖轎一銀頂金黃蓋幨紅幃瀝頂隨時通高六尺餘制與明轎同五龍繖一紅羅三檐繡龍直柄髹朱花繖二紅羅繡雜花

瑞草繖二紅羅銷金瑞草皆直柄髹朱花扇二紅羅繡雜花孔雀扇二青羅繡孔雀柄皆髹朱豹尾槍四鐵刀竹柄首冒以木通髹朱繪雲龍注朱旄懸豹尾旗槍十雲羅直幅長三尺廣一尺三寸杆如豹尾槍大纛二雲羅斜幅繡金龍緣爲火焰形直徑三尺三寸斜徑七尺五寸杆攢竹髹朱首冠塗金銅頂注朱旄條纛二雲羅直幅長二丈廣二尺四寸五分餘如大纛吾仗四木質髹朱長七尺骨朵四刻木爲香草六瓣旁綴圓珠承以龍首皆飾金柄攢竹髹朱臥瓜立瓜各四皆刻木髹金柄如骨朵儀刀四鐵刀木鞘輓綠皮飾以銅

郡王儀衛明轎一暖轎一紅蓋幨幃四龍繖一瑞草繖花扇孔雀扇豹尾槍各二旗槍八條纛二吾仗四骨朵臥瓜各二立瓜四儀刀二

貝勒儀衛明轎一暖轎一紅蓋青幨紅幃瑞草繖花扇各二旗槍六條纛一吾仗骨朵臥瓜立瓜各二

貝子儀衛明轎一暖轎一紅蓋幨青幃瑞草繖一花扇二旗槍六條纛一吾仗骨朵立瓜各二

鎮國公儀衛明轎一暖轎一皂蓋紅幨皂幃瑞草繖孔雀扇各一旗槍六吾仗骨朵各二

輔國公儀衛明轎一暖轎一青蓋紅幨青幃瑞草繖孔雀扇各一旗槍六吾仗骨朵各二

固倫額駙儀衛紅繖一雲羅不施繡青扇二飾以方金四豹尾槍二旗槍十紅棍四

民公儀衛（和碩額駙同）杏黃繖二雲羅不施繡青扇二飾以方金四旗槍十紅棍四

侯儀衛（郡主額駙同）杏黃繖一青扇二飾以方金三旗槍十紅棍四

伯儀衛杏黃繖一青扇二飾以圓金四旗槍十金黃棍四

子儀衛杏黃繖一青扇二飾以圓金四旗槍八金黃棍二

男儀衛杏黃繖一青扇二飾以圓金三旗槍八金黃棍二

鎮國將軍儀衛（輔國將軍縣主額駙同）杏黃繖一青扇一旗槍六

奉國將軍儀衛（奉恩將軍郡君額駙同）青扇一旗槍六

縣君額駙儀衛青扇一旗槍四

鄉君額駙儀衞青扇一旗槍二

自親王以下儀衞遇大典禮及出使全設常日在　京師親王前引十後從六世子郡王前引八後從六乘馬俱用金黃韁貝勒長子前引六後從六貝子前引四後從六乘馬俱用紫韁公侯伯子固倫額駙和碩額駙郡主額駙前引二後從八男鎮國將軍縣主額駙前引二後從六郡君額駙前引二後從四輔國將軍奉國將軍前引一後從四縣君額駙後從二鄉君額駙後從一乘馬俱用青韁凡蒙古親王銷金紅繖二條纛二旗槍十郡王銷金繖一條纛一旗槍八貝勒紅繖一條纛一旗槍六貝子鎮國公輔國公紅繖一旗槍六遇行圍出師俱用之馬韁不得用金黃色紫色

京官儀從

一品杏黃繖一青扇二飾以圓金四各用清漢文書銜旗槍八杏黃色火燄緣金黃棍四

二品杏黃繖一青扇二飾以圓金三旗槍六金黃棍二

三品杏黃繖一青扇二飾以圓金二旗槍六金黃棍二

四品杏黃繖一青扇二灑以金旗槍四五品以下青扇一ム常日在　京師惟用扇一品前引二後從八二品前引二後從六二品前引二後從四文官三品以上用甘蔗棍二武官三品以上用欆竹棍二四品以下不用前引

直省文官儀從

總督杏黃繖青扇飛虎旗兵拳雁翎刀獸劍金黃棍銅棍槊迴避牌肅靜牌各二旗槍四青旗八河道漕運總督並同

巡撫杏黃繖青扇獸劍金黃棍銅棍槊迴避牌肅靜牌旗槍各二青旗八學政鹽政織造暨各　欽差官由三品以上者並同

布政使杏黃繖青扇金黃棍槊迴避牌肅靜牌各二青旗六學政鹽政織造暨各欽差官由四品以下者並同按察使亦同

道杏黃繖青扇各一桐棍桀迴避牌肅靜牌各二青旗四知府同
府佐貳藍繖青扇各一桐棍桀各二肅靜牌二青旗四知州知縣並同
縣丞藍繖一桐棍二
學官藍繖一
雜職竹板二

直省武官儀從

提督杏黃繖青扇飛虎旗兵拳雁翎刀獸劍刑杖迴避牌肅靜牌各二旗槍四青旗八
總兵官杏黃繖青扇飛虎旗大刀獸劍迴避牌肅靜牌旗槍各二青旗八
副將杏黃繖一青扇二金黃棍迴避牌肅靜牌各二青旗六叅將遊擊都司青扇一青旗四餘並同
守備杏黃繖青扇各一金黃棍二青旗四

京官滿洲文武均乘馬一品文官年老疾病不能乘馬者許乘轎漢人文官乘轎三品以上頂用銀幃蓋用皂在
京舁夫四出京舁夫八四品以下頂用錫舁夫二出京四
直省文官乘轎督撫舁夫八司道以下教職以上舁夫四雜職乘馬餘同京官總督河道漕運視總督學政鹽政織
造暨各 欽差官三品以上視巡撫四品以下視兩司武官乘馬將軍副都統提督總兵官有年老不能乘馬者
聽其奏聞請 旨文三品武二品官以上用引馬文武四品官以上馬繫繁纓
順治九年題准公侯伯都統尚書內大臣大學士及漢文官三品以上於皇城外許乘四人暖轎願乘馬者聽
康熙元年題准滿漢公侯伯都統內大臣鎮國將軍精奇尼哈番輔國將軍護軍統領前鋒統領副都統阿思哈尼
哈番大學士尚書左都御史侍郎副都御史鑾儀衛通政使大理寺卿以上在 皇城外許乘四人暖轎願乘馬者
聽
乾隆十五年 諭本朝舊制文武滿漢大臣凡遇朝會皆乘馬並不坐轎從前滿洲大臣內有坐轎者是以降旨

禁止武大臣坐轎未禁止文大臣今聞文大臣內務求安逸於京師至近之地亦皆坐轎若謂在部院行走應當坐轎則國初部院大臣未嘗坐轎此由平時不勤習技業惟求安逸之所致也滿洲大臣尚思本朝舊制遵照奉行似此並不演習乘馬倘遇緊急官差將何如耶嗣後文大臣內年及六旬實不能常乘馬者照常坐轎其餘著禁止再王公等不分老幼一概坐轎亦非古道嗣後長朕一輩之王公等照常坐轎其餘王公內有高年者亦許坐轎餘皆乘馬王等既有儀衛除年節列儀衛坐轎朝賀外平時皆著乘馬將此通行傳知倘禁止後有坐轎者著查旗御史即行查參若御史不參奏經朕訪聞一併治罪斷不寬宥又　諭前因諸王及滿洲大臣等皆互尚安逸行動坐轎並不乘馬經朕降旨禁止坐轎是令伊等嫻習武藝勿致廢弛滿洲舊制之意並非謂大臣等不應坐轎也近聞王大臣內竟有坐車者試思坐車與坐轎何異視此乃王大臣等全未識朕欲挽回滿洲舊制之意轉似有心致朕降旨亦覺赧顏誠不知伊等是何居心也朕思王大臣早起來圓明園連朝奏事或身有疾病坐轎亦未為不可嗣後諸王及滿洲文職一品大臣如早起來圓明園或身有微疾者照常坐轎王大臣等不識朕意仍總不乘馬專坐轎者經朕察出必懲數人以為眾戒伊等各宜仰體朕體卹之意勿致廢弛滿洲武藝應乘馬之處照常乘馬黽勉向上再八旗大臣以不應坐轎久經禁止近聞有坐車者伊等有何勞苦官差亦尚安逸坐車耶且伊等既有教訓官兵之責理宜為眾表率嗣後八旗大臣及部院二品以下堂官倘有坐車之人著御史等即行指名題參朕必將違禁之人治罪斷不寬宥　二十一年　諭令王公大臣之轎夫開設賭場者甚多不獨將旗人引誘以失生理殊為可憫致令旗人流於匪僻無所底止關係尤重是以朕從前降旨諸王一品文大臣及年老之文大臣坐轎其餘概不准坐轎者一則不致廢弛乘馬二則為旗人計將轎夫開設賭場之事清理之意今年少官卑人員皆行坐轎應將伊等察出從重處分但為日已久又無專委察參之人此次朕不深究嗣後惟准親王郡王大學士尚書坐轎其貝勒貝子公都統等皆不准坐轎從前因年老之二品文官皆令坐轎是以年少之大臣等亦照伊等坐轎嗣後二品文大臣及京堂等無論年老與否概停坐轎仍令坐轎之王大臣等將轎夫加意管束倘有令其遠居開設賭

[illegible]以後乃有私行坐轎縱令轎夫開設賭場者著步軍統領及該衙門該

旗御史等即行參奏從重議處若不嚴察以致懈弛仍蹈奢習將失察之衙門官員一併治罪斷不輕恕〇二十二年　諭外省駐防將軍及綠營之提鎮出行則皆乘輿夫將軍提鎮有總統官兵之責若養尊處優自圖安逸亦何以表率營伍而作其勇敢之氣況旗人幼習騎射即綠營中亦必以其弓馬優嫺始歷加陞用乃一至大僚轉致狃於便安忘其故步此豈國家簡擢之意耶京師都統副都統旣皆乘馬而滿洲侍郎則無論年逾六旬亦皆不得乘輿卽朕巡省所至尙每日乘馬而行乃外省武職獨相沿陋習此甚非宜嗣後將軍提鎮概不許乘輿其編設轎夫並著裁革如有仍行乘坐者照違例治罪可通行傳諭知之又　諭前因外省將軍提鎮有表率行伍之責出皆乘輿恐致狃於便安是以特行禁止但此內宣力已久之年老大員又未可一概而論嗣後如年逾七十不能常行乘馬者令該員自行酌量奏聞請旨餘不得假藉　四十二年　諭從前不准滿洲侍郎坐轎者特令其不廢弛滿洲舊規服習勤勞也但伊等旣已年老仍令時常騎馬恐伊等力不能支嗣後滿洲侍郎等年至六十歲著加恩概準坐轎

器服

皇太后皇后車輅

通典周禮王后之五輅重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車雕面鷖總皆有容蓋翟車貝面組總有幄輂車組輓有翣羽蓋

漢皇后駕輅青羽蓋駕四馬旂九斿

後漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋加青交絡帷裳其非法駕則乘紫罽軿車雲虡文畫輈黃金塗五末蓋施金花駕三馬左右騑

晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡青帷裳雲櫖畫轅黃金塗五末蓋爪施金華駕三馬左右騑其廟見小駕則乘紫罽軿車飾及駕馬如重翟非法駕則皇太后乘輦皇后乘畫輪車先蠶乘油畫雲母安車駕六騩馬油畫兩轅安車駕五騩馬爲副又金博山騈紫絳罽車皆駕三騩馬

宋因之法駕乘重翟先蠶乘油畫雲母安車

齊因之重翟車加金塗校具白地八馬錦帖箱隱膝後戶白牙的帖金塗面釘漆畫輪鐵鈿金塗從容後路鍱師子鍇輒皆施金塗螭首及龍雀等諸飾輒衡上施金博山又有金塗長角巴首蕊飾金塗爪支子亻二十八青油掖碧絹黃紋蕊漆布箱紫顏黃紋紫紋隋陰碧莬外上施絳紫絲絡碧旒九斿棨戟

後魏熙平中有司蘇紹議皇后之輅其從祀則御金根車親桑則御雲母車歸寧則御紫罽車游行御安車弔問御紺罽車並駕四馬

北齊因之

後周皇后之車十二等一曰重翟以從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后二曰厭翟以祀陰社三曰翟輅以采桑四曰翠輅以從皇帝見賓客五曰雕輅以歸寧六曰篆輅以臨諸道法門六輅皆錫面朱總金鉤七曰蒼輅以適命婦八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十二曰元輅五時常出入則供之六輅皆䟽面繢總○

隋開皇初李德林奏用後魏熙平蘇紹議皇后之輅後著令制重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油幢朱裏通幰繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶八鸞在衡鏤錫鞶纓十二就金鍐方釳插翟尾朱總駕蒼龍受冊從祀郊禖享廟則供之厭翟赤質金飾諸末朱輪畫朱牙其箱飾以翟羽紫油幢朱裏通幰紅錦帷朱絲絡網紅錦絡帶餘如重翟駕赤騮親桑供之翟車黃質金飾諸末朱輪畫朱牙車側飾以翟羽黃油幢黃裏通幰白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶餘如重翟駕黃騮歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質安車赤質金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之輦金飾同於蓬輦通幰斑輪駕四馬宮苑近行則乘之屬車三十六乘○

唐因隋制重翟厭翟翟車安車其飾不易又制四望車紫油朱質通畫絡帶拜陵臨弔則供之又制金根車朱質紫油通幰油畫絡帶朱絲絡網常行則供之

續通典宋因唐制皇后車六等一曰重翟二曰厭翟三曰翟車四曰安車五曰四望車六曰金根車初用厭翟車箱上平盤四角曲欄盤兩壁紗窻龜文金鳳翅前有虛匱香爐香寶緋繡幰衣絡帶門簾三轅鳳首畫梯推竿行

馬緋縐裹索駕六馬金銅面纓轡鈴拂緋屜駕士三十八武弁緋繡衫徽宗政和三年議禮局上皇后車輿之制重翟車青質金飾諸末間以五采輪金根朱牙其箱飾以重翟羽四面施雲鳳孔雀刻鏤龜文頂輪上施金立鳳耀葉青羅幰衣一紫羅畫雲龍絡帶二青絲絡網二紫羅畫帷一青羅畫雲龍夾幔二車內設紅褥及坐橫轅上施立鳳八香匱設香爐香寶香匱飾以螭首前後施簾長轅三飾以鳳頭青緒裹索駕青馬六馬有銅面插翟羽鞶纓攀胸鈴拂青屜青包尾若受冊謁景靈宮則乘之厭翟車赤質其箱飾以次翟羽紫幰衣紅絲絡網紅羅畫絡帶夾幔錦帷餘如重翟車駕赤騮四若親蠶則乘之翟車黃質車側飾以翟羽黃幰衣黃絲絡網錦帷絡帶餘加重翟車駕黃騮四安車赤質金飾間以五采刻鏤龜文紫幰衣錦帷絡帶紅絲絡網前後施簾車內設褥及坐長轅三飾以鳳頭駕赤騮四凡駕馬鞶纓之飾並從車質四望車朱質青幰衣餘同安車駕牛三金根車朱質紫幰衣餘同安車駕牛三自重翟車以下備鹵簿則以次陳設

續通志 按遼史儀衛志不具皇太后皇后車輅之制惟於國輿內載祭山儀見皇太后升總纛車納后儀見皇后就車於漢輿內載永壽節儀皇太后乘小輦冊承天太后儀皇太后乘平頭輦即此可略稽其制度矣

續通典金皇后之車六一曰重翟車青質金飾金塗銅鈒花葉段裝釘耀葉二十四明金立鳳一紫羅銷金生色寶相帷一青羅青油幰衣各一朱絲絡網紫羅明金生色雲絡帶各二兩箱明金五彩間裝翟羽二金塗鍮石長轅鳳頭三橫轅立鸞八香爐香寶子一副宜男錦帶結朱漆杌子踏牀各一扶板扶魚一副紅羅明金衣褥紅羅襯褥一青羅行道褥四青羅明金生色雲鳳夾幔一紅羅明金緣紅竹簾二金塗銅葉斷行馬二朱紅漆金塗銀葉裝釘梯一青羅梯尋儀褥二踏道褥十青絹裹大麻索二油蒙帕一二曰厭翟車赤質倒仙錦帷一紫羅紫油幰衣各一朱絲絡網宜男錦絡帶各二餘同重翟惟行道夾幔尋儀褥羅及裹索等用紅三曰翟車黃質金飾鍮石葉段裝釘宜男錦帷黃羅油幰衣鍮石長轅鳳頭三無橫轅立鸞餘同厭翟而羅色用黃四曰安車赤質倒仙錦帷紫油幰衣朱絲絡網天下樂錦絡帶鍮石長轅鳳頭三無橫轅立鸞及香爐香寶子餘同翟車而色皆用紅五曰四望車朱質宜男錦帷青幰衣轅端螭頭二餘並同安車六曰金根車朱質紫羅紫油幰衣朱絲倒仙錦絡帶各二踏牀褥用紅綾衣尋儀褥踏道褥並用綾餘並同安車又有九龍車一高二丈廣一丈一尺長二丈六尺五鳳車四各高一丈八尺

長廣如之圓輅車一方輅車一重簷車一各高一丈七尺長一丈八尺廣八尺皆駕馬四駕士各五十八並平巾幘生色青緋黃三色寶相花衫銀褐抹帶大口袴

明制皇后輅高一丈一尺三寸有奇平盤前後車櫺並雁翅四垂如意滴珠板轅長一丈九尺六寸皆紅髹轅用抹金銅鳳頭鳳尾鳳翎葉片裝釘平盤左右垂護泥板每輪輻十有八皆紅髹輞以抹金鈒花銅葉片裝釘車轂用抹金銅鈒蓮花瓣輪盤裝釘軸中纏黃絨駕轅諸索輅亭高五尺八寸有奇紅髹四柱檻座上沉香色描金香草板十二片前左右有門高四尺五寸有奇廣二尺四寸有奇門旁沉香色線金菱花槅各二下條環板有明栿抹金銅鈒花葉片裝釘後紅髹五山屏風戧金鸞鳳雲文屏上紅髹板戧金雲文中裝雕木渾貼金鳳一屏後紅髹板俱用抹金銅鈒花葉片裝釘亭底紅髹上施紅花毯紅錦褥席紅髹坐椅一靠背雕木線金五彩裝鳳一上下香草雲板各一紅福壽板一并褥椅中黃織金綺靠坐褥四周有椅裙施黃綺帷幔外用紅簾十二扇前二柱戧金上寶相花中鸞鳳雲文下龜文錦輅頂幷圓盤高二尺有奇抹金銅立鳳頂帶仰覆蓮座垂攀頂黃線圓條四盤上紅髹下四周沉香色描金雲文內青地五彩雲文以青飾輅蓋內寶蓋紅髹匡闌以八頂冒以黃綺頂心及四周繡鳳九并五彩雲文天輪三層紅髹上雕木貼金邊耀葉板七十二片內飾青地雕木五彩雲鸞鳳文三層間繪五彩雲襯板七十二片下四周黃銅裝釘上施黃綺瀝水三層間繡鸞鳳文四垂青綺絡帶繡鸞鳳各一圓盤四角連輅座板用攀頂黃線圓條四輅亭前後有轉角闌干各二扇內嵌條環板皆紅髹計十二柱柱首雕木紅蓮花線金青綠裝蓮花抱柱其踏梯行馬之屬與大馬輦同其制高九尺七寸有奇平盤前後車櫺並雁翅板轅二長二丈六尺七寸有奇皆紅髹用抹金銅鳳頭鳳尾鳳翎葉片裝釘平盤左右垂護泥板及輪二貫軸一每輪輻十有八皆紅髹軸中纏黃絨駕轅諸索車亭高四尺四寸紅髹方柱四上裝五彩花板十二片前左右有門高三尺七寸有奇廣二尺二寸有奇門旁紅髹十字槅各二後三山屏風屏後壁板俱紅髹用抹金銅鈒花葉片裝釘亭底紅髹板上施紅花毯紅錦褥四周施黃綺帷幔外用紅簾四扇車蓋用紅髹抹金銅寶珠頂帶蓮座高六寸四角抹金銅鳳頭用攀條四並紅髹木魚蓋施黃綺瀝水三層銷金鸞鳳文鳳頭下垂紅帉錔其踏梯行馬幨衣與輅同

龍鳳車　皇太后車輅

木質髹以明黃通高九尺五寸穹蓋二重高一尺七寸上繪八寶八角各飾金鳳下繪雲文四隅飾亦如之冠金圓頂八寸五分鏤雲文銜以雜寶簷縱四尺九寸橫四尺明黃緞垂幨上深三寸下深一尺一寸蓋明黃絡四隅繫明黃絨紃屬於軫四柱各高三尺三寸縱四尺八寸橫三尺一寸左右及後皆繪金龍鳳中各啟櫺青紃網之門高三尺濶一尺八寸五分上鏤金龍鳳相向明黃緞幃黃裏坐具明黃緞彩繡龍鳳輪徑各四尺九寸各十有八輻轅二各長一丈七尺五寸鈷以鐵鋄金軫長六尺二寸濶三尺三寸駕馬一

儀車

木質髹以明黃通高九尺九寸穹蓋上圓下方高一尺冠銀圓頂塗金高七寸七分簷縱五尺六寸橫四尺二寸五分四隅繫明黃絨紃屬於軫明黃緞垂幨深一尺二寸四柱各高二尺九寸縱四尺八寸橫三尺三寸不加繪飾裏髹淺紅明黃緞幃黃裏坐具明黃緞彩繡龍鳳輪徑各四尺各十有八輻轅二各長一丈五尺九寸鈷以鐵鋄銀軫長五尺九寸濶三尺五寸駕馬

萬壽輦

制同金輦明黃緞幃繡壽字篆文　皇太后萬壽時御之

龍鳳輿

木質髹以明黃通高七尺穹蓋二重高一尺五寸五分上爲八角各飾金鳳下正方四隅飾亦如之冠金圓頂七寸二分鏤雲文銜以雜寶簷縱五尺橫三尺七寸六分明黃緞垂幨上深三寸下深一尺一寸皆銷金龍鳳四柱各高四尺七寸縱四尺上橫二尺九寸下二尺三寸五分皆繪金龍鳳櫺四啟青紃網之前爲雙扉高二尺六寸闊二尺一寸啟扉則舉檻懸之內髹淺紅中置朱座高一尺七寸倚高一尺八寸坐具明黃緞彩繡龍鳳前加撫式亦髹明黃繪金龍鳳直轅二各長一丈七尺二寸五分大橫杆二各長八尺中爲鐵鋄金雙鳳相向小橫杆四

文淵書局石印

各長三尺肩杆八各長五尺一寸皆髹明黃橫鈷以銅縱加銅鍍金鳳首尾舁以十六人

儀輿

木質髹以明黃通高六尺一寸上爲穹蓋高七寸冠銀圓頂塗金高六寸五分簷縱四尺九寸橫三尺八寸四隅繫黃絨紃屬於直轅明黃緞垂幨深一尺二寸四柱各高四尺八寸縱四尺二寸橫三尺一寸門高三尺九寸闊二尺七寸明黃緞幃黃裏中置朱座高一尺七寸倚髹明黃高一尺八寸繪金龍鳳坐具明黃緞亦繡龍鳳直轅二各長一丈五尺六寸橫杆二各長七尺八寸中爲鐵鍍金雙鳳相向肩杆四各長五尺三寸俱髹明黃兩端鈷以銅鍍金舁以八人

皇后車輅

鳳車

木質髹以明黃左右及後皆繪金鳳門上鏤金鳳相向坐具繡彩鳳餘並同皇太后龍鳳車

儀車

木質髹以明黃通高九尺五寸穹蓋上圓下方高九寸冠銀圓頂塗金高七寸簷縱五尺五寸橫四尺一寸四隅繫明黃絨紃屬於軫明黃緞垂幨深一尺二寸四柱各高二尺八寸縱四尺七寸橫三尺二寸不加繪飾裏髹淺紅明黃緞幃黃裏坐具明黃緞繡彩鳳輪徑各四尺各十有八輻轅二各長一丈五尺鈷以鐵鍍銀軫長五尺八寸闊三尺四寸駕馬一

鳳輿

木質髹以明黃繪飾彩繡皆金鳳肩杆八各長五尺舁以十六人　親蠶御之尺寸形制同皇太后龍鳳輿

儀輿

木質髹以明黃通高五尺九寸上爲穹蓋高六寸七分冠銀圓頂塗金高六寸三分簷縱四尺七寸橫三尺六寸四隅繫黃絨紃屬於直轅明黃緞垂幨深一尺一寸四柱各高四尺七寸縱四尺橫三尺門高三尺七寸闊二尺

五寸明黃緞幃紅裏中置朱座高一尺五寸倚髹明黃高一尺六寸繪金鳳坐具明黃緞繡彩鳳直軾二各長一丈五尺五寸橫杆二各長七尺七寸中爲鐵鍰金雙鳳相向肩杆四各長五尺二寸兩端鈷以銅鍰金舁以八人主妃

命婦等車

通典漢制長公主乘赤罽軿車大貴人公主王妃封君油畫軿車大貴人加節畫輈皆右騑公列侯及二千石夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右騑加交絡帷裳皆皂非公會不得乘朝車得乘漆布輜軿銅五末

晉制三夫人油軿車駕兩馬左騑其貴人加節畫輈三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫絳罽軿車九嬪世婦乘騑車駕三長公主赤罽軿車駕兩馬公主王太妃皆油軿車駕兩馬右騑公主油畫安車駕三青交絡以紫絳罽軿車駕三爲副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘油畫安車駕三公主有先置者乘青交絡安車駕三諸王妃公太夫人縣鄉君諸郡公侯特進夫人助蠶乘皂交絡車駕三諸郡公侯監國嗣子之世婦侍中常侍尚書中書監令卿校世婦命婦助蠶乘皂交絡安車儷駕郡縣公侯中二千石夫人會朝及蠶各乘其夫之安車皆左騑皂交絡皂帷裳自非公會則不得乘朝車王妃特進夫人封君安車駕三皂交絡封縣鄉君油軿車駕兩馬右騑

宋制公主安車以紫絳罽軿車爲副駕三九嬪世婦軿車駕一王妃特進夫人封君皂交絡安車駕三其貴人公主王妃封君油軿駕二右騑公列侯中二千石夫人會朝及蠶所乘依漢故事

齊制皇太子妃厭翟車如重翟飾而微減油絡畫安車公主王妃三公特進夫人所乘其貴人公主三夫人九嬪世婦三公妃特進夫人所乘正副皆依漢晉

梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃皆得乘青油楊幰通幰車楊幰涅幰爲副綵女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油楊幰車以涅幰爲副侍女直乘涅幰二乘

北齊制諸公主乘油朱絡網車車中飾用金塗及純銀

後周制諸公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鉤雕輅篆輅皆勒面繢總朱輅黃輅白輅元輅皆雕面鷖總諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自篆輅而下五篆纓

就數各視其君三妃三公夫人之輅九簇輅朱輅黃輅白輅元輅皆勒面繢總夏篆夏縵墨車輚車皆雕面鷖總三妃三孤內子自朱輅而下八六嬪六卿內子自黃輅而下七上媛婦中大夫孺人自元輅而下五下媛婦大夫孺人自夏篆而下四女御婉士婦人自夏縵而下三其鞶纓就各以其等皆簟笰漆之君以赤卿大夫士以元君駕四三輈六轡卿大夫駕三二輈五轡士駕二一輈四轡

隋制皇太子妃乘翟車以赤為質駕三馬畫轅金飾犢車為副紫幰朱網絡良娣以下並乘犢車青幰朱裏三公夫人公主王妃並犢車紫幰朱網絡五品以上命婦並乘青幰與其夫同

唐制內命婦夫人乘厭翟車嬪乘翟車婕妤以下乘安車各駕二馬外命婦公主王妃乘厭翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢車青通幰朱裏油幢朱絲絡網駕牛二品以下去油幢絡網四品青偏幰其王公以下車輅皆太僕官造貯掌之若受制行冊命及二時巡陵婚葬則給之

續通志後晉高祖天福四年門下奏據太常禮院定長安公主出降儀太僕寺供厭翟二馬車

宋制皇太子妃用厭翟車駕以三馬內命婦用厭翟車從車六乘又定制九嬪用翟車婕妤以下用安車並駕二馬從車九嬪四乘婕妤以下三乘外命婦亦有厭翟車駕一馬馭八人非公主王妃並乘白銅飾犢車駕牛從車六乘二三品四乘四品以下二乘

通考內外命婦之車銀裝白藤輿檐內命婦皇親所乘白藤輿檐金銅犢車漆犢車或覆以氈或覆以椶內外命婦通乘

續通典遼青幰車二螭頭蓋部皆飾以銀駕用駝公主下嫁以賜之送終車車樓純飾以錦螭頭以銀下懸鐸後垂大氈駕以牛上載一羊謂之祭羊以擬送終之用亦賜公主

金章宗明昌元年定妃嬪車同鍍金鳳頭黃結御妻世婦同閒金鳳頭梅紅結子

明皇妃車曰鳳轎與歷代異名其制青頂上抹金銅珠頂四角抹金銅飛鳳各一垂銀香圓寶蓋并綵結轎身紅髹木匡三面篾織紋簟繪以翟文抹金銅鈒花葉片裝釘紅髹欄飾以抹金銅鳳頭鳳尾青銷金羅緣邊紅簾并看帶

乃紅交牀幷坐踏褥紅銷金羅轎衣一頂用銷金寶珠文瀝水香草文看帶幷幃皆鳳文紅油絹雨轎衣一東宮妃車亦曰鳳轎小轎制同皇妃親王妃車亦曰鳳轎小轎制俱同東宮妃唯鳳轎衣用木紅平羅小轎衣二一用碁紅素紵絲一用木紅平羅公主車初沿宋制用厭翟車後定制用鳳轎如親王妃郡王妃郡主俱用翟轎與皇妃鳳轎同第易鳳爲翟

皇貴妃車輅

皇朝通志翟車

木質髹以明黃蓋飾金翟左右及後繪金翟門上鏤金翟相向坐具繡彩翟轅鉆以鐵鋄銀餘同皇后鳳車

儀車

木質髹以明黃坐具繡彩翟餘同皇后儀車

翟輿

木質髹以明黃繪飾彩繡皆金翟橫杆中爲鐵鋄銀雙翟相向翟首鋄金凡杆皆縱加銅鋄金翟首尾肩杆四舁以八八餘同皇后鳳輿

儀輿

木質髹以明黃倚繪金翟坐具繡彩翟橫杆中爲鐵鋄銀雙翟相向翟首鋄金餘同皇后儀輿

貴妃車輅

儀車

木質髹以金黃幨幃皆用金黃緞坐具亦如之繡彩翟餘同皇后儀車

翟輿

木質髹以金黃蓋幨坐具皆用金黃緞繪飾彩繡皆金翟橫杆中爲鐵鋄銀雙翟相向翟首鋄金凡杆皆縱加金翟首尾肩杆四舁以八八餘同皇后鳳輿

儀輿

木質髹以金黃幨帷坐具皆用金黃緞繪飾彩繡皆金翟橫杆中爲鐵鋄銀雙翟相向翟首鋄金餘同皇后儀駕

妃車軿儐車軿同

儀車

木質髹以金黃冠銅圓頂塗金幨幃皆用金黃緞坐具亦如之繡彩翟餘同皇后儀車

翟輿

木質髹以金黃冠銅圓頂塗金葢幨坐具皆用金黃緞繪飾彩繡皆金翟橫杆中爲鐵鋄銀雙翟相向翟首鋄金直杆加銅髹金翟首尾肩杆四鏤翟首尾髹以金舁以八人餘同皇后鳳輿

儀輿

木質髹以金黃冠銅圓頂塗金幨幃坐具皆用金黃緞繪飾彩繡皆金翟肩杆二舁以四人

公主王妃命婦車輿儀從

皇朝通考固倫公主儀衛親王福晉同暖轎一朱輪車一皆金黃蓋四角紅緣金黃幨紅幃韈杆軫輪均髹朱花繖三曲柄者一直柄者二皆紅羅繡雜花花扇二皂羅繡雜花孔雀扇二紅羅繡孔雀黑纛二雲羅斜幅紅仗二攢竹髹朱骨朶臥瓜立瓜各二親王福晉同惟暖轎朱輪車紅蓋四角皂緣自親王以下各側室均降一等和碩公主儀衛世子福晉同暖轎一朱輪車一皆紅蓋四角金黃緣金黃幨紅幃花繖二孔雀扇黑纛紅仗骨朶臥立瓜各二世子福晉同惟暖轎朱輪車蓋四角皂緣郡主儀衛郡王福晉同暖轎一朱輪車一皆紅蓋四角皂緣紅幨幃花繖二皆直柄孔雀扇黑纛紅仗骨朶立瓜各二郡王福晉同惟暖轎朱輪車皂幨縣主儀衛貝勒夫人同暖轎一朱輪車一皆紅蓋四角青緣紅幨紅緯花繖紅仗立瓜各二貝勒夫人同惟暖轎朱輪車蓋四角皂緣紅幨皂幃

郡君車貝子夫人同朱輪紅蓋四角青緣紅幨青幃
縣君車鎮國公夫人同朱輪紅蓋四角紅緣紅幨皂幃
鎮國公女鄉君車輔國公夫人同朱輪皂蓋四角青緣紅幨皂幃自公夫人以上蓋幨幃均用雲緞鎮國將軍夫人以下用素緞
輔國公女鄉君車鎮國將軍夫人同朱輪皂蓋紅幨青幃
輔國將軍夫人車朱輪青蓋紅幨青幃
奉國將軍淑人車奉恩將軍恭人同朱輪皂蓋皂幨皂幃
民公夫人車黑輮輪綠蓋四角皂緣綠幨皂幃
侯伯夫人車綠蓋四角青緣餘同民公夫人
子夫人車一品命婦同皂蓋四角青緣餘同侯伯夫人
男夫人車二品命婦同皂蓋不緣餘同子夫人
三品命婦車皂蓋不緣皂幨餘同男夫人自三品命婦以下蓋幨幃均用布
四品命婦車皂蓋不緣皂幨青幃餘同三品命婦
五品以下命婦車蓋幨幃俱用青

皇太后皇后鹵簿

通考　皇太后皇后鹵簿清游旗次虞候佽飛二十八人次內僕令內僕丞次黃麾一人執次左右廂黃麾仗左右領軍衛次內謁者監四人給事二人內常侍二人內侍一人次內給使屬子單畫宮人車次偏扇團扇方扇次香鐙一次重翟車次行障六具次坐障三具次內寺伯二人次腰輿一執者八人次團扇二次大繖四次孔雀扇八次錦花蓋二次小扇朱畫團扇次錦曲蓋二十次錦六柱八扇次宮人車次後黃麾一次供奉宮人次厭翟車次翟車次安車次四望車次金根車次左右廂各牙門二次左右領軍衛前後部鼓吹金鉦棡鼓大鼓小鼓長鳴中鳴鐃吹羽葆鼓吹橫吹節鼓御馬並減大駕之半

宋皇后鹵簿之制清游隊旗一金吾衛折衝都尉一員騎領四十騎執矟二十人弩四人橫刀一十六人次虞候佽飛二十八騎內僕內僕丞各一員次正道黃麾次左右廂黃麾仗廂各三行行一百人第一行短戟五色氅第二行戈五色氅第三行儀鍠五色幡左右領軍衛左右威衛左右武衛左右驍衛左右衛等各三行行二十人各帥兵官六人領內左右領軍衛帥兵官各三人各果毅都尉一員檢校左右領軍衛絳引旗引前掩後各六次內謁者監四人給事內常侍內侍各二人竝騎次內給使一百二十人次偏扇團扇方扇各二十四次香蹬一執擎內給使四人次重翟車駕青馬六駕士二十四人行障六坐障三夾車竝宮人執次內寺伯二人騎領寺人六人分左右夾重翟車次腰輿一團雉尾扇二夾輿次大繖四大雉尾扇八錦花蓋二小雉尾扇朱畫團扇各一十二錦曲蓋二十錦六柱八扇次宮人車次絳麾二次正道後黃麾一次供奉宮人次厭翟車駕赤騮翟車駕黃騮安車駕赤騮各四駕士各二十四人四望車金根車各駕牛三駕士各一十二人次左右廂各置牙門二次左右領軍衛每廂各一百五十人執殳帥兵官四人檢校次左右領軍衛折衝都尉各一員檢校殳仗次後殳仗內正道置牙門一每門監門校尉二人騎每廂各巡檢校尉一員騎往來檢校前後部鼓吹金鉦棡鼓大鼓長鳴中鳴鐃吹羽葆鼓吹節鼓御馬竝減大駕之半

皇太后皇后鹵簿

續通考用唐宋制共二千八百四十八人

清游隊三十人清游旗一執一人引二人夾二人次金吾衛折衝都尉一人繫矟二人領四十騎橫刀二十人執矟四人弩十六人次虞候佽飛二十八人次內僕令一人丞一人各書令史二人次黃麾一執一人夾二人次左右廂黃麾仗廂各三行行百人從內第一行短戟五色氅次外第二行戈五色氅次外第三行儀鍠五色旛次左右領軍衛左右威衛左右武衛左右驍衛左右衛等衛各三行行二十八衛各主帥六人惟左右領軍衛各三人每衛各果毅都尉一人檢校左右領軍衛有絳引旛引前掩後各三次內謁者監四人給事內常侍內侍少監各二人次內給使百二十八次偏扇團扇方扇各二十四次香蹬一執擎內給使四人次重翟車馬四

士二十四人次行障二坐障二次內寺伯二人領寺人六次腰輿一舁士八人團雉扇二次大繖四次大雉扇八次錦華蓋二次小雉扇朱團扇各十二次錦曲蓋二十四次錦六柱八扇次宮人車次絳麾二次後黃麾一執一人夾二人次供奉宮人次厭翟車馬四駕士二十四人次翟車安車皆四馬駕士各二十四人次四望車金根車皆駕牛三駕士各十二人次左右廂牙門各二每門執二人夾四人次左右領軍衞每廂各一百五十八人執殳廂各主帥四人檢校次左右領軍衞折衝都尉各一人檢校殳仗次後殳仗內正道置牙門一每門監門校尉二人每廂各巡檢校尉一人往來檢校前後部鼓吹金鉦搁鼓大鼓長鳴中鳴鐃吹羽葆鼓吹橫吹節鼓御馬並減大駕之半

明皇后儀仗

丹陛儀仗三十六人黃麾二戟五色繡旛六戈五色繡旛六鍠五色錦旛六小雉扇四紅雜花團扇四錦曲蓋二紫方繖二紅大繖四　丹墀儀仗五十八人班劍四金吾杖立瓜卧瓜儀刀鐙杖骨朵斧各四響節十二錦花蓋二金交椅金脚踏金水盆金水罐各一方扇八　宮中常用儀衞二十人內使八人色繡旛二金斧金骨朵各二金交椅金脚踏各一宮女十二人金水盆金水罐金香爐金香合金唾壺金唾盂各一拂子二方扇四

太皇太后皇太后儀仗與皇后同

皇太后儀駕

皇朝通志九鳳曲蓋　明黃緞爲之黃裏通高一丈二尺二寸蓋徑五尺三寸繡流雲上冠金頂七寸五分垂襜三層各深一尺三寸繡彩鳳九間以花文旁垂彩帶二長三尺五寸闊二寸九分如蓋色繡彩雲曲柄木質塗金龍首二徑二尺三寸上下攢竹髹朱上長三尺七寸下長五尺三寸圍七寸四分

拂塵二　朱氂爲之長二尺三寸柄長二尺圍一寸三分髹以金上飾鏤鳳首三寸五分銜小金鐶以綫拂下飾鏤金鳳尾三寸三分末鏤金錢形垂朱綫

提鑪二　範金爲之通高八寸六分深四寸五分口徑三寸二分腹圍一尺六寸七分蓋高一寸一分環鏤芙蕖下

垂雲葉頂爲立鳳項鏤花文雙鳳爲耳三足各高一寸五分提以金索三上冠雲葉旁綮索以屬蓋提杆攢竹髹朱長三尺九寸圍三寸三分兩端飾金鳳首尾上綴金鉤於雲葉提之陳設時承以八角盤置方几上盤口徑一尺一寸二分底徑九寸七分通髹朱繪金龍鳳几高一尺五寸七分上徑一尺四寸六分下徑一尺四寸八分四足鏤螭首虎爪承以圓珠下周橫距通髹以朱面繪龍鳳周繪行龍

香合三 范金爲之橢圓有蓋通高五寸二分口縱七寸二分橫四寸二分蓋高一寸三分面爲立鳳周爲翔鳳四口爲回文深一寸二分亦鏤雲鳳回文間以火珠足高四分

盥盆一 范金爲之形圓十二稜高三寸九分口徑一尺二寸九分邊鈒花文八寶底徑一尺一寸鈒花文中立雙鳳

唾壺一 范金爲之通高六寸七分口徑四寸六分鈒雲文回文蓋高二寸頂爲立鳳高二寸五分旁爲流雲深一寸八分底徑二寸二分座高四寸五分徑三寸三分四足鏤螭首虎爪承以圓珠下周圓距

水瓶二 范金爲之大者通高一尺五寸五分深一尺三寸口徑四寸鈒花文腹圍二尺七寸七分鈒雲鳳火珠下爲如意雲文耳爲螭首銜環底徑六寸蓋高一寸徑六寸頂爲立鳳高二寸七分小者通高一尺四寸五分深一尺一寸口徑三寸四分腹圍二尺五寸七分底徑五寸四分蓋高一寸徑五寸七分形制花文皆同

馬杌一 木質塗金高一尺六寸方一尺九寸面繪金龍鳳間以流雲中爲火珠四角飾鏤金花文

交椅 木質塗金通高二尺九寸五分縱一尺一寸五分橫二尺二寸四角飾鏤金花文座面織明黃絲縧椅刻龍鳳

九鳳蓋 以緞爲之五色各二鳳及雲文花文皆銷金直柄長一丈一尺餘如九龍曲蓋之制

花蓋四 明黃緞爲之彩繡八寶雜花直柄長一丈一尺餘如九鳳曲蓋之制

方繖四 紅緞爲之方五尺垂幨三層不施繡文旁垂彩帶直柄長一丈一尺

龍鳳扇八 以緞爲之明黃紅二色各四通高一丈九寸扇圓徑三尺三寸繡龍鳳各一間以流雲周爲髮積中

貫柄䖍飾以藍上下約以金花翠葉中鏤鳳背如之

鸞鳳扇八　以緞爲之明黃紅二色各四通高一丈一尺九寸扇上橢下方徑三尺四寸五分上闊二尺九寸五分下闊二尺五寸五分繡五彩鸞鳳各一間以花文綠緣闊四寸七分周繡孔雀翎上下約以金花翠葉下綴橫木高四寸一分髹黑繪金鸞鳳柄攢竹髹黑長七尺八寸五分圍四寸四分

金節二　朱紃貫朱旄八下屬朱綏繫於杆韜以黃紗長八尺圍二尺九寸韜繡五色龍鳳蓋高九寸徑一尺二寸緣緞犛之紅緣垂幨黃紅二重杆攢竹髹朱長一丈圍四寸三分上爲曲項加塗金鳳首銜鐶屬銅蓋繫節通高一丈一尺二寸

龍鳳旗十　以緞爲之五色各二斜幅銷金龍鳳各一間以流雲緣徑四尺七寸斿徑六尺斜徑八尺二寸杆攢竹髹朱長一丈三尺三寸圍四寸七分首冠鏤金火燄頂注朱旄鐏以鐵塗金通高一丈四尺九寸

臥瓜四　雕木爲之長六寸九分圍一尺五寸六棱有蒂刻雲文臥置柄首盝上銜以龍首皆塗金柄攢竹髹朱長五尺九寸圍三寸八分鐓以銅鍍銀高一寸六分通高七尺五寸

立瓜四　雕木爲之長七寸圍一尺四寸形如臥瓜立置柄首柄長五尺七寸八分如臥瓜之制通高七尺八寸

吾仗四　攢竹爲之圍四寸三分髹朱兩端繪金雲通高六尺九寸

皇后儀駕

九鳳曲蓋一　明黃緞爲之黃裏通高一丈二尺蓋徑五尺二寸上冠金頂七寸四分垂幨三層各深一尺二寸旁垂彩帶二長三尺五寸闊二寸五分曲柄木質塗金龍首二徑二尺二寸上下攢竹髹朱上長三尺六寸下長五尺二寸圍七寸三分

拂塵二　朱氂爲之長二尺二寸柄長二尺圍一寸二分上飾鏤金鳳首三寸三分下飾鏤金鳳尾二寸二分

提鑪二　范金爲之通高八寸二分深四寸三分三足各高一寸三分杆長三尺八寸圍三寸二分陳設時承以八角盤繪金鳳置方几上面繪鳳周繪流雲

香合二 皇太后儀駕制同

盥盆一 范金爲之高三寸六分口徑一尺二寸底徑一尺

唾壺一 范金爲之通高六寸六分口徑四寸五分頂爲立鳳高二寸三分座高四寸三分

水瓶二 范金爲之大者通高一尺五寸三分深一尺一寸六分頂爲立鳳高二寸五分小者通高一尺四寸三分
深一尺三分

馬杌一 木質塗金方一尺九寸五分面繪金鳳間以流雲

交椅一 木質塗金座面織明黃絲緞倚刻鳳

九鳳蓋十 以緞爲之五色各二鳳及雲文花文皆銷金直柄長一丈一尺餘如九鳳曲蓋之制

花蓋四 明黃緞爲之繡八寶雜花直柄長一丈一尺餘如九鳳曲蓋之制

方繖四 紅緞爲之直柄長一丈五寸

龍鳳扇八 以緞爲之明黃紅二色各四圓徑三尺二寸五分

鸞鳳扇八 以緞爲之明黃紅二色各四通高一丈一尺八寸

金節二 長七尺九寸圍二尺七寸蓋徑一尺一寸通高一丈一尺

龍鳳旗十 以緞爲之五色各二杆長一丈三尺一寸圍四寸五分通高一丈四尺七寸

臥瓜四 雕木爲之長六寸八分圍一尺四寸柄長五尺七寸鐓高一寸四分通高七尺三寸

立瓜四 雕木爲之柄長五尺五寸五分通高七尺五寸

吾仗四 攢竹爲之圍四寸高六尺八寸

妃主命婦鹵簿

通考 皇太子妃鹵簿淸道率府校尉六人次靑衣十八次導客舍人四人次內給使六人次偏扇團扇方扇各十八次行障四具次坐障二具次內典二人次翟車次閤師二人次六柱二扇次供奉內人次繖一大扇二團扇四曲

蓋二次戟九十

內命婦四妃九嬪婕妤美人才人鹵簿清道二人青衣六人偏扇團扇方扇各十六行障三具坐障二具厭翟車內給使十六人從車六乘繖一大扇二團扇二戟六十

外命婦鹵簿一品清道二人青衣六人偏扇團扇方扇各十六行障三具坐障二具厭翟車從車六乘繖一大扇一團扇二戟六十

皇太子妃鹵簿之制清道率府校尉六人騎青衣十人次導客舍人四人內給使六十人偏扇團扇方扇各一十八行障四坐障二次䡖輿內二人騎厭翟車駕三馬駕士二十四人次閤師二人領內給使十八人次車六柱二行次供奉內人次繖一雉尾扇二團扇四曲蓋二次戟九十

命婦鹵簿附見品官鹵簿門

孝宗隆興二年禮官言五禮新儀皇后受冊擧乘重翟車陳小駕鹵簿朝謁景靈宮次詣德壽宮朝謁今重翟車等未備請止用肩輿龍檐子從之

乾道元年詔有司製皇太子妃檐子如政和六年之制竿梁黑漆角獸白藤織花面茜紅羅掌扇四柄檐子前以小殿侍二人抱鍍金青香毬

寧宗慶元二年冊皇后製檐子金鍍銀裝釘椶頂紅黃藤百花龍總以香楠木為之椅子以金雕龍首徬以紅羅裝釘以金鍍銀葉條以紅茸屏風夾幔皆以紅羅供御輦官三十六人次供御十四人下都五十四人

續通考金諸妃嬪導從四十人妃用偏扇方扇團扇各十六諸嬪各十四皆宮人執大繖各一繖子二人大長公主導從二十二人皇姊皇女二十八人牙杖各二其諸宗室女各以親疏差降之

皇妃儀仗

紅杖二清道旗絳引旛各二戈氅戟氅儀鍠氅吾杖儀刀班劍立瓜臥瓜鐙杖骨朵金鉞各二響節四青方繖四紅繡圓繖一繡方扇四紅花圓扇四青繡圓扇四交椅腳踏各一拂子二水盆水罐香爐香合唾盂唾壺各一紅

紗燈籠四

東宮妃儀仗

紅杖二清道旗絳引旛各二儀鍠氅戈氅戟氅吾杖儀刀班劍立瓜臥瓜鐙杖骨朵金鉞各二響節四青方繖二紅素圓繖二紅繡圓繖一　紅繡方扇紅繡花圓扇青繡圓扇各四交椅腳踏各一拂子二水盆水罐香爐香合各一紅紗燈籠四　永樂二年禮部言東宮妃儀仗如親王妃惟香爐香合如中宮但亦不用金其水盆水罐皆用銀從之

親王妃儀仗

紅杖二清道旗絳引旛各二戟氅吾杖儀刀班劍立瓜臥瓜骨朵鐙杖各二響節四青方繖二紅綵畫雲鳳繖一青孔雀圓扇紅花扇各四交椅腳踏水盆水罐各一　紅紗燈籠四拂子二

公主世子妃儀仗俱同親王妃

郡王妃儀仗

紅杖二清道旗絳引旛各二戟氅吾杖班劍立瓜骨朵各二響節二青方繖二紅圓繖一青圓扇紅圓扇各二交椅腳踏各一拂子紅紗燈籠各二水盆水罐各一

郡主儀仗

紅杖清道旗班劍吾杖立瓜骨朵各二響節二青方繖紅圓繖各一　青圓扇紅圓扇各二交椅腳踏水盆水罐各一紅紗燈籠拂子各二

皇朝通志　皇貴妃儀仗

七鳳曲蓋一　明黃緞為之黃裏繡彩鳳七曲柄木質塗金龍首一徑一尺八寸

拂塵二　朱氂為之柄兩端飾金翟首尾

提鑪一　范金為之蓋頂為翔翟耳為雙翟提杆兩端飾金翟首尾盤及几面皆繪金翟

香合一　範金爲之面爲翔翟間爲花草下亦鏤花草同文

盥盆一　範金爲之底鈒花文中立雙翟

唾壺一　範金爲之頂爲翔翟

水瓶二　範金爲之大小各一腹鈒雲翟頂爲翔翟

馬杌一　木質塗金面繪金翟四角飾銅鏤雲文塗金

交椅一　木質塗金倚銅質鏤翟

花蓋六　以緞爲之黃紅藍三色各二繡八寶雜花

瑞草蓋四　以緞爲之紅黑二色各二繡瑞草直柄長一丈一尺

鸞鳳扇四　以緞爲之紅黑二色各二通高一丈一尺七寸扇上橢下方徑三尺上闊二尺九寸下闊二尺五寸繡五彩鸞鳳各一間以花文緣緣闊四寸五分上下約以金花翠葉下綴橫木高四寸髹黑繪金翟柄木質髹黑長七尺五寸圍四寸五分

團扇六　雲緞爲之黃紅黑三色各二通高一丈一尺七寸扇圓徑三尺五寸不施繡周爲襞積中貫柄處飾以藍上下約以金花翠葉背亦如之柄木質髹朱長七尺五寸圍四寸三分

金節二　韜以紅紗長七尺六寸圍二尺六寸通繡五彩翟蓋紅緞冪之緣緣杆上曲項加塗金翟首

鳳旗六　以緞爲之黃紅黑三色各二斜幅中銷金鳳一縿徑四尺斿徑六尺斜徑八尺杆攢竹髹朱長一丈三尺圍四寸三分首冠塗金銅頂注朱旄通高一丈四尺五寸

彩旗四　雲緞爲之紅黑二色各二斜幅不繡餘如鳳旗之制

臥瓜二　立瓜二　吾仗

貴妃儀仗

七鳳曲蓋一　金黃緞爲之

拂塵二　提鑪一　香合一　唾壺一　盥盆一　水瓶
馬杌　木質髹金黃飾以銅繪金翟
交椅一　木質飾以銅座面織金黃絲縧
花蓋六　以緞爲之金黃紅黑三色各二
瑞草蓋四　鸞鳳扇四　團扇六　金節
鳳旗四　以緞爲之紅黑二色各二
彩旗四
臥瓜二　立瓜二　吾仗二

妃采仗

七鳳曲蓋一
提鑪一　香合一　盥盆　唾壺一　水瓶二　皆銀質飾以金鏤繪皆金翟
馬杌一　交椅一
黃蓋二　金黃雲緞爲之不施繡文直柄長一丈一尺
花蓋四　以緞爲之紅黑二色各二
團扇四　雲緞爲之紅黑二色各二
金節二
鳳旗四
臥瓜二　立瓜二　吾仗二

嬪采仗

七鳳曲蓋一

掛鐙… 香爐… 唾盂… 水瓶…

馬杌一 交椅一

花蓋四 以緞爲之金黃紅二色各二

圓扇二 紅雲緞爲之

金節二

鳳旗二 紅緞爲之

臥瓜二 立瓜二 吾仗二

禮類七

器服

圭璧符節璽印

通考　虞舜輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后

古者圭必有冒故瑁圭者天子與諸侯爲瑞諸侯執所受圭以朝天子無過者復得以給使之歸國有過者留其圭三年已上御覽八百六又謂班瑞于羣后者卽此之復與其圭以歸者也下文東巡岱宗而贄五玉以朝者卽與在朝而輯五瑞者同理

按天子之所佩曰璽臣下之所佩曰印無璽書則九重之號令不能達之於四海無印章則有司之文移不能行之於所屬此後世之事也三代以前則未之聞上之所以示信於下者惟圭璧與符節而已封建則有圭璧諸侯朝於天子則執其所受之圭以合焉所謂天子執冒四寸以朝諸侯公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧是也徵召則有符節掌節所謂掌守邦節而辨其用典瑞所謂珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守是也二者皆重器故俱以玉爲之

周官典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事王晉大圭執鎭圭繅藉五采五就以朝日公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同於王諸侯相見亦如之瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以頫聘珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守璧羨以起度穀圭以和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝玉人之事鎭圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之天子執冒四寸以朝諸侯天子用全上公用龍侯用瓚伯用將琬圭九寸而繅以象德琰圭九寸判規以除慝以易行璧羨度尺好三寸以爲度圭七寸天子以聘女牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命守邦國者用玉節守都鄙者用角節凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節凡通達於天下者必有節以傳輔之無節者有幾則不達

通志三代之制人臣皆以金玉爲印龍虎鈕唯所好也

秦始制璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉爲璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌䪝佩既廢乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬

漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劍俱爲乘輿之寶蔑承秦制用而弗改加之以雙印佩刀

通考元年十月沛公至霸上秦王子嬰封皇帝璽符節降軹道旁

漢初有三璽天子之璽自佩行璽信璽在符節臺

衞宏曰秦璽玉出藍田山題李斯書其文曰受命於天既壽永昌高祖入咸陽秦王子嬰以璽降帝既誅項籍卽天子位因服其璽世世傳受號曰漢傳國璽平帝崩孺子未立璽藏長樂宮及王莽卽位請璽太后不肯授莽莽使安陽侯舜諭指太后怒罵之且曰若自以金匱符命爲新皇帝變更正朔服制亦當自更作璽傳之萬世何用此亡國不祥璽爲我漢家老寡婦旦暮且死欲與此璽俱葬終不可得太后因涕泣左右皆垂涕舜亦悲不能止良久乃謂太后臣等已無可言莽必欲得傳國璽太后寧能終不與邪太后聞舜語切恐莽欲脅之乃出漢傳國璽投之地以授舜曰我老且死而兄弟今族滅也舜既得璽奏之莽大說龜紐印文曰章下至二

皇后璽文與帝同皇后之璽金螭虎紐皇太子黃金印

百石皆爲通官印

漢諸侯王金璽盭綬徹侯金印紫綬相國丞相金印紫綬高帝一十年更名相國綠綬太師太傅太保太尉左右前後將軍金印紫綬御史大夫銀印青綬凡吏秩比二千石以上皆銀印青綬光祿大夫無秩比六百石以上皆

銅印黑綬大夫博士御史謁者郎無其僕射御史治書尚符璽者有印綬比二百石以上皆銅印黃綬綏和元年

長相皆黑綬建平二年復黃綬

武帝太初元年改正朔數用五

宣帝時始賜匈奴單于印璽與天子同

王莽既篡位遣五威將軍王駿等多齎金帛遺單于因易故印故印文曰匈奴單于璽莽更曰新匈奴單于章駿既至授單于印紱令上故印綬單于再拜受詔譯前欲解故印左姑夕侯蘇曰未見新印文宜且勿與單于解故印紱奉上受著新紱不解視印飲食至夜罷右率陳饒謂諸將率曰鄉者姑夕侯疑印文幾令單于不予人如令視印知其變改必求故印此非辭說所能距也既得而復失之辱命莫大不如椎破故印以絕禍根卽引斧椎壞之明日單于果言漢賜單于印言璽不言章又無漢字諸王以下乃有漢言章今印去璽加新與臣下無異願得故印將率示以破印單于知無可柰何又多得賂遺乃遣使奉牛馬入謝因上書求故印後以印文改易怨恨勒兵入寇

高祖與功臣剖符作誓

文帝二年初與郡守為銅虎符竹使符

武帝征和二年更節加黃旄初漢節純赤以戾太子持赤節故更為黃旄加上以相別

文帝十二年除關無用傳

景帝四年復置諸關用傳出入

宣帝本始四年詔曰今歲不登民以車船載穀入關者得毋用傳

光武建武三年閏月丙午赤眉君臣面縛奉高皇帝璽綬二月乙未祠高廟受傳國璽

王莽敗時仍帶璽商人杜吳殺莽不知取璽公賓就斬莽首并取璽更始將李松送上更始赤眉至高陵奉璽上赤眉建武三年盆子降光武奉以上之

靈帝熹平六年八月戊辰袁紹等誅宦官引兵入宮張遜段珪等急迫劫少帝及陳留王小平津六璽不自隨辛未帝還宮是日得六璽失傳國璽袁術死軍破徐璆得其盜國璽及還許上之

魏受禪遣使求璽獻穆曹皇后不與如此數輩后乃呼使者入親數責之以璽抵軒下因涕泣橫流曰天不祚爾左右莫能仰視

後漢皇后赤綬玉璽

建武元年復設諸侯王金璽綟綬公侯金印紫綬九卿執金吾河南尹秩皆中二千石大長秋將作大匠度遼諸將軍郡太守國傅相皆秩二千石校尉中郎將諸郡都尉諸國行相中尉內史中護軍司直秩皆二千石以上皆銀印青綬中外官尚書令御史中丞治書侍御史公將軍長史中二千石丞正平諸司馬中宮王家僕雒陽令秩皆千石尚書中謁者黃門冗從四僕射都郡監中外諸都官令都侯司農部丞郡國長吏丞侯司馬千人秩皆六百石家令侍僕秩皆六百石雒陽市長秩四百石主家長秩皆四百石以上皆銅印黑綬諸曹長揖櫂丞秩三百石諸秩千石者其丞尉皆秩四百石秩六百石者丞尉秩三百石四百石者其丞尉秩二百石縣國丞尉亦如之縣國三百石長丞尉亦二百石明堂靈臺丞諸陵校長秩二百石丞尉校長以上皆銅印黃綬縣國守宮令相或千石或六百石長相或四百石或三百石長相皆以銅印黃綬而有秩者侍中中常侍光祿大夫秩皆二千石太中大夫秩皆比二千石尚書諫議大夫侍御史博士皆六百石議郎中謁者秩皆比六百石小黃門侍郎中黃門秩皆比四百石郎中秩皆比三百石太子舍人秩二百石

後漢諸侯王列侯始封貴人薨皆令贈印璽

建武二十六年賜南匈奴黃金璽盭緺綬

建武之初禁綱尚闊但以璽書發兵未有虎符之信杜詩上疏曰舊制發兵皆以虎符其餘調發竹使而已聞者發兵但用璽書或以詔令如有姦人詐偽無由知覺愚以為軍旅尚興賊虜未殄調兵郡國宜立虎符以絕姦端書奏從之

尙符璽郎中四人有中主璽及虎符竹符之半者符節令爲符節臺率主符節事凡遣使掌授節

通志孝明帝乃爲大佩衍時雙瑀璜皆以白玉乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒爲祭服云佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱華室諸侯王黃金錯環挾半鮫黑室公卿百官皆㴲黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎賁黃室虎文其將白虎文皆以白珠爲鮫口之飾乘輿者加翡翠山紆嬰其側佩雙印長寸二分方六分乘輿諸侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以黑犀二百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯王以下綠赤絲蕤縢綠各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈殳四方赤青白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛癉莫我敢當疾日嚴卯帝令夔龍愼爾周伏化茲靈殳既決既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九寸五百首諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首太皇太后皇太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與諸侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首自青綬以上縌皆長三尺二寸與綬同采而首半之縌者古佩璲也佩綬相迎受故曰縌紫綬以上縌綬之間得施玉環鐍云千石六百石墨綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同四百石三百石二百石黃綬淳黃圭一采長丈五尺六十首自墨綬以下縌綬皆長三尺與綬同采而首半之百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺晉制盛服則雜寶爲佩金銀校飾綬黃赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黃縹紺相國綠綟綬三采綠紫紺郡公朱侯伯青朱子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭關內侯紫綬白二采郡國太守內史青尙書令僕射中書監令祕書監皆墨丞皆黃諸府丞亦然其佩刀者以木代眞刀也

通考中平六年始復節上赤旄　按漢初節旄純赤武帝以衛太子持赤節乃更節加黃旄東都因之中平六年董卓議廢立袁紹掛節於上東門而去卓以紹棄節乃改第一旄爲赤旄也

晉時傳國璽與斬蛇劍俱爲乘輿所寶斬蛇劍至惠帝時武庫火燒之遂亡及懷帝沒胡傳國璽沒於劉聰後又沒

於石勒及石虎死胡亂穆安世乃還江南

晉皇太子金璽龜紐朱黃綬四采赤黃縹紺貴人夫人貴嬪是爲三夫人皆金章紫綬章文曰貴人夫人貴嬪之章淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華是爲九嬪銀印青綬皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬諸王太妃妃諸長公主封君金印紫綬郡公侯縣公侯太夫人夫人銀印青綬

通志宋皇太子金璽龜鈕朱綬四采赤黃縹紺佩瑜玉諸王金璽龜鈕纁朱綬四采赤黃縹紺佩山元玉太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬佩山元玉相國則綠綟綬三采綠紫紺自

通考大司馬大將軍太尉凡將軍位從公者金章紫綬郡諸侯金章青朱綬驃騎車騎以下諸將軍並金章紫綬諸王嗣子金印紫綬郡公侯嗣子銀印青綬尚書令僕射中書令監祕書監銅印墨綬光祿大夫太子詹事左右衞以下諸將軍監軍銀章青綬諸校尉中郎將銀印青綬縣鄉亭侯金印紫綬鷹揚伏波以下諸將軍銀章青綬諸都尉校尉中尉銀印青綬州郡史銅印墨綬御史中丞都水使者銀印墨綬諸軍司馬銀章青綬匈奴護羌諸校尉銅印青綬尚書左右丞祕書丞銅印黃綬其下又有假青綬假墨綬

通志齊乘輿制六璽以金爲之並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜鈕公侯五等金章其公將軍金章光祿大夫卿尹太子傅諸領護將軍中郎將校尉郡國太守內史四品五品將軍皆銀章尚書令僕射中書監令祕書監丞太子二率諸府長史卿尹丞尉都水使者諸州刺史皆銅印其綬乘輿黃赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黃縹紺色亦同相國綠綟綬三采綠紫紺章公朱侯伯青子男素朱皆二采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯關中關內侯紫綬皆二采郡國太守內史青尚書僕射中書監令祕書監皆墨丞皆黃諸府丞亦然梁制乘輿印璽並如齊制皇太子金璽龜鈕朱綬三百首佩瑜玉帶鹿盧劍火珠首素革帶玉劍獸頭鞶囊諸王金璽龜鈕纁朱綬百六十首佩山元玉垂組大帶獸頭鞶腰劍若加餘官則服其加官之服開國公金章龜鈕元朱綬百四十首佩山元玉獸頭鞶陵劍

通考鄉亭關內關中及各號侯諸王嗣子金印龜紐紫綬關外侯銀印龜紐青綬大司馬大將軍太尉諸位從公者金章龜紐紫綬尚書令僕射尚書中書監令祕書監銅印墨綬左右光祿大夫加金章紫綬同其位但加金紫者謂

之金紫光祿但加銀青者謂之銀青光祿大夫[illegible]
則青綬郡國太守相內史銀章龜鈕青綬諸縣署令秩千石者州郡大中正郡中正銅印環鈕墨綬公府令史亦同諸縣尉銅印環鈕單衣黃綬

梁末侯景之敗也以傳國璽自隨使其侍中兼平原太守趙思賢掌之曰若我死宜沈於江勿令吳兒復得之思賢自京口濟江遇盜從者棄之草間至廣陵以告郭元建元建取之以與辛術術送之至鄴

通志陳永定元年武帝所定乘輿服御皆採梁舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫珠玉之飾任用蚌也至天嘉初悉改易之令一依梁天監舊事

通考北齊制天子六璽並依舊式皇帝行璽封常行詔敕用之皇帝之璽賜諸王書用之皇帝信璽下銅獸符發諸州鎮兵下竹使符拜代召諸刺史用之並白玉爲之方一寸二分螭獸鈕天子行璽冊拜外國則用之天子之璽賜諸外國書則用之天子信璽發兵外國若徵召外國及有事鬼神用之並黃金爲之方一寸二分螭獸紐又有傳國璽白玉爲之方四寸螭獸鈕上交蟠螭隱起鳥篆書文曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督攝萬機印一鈕以木爲之長尺二寸廣二寸五分皆上爲鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七寸腹下隱起篆文書爲督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左戶部郎中度支尚書奏取印訖轉納皇太子璽黃金爲之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門下典書坊印諸侯印綬二品以上並金章紫綬三品銀章青綬四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅印七品八品九品墨綬得印者銅印黃綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕四方諸藩國王之章上藩用金下藩用銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二丞給印綬六品以下九品以上唯當曹爲官長者給印餘自非長官雖位尊並不給諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡公元朱綬四采元赤縹紺質元文織長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯朱綬四采青赤白縹朱質青文織長丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男名號侯開國鄉男纁朱綬三采青赤白朱質白文織長丈四尺百二十首廣六寸一品二品紫綬三采紫黃赤純紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品

四品青綬三采青白紅純青質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品黑綬二采青紺純紺質長丈四尺百首廣六寸七品八品九品黃綬二采黃白純黃質長丈二尺六十首廣五寸官品從第二以上小綬間得施玉環官有綬者則有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬公服則佩紛官無綬者不給佩紛

通志其鞶囊二品以上金縷三品金銀縷四品銀縷五品六品綵縷七八九品絲縷獸爪鞶官無印綬者並不給佩鞶囊及爪其佩及劒一品玉具劒佩山元玉二品金裝劒佩水蒼玉三品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品並銀裝劒佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象劒帶劒者入宗廟及升殿若在仗內皆解劒

後周皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用皇帝負扆則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左其六璽並因舊制皆白玉爲之方一寸五分高一寸螭獸鈕三公諸侯皆金印方一寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三命以下銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印凡組綬皇帝以蒼青朱黃白元纁紅紫緅碧綠十有二色諸公九色自黃以下諸侯八色自白以下諸伯七色自元以下諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如諸公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬自紫以下士之綬自緅以下其璽印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉內外命婦皆執笏其拜俛伏方與宇文護始袍加下襴遂爲後制

通考隋制神璽寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用並用舊制其綬王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織成長丈八尺二百四十首廣九寸公元朱綬四采元赤縹紺純朱質元文織成長丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織成長丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質白文織成長丈四尺百四十首廣七寸正從一品綠綟綬四采綠紫黃赤純綠質長丈八尺二百四十首廣九寸從三品以上紫綬三采紫黃赤純紫質長丈六尺百八十首廣八寸銀青光祿大夫朝議大夫及正從四品青綬三采青白紅純青質長丈四尺百十首廣七寸正從五品墨綬二采青紺純紺質長丈二尺百首廣六寸自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分

各隨綬色賜帝孝遼東命鄭元爲京師留守樊子蓋爲東都留守俱賜玉麟符以代銅獸

唐制天子有傳國璽及八璽皆玉爲之神璽以鎮中國藏而不用受命璽以封禪禮神皇帝行璽以報王公書皇帝之璽以勞王公皇帝信璽以召王公天子行璽以報四夷書天子之璽以勞四夷天子信璽以召兵四夷皆泥封大朝會則符璽郎進神璽受命璽於御座行幸則合八璽爲五轝函封從於黃鉞之內太皇太后皇太后皇后皇太子及妃璽皆金爲之藏而不用太皇太后皇太后封令書以宮官印皇后以內侍省印皇太子以左春坊印妃以內坊印

通志貞觀十六年太宗刻受命元璽白玉爲螭首其文曰皇天景命有德者昌　永徽二年四月勅開府儀同三司及京官文武職事四品五品並給隨身魚　上元元年八月勅文武官三品以上金玉帶十三銙四品金魚帶十一銙五品金帶十銙六品七品並銀帶九銙八品九品服並鍮石帶八銙庶人服黃銅鐵帶六銙　武后天授元年九月改內外官所授魚爲龜至　神龍元年二月京文武官五品以上依舊式佩魚袋　垂拱二年正月赦文諸州都督刺史並準京官帶魚　長壽三年改玉璽爲符寶　開元二年七月勅珠玉錦繡既令禁斷準式三品以上飾以玉四品以上飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及馬鐙酒杯杓依式自外悉禁斷　八年二月敕都督刺史品卑者借緋及魚袋永爲常式　天寶十載改傳國寶爲承天大寶天子之寶凡一曰神寶所以臣百王鎮萬國寶而不用二曰受命寶所以修封禪禮神祇三曰皇帝行寶答疏於王公則用之四曰皇帝之寶勞來勳賢則用之五曰皇帝信寶召大臣則用之六曰天子行寶答四夷書則用之七曰天子之寶慰撫蠻夷則用之八曰天子信寶發蕃國兵則用之　凡大朝會則奉寶以進于御座車駕行幸則奉寶以從于黃鉞車之內

通考初高祖入長安罷隋竹使符班銀菟符其後改爲銅魚符以起軍旅易守長京都留守折衝府捉兵鎮守之所及左右金吾宮苑總監牧監皆給之畿內則左三右一畿外則左五右一左者進內右者在外用始第一周而復始宮殿門城門給交魚符巡魚符左箱右箱給開門符閉門符亦左符進內右符監門掌之蕃國亦給之雄雌各十二銘以國名雄者進內雌者付其國朝貢使各齎其月魚而至不合者劾奏傳信符者以給郵傳通制命皇太子監國

給雙龍符左右皆十兩京北部留守給麟符左二十右十九東方諸州給青龍符南方諸州朱雀符西方諸州騶虞符北方諸州元武符皆左四右三左者進內右者付外行軍所亦給之隨身魚符者以明貴賤應召命左二右一左者進內右者隨身皇太子以玉契召勘合乃赴親王以金庶官以銅皆題某位姓名官有二者加左右皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾以銀刻姓名者去官納之不刻者傳佩相付有傳符銅魚符者給封符印發驛封符及封魚函用之有銅魚而無傳符者給封函還符封函用之天子巡幸則京師東都留守給留守印諸司從行者給行從印木契符者以重鎮守慎出納畿內左右皆三畿外左右皆五皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆給焉左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之右以授承天門監門晝夜勘合然後鳴鼓元武門苑內諸門有喚人木契左以進內右以授監門有敕召者用之魚契所降皆有敕書尚書省符與左同乃用大將出賜旌以顓賞節以顓殺旌以絳帛五丈粉畫虎有銅龍一首纏緋幡紫縑為袋油囊為表節懸畫木盤三相去數寸隅垂赤麻餘與旌同

晉天福三年六月中書門下奏準敕製皇帝受命寶今按唐貞觀十六年太宗文皇帝刻之元璽白玉為螭首其文曰皇帝景命有德者昌敕宜以受天明命惟德允昌為文刻之

周廣順三年二月內司製國寶兩坐詔太常具制度以聞有司奏按唐六典符寶郎掌天子八寶其一曰神寶其二曰受命寶其神寶方六寸高四寸六分厚一寸七分蟠龍鈕文與傳國寶同傳國寶秦始皇帝以藍田玉刻之李斯篆文方四寸面文曰受命于天既壽永昌鈕蟠五龍二璽歷代相傳以為神器又別有六寶一曰皇帝行璽二曰皇帝之璽三曰皇帝信璽四曰天子行璽五曰天子之璽六曰天子信璽此六寶因文為名並白玉螭虎鈕歷代相傳亡則補之北朝鑄之以金至則天朝以璽字涉嫌改為寶貞觀十六年別製元璽一坐其文曰皇天景命有德者昌白玉螭虎鈕同光中製寶二坐文曰皇帝受命之寶晉天福四年製寶一坐文曰皇帝神寶其同光天福二寶內司製造不見鈕象並尺寸制度敕令製寶兩坐宜用白玉方六寸螭虎鈕詔馮道書寶文其一以皇帝承天受命之寶為文其一以皇帝神寶為文　按傳國寶自秦始皇後歷代傳授至唐末帝自燔之際以寶隨身焚焉晉高祖受命

特製寶一座開運末北戎犯闕少帝遣其子延煦送於戎主戎主詰其非眞少帝上表具述其事及戎主北歸齎以入蕃漢朝二帝未暇別製至是始刻之

續通典 宋天子凡大祭祀大朝會服袞冕及通天冠絳紗袍皆執圭皇太子執桓圭革太祖受禪即受周廣順中所造二寶一曰皇帝承天受命之寶一曰皇帝神寶又製大宋受命之寶

太宗又別製承天受命之寶是後諸帝嗣服皆自爲一寶以皇帝恭膺天命之寶爲文

通考 眞宗制恭膺天命之寶大中祥符中又別制恭膺天命之寶天下同文之寶用於封禪昭受乾符之寶以印密詞

宋制天子之寶皆用玉篆文廣四寸九分厚一寸二分塡以金盤龍鈕係暈錦大綬赤小綬連玉環玉檢高七寸廣二寸四分厚四分玉斗方二寸四分厚一寸二分皆飾以金裝裹以紅綿加紅羅泥金夾帊納於小盝盝以金裝內設金牀暈錦褥飾以襯色玻瓈碧鈿石珊瑚金精石瑪瑙又盝二重皆裝以金覆以紅羅繡帊裁以腰輿及行馬並飾以金朝會陳於御前大禮即列於仗衛中累朝每上尊號有司製玉寶以尊號爲文

禁中所用別有三印一曰天下合同之印中書奏覆狀流內銓歷任三代狀用之二曰御前之印樞密院宣命及諸司奏狀用之三曰書詔之印翰林詔書敕別錄敕榜用之皆鑄以金又以鍮石各鑄其一雍熙三年並改爲寶別鑄以金舊者六印皆毀之

皇太子金寶方二寸厚五寸係以朱組大綬連玉環金斗金檢長五寸濶二寸厚二分悉裹以紅綿加紅羅泥金帊納於小盝盝以金裝內設金牀又盝二重皆覆以紅羅銷金帊盝及腰輿行馬皆銀裝金塗他法物皆銀爲之鈒花塗以金

宋因唐制諸司皆用銅印諸王及中書門下印方二寸一分樞密宣徽三司尚書省諸司印方二寸惟尚書省印不塗金餘皆塗金節度使印方一寸九分塗金餘印並方一寸八分惟觀察使塗金諸王節度使州府軍監縣印皆有銅牌其長七寸五分諸王廣一寸九分餘廣一寸八分諸王節度觀察使牌塗以金刻文云牌出印入印入

牌出或本局無印者皆給奉使印景德四年別鑄兩京奉使印又有朱記以給京城及外處職司及諸軍校等其制長一寸七分廣一寸六分士庶及寺觀亦有私記大中祥符五年詔禁私鑄止得雕木爲文大方寸

旌節唐天寶中置節度使受命日賜之得以專制軍事行即建節府樹六纛朱凡命節度有司給門旗二龍虎旗一節一麾槍二豹尾二凡製旗以紅繒九幅髹漆杠緋纛旌用塗金銅龍頭髹漆杠綢以紅繒畫白虎設髹漆木盤於上節亦用髹漆杠飾以金塗銅葉凡三盤爲二層以紅絲爲旄並綢以紫綾旗囊又加碧絹囊麾槍豹尾亦髹漆杠麾槍設髹漆木盤綢以紫繒複囊又綢以碧油豹尾制以赤黃布畫豹文

銀牌唐制差發驛遣使則門下省給傳符以通天下之信朱符券皆樞密院主之舊有銀牌以給乘驛者濶一寸半長五寸面刻隸字曰敕走馬銀牌凡五字首爲竅貫以韋帶其後罷之樞密院給券謂之頭子太平興國三年李飛雄詐乘驛謀亂伏誅遂罷樞密院券別製新牌濶二寸半長六寸易以分書上鈒二飛龍下鈒二麒麟兩邊年月貫以紅絲縧端拱中使臣護邊兵多遺失之者又罷銀牌復給樞密院頭子

乾興元年三年作受命寶其文曰恭膺天命之寶命參知政事王曾書之遣內侍諸少府監文思院視工作

仁宗明道元年禁中火寶冊悉焚其年九月改作寶及冊命參知政事陳堯佐書受命寶辭奎書尊號冊寶宰臣張士遜書仁宗爲皇太子冊參知政事晏殊書皇太后尊號冊寶二年冊寶成三司言用黃金二千七百兩爲法寶法物詔易以銀而塗黃金初真宗嘗爲昭受乾符之寶前此亦焚遂詔宰相陳執中書欽崇國祀之寶刻之以代昭受乾符之寶凡齋醮表章用焉

景祐三年篆文官王文盛言於少府監曰在京糧料院印多僞倣之以摹券歷者謂宜鑄三面印圓其制而面濶二寸五分於外圍周匝篆紀年及糧料院名凡十二字以圍篆十二辰凡十二字中央篆正字上連印鈕令可轉旋以機穴定之用時月分對年中互建十二月自寅至丑終始循環每改元即更鑄之云若此使姦人無復措其巧矣少府監以奏詔三司詳定請如文盛言文盛又曰舊例親王中書印各方二寸一分樞密宣徽三司尚書省開封府方二寸節度使寸九分節度觀察留後觀察使寸八分半防禦團練使轉運州縣印寸八分凡印各上下

七分皆濶寸六分雖各有差降而無令式以紀其數詔從其言著於令
康定初製銅符上篆文曰某處發兵符下鑄虎豹爲飾而中分之右五符留京師左符付總管鈐轄州軍事官高者
掌之
皇祐五年秋九月作鎭國神寶　時閱奉宸庫得良玉廣尺厚半之上以其希世之寶不欲以爲服玩因作鎭國神
寶命宰相龐籍篆而參知政事劉沆書其上寶成以進召近臣宗室觀於延和殿是歲太常禮院引唐六典次序
曰一神寶二受命寶冬至祠南郊大駕儀仗請以鎭國神寶先受命寶爲前導自是遂爲定式　初太宗以玉寶
二鈕賜太祖之子德芳其文曰皇帝信寶至孫從式上之
英宗卽位別製受命寶其文曰皇帝恭膺天命之寶　嘉祐八年將葬仁宗於永昭陵翰林學士范鎭上奏曰竊聞
先朝受命寶及法寶物與平生衣冠器用皆欲舉而葬之非所以稱大行皇帝恭儉之意也其受命寶當陛下寶
而用之且示有所傳付若衣冠器玩則宜陳於陵寢及神御殿歲時展視以慰思慕詔檢討官披攷典故及命兩
制禮官議學士王珪等上議曰受命寶猶昔傳國璽也宜爲天子傳器不當改作古者藏先王衣服於廟寢至於
平生器玩則世納於方中亦不悉陳於陵寢謂宜從省約以稱先帝恭儉之寶已而別製受命寶珪等議格不用
命參知政事歐陽修篆其文曰皇帝恭膺天命之寶
治平三年命知制誥邵必殿中丞蘇唐卿詳定天下印文必唐卿皆通篆籀尋復廢罷亦無所釐改焉
神宗熙寧四年詔中外奉使除文臣兩省武臣橫行已上不以職務緊慢餘官如使外國接送伴體量安撫制勘之
類給奉使印餘給銅記以奉使朱記爲名
九年八月令禮部鑄諸路提舉官印自是提舉官不帶奉使印以出十月詔西作坊鑄造諸銅符三十四副令三司
給左契付諸門契付內鑰匙庫諸門輪差人員依時轉銅契赴庫勘同其鐵牌則請人自執止宿外仗本庫依漏刻
法發鑰匙付外驗牌給付候開門卽執牌納鑰匙請出銅契至晚仍依上項請納其開門朝牌六面亦隨銅契發放
續通典　禮部言政和令奉使官第二等以上給印餘給記差出者遇替移事故元借印記隨所在寄納本部歲終檢

舉拘收而寄納州縣占留給借無以防之乃詔有司立法應州縣寄納禮部印記非奉朝旨不許擅行給借

通考元豐二年詳定儀注所言周禮王執鎭圭釋者曰祭天地宗廟及朝日夕月則執之若朝覲諸侯授玉於王王受玉撫玉而已考工記天子執冒四寸以朝諸侯蓋諸侯執圭以授天子天子以冒圭邪刻之處冒諸侯之圭以齊瑞信如後世之合符未有臨臣子而執鎭圭者唐六典殿中監掌服御之事凡大祭祀則進大圭執鎭圭若大朝會止進爵開寶通禮始著元會執圭出自西房淳化中上壽進酒又令內侍捧書於周制唐禮皆不合其元會受朝賀請不執鎭圭上壽詔可

三年五月詳定所言郊廟之禮有鎭圭而無大圭於禮爲闕詔議大圭尺度考工記玉人之事鎭圭尺有二寸天子守之大圭長三尺杼上終葵首天子服之說者曰王所搢大圭也或謂之珽後魏以降又改爲笏珽以白玉爲之長尺有二寸西魏以來皆然方而不折雖非古制蓋後世所得之玉隨宜爲之考之周禮大圭長三尺西魏隋唐長尺有二寸請自朝廷揆玉之有無制之又按孔穎達言天子執鎭圭以朝日夕月及祭天地宗廟蓋奉祭祀執鎭圭者摯也搢大圭者笏也唐禮親祀天地神祇皆搢大圭執鎭圭有事宗廟則執鎭圭而已王涇郊祀錄曰大圭質也事天地之禮質故執而搢之鎭圭文也宗廟之禮亦文故無兼執之義不知大圭天子之笏通用於郊廟請自今皇帝親祠郊廟搢大圭執鎭圭奉祀之時既接神再拜則奠鎭圭爲摯執大圭爲笏當事搢笏君尊則不搢笏別於臣下也儀注云皇帝搢鎭圭蓋沿襲之誤宜改爲奠鎭圭盥手飲福則授之又詔俟製大圭畢施行詳定所言又古者執玉以行事前事則不執開元禮開寶通禮皇帝升輅不言執圭祀日質明至中壝門外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎭圭授殿中監以進於是始搢大圭執鎭圭今皇帝乘玉輅執鎭圭赴景靈宮及太廟靑城皆乘輅執圭殊不應禮請自今乘輅不執圭還內御大輦亦如之詔可詳定所又言大圭中必之制按考工記天子圭中必聘禮記元纁繫長尺絇組中必與絇組一也絇以薦以組以約圭二者皆謂之繅藉今之鎭圭無此二物請製薦玉繅藉以木板爲中幹廣袤如其玉然後用韋衣之乃於韋上畫五采文前後垂之又製約圭繅藉長尺上以元以絳爲地五采五就因以爲飾每奠圭則以薦玉之繅陳於地執圭則以約圭之繅備失墜因之

爲飾況大圭搢之紳帶之間不可無中必明矣俟明堂服大圭宜依鎮圭所約之組令可繫從之

四年詔三省印銀鍍金塗給事中印爲門下外省之印舍人印爲中書外省之印

六年別鑄禮部貢舉之印舊制貢院有印院廢印亦隨毀禮部遇鎖試則牒印廢事故也又詔臣僚所授印亡歿並賜隨葬

八年五月作受命寶以皇帝恭膺天命之寶爲文

哲宗元祐元年詔天聖中章獻明肅皇后用玉寶方四寸九分厚一寸二分龍鈕今太皇太后權同處分軍國事宜依章獻明肅皇后故事從之又詔太皇太后玉寶以太皇太后之寶爲文皇太后金寶以皇太后寶爲文皇太妃金寶以皇太妃寶爲文

元符元年五月得傳國寶御殿受之　紹聖三年咸陽縣民段義斸地得古玉印光照滿室四年十二月上之詔禮部御史臺以下參驗五年三月翰林承旨蔡京及講義玉璽官十三員奏按所獻玉璽色綠如藍溫潤而澤其文曰受命於天既壽永昌其背螭鈕五盤鈕間有小竅用以貫組又得玉螭一首白如膏亦溫潤其背亦螭鈕五盤鈕間亦有貫組小竅其面無文與璽大小相合篆文工作皆非近世所爲臣等以歷代正史考之璽之文曰皇帝壽昌者晉璽也曰受命於天者後魏璽也有德者昌唐璽也惟德允昌石晉璽也則既壽永昌者秦璽可知今得璽於咸陽其玉乃藍田之色其篆與李斯小篆體合飾以龍鳳鳥魚乃蟲書鳥跡之法於今所傳古書莫可比擬非漢以後所作明矣今陛下嗣守祖宗大寶而神寶自出其文曰受命於天既壽永昌則天之所畀烏可忽哉漢晉以來得寶鼎瑞物猶告廟改元肆眚上壽況傳國之器乎其受寶法物禮儀乞下所屬施行詔禮部太常寺考按故事詳定以聞至四月禮官言五月朔故事當大朝會宜就行受寶之禮依上尊號寶冊儀有司豫製受寶法物并寶進入俟降出權於寶堂安奉前三日差官奏告天地宗廟社稷前一日帝齊於內殿翼日帝服通天冠御大慶殿降坐受寶羣臣上壽稱賀

徽宗崇寧五年作鎮國寶

時有以玉印獻者印方寸以龜爲鈕工作精巧文曰承天福延萬億永無極受寶記言有以古篆進者謂是也帝因次其文倣李斯蟲魚篆作寶文其方四寸有奇螭鈕方盤上圓下方名爲鎭國寶

大觀元年制八寶

時得玉工用元豐中玉琢天子皇帝六璽疊篆紹聖間得漢傳國璽無檢螭又不缺疑其一角缺者乃檢也有檢傳考驗甚詳傳於世帝於是取其文而黜其璽不用因作自受命寶其方四寸有奇文皆琢以白玉篆以蟲魚帝自爲之記鎭國受命二寶合天子皇帝六璽是爲八寶

政和二年得元圭御大慶殿受圭

宦者諸積獻元圭其制兩旁刻十二山若古山尊上銳下方上有雷雨之文下無琢飾外黑內赤中一小好可容指其長尺有二寸詔付廷議議官以爲周王執鎭圭緣以四鎭之山其中有好爲受組之地其長尺有二寸周人做古爲之而王執以鎭四方也帝乃以是歲冬御大慶殿受圭焉

六年詔御寶自祖宗朝行用今百五十餘年角刓篆暗幾不可驗恐無以示信天下舊有祖宗所藏御前金寶宜自冬祀大禮畢行用而降新舊二寶印文付外照驗凡以布告中外

七年制定命寶

時從于闐得大玉踰二尺色如截肪帝又制一寶赤螭鈕文曰範圍天地幽贊神明保合太和萬壽無疆凡十六字篆以蟲魚制作之工幾於秦璽其寶九寸檢亦如之號曰定命寶合前八寶爲九其後詔以九寶爲稱以定命寶爲首

禮部言政和令奉使官第二等以上給印餘給記差出者遇替移事故元借印記隨所在寄納本部歲終檢舉拘收而寄納州縣占留給借無以防之乃詔有司立法應州縣寄納禮部印記非奉朝旨不許擅行給借

高宗開大元帥府謝克家以玉璽來上文曰大宋受命之寶

建炎三年鑄三省樞密院銀印 五月改鑄虎符頒降令刑部遍下諸處見行虎符並不得施行仍繳納尚書省

又製金字牌凡赦書及軍機要切則用之自內侍省遣爲日行五百里

四年改造宮殿諸門號皇城司掌之舊號不復用

紹興元年製受命中興寶宣示輔臣是歲祀明堂八寶猶未備也

二年正月更定行宮殿諸門號敕入禁衛號黃綾八角入殿門黃絹以方入宮門黃絹以圓入皇城門黃絹以長其後更殿門號以黃絹圓宮門以緋黃絹方皇城門以緋紅絹圓又詔官司輒以黃緋色爲號者罪賞依僞造大禮敕號法

四年鑄行宮留守司印

權戶部侍郎王俁言文書以印記防姦僞錢穀尤爲要切不可借用他印今車駕巡幸凡常程文書皆留守司裁決以印記權行立用如行在所度支用侍郎印金倉部通用金部印留守司權本部侍郎用尚書印太府司農寺並用寺丞印不惟日下交互異時必生姦弊請度支金倉部太府司農寺各鑄印以行在所或巡幸某印爲文事已發赴禮部當體封鑰寧之遇巡幸關出行用庶無窒礙其他部要切印記都省依此施行詔印文添行在所字

十三年四月行皇后冊禮冊用珉玉五十簡寶用金方二寸有半盤螭鈕文曰皇后之寶隆興以後悉循是制

十六年郊祀始陳寶如承平之儀凡中興御府所藏玉寶十有一金寶三八寶皆高宗皇帝作一曰鎭國神寶二曰受命寶(文曰受命于天既壽永昌)三曰天子之寶(答外夷書則用之)四曰天子信寶(舉大兵用之)五曰天子行寶(封冊用之)六曰皇帝之寶(答鄰國書用之)七曰皇帝信寶(賜鄰國書及物用之)八曰皇帝行寶(降御札用之)大宋受命之寶定命寶大宋受命中興之寶金寶三一曰皇帝欽崇國祀之寶二曰天下合同之寶三曰書詔之寶

三十二年六月詔恭上太上皇帝尊號曰光堯聖壽太上皇帝禮官討論冊寶之制冊用珉玉簡長一尺二寸廣一寸二分數視文之多寡聯以金繩首尾結帶刻龍鍍金結以錦褥覆以紅羅泥金花匣塗以朱漆金飾龍鳳金鍍鎖鑰上以紅羅綉盤龍帕覆之承以金裝長竿牀金龍首魚鉤寶用玉篆文廣四寸九分厚一寸二分以皇祐黍尺爲

度塡以金盤龍鈕係以暈錦大綬赤小綬連玉環玉檢高七寸廣二寸四分皆飾以金裹以紅綿加紅羅泥金夾帊納於小盝盝以金飾之內設金牀承以玻璃碧鈿石之屬又盝二重皆飾以金覆以紅羅繡帊載以腰輿行馬並金飾香爐寶香匙灰匙火筯燭臺燭刀亦以金爲之命文思院製造乾道七年淳熙二年十二年加上尊號及紹熙元年上至尊壽皇帝聖尊號慶元二年上聖安壽仁太上皇帝尊號册寶悉同此制又上壽聖太上皇后尊號册寶如慈盝之制

紹熙初恭上壽聖皇太后壽成皇后尊號金寶皆六字文曰壽聖皇太后寶壽成皇后之寶廣四寸九分厚一寸二分塡以金盤龍鈕至四年加上壽聖隆慈備福皇太后尊號金寶以十字爲文慶元二年十月上壽聖隆慈備福光佑太皇太后壽成惠慈皇太后壽仁太上皇后尊號册寶其制並同嘉泰時其加上壽成慈惠太皇太后尊號册寶亦皆如之

孝宗隆興二年金部言初行會子權借戶部尚書印覆印今行之已久恐致混淆宜專有印記俾郞官掌之遂鑄太府寺專一檢察會子印二年又鑄尚書覆印會子印

乾道元年禮官討論皇太子册寶之制按會要册用珉玉簡六十前後四枚刻龍塡金貫以金絲首尾結爲金花飾以紛錔襯以紅羅泥金夾帊藉以錦褥盛以黝漆匣長九尺五寸闊尺二寸高八寸裝以金花刻爲金地合羅枝條隱起花覆以紅羅泥金帊絡以紅絲結縧襯以紅錦褥安以黝漆金葉裝牀其竿飾以螭首今請用珉玉簡七十五其黝漆匣用金塗銀花鳳葉加以腰輿行馬飾以花鳳條以魚鉤竿以螭首寶以黃金爲之文曰皇太子寶係龜鈕

二年禮部請郡縣假借印記悉毀而更鑄

南渡之初有司印章多失尙方重鑄給之加行在二字或冠年號以別新舊然欺僞猶未能革至紹熙初禮部侍郞李巘言文書有印以示信防姦給毀悉總省部具有條制然州縣沿循或以縣佐而用東南將印以掾曹而用司寇舊章名既不正弊亦難防請令有司製州縣官合用印記舊印非所當用者毀之上從其請由是名

寶正而眞僞判矣

寧宗嘉定十四年山東效順鑄滄景淄密萊登濰德莒濱齊棣青海州靜海州泰安軍及京東安撫使馬步軍總管京東河北鎮撫節制大使印並鑄以嘉定二字

十一月京東河北節制司繳進北方大將撲鹿花所獻皇帝恭膺天命之寶并元符三年御府寶圖一冊又鎮江副都統制翟朝宗繳進玉寶檢時獲元符玉寶而朝宗以玉檢來上其文若合符契乃詔以來年元日受寶於大慶殿時又得玉璽其文曰受命於天既壽永昌禮官條具典禮請附於皇帝恭膺天命之寶以獻宗廟閏十二月行奏獻之禮以內侍羅舜舉爲內符寶郎提舉奉安玉寶有司豫製沿寶法物及寶輿明年正月朔皇帝服靴袍御大慶殿設黃麾半仗受朝賀畢次受玉寶進呈讀印文訖於天章閣安奉己未大赦天下監司帥守在外從官以上令上表陳賀及三衙諸軍都副統制親屬捧表進貢皆特推恩臣僚請詔禮官集受寶儀注勒爲成書藏之秘閣十六年七月置奉安符寶所建殿以內臣掌之

續通考 理宗寶慶三年九月加上寧宗皇帝徽號改製寶 寶式面廣四寸二分厚一寸五分蹲龍紐通高四寸一分四面鈎礙行龍

遼自約尼氏之世受印於回鶻至伊蘭可汗請印於唐武宗始賜奉國契丹印

太祖神冊元年梁幽州刺史來歸詔賜印綬是時帝受位約尼十年矣

太宗會同九年十二月晉末帝表上傳國寶一金印三天子符瑞於是歸遼是年破晉北歸得玉印於汴宮藏隨駕庫

穆宗應厤二年詔用太宗舊寶 即得於汴京之玉印也

聖宗開泰十年七月遣古哩馳驛取石晉所上玉璽於中京

興宗重熙七年六月以有傳國寶者爲正統賦試進士

璽印 傳國寶始自秦漢及魏唐後石晉亡歸遼自三代以來僭僞諸國摹擬私製歷代府庫所藏不一莫辨眞

僞　玉印太宗得之於汴京　御前寶金鑄文曰御前之寶　詔書寶文曰書詔之寶　契丹寶　金印皇太后寶　皇后印文曰皇后教印　皇太子寶

印

吏部印文曰吏部之印　兵部印文曰兵部之印　契丹樞密院契丹諸行軍部署漢人樞密院中書省漢人諸行宮都部署印文不過六字南北王以下內外百司印雙寬印

符契

自達呼爾氏八部用兵則合契而動不過刻木爲牌合太祖受命易以金魚　金魚符每魚左右判合之有事以左半先授守將使者執右半大小長短字號合同然後發兵事訖歸於內府　銀牌又曰勅走馬牌國有重事皇帝以牌親授使者手劄給驛馬若干驛馬缺取他馬代法晝夜馳七百里其次五百里所至如天子親臨須索更易無敢違者使回皇帝親受之手封牌印郎君收掌　木契正面爲陽背面爲陰閤門喚仗則用之朝賀之禮宣徽使請陽面木契下殿至於殿門以契授西上閤門使云授契行勘勘契官聲喏跪受契舉手勘契同俛伏興鞠躬奏內外勘契同閤門使云准勅勘契行勘勘契官執陰面木契聲喏平身立少退近後引聲云軍將門仗官齊聲喏勘契官云內出喚仗木契一隻准勅付左右金吾仗行勘勘契官云合不合門仗官云合凡再勘契官云同不同門仗官云同亦再勘契官近前鞠躬奏勘官左金吾引駕仗勾畫都知某官某對御勘同平身少退近後右手舉契云其契謹付閤門使進入閤門使引聲喏門仗官下聲喏勘契官跪以契授閤門使上殿納契宣徽使受契閤門使下殿奉勅喚仗　木箭內箭爲雄外箭爲雌皇帝行幸還宮則用之勘箭官執雌箭東上閤門　使執雄箭如勘契之儀

太祖收國二年九月始製金牌

後又有銀牌木牌之制金牌以授萬戶銀牌以授明安木牌則穆昆所佩者故金初以空名宣頭付軍帥爲功賞遞牌卽國之信牌也

續通考穆宗之世諸部長各刻信牌交互馳驛訊事擾人太祖定議自非穆宗之命擅制牌號者寘重法自是號令始一收國二年九月始制金牌後又有銀牌木牌之制蓋金牌以授萬戶銀牌以授明安木牌則穆昆佛寍所佩者也

太宗天會元年十一月以銀牌給上京路軍帥實古訥富勒呼等　二年正月以銀牌十給宗望五月實古訥以所獲印綬二十二及銀牌來上八月詔增給六部都統達蘭銀牌十三年三月鄂囉獻傳國璽以瑪克實來附授印綬賜完顏羅索鐵券五月蕭巴錦獲遼寶玉來獻　四年七月出金牌命貝勒大臭以所領渤海軍八明安為萬戶

禮志曰金克宋遼獲宋玉寶十五金寶七印一金塗銀寶五玉寶受命寶一傳國寶一鎮國寶一又受命寶一天子之寶一天子信寶一天子行寶一皇帝之寶二皇帝信寶一皇帝行寶一皇帝恭膺天命之寶二御書之寶二宣和御筆之寶一金寶并印天下同文之寶一御前之寶二御書之寶一宣和殿寶一皇后之寶一皇太子寶一皇太子妃印一金塗銀寶皇帝欽崇國祀之寶一天下合同之寶一御前之寶一御前錫賜之寶一書詔之寶一外有宋內府圖書印三十八元圭一白玉圭一十九　遼玉寶四金寶二玉寶通天萬歲之璽一受天明命惟德乃昌之寶一嗣聖寶一御封不辨印文寶一金寶御前之寶一書詔之寶一

熙宗皇統五年三月復更造金銀牌

世宗大定十八年十二月羣臣奉上大金受命萬世之寶　二十三年三月初製宣命之寶金玉各一　二十四年三月尚書省進皇太子守國寶時帝將如上京召而授之　二十五年十二月命範銅為禮信之寶　二十八年十二月詔皇太孫攝政受攝政之寶

章宗明昌四年七月命以銀改鑄禮信之寶

承安元年三月初造虎符發兵

宣宗貞祐三年七月定尚書所造諸符

四年二月詔皇太子守禮總樞務以金鑄撫軍之寶授之

鎮圭大圭

皇統九年十月禮部下太常書鎮圭式樣大禮使擬三禮圖以進用之大定十一年太常寺言按禮大圭長三尺杼上終葵首天子服之自西魏隋唐以來大圭長以尺一寸與鎮圭同葢鎮圭以鎮天下四鎮山爲飾今其圭已依古制惟無大圭今御府有故宋白玉圭圓無上綱及終葵首自西魏以來所制玉笏皆長尺有二寸方而不折雖非先王之法葢後世玉難得隨宜故也擬合以御府所藏行禮就用

皇太子執桓圭　長九寸廣三寸厚半寸用白玉若屋之桓楹爲二稜

寶玉

國初就用遼寶皇統五年始鑄金御前之寶一書詔之寶一大定十八年作受命之寶二十三年又鑄宣命之寶勅有司議所當用奏今所收八寶及皇統五年造御前之寶賜宋國書及常例奏目則用之書詔之寶賜高麗夏國詔并頒詔則用之十八年所造受命寶奉勅再議今所鑄金寶宜以進呈爲始一品及王公妃用玉寶二品以下用宣命之寶又有禮信之寶用銅歲賜三國禮物緘封用之

太皇太后皇太后皇后皇太妃寶　皆用金

皇太子寶　金鑄龜紐大定二十四年有司定其文曰監國帝命以守易監比親王印廣長各加一分

百官之印

太宗天會六年始詔給諸司印其前所帶印記無問有無新命悉上送官敢匿者國有常憲至海陵正隆元年以內外官印新舊名及階品大小不一有用遼宋舊印及契丹字者遂定制命禮部更鑄三師三公親王尚書令並金印方二寸重八十兩駝紐　一字王印方一寸七分半金鍍銀重四十兩鍍金　二字諸郡王印方一寸六分半金鍍銀重三十五兩鍍金　一品印方一寸六分半金鍍銀重三十五兩鍍三字二品印方一寸六分金鍍銀重二十五兩東宮三師宰執印與郡王同三品印方一寸五分半銀重二十兩四品印方一寸五分銀重二十兩五品印方

寸四分銅重二十兩六品印一寸三分銅重十六兩七品印一寸二分銅重十六兩八品印一寸一分半銅重十四兩九品印一寸一分銅重十四兩凡朱記方一寸銅重十四兩

大定二十四年二月鑄行尚書省御史臺并左右三部印以從幸上京章宗泰和元年八月安國軍節度使高有隣言本州所掌印三曰安國節度使之印曰邢州觀察使印吏戶禮案用之曰邢州之印兵刑工案用之以名實不正乞改鑄宰臣奏謂節度使專行之事當用節度使印觀察使亦如之其六曹提點所軍兵民訟則當用本州印著爲定制從之八年閏四月勅殿前都點檢司依總管府例鑄印以金木水火土五字爲號如本司差人則給之

符制

太祖始制金牌 大定二十九年製綠油紅字者尚書省文字省遞用之朱漆金字者勑遞用之並左右司掌之有合遞文字則牌送各部付馬鋪轉遞日日一百五十里如臺部別奉聖旨文字亦給如上制承安元年二月以禮官言漢與郡國守相爲銅虎符唐以銅魚符起軍旅易守長等用之至是斟酌漢唐典故其符用虎並五左一右左者留御前以侍臣親密者掌之其右符隨路統軍司招討司長官主之闕則次官主之若發兵三百人以上及徵兵召易本司長貳官從尚書省奏請左第一符近侍局以囊封付主奏者尚書備錄聖旨與符以函同封用尚書省印記之皆專使帶牌馳送至彼主符者視其封以右符勘合然後奉行若一有參差者不敢承用主者復用囊封貯左符上用職印具發兵狀與符以本司印封即日還付使者送尚書省以進乃更其封以付內掌之人若復有事左符以次出周而復始仍各置歷注付受日月若盜賊急速不容先陳者雖三百人以上其掌兵官司亦許給付隨即言上詔即施行之貞祐三年七月更定尚書所造諸符若發銀牌若省付部及點檢司者左右司用匣封印驗封交受若發於他處並封題押以匣貯之

鐵券 狀如卷瓦刻字畫欄以金塡之外以御寶爲合半留內府以賞殊功也

元世祖中統元年五月給蜀中歸附官吏宣命金符有差六月賜高麗國王封冊王印及虎符

續通典 三年賜夔州行省楊大淵金符十銀符十九賞麾下將士別給海青符二事有急速馳以上聞

續通考至元元年七月定用御寶制　凡宣命一品二品用玉三品至五品用金其文日皇帝行寶者即位時所鑄惟用之詔誥別鑄宣命金寶行之

六年四月製玉璽大小十紐

九年二月詔賜扎爾古齊銀印以太祖開創所置位百司右故也

十三年正月巴延軍次皐亭山宋主遣宗室尹甫吉甫等以傳國玉璽及降表詣軍前巴延受之軍至湖州市遣千戶囊嘉特省掾王佑賫傳國玉璽赴闕二月令收百官誥命符印七月行中書省左右司郎中孟祺以故宋金玉寶及牌印來上命太府監收之

續通典十五年追江南工匠官虎符八月中書省臣言近有旨追諸路管民官所授金虎符其江南路臣宜仍所授從之閏十一月羅施鬼國西南番王並內附詔各爲其地安撫使佩虎符十二月都掌蠻夷及其屬內附詔以其長爲安撫使賜虎符餘授宣敕金銀符有差敕出使人還不即以所給符上與有司不即收者皆罪之

續通考十九年九月勅各行省止用印一十一月改鑄省印

二十一年三月更定虎符

三十一年四月得玉璽

續通典二十三年給金齒國使臣圓符二十八年南丹州莫國麟入覲授國麟安撫使三珠虎符　崔彧進傳國璽牋奏臣番直宿衛御史楊桓通事臣庫庫楚即衛所告曰太師國王孫拾得之妻貞縈病一子甫九歲託以玉見貿及出玉印也取視之色渾青綠而光彩射人其方可黍尺四寸厚及方之三不足背紐盤螭四厭方際紐盡璽堮之上取中通一橫竅可徑二分舊貫以韋條面有篆文八刻畫徑捷位置勻適皆若蟲鳥魚龍之狀彷彿有若命字若壽字者召監察御史臣楊桓讀之曰受命於天既壽永昌此傳國寶璽文也乃加以淨綿複以白帕率御史臣楊桓通事庫庫楚等因鎮國上將軍都指揮使詹事王度端等進獻徽仁裕聖皇太后御前啟曰此古傳國璽也今諸大臣會議迎請皇太孫不求而見此乃天子瑞應也宜早奉於行殿以符靈貺

成宗元貞二年二月詔奉使及軍官沒而子弟未襲職者其所佩金銀符歸於官違者罪之

十一年十二月命給金虎符等必由中書省

時中書省言舊制金虎符及金銀符典瑞院掌之給則由中書事已則復歸典瑞院今出入多不由中書下至

商人結託近侍奏請以致泛濫出而無歸臣等請覈之自後除官及奉使應給者非由中書省勿給從之

續通典大德四年賜雲南王緬國十五驛驛給圓符四驛券二十

續通考武宗至大元年四月命諸王印符各準舊制并追商人虎符

樞密院言諸王各用其印符乘驛使臣旁午驛戶困之宜準舊制中書省言回回商人持璽書佩虎符乘驛馬

臣等議虎符國之信器驛馬使臣所需今畀商人誠非所宜乞一槩追之制可

文宗天曆元年八月命河南行省造銀符以給軍士有功者九月鑄御寶成十月都爾蘇奉皇帝寶出降遂收

上都諸王符印齊王伊嚕特穆爾等奉上皇帝寶十一月凡內外百司印兵興而失者令中書如品秩鑄給之

二年三月遣使奉皇帝寶於明宗行在所

至順二年七月詔給衍聖公從三品印

三年七月詔更賜雲南璽書三十三圓符四仍究詰所失者

順帝至正元年五月詔刻宣文至正二寶

八年四月幸國子學賜衍聖公從二品銀印

九年六月刻小玉印以至正珍祕爲文

續通典天子八寶曰受命寶曰傳國寶曰天子之寶曰皇帝之寶曰天子行寶曰皇帝行寶曰天子信寶曰皇帝

信寶寶與紐銷金衣龍頭竿結綬盝用銷金蒙覆襯複案諸臣之印皆掌於吏部刻印銷印皆掌於鑄印局惟中

書令右左丞相大宗正府扎爾古齊用銀印

圭璧

續通考天子鎭圭制以玉長一尺二寸有袋副之

皇太后皇后皇太子寶

世祖中統十年授皇后皇太子冊寶武宗至大三年正月立皇后鴻吉哩氏遣托克托攝太尉授玉冊玉寶仁宗延祐三年十二月立皇子實迪巴拉爲皇太子授以金寶七年十二月英宗已即位率百官奉玉冊玉寶加上太皇太后尊號英宗至治元年十二月立伊奇哩氏爲皇后遣攝太尉授玉冊玉寶文宗天歷元年十二月造皇后玉冊玉寶二年五月明宗勅大都省臣鑄皇太子寶六月帝即文宗受皇太子寶順帝元統元年十月上皇太后玉冊玉寶至元元年九月命有司造太皇太后玉冊玉寶十月冊寶成二年三月造武宗英宗明宗三朝皇后玉冊玉寶三年三月以玉冊玉寶立鴻吉哩氏巴延呼圖克爲皇后

虎符金銀符海青符

中統元年招諭四川各處山砦歸附官吏皆給宣命金符以石長不爲大理國總管佩虎符賜高麗國王虎符八月授中書左丞張文謙虎符二年正月給李璮金銀符以賞將士六月以劉整行夔府路中書省兼安撫使佩虎符秦蜀行省言青居山都元帥奇徹等將校有功詔降虎符一金符五銀符五十七命行省銓定職名給之賜大理國主段實虎符授管理崇慶府黎雅威茂邛灌七處軍民小太尉虎符七月以萬家努爲安撫高麗軍民達嚕噶齊賜虎符八月給武衞軍都指揮使李伯祐海青銀符一有奏馳驛以聞以賈文備爲開元女直碩達勒達等處宣撫使賜虎符九月以海青銀符二金符十給中書省量軍國事情緩急付乘驛者佩之三年三月賜千戶張濟民鎭撫馬興金符四月賜諸王哈必濟金銀海青符各二五月以右丞相和爾布哈兼中書省都斷事賜虎符七月賜夔州路行省楊大淵金符十銀符十九賞麾下將士別給海青符二事有急速馳以上聞九月以馬月合乃餉軍功賜金符授安南國王陳光昞及達嚕噶齊納喇丹阿珠虎符十月授益都行中書省都督府所統州郡官金符十七銀符十一四年正月給公主布呼符印六月以蒙古岱爲萬戶佩金符八月詔和木哈總管諸路驛佩金符至元元年五月以邛部川六番安撫招討使都王明亞爲鄰國建都所殺劾

其子伯將襲職賜金符三年十二月授梁氏同知開府事佩金符四年五月威州山後大吾甚孛羅等十一族來
附賜以璽書金銀符十月以阿努班迪鶚等爲嗆吾等處總管并授璽書及金銀符鐵旗城番官折鬨選其子
天郎持先受璽書及金符乞改授新命從之七年正月以孟克爲安撫高麗使佩虎符七月賜諸王巴爾達鳴海
金符青二十一月以實都及史樞並爲高麗金州等處經略使佩虎符八年二月敕軍官佩金銀符敕海青符用
太祖皇帝御羅五月賜河西行省金符及銀海青符各一九年正月賜南平王圖嚕銀印及金銀符各五五月
給庫庫楚海青銀符二十一月以功賞千月劉深等金銀符十一年十一月授黃順湖北道宣慰傳佩虎符十
四年二月命中外軍民官所佩金銀符以色紐繫於肩掖庶無褻瀆具爲令以施福爲千戶佩金符六月命浩
州安撫陽立爲夔路安撫使子嗣榮爲管軍總管並佩虎符七月敕自今非佩符使臣及軍情急速不聽乘傳
九月製鑌鐵海青圓符十五年正月以千戶鄭鄩有戰功升萬戶佩虎符三月以沿海經略副使哈喇岱爲經
略使兼左副都元帥佩虎符四月追江南工匠官虎符七月詔虎符舊用輝和爾字今易以國字閏十一月羅
氏鬼國主河榨西南番主韋昌盛並內附詔各爲其地安撫使佩虎符十二月都掌蠻夷及其屬內附以其長
爲安撫使賜虎符餘授宣勑金銀符十六年五月以呂虎來歸授順慶府總管佩虎符七月以百戶詹福謀叛
授告者何士青把總銀符十七年正月以張瑄爲沿海招討使佩虎符千戶羅璧爲管軍總管佩金符四月四
川宣慰使伊克德濟請賜海青符命以二符給之十二月以高麗中贊金方慶爲征日本都元帥密直司副使
朴球金用鼎爲管高麗國征日本軍萬戶並賜虎符以奉使木剌由國速剌鑾等爲招討使佩金符十八年二
月給征日本軍海青符十月議封安南王號易所賜輝和爾字虎符以國字書之安南國置宣慰司以伯顏特
穆爾爲使佩虎符給隆興行省海青符命實哩咱雅僧格巴拉瑪哈達斡爲占城郡王賜虎符十九年二月授
溪洞招討使郭昴等九人虎符八月蒙古岱征羅氏鬼國還仍佩虎符爲管軍萬戶二十年二月賜俱藍國王
瓦爾金符十月詔授總管陳義萬戶佩虎符二十一年五月封法里剌王爲郡王佩虎符八月㺚都女子沙智
治道立站有功授虎符爲萬戶改建昌路總管仍佩虎符十月以招討使張萬爲征緬招討使佩三珠虎符二

十二年正月以楊烏嚕克台為征骨嵬招討使佩二珠虎符五月以實都為踢里玉招討使佩虎符六月賜巴蘇呼虎符阿里金符十月授楊烏嚕克台三珠虎符為征東宣慰使都元帥二十三年十月以征緬功調招討使張萬為征緬副都元帥額森特穆爾征緬招討使達嚕噶齊千戶張成征緬招討使並虎符十一月以張瑄朱清並為海道運糧萬戶仍佩虎符二十四年九月以助征交趾詔海南瓊州路安撫使陳仲達佩虎符南寧軍總管謝有奎延欄總管符庇成佩金符二十八年三月南丹州莫國麟入覲授安撫使佩三珠虎符五月以參知政事廉希恕為湖廣等處行省右丞行海北海南道宣慰使都元帥瓊州安撫使陳仲達為海北海南道宣慰使都元帥湖廣行省左右司郎中布延德濟巴賓伯里副元帥王信並同知宣慰使事副元帥佩虎符征黎蠻九月以海船副萬戶楊祥為宣撫使佩虎符阮監兵部員外郎呉誌斗禮部員外郎並銀符以特嘿為禮部尚書佩虎符使俱藍以陝西院西為禮部侍郎佩金符使於馬都十二月以特默為兵部尚書佩虎符密實特達實為兵部侍郎佩金符使於羅博布爾二十九年正月以楊漢英為紹慶珍州南平等處沿邊宣慰使行播州軍民宣撫使播州等處管軍萬戶仍佩虎符二月立征行左右軍都元帥府都元帥四副都元帥二上萬戶府達嚕噶齊四萬戶皆四副萬戶八鎮撫四各佩虎符以汪惟和為鞏昌等二十四處便宜都總帥兼鞏昌府尹仍佩虎符三月以八番羅甸宣慰使烏魯斯等並為八番順元等處宣慰使都元帥佩虎符遥授安南王陳益稷湖廣等處行中書省平章政事佩虎符六月詔以右江岑從毅子斗榮襲佩虎符為鎮安路軍民總管廣南西路安撫副使七月授阿里三珠虎符張存一珠虎符九月以湖南道宣慰副使梁曾授吏部尚書佩三珠虎符翰林國史院編修官陳孚授禮部郎中佩金符同使安南十月授高德誠管領海船萬戶佩雙珠虎符三十年二月以新附峒蠻呉勍龍為潭溪等處軍民官佩金符十月以侍衛親軍千戶張邦瑞為萬戶佩虎符賜信合納塔音酋長三珠虎符十一月以金齒木朵甸戶口增立下路總管府給其為長者雙珠虎符三十一年時成宗已即位四月以金齒歸附阿嚕為孟定路總管佩虎符十月遣南巫里速木答剌繼沒剌矛撒陽使者各還其國賜以二珠虎符及金銀符元貞元年正月以行樞密院既罷賜行中書省長官虎符領其事立北庭都元帥府以赫伯為都元帥色埒默為

副都元帥皆佩虎符立察遜塔拉都元帥府以覩都察爲都元帥佩虎符四月以雅克諾木假兵部尚書佩虎符

使瑪答兒的陰閏四月立梭磨招討使司以塔爾呼岱爲使佩虎符六月立蒙古軍都元帥府以阿拉克特穆爾

雅爾哈並爲都元帥佩虎符十一月賜阿嚕酋長虎符二年十一月賜蠻洞將領彭安國金符大德元年二月

賜緬國世子信合八的虎符又賜緬王弟撒邦巴一珠虎符酋領阿散三珠虎符從者金符四月賜烏爾斯布

哈圓符七月賜馬八兒國塔喜二珠虎符二年五月置和林宣慰司都元帥府以呼喇珠耶律希周納琳哈喇

並爲宣慰司都元帥佩虎符三年正月賜暹番國世子虎符四年五月增雲南王緬國十五驛驛給圓符四驛券

十二五年二月以劉深哈喇岱並爲中書右丞鄭祐爲參知政事皆佩虎符分雲南諸路行中書省事仍置理問

等官給圓符四驛券二十六年七月亦乞不薛土官三人棄家來歸賜金銀符十一月授劉國傑裨將宋光金符

十一年武宗已卽位十月以行省平章總督軍馬得佩虎符

至大二年七月詔改松潘疊宕威茂州安撫司以巴爾斯德濟爲宣撫司達嚕噶齊懋昭爲副使並佩虎符三年

九月升平伐等處蠻夷軍民安撫司同知陳思誠爲安撫使佩金虎符四年時仁宗已卽位十一月立乖西府以

土官阿馬知府事佩金符

延祐二年十二月賜雲南行省參政汪長安虎符預軍政

至治元年三月以特克實爲御史大夫佩金符領忠翊侍衛親軍都指揮使十二月以金虎符頒各行省平章

事二年五月以拜珠領宗仁蒙古侍衛親軍都指揮使司事佩三珠虎符

泰定帝泰定元年七月以山東鹽運司判官瑪哈穆特爲吏部尚書佩虎符翰林修撰楊宗瑞爲禮部郎中佩

金符奉詔往安南十二月以岑世興黃勝許並爲懷遠大將軍遙授沿邊溪洞軍民安撫使佩虎符二年七月

置車里軍民總管府以土人寒賽爲總管佩金虎符三年九月置昭良地吾仲地良培地路州甸有差并降金

符銅印

天曆元年十月給淮東宣慰使銀字圓符二年十月以南建洞主土官知南康州事佩金符領軍民至順元年

六月立行樞密院討雲南賜給驛璽書十五銀　字圓符五又賜四川行省左丞孛羅金虎符十月賜雲南行省參政呼達沙三珠虎符二年正月遣吏部尚書徹里瓦佩虎符禮部郎中趙期頤佩金符以即位詔告安南國五月立雲南省蘆傳路軍民總管府以土官爲之制授者各給金符雲南威楚路之蒲蠻猛吾來朝貢詔置散府一土官二十三所皆賜金銀符以巴延領之八月以銀符二十八賜拱衛直百戶九月以金虎符賜中書平章政事伊拉齊十二月以黃金符鑴文曰翊忠徇義迪節同勳賜西域親軍副都指揮使奇徹三年五月賜湖廣行省平章政事托音納爾金虎符元統元年十二月以納喇尼都代其父塔齊爾爲軌　羅國軍民安撫使司達嚕噶齊錫三珠虎符二年正月雲南土酋姚安路總管高明來獻方物錫符印遣之五月詔文濟王曼濟鎮大名雲南王阿嚕鎮雲南給銀字圓牌至元元年十一月賜知樞密院事徹爾特穆爾三珠虎符二年七月命宗王布呼齊駙馬伊嚕布哈特古斯嘉琿鎮色徹肯吉魯爾之地各賜銀牌遣之三年五月給平伐都雲定雲二處安撫司達嚕噶齊溫都爾等虎符五年十月詔命巴延爲大丞相賜七寶玉書龍虎金符至正元年三月以行省平章政事雅克特穆爾就佩虎符提調屯田二年十二月賜雲南行省參知政事布拉三珠虎符六年七月招降斯可發散毛洞蠻覃全在以爲散毛誓厓等處軍民宣撫使置官屬給宣勅虎符八年正月詔給銅　虎符以宮尉鄂勒哲布哈桂齊衛副指揮壽山監湖廣軍十二年閏三月命典瑞院給淮南行省銀字圓牌三面驛券五十道十三年六月給舒爾哈等三人銀牌一面管領浜濟野人又詔皇太子位下儀衛司　指揮給二珠金牌副指揮給一　珠金牌十四年十二月命哈瑪爾提調經正監都水監會同館知經筵事　就帶元降虎符十五年二月詔富民願出丁壯義兵者爲萬戶千戶百戶有差仍降宣勅牌面十月命兵工二部尚書寶巴爾王安童以金銀牌一百六十五面給淮東宣慰使司等處義兵官員十一月以台哈　布哈爲湖廣行省左丞相給以功賞宣勅金銀牌面二十三年九月賜瓜哇國主三珠虎符

諸土及百官印

中統元年六月高麗國王王倎遣子永安公禧判司宰事韓卽來賀卽位以國王封冊王印及虎符賜之十二

月以梵僧帕克斯巴爲帝師授以玉印三年正月賜廣寧王爪都駝紐金鍍銀印及諸王哈必濟行軍印四年正月給公主布呼符印至元元年七月給諸王伊蘇布哈印賜諸王玉隆哈實印二年二月賜親王烏嚕克岱河間王印三年六月封皇子諾木歡爲北平王以印給之十二月給諸王哈必濟行軍印四年八月封皇子和哥齊爲雲南王賜駝紐金鍍銀印十月賜駙馬布哈銀印五年六月封諸王錫里濟爲河平王賜駝紐金印六年十月賜諸王鄂囉齊駝紐金鍍銀印七年七月賜諸王巴爾達噶印九年正月賜南平王圖嚕銀印十三年三月賜郡王爪都銀印四月賜諸王圖嚕金印七月賜諸王博囉印十四年二月改安西王傅銅印爲銀印十五年七月改鑄高麗王王愖駙馬印十七年五月賜諸王伯奇特穆爾銀印又賜國師掌教所印十月賜雲南王和哥齊印十九年二月勅改給駙馬昌吉印七月賜高麗王睶金印二十年正月賜諸王徹伯爾印二月降太醫院爲尙醫監改給銅印三月給王傅烏尼庫特齊印二十一年五月賜安北王螭紐金印六月詔封皇子托歡爲鎮南王賜塗金銀印七月賜皇子北安王印二十二年正月封駙馬索隆噶爲寧昌郡王賜龜紐銀印十月賜托里齊安塔哈吉嚕爾阿薩爾等印十一月賜皇子阿雅噶齊銀印二十四年十月僧格言諸王星納噶爾印文曰皇姪貴宗之寶非人臣所宜有宜因其分地改爲濟南王印從之十一月僧格言皇子孟克封爲安西王置王相府後封秦王綰二金印今嗣王阿南達仍襲安西王印弟阿爾坦布哈别用秦王印其下復以王傅印行一藩而二王恐於制非宜詔阿南達嗣爲安西王仍置王傅而上秦王印二十五年二月賜雲南王塗金駝紐印十一月改釋教總制院爲宣政院印用三臺二十七年正月賜鎮遠王雅克都呼靖遠王合帶塗金銀印各一十月封皇孫噶瑪拉爲梁王賜金印二十八年正月給諸王阿雅噶齊印二月封諸王特穆爾布哈爲肅遠王賜之印五月授高麗王世子謜特進上柱國賜銀印七月賜師壁洞安撫司師壁鎭撫所師羅于戶所印二十九年十二月中書省言皇孫晉王噶瑪拉昔鎭雲南給梁王印今封晉王請給晉王印三十年二月高麗國王請升其僉議府爲僉議司降二品印從之七月詔皇曾孫松山出鎭雲南以皇孫梁王印賜之八月給安西王府斷事官印三十一年時成宗已卽位六月封駙馬奇爾濟蘇爲唐王給金印

元貞元年正月封皇姑囊家眞公主爲魯國大長公主駙馬曼濟台爲濟寧王賜金印十二月又賜帝師雙龍紐玉印二年七月賜諸王鄂勒哲印大德元年二月封的立普哇拿阿迪提牙爲緬國王賜銀印三月封諸王特穆爾布哈爲鎮國西武靖王賜駝紐印三年正月賜永和爾爲定遠王賜金印十二月賜諸王烏呼納銀印四年正月賜諸王達實特穆爾金印二月賜諸王額默根金印六月詔立緬國王世子窟麻剌哥撒八爲緬國王賜銀印以伊徹察喇爲太師鄂勒哲爲太傅皆賜之印五年正月以兩淮鹽法澀滯命轉運司官兩員分司上江仍頒印七年三月詔遣奉使宣撫循行諸道郝天挺等並給二品銀印十一月併海道運糧萬戸府爲海道都漕運萬戸府給印二八年十二月封諸王徹伯爾爲威武西寧王賜金印九年二月封諸王鄂勒哲爲甯安王定遠王永和爾爲威定王並賜金印十年二月封博囉爲鎮寧王賜金印五月封駙馬圖卜特穆爾爲濮陽王賜金印十一年時武宗已即位六月詔立母弟阿裕爾巴里巴特力喇爲皇太子受金寶封寧遠王濶濶出爲寧王賜金印十一月封諸王雅克都呼爲楚王賜金印

至大元年六月立仁宗爲太子受金寶遣使四方旁求經籍以玉刻印章命近侍掌之封永和爾爲定王駙馬阿克實爲昌王並賜金印九月諸王圖們進所藏太宗玉璽封圖們爲陽翟王賜金印十一月賜諸王納賓古哩金印十二月封呼嚕蘇爲隴王賜金印二年二月鑄金印賜句容郡王綽和爾三月賜雲南王老的金印四月以建新寺置提調監造三品銀印十二月封西僧迷不韻子爲寧國公賜金印三年十月封僧額琳沁策喇實爲文國公賜金印四年四月時仁宗已即位封知樞密院事特穆爾布哈爲宣寧王賜銀印改封親王德勒格爾布哈爲湘寧王賜金印六月封伊蘇丹爲懷仁郡王賜銀印閏七月以西僧藏布班巴爾爲國師賜玉印十二月賜濟王圖烈納印

皇慶元年正月制諸王設王傅六人銀印四月封鄆國大長公主蒙古台爲太長公主賜金印二年九月封托歡安定王賜金印延祐三年正月授寶保齊巴勒噶遜達嚕噶齊托歡金紫光祿大夫太尉給印七月封伊魯普特穆爾爲保恩王賜金印四年二月升蒙古國子監秩賜銀印五月加封太長公主蒙古台爲皇姑太長公

主給金印五年二月封諸王鴻和特穆爾爲嘉王圖們特穆爾爲武平王並賜印三月賜寧海王巴圖爾金印增給兩淮運司分司印一七月調軍五千烏蒙等處屯田置總管萬戶府給銀印十一月增置大都南北兩兵馬司指揮使色目漢人各二人給分司印一六年正月特授同知徽政院事醜驢達爾罕金紫光祿大夫太尉給銀印三月封諸王伊嚕特穆爾爲恩王給印六月升大乾元等題點所爲總管府給銀印十月增河東陝西鹽運司判官一人給分司印二十一月增京畿漕運司同知副使各一人給分司印

至治元年四月給諸木達實王府銀印庫春和塔拉默色王府銅印十二月封索諾木藏布爲白蘭王賜金印二年三月給行通政院印賜諸王鄂羅木烏遜銀印十二月定托克托和斯入流官選給印與俸封齊齊克圖爲武寧王授金印三年七月封諸王呼圖克特穆爾爲威遠王授金印十二月時泰定帝已卽位授諸王色徹肯以其父故金印給諸王巴拉實哩印

泰定元年正月賜諸王太平呼喇台巴克實特穆爾等金印賜司徒道住印四月封巴拉實哩繼母滿達勒爲皇妹昌國大長公主給銀印九月封伊蘇顏布根爲荊王賜金印十月徙封雲南王旺沁爲梁王以其子特穆爾襲雲南王封親王圖卜特穆爾爲懷王並賜金印以出班爲開府儀同三司冀國公給銀印二年九月復尙乘寺光祿寺給銀印三年五月給壽寧公主印七月封阿都齊爲晉寧王以伊嚕特穆爾銅齊王並給金印九月以大車里昭哀地孟隆甸土官吾仲地威楚路禿刺寨長哀培地各置路州甸有差並降金符銅印四年四月以西僧恭噶伊實巴鐘喇實嘉勒燦巴勒藏布爲帝師賜玉印

天厤元年八月鑄樞密分院印十月賜雅克特穆爾太平王黃金印十一月給殿中侍御史及冀寧路印二年正月賜豫王黃金印八月封雅爾濟實哩爲遼王以故遼王托克托印賜之十一月西夏僧總統封國公瓊布卒其弟嘉勒燦巴勒藏布襲職仍與璽書印章以諸王喇特納實哩翊戴有勞以其父越王禿刺印與之復給元江路軍民總管府印十二月給豳王和塔拉默色王傅印至順元年五月還豫王喇特納實哩鎮西番授金印賜諸王托歡金印大司徒布呼齊銀印十月封諸王阿固察爲廣寧王授以金印以庫春貝大司徒印授薩

里閏七月封諸王瑪展爲永寧王授金印鑄黃金神仙符命印賜掌全眞教道士苗道一授額琳特穆爾大司徒印甘肅平章政事奈曼台封宣寧郡王授以金印駙馬錦濟勒封鄆國公授以銀印九月授布呼齊及伊嚕特穆爾大司徒印二年三月以西僧蘇呢德巴迪爾班迪爲三藏國師賜金印命宣靖王邁努置王傅等官立宮相都總管府給銀印四月改宣忠扈衛親軍都萬戶府爲宣忠烏羅斯扈衛親軍都指揮使司賜銀印五月改阿蘇萬戶府爲宣毅萬戶府賜銀印加額爾吉訥太尉賜金印七月封巴延爲浚寧王賜金印八月封托琳和塔拉爲靖恭王寶喇卜多爾濟爲懿德王並給以塗金銀印十一月封諸王沃濟爲保寧王賜印以其先所受印賜諸王呼圖克特穆爾之子唐古台詔給伊喇肆努分行省印三年正月命高麗國王王燾仍爲國王賜金印三月詔西寧王色埒默特安定王多爾濟巴勒例置王傅官四人鑄印給之五月復以司徒印給萬安寺僧嚴吉祥、

元統元年十一月封巴延爲秦王賜金印二年二月封額爾勒額布根爲昌寧王賜金印至元元年十二月詔宗室托克托穆爾襲封荊王賜金印三年七月賜袞布巴勒西平王印十二月徵西域僧結喇嘛至京號灌頂法師賜玉印至正元年三月給還特穆爾布哈宣讓王印七年十月詔左右丞相平章樞密知院御史大夫得賜玉押字印十一年五月命同知樞密院事圖沁以兵討劉福通授以分樞密院印十二年五月命龍虎山張嗣德爲三十九代天師給印十三年正月命烏蘭哈達烏克遜良禎兼大司農卿給分司農司印四月命南北兵馬司各分官一人執領通州漷州直沽等處巡捕官兵給分司印六月立皇子阿裕實哩達喇爲皇太子授以金寶十二月西安王喇特納實哩爲豫王弟達爾瑪討賊有功以西安王印與之十四年十一月賜諸王諾木達齎金鍍銀印十五年十二月給湖廣行省分省印十六年二月命滿滿爲靖安王賜金印二十七年八月特穆爾布哈進封淮王賜金印

明太祖洪武元年製寶璽

明初寶璽十七先是欲制寶璽有賈胡浮海獻美玉曰此出于闐祖父相傳當爲帝王寶璽乃命製爲寶不

知十七寶中此玉製何寶也

二年製功臣鐵券

帝欲封功臣議爲鐵券而未有定制或言台州民錢允一有家藏吳越王鏐唐賜鐵券遂遣使取之因其式

而損益焉三年大封功臣公六人侯二十八人並賜鐵券公李善長徐達李文忠馮勝鄧愈常茂侯湯和唐勝宗陸仲亨周德興華雲龍顧時耿炳文陳德郭子興王志鄭遇春費聚吳良吳楨趙庸廖永忠俞通源華高楊璟康鐸朱亮祖傅友德胡美韓政黃彬曹良臣梅思祖陸聚二十五年改製鐵券賜公傅友德侯王弼耿炳文郭英

及故公徐達李文忠侯吳傑沐英凡八家永樂初靖難功臣亦有賜者

以各道印篆相類命改鑄

初帝重御史之職分河南等十三道每道鑄二印文曰繩愆糾繆守院御史掌其一其一藏內府有事則受

以出復命則納之至是從都御史袁泰言乃有是命

二十六年定符牌之制

凡公差以軍情重務及奉旨差遣給驛者兵部旣給勘合卽赴內府關領符驗給驛而去事竣則繳

惠帝建文三年正月朔凝命神寶成

宣宗宣德元年製金寶賜貴妃孫氏

帝以貴妃有容德特請於皇太后製金寶賜之未幾卽誕皇嗣自是貴妃授寶遂爲故事

孝宗弘治十三年六月陝西獻玉璽卻之

鄠縣民毛志學於泥河濱得玉璽一其文曰受命於天旣壽永昌色白微青螭紐巡撫熊翀以爲秦璽復出

遣人獻之以禮部尚書傅瀚言卻而不用

武宗正德十六年命非朝參官不得給牙牌

時禮科邢寰言牙牌惟常朝職官得懸比來權姦倖柄傳旨升官者輒佩牙牌宜請核以重名器乃命文職

不朝參者勿濫給武官進御侍班佩刀執金爐者給與

世宗嘉靖十八年新製御寶

凡七寶與國初寶璽共爲御寶二十四尚寶司官掌之

三十七年定符牌之制

南京鳳陽守備内外官并各處鎭守總兵巡撫及各守一方不受鎭守節制内外守備並領符驗奏事凡監鎗

整飭兵備并一城一堡守備官不許關領符驗

神宗萬厯六年三月少師張居正乞歸葬父範銀爲印以賜之

命撫按諸臣先期馳賜璽書敦諭葬畢即上道範帝賚忠良銀印以賜如楊士奇張孚敬例得密封言事

皇帝玉圭

圭長一尺二寸剡其上刻山四以象四鎭之山以黃綺約其下別以囊韜之金龍文

成祖永樂三年定服袞冕時用之又定服皮弁時玉圭長如冕服之圭有脊嘉靖八年定服武弁時玉圭視鎭圭差小剡上方下有篆文曰討罪安民

皇帝寶璽

明初凡十七其大者曰皇帝奉天之寶曰皇帝之寶凡詔赦用之曰皇帝行寶立封及賜勞用之曰皇帝信寶詔親王大臣用兵用之曰天子之寶祀山川鬼神用之曰天子行寶封外國及賜勞用之曰天子信寶詔外夷調兵用之曰制誥之寶賜誥命用之亦曰誥命之寶曰勅命之寶賜勅用之曰廣運之寶奬諭臣工用之曰皇帝尊親之寶冊上尊號用之曰皇帝親親之寶勅諭親王用之曰敬天勤民之寶勅諭來朝官用之有御前之寶以進御座用之又有表章經史之寶及欽文之璽丹符出驗四方

嘉靖時新製七寶曰奉天承運大明天子寶大明受命之寶巡狩天下之寶垂訓之寶命德之寶討罪安民之寶勅正萬民之寶與國初寶璽共爲御寶

皇后玉穀圭

圭長七寸剡其上瑑穀文黃綺約其下韜以黃囊金龍文皇妃次玉圭瑑穀文以配鞠衣

皇太子玉圭

圭長九寸五分以錦約其下并韜皇太子妃玉圭同皇妃

親王玉圭

圭長九寸二分五釐妃及公主皆不用圭

親王世子圭

圭長九寸

郡王圭同親王世子郡王以下俱不得用圭

皇后冊寶

金冊二片（依周尺長一尺二寸廣五寸厚二分五釐字依數分行鐫以眞書）上下有孔聯以紅縧開闔如書帙藉以紅錦褥冊盝用木飾以渾金瀝粉蟠龍紅紵絲襯裏內以紅羅銷金小袱裹冊外以紅羅銷金夾袱包之五色小條縈於外寶用金龜紐篆文曰皇后之寶（依周尺方五寸九分厚一寸七分）寶池用金闊取容寶篋二副一置寶一置寶池每副三重外篋用木飾以渾金瀝粉蟠龍紅紵絲襯裏中篋用金鈒蟠龍內小篋飾如外篋內置寶座四角雕蟠龍飾以渾金座上用錦褥以銷金紅羅小夾袱裹寶其篋外各用紅羅銷金大夾袱覆之臨冊之日冊寶俱置於紅髹輿案頂有紅羅瀝水用擔牀舉之

皇貴妃而下有冊無寶而有印

妃冊用鍍金銀冊二片冊盝飾以渾金瀝粉蟠鳳其印用金龜紐文曰皇妃之印篋飾以蟠鳳宣德元年授貴妃金寶嘉靖十年立九嬪冊用銀殺皇妃五分之一以金飾之

皇太子冊寶

冊用金二片（其制及盝篋之飾與皇后冊同）寶用金龜紐篆書皇太子寶（其制及池篋之飾與后寶同）

皇子妃冊寶

冊用金兩葉重百兩每葉高一尺二寸廣五寸 藉冊以錦聯冊以紅絲縧墊冊以錦褥裹冊以紅羅銷金袱其盝飾以渾金瀝粉雲鳳內有花銀釘鉸嵌金絲鐵筦籥外以紅羅銷金袱覆之其金寶之制未詳洪武二十八年更定止授金冊不用寶

親王冊寶

冊制用金與皇太子同 其寶用金龜紐依周尺方五寸二分厚一寸五分 文曰某王之寶池箧之飾與皇太子寶同 寶盝之飾則雕蟠螭

親王妃冊印

其金冊高視太子妃冊減一寸餘制悉同 冊文視親王其金印之制未詳洪武二十八年更定止授金冊

公主冊印

銀冊二片鐫字鍍金藉以紅錦褥冊盝飾以渾金瀝粉蟠螭其印同宋制用金龜紐文曰某國公主之印方五寸二分厚一寸五分 印池用金廣取容印外箧用木飾以渾金瀝粉盝鳳中箧用金鈒蟠鳳內小箧飾如外箧

親王世子金冊金寶

承襲止授金冊傳用金寶

世子妃金冊

洪武二十三年鑄世子妃印制視王妃金印龜紐篆文曰某世子妃印

郡王鍍金銀冊印　冊文視世子

郡王妃冊　止有鍍金銀冊無印

功臣鐵券

制如瓦第爲七等公二等一高尺廣一尺六寸五分一高九寸五分廣一尺六寸 侯三等一高九寸廣一尺五寸五分一高八寸五分廣一尺五寸一高八寸廣一尺四寸五分 伯二等一高七寸五分廣一尺三寸五分一高六寸五分廣一尺二寸五分 外刻履歷恩數之詳以記其功中鐫免罪減祿之數以防其過字嵌以金凡百九十七副各分左右左頒功臣右藏內府有故則合之以取信焉

百官印信

洪武初鑄印局鑄中外諸司印信正一品銀印三臺方三寸四分厚一寸六部都察院並在外各都司俱正二品銀印二臺方三寸二分厚八分其餘正二品從二品官銀印二臺方三寸一分厚七分惟衍聖公以正二品三臺銀印則景帝景泰三年賜也順天應天二府俱正三品銀印方二寸九分厚六分五釐其餘正三品從三品官俱銅印方二寸七分厚六分太僕光祿寺並在外鹽運使俱從三品銅印方減一分厚減五釐正四品從四品俱銅印方二寸五分厚五分正五品從五品俱銅印方二寸四分厚四分五釐在外各州從五品銅印方減一分厚減五釐正六品從六品俱銅印方二寸二分厚三分五釐正七品從七品俱銅印方二寸一分厚三分正從八品俱銅印方二寸厚二分五釐正從九品俱銅印方一寸九分厚二分五釐未入流者銅條記闊一寸三分長二寸五分厚二分一釐以上俱直紐九疊篆文初雜職亦方印至洪武十三年始改條記

凡百官印信惟文淵閣銀印直紐方一寸七分厚六分玉箸篆文誠重之也武臣受重寄者征西鎮朔平蠻諸將軍銀印虎紐方三寸三分厚九分柳葉篆文洪武中嘗用上公佩將軍印後以公侯伯及都督充總兵官名曰掛印將軍有事征伐則命總兵佩印以往旋師則上所佩印於朝此外惟漕運總督印同將軍其在外鎮守總兵參將掛印則仁宗洪熙元年始也有文臣掛將軍印者王驥以兵部尚書征湖貴苗掛征蠻將軍印王越以左都御史守大同掛征西將軍印其他文臣大臣有領勅而權重者或給以銅關防直紐廣一寸九分五釐長二寸九分厚三分九疊篆文雖宰相行邊與部曹無異惟正德時張永征安化王用金鑄嘉靖中顧鼎臣居守用牙鏤關防皆特賜也河南十三道每道二印前已見洪武二十三年以各道印篆相類乃命改製某道監察御史其奉差者則曰巡按某處監察御史銅印直紐有眼方一寸五分厚三分八疊篆文

賜印

按賜印如太祖賜懿文太子白玉印方一寸二分文曰大本堂記中宮皇后白玉印方亦如之文曰厚載之記成祖賜仁宗玉押曰八主中正仁宗即位時宣宗方爲皇太孫復舉以授之命印識章奏又賜蹇義夏元吉楊士奇黃淮楊榮金幼孜印曰繩愆糾繆而義有蹇忠貞士奇有楊貞一之印宣宗賜義曰忠厚寬弘原吉曰含

弘貞靜士奇曰清方貞一榮曰方直剛正胡濙曰清和恭靖又文恭世家吳中曰和敏詳達景泰帝賜少傅胡濙曰忠正惟篤少保王文曰忠誠匪懈衍聖公孔弘緒曰謹禮崇德世宗賜楊一清文曰耆德忠正又繩愆糾違賜張孚敬曰忠良貞一又繩愆弼違又別記永嘉張茂恭桂萼曰忠誠靜慎又繩愆匡違李時曰忠敏安慎方獻夫曰忠誠直諒費宏曰舊輔元臣夏言曰學博才優顧鼎臣曰經緯首選翟鑾曰清謹學士又繩愆輔德又顧鼎臣居守時賜牙刻關防皆特恩也

明初賜高麗金印龜紐方三寸　文曰高麗國王之印賜安南鍍金銀印駝紐方三寸　文曰安南國王之印賜占城鍍金銀印駝紐方三寸　文曰占城國王之印賜吐蕃金印駝紐方五寸　文曰白蘭王印

符牌

凡宣召親王必遣官賚金符以往親王之藩及鎮守巡撫諸官奏請符驗俱從兵部奏行尚寶司領之

洪武四年始製用寶金牌凡軍機文書自都督府中書省長官而外不許擅奏有詔調軍中書省同都督府覆奏乃出各所藏金牌入請用寶又造軍中調發符牌用鐵長五寸闊半之上鈒二飛龍下鈒二麒麟首爲圓竅貫以紅絲縧嘗遣官齎金牌信符詣西番以茶易馬其牌四十一上號藏內府下號降各番篆文曰皇帝聖旨左曰合當差發右曰不信者斬二十二年又頒西番金牌信符其後番官欵塞皆齎原降牌符而至永樂二年製信符金字紅牌給雲南諸蠻凡歷代改元則所頒外國信符金牌必更鑄新年號給之此信符之達於四裔者也其武臣懸帶金牌則洪武四年所造長一尺闊二寸上鈒雙龍下鈒二伏虎牌首尾爲圓竅貫以紅絲縧指揮佩金牌雙雲龍雙虎符千戶佩鍍金銀牌獨雲龍獨虎符百戶素雲銀牌符太祖親爲文鈒之曰上天祐民朕乃率撫威加華夏實憑虎臣賜爾金符永傳後嗣天子祀郊廟若視學耤田勳衛扈從及公侯駙馬五府都督日直錦衣衛當直及都督率諸衛千百戶夜巡內皇城金吾諸衛各輪官隨朝巡綽俱給金牌有龍者虎者麒麟者獅者陰者以官爲差其扈駕金字銀牌則洪武六年所造尋改爲守衛金牌以銅爲之塗以金高一尺闊三寸分字號凡五上字號上級獨龍蟠雲花公侯伯都督佩之義字號鈒伏虎蟠雲花指揮佩之禮字號鈒獬豸蟠雲花千戶衛

鎮撫佩之智字號鈒獅子蟠雲花百戶所鎮撫佩之信字號鈒蟠雲花將軍佩之牌下鑄守衛二家字背鑄凡守衛官軍懸帶此牌等二十四字牌首竅貫青絲鎮撫及將軍隨駕直宿衛者佩之下直則納之凡夜巡官於尚寶司領令牌禁城各門金吾等衛指揮千戶分領申字號牌午門自一至四長安左右門東華門自五至八西華門自九至十二元武門自十三至十六五城兵馬指揮亦日領令牌東西南北中城分領木金火水土五字號留守五衛巡城官並金吾等衛守衛官俱領銅符留守衛指揮所領承字及東西北字號牌俱左半字陽文左比金吾等衛端門承天門東西北安門指揮千戶所領承字及東西北字號俱右半字陰文右比銅符字號比對相同方許巡行內官內使之出亦須守門官比對銅符而後行皇城九門守衛軍與圍子手各領勇字號銅牌錦衣校尉上直及光祿寺吏典廚役遇大祀俱佩雙魚銅牌永樂六年駕幸北京扈從官俱帶牙牌五府六部都察院大理寺錦衣衛各鑄印信通政司鴻臚寺各鑄關防謂之行在衙門印信關防其後命內府印綬監收貯嘉靖十八年南巡禮部領出以給扈從者焉

凡郊廟諸祭陪祀供事官及執事者入壇俱領牙牌洪武八年始也圓花牌陪祀官領之長花牌供事官領之長素牌執事人領之又謂之祀牌凡駕詣諸陵革奪旋復給之給事中陳邦修以爲言禮部覆奏會寢扈從官俱於尚寶司領小牙牌嘉靖九年皇后行 親蠶禮文官四品以上武官三品以上命婦及使人俱於尚寶司領牙牌有雲花圓牌鳥形長牌之異凡文武朝參官錦衣衛當駕官亦領牙牌以防姦僞洪武十一年始也其制以象牙爲之刻官職於上不佩則門者卻之私相借者論如律牙牌字號公侯伯以勳字駙馬都尉以親字文官以文字武官以武字教坊官以樂字入內官以官字 嘉靖二十八年內府供事匠作武職官皆帶朝參牙牌嘗奉旨典所載文武官出入禁門帶牙牌有執事供事朝參之別執事供事者皆屆期而領如期而繳惟朝參牙牌得朝夕懸之非徒爲關防之具亦以示等威之辨也虛銜帶俸供事執事者不宜槩領第出入禁闥若一切革奪何由譏察尚寶司所貯舊牌數百上有入內府字號請以給之至於衛所武官掌印僉書侍衛之外非屬朝參供役者盡革奪之其納粟塡註冒賜牙牌及罷退閑住官舊所關領不繳者俱逮問報可

使節

初製黃色三簷寶蓋長二尺黃紗袋龍之又製丹漆架一以節置其上使者受命則載以行使歸則持之以復
命洪武二十三年詔考定使節之製禮部奏漢光武時以竹爲節柄長八尺其毛三重而黃公紹韻會註漢節
柄長三尺毛三重以旄牛爲之詔從三尺之制

璽寶符印

皇朝通考 按馬氏云圭璧盍節符節璽印之類三代以來天子所佩曰璽臣下所佩曰印唐時改稱璽曰寶而
圭璧之制無聞我 朝誕膺 天命設 御寶於 交泰殿初立尙寶司伏讀乾隆十一年
御定寶譜藏之 交泰殿者二十有五藏之 盛京者十 慮危疑受 皇天大寶命則德足重寶而
寶以愈重大哉至于崇上 慈寧徽號則有 冊寶 中宮正位 妃 嬪受封則有 冊寶
印之別其制度分寸具有常式載在禮官若夫百司之印以昭法守而防詐僞其別曰印曰關防曰條記曰圖
記其鑄造則禮部鑄印局專司之文有漫漶者則請於 朝頒改鑄之內外衙門印俱兼用滿漢文其行於藩
部者則用蒙古托忒回子唐古忒各種字副 國書以行乾隆戊辰 皇上釐定國書篆法厥體三十有
六乃改鐫 御寶及王公百官印御寶用玉筯篆諸王則芝英篆文臣則有尙方大篆小篆鐘鼎篆垂露篆
武臣則有柳葉篆殳篆懸針篆皆以位之崇卑爲等覩漢唐以來官印文專用一體書者等威益以辨矣
天聰九年征察哈爾國獲玉璽相傳此璽藏於元朝大內至順帝爲明所敗攜璽至沙漠後遂遺失越二百餘年
有牧羊於山岡下者見一羊三日不囓草但以蹄跑地牧者發之此璽乃見旣而歸於元後裔博碩克圖汗後博
碩克圖爲察哈爾林丹汗所侵國破璽復歸於林丹汗林丹汗亦元裔也至是和碩墨爾根戴青貝勒多爾袞征
察哈爾得之視其文乃漢篆制誥之寶四字璠璵爲質交龍爲紐光氣絢爛洵至寶也多爾袞等喜甚曰
皇上洪福非常 天賜至寶此一統萬年之瑞也於是文館參領鮑承先奏言 皇上聖德如天仁政
旁達苞符協應大寶呈祥 天賜玉璽乃非常之吉兆當敕工部製造寶函諏擇吉日躬率諸臣郊迎由南

門入宮以膺　天眷而昭符瑞仍以得璽之由書於敕諭綠用此寶頒行滿漢蒙古俾遠近聞知詔　天

命之攸歸也　上是之

又　上出御營迎勞凱旋諸貝勒受所得玉璽

是時凱旋諸貝勒設案襲以氊奉所得玉璽置於上令正黃旗都統納穆太鑲白旗都統吏部承政圖爾格舉

案前進諸貝勒率衆進跪以獻　御幄前設黃案陳香燭　上受玉璽親捧之率衆復拜　天

行禮復位傳　諭左右曰此璽乃歷代帝王所用之寶　天以畀朕洵非偶然也

順治二年錢塘縣縣丞黃自昌子禧光進玉璽一文曰紹興之寶

十年設尚寶監

十二年設尚寶司每遇用　御寶內院會同尚寶監及尚寶司官員公同驗用

十三年裁尚寶司

十八年裁尚寶監令內監守掌凡請用　御寶內院先期知會及期學士率典籍諸官赴　乾清門接出與內監

公同驗用

康熙四年十二月溧陽縣獻玉璽一江南江西總督郎廷佐疏報溧陽縣民顧起龍等獲玉璽篆文人心惟危道

心惟微惟精惟一允執厥中十六字遣官齎進命收貯內庫賞顧起龍等銀各五十兩

雍正二年十月提督江南總兵官高其位進雙龍紐玉璽一時黃蒲漁人得之海濱漁網中

乾隆三年江南河道總督高斌進玉璽一時河員濬寶應河得之

十一年　御定交泰殿寶譜

大淸受命之寶以章皇序　白玉方四寸四分厚一寸盤龍紐高二寸

皇帝奉天之寶以章奉若　碧玉方四寸四分厚一寸一分盤龍紐高二寸五分

大淸嗣天子寶以章繼繩　金方二寸四分厚八分交龍紐高一寸七分

皇帝之寶以布詔赦　青玉方三寸九分厚一寸交龍紐高二寸一分
皇帝之寶以肅法駕　栴檀香木方四寸八分厚一寸八分盤龍紐高三寸五分
天子之寶以祀百神　白玉方二寸四分厚八分交龍紐高一寸三分
皇帝尊親之寶以薦徽號　白玉方二寸一分厚七分盤龍紐高一寸三分
皇帝親親之寶以展宗盟　白玉方二寸二分厚一寸二分交龍紐高一寸二分
皇帝行寶以頒賜賚　碧玉方四寸八分厚一寸九分蹲龍紐高二寸五分
皇帝信寶以徵戎伍　白玉方三寸三分厚六分交龍紐高一寸六分
天子行寶以冊外蠻　碧玉方四寸八分厚一寸九分蹲龍紐高二寸三分
天子信寶以命殊方　青玉方三寸八分厚一寸三分交龍紐高一寸七分
敬天勤民之寶以飭覲吏　白玉方三寸一分厚一寸五分交龍紐高一寸七分
制誥之寶以諭臣僚　青玉方四寸厚二寸交龍紐高二寸七分
敕命之寶以鈐誥敕　碧玉方三寸五分厚一寸三分交龍紐高一寸八分
垂訓之寶以揚國憲　碧玉方四寸厚一寸五分交龍紐高二寸
命德之寶以獎忠良　青玉方四寸厚一寸四分交龍紐高二寸一分
欽文之璽以重文教　墨玉方三寸六分厚一寸五分交龍紐高一寸六分
表章經史之寶以崇古訓　碧玉方四寸七分厚二寸一分交龍紐高二寸二分
巡狩天下之寶以從省方　青玉方四寸七分厚二寸交龍紐高二寸五分
討罪安民之寶以張征伐　青玉方四寸八分厚二寸交龍紐高二寸五分
制馭六師之寶以整戎行　墨玉方五寸三分厚一寸四分交龍紐高二寸二分
敕正萬邦之寶以誥外國　青玉方三寸八分厚一寸五分盤龍紐高二寸三分

敕正萬民之寶以誥四方　青玉方四寸一分厚一寸五分交龍紐高二寸
廣運之寶以謹封識　墨玉方六寸厚二寸一分交龍紐高二寸
以上　御寶二十有五貯　交泰殿　御寶盝高九寸方八寸五分金質鈒香草花文外槓高一尺有二寸
方尺有二寸木質朱漆繪龍文架高二尺一寸方尺有八寸栴木為之朱漆金飾雕刻龍文寶色池蓮蓋高三寸
四分方六寸四分純素金質䄢墊均用黃緞為之

御定盛京尊藏寶譜

大清受命之寶　碧玉方四寸八分厚一寸九分蹲龍紐高二寸四分
皇帝之寶　青玉方四寸八分厚一寸九分交龍紐高二寸七分
皇帝之寶　碧玉方五寸厚一寸八分盤龍紐高三寸
皇帝之寶　栴檀香木方三寸八分厚六分素龍紐高五分
奉天之寶　金方三寸七分厚九分交龍紐高二寸
天子之寶　金方三寸七分厚九分交龍紐高二寸
奉天法祖親賢愛民　碧玉方四寸九分厚一寸五分交龍紐高二寸
丹符出驗四方　青玉方四寸七分厚二寸交龍紐高二寸二分
敕命之寶　青玉方三寸七分厚一寸八分交龍紐高二寸五分
廣運之寶　金方二寸四分厚八分交龍紐高一寸五分
以上　御寶十尊藏　盛京
十三年改鐫　御寶始用清篆文左為清篆右為漢篆
又內繙書房奏言謹將內閣頒發　誥敕內　制誥之寶四字遵照　欽定玉筯篆體擬篆清文恭呈
御定後交該衙門選擇吉期于　大內祗領應鐫二十一　御寶敬謹改鐫　皇太后　皇后金寶　各

宮妃金寶金印均用玉筯篆俟冊封　皇后舉行慶典加上　徽號時交該衙門如式敬謹鐫刻從之

皇上御用各寶

敬天勤民　白玉方二寸九分四周

畏天愛人　青田石陰文方二寸六分高三寸二分上嵌白玉刻陽紋人物

乾隆尊親之寶　銀晶方二寸六分厚二寸六分雙螭紐高三寸

乾隆尊賢之寶　青玉方二寸二分厚八分獅紐高一寸五分

信天主人　白玉方三寸二分厚一寸三分交龍紐高一寸三分

古稀天子之寶　青玉方三寸四分四周鐫　御製古稀說

古稀天子之寶　青玉方二寸二分厚一寸蟠螭紐高一寸

猶日孜孜　青玉方二寸二分厚一寸蟠螭紐高一寸二分

敬天明理　青玉方四寸厚一寸五分交龍紐高一寸五分

乾清宮寶　青白玉方三寸七分厚一寸三分交龍紐高一寸二分

重華宮寶　青玉方四寸二分厚一寸五分交龍紐高二寸五分

寧壽宮寶　青玉方四寸厚一寸二分交龍紐高一寸六分

淳化軒寶　青白玉方三寸七分交龍紐高一寸五分四面詩文

圓明園寶　青白玉方三寸九分交龍紐高一寸二分四面詩文

萬壽山清漪園　青白玉方四寸交龍紐高一寸五分

萬壽山昆明湖　碧玉方三寸九分交龍紐高一寸七分

靜宜園　青玉方三寸厚一寸二分交龍紐高二寸五分

靜明園寶　青白玉方三寸三分龍紐高二寸六分

避暑山莊　青玉方三寸三分龍紐高二寸六分
靜寄山莊　青玉方三寸五分交龍紐高一寸二分四面鐫記
樂壽堂　白玉方二寸厚三分蹲龍紐高一寸
養性殿寶　青白玉方三寸六分厚一寸一分交龍紐高一寸五分
學詩堂　青白玉方四寸厚一寸五分交龍紐高一寸六分
紀恩堂　青白玉方三寸二分交龍紐高一寸一分四面詩文
抑齋　青玉方三寸三分厚一寸三分交龍紐高一寸四分
五福五代堂古稀天子寶　青玉方四寸一分交龍紐高一寸四分
文淵閣寶　青白玉方四寸龍紐高一寸
文源閣寶　青白玉方四寸交龍紐高一寸
文津閣寶　青白玉方三寸龍紐高一寸五分
文溯閣寶　青白玉方四寸交龍紐高一寸五分
按乾隆十三年奉　旨檀香皇帝之寶以下二十有一朝儀綸綍所常用宜從新制一律改鐫內外頒行益昭
美備我　國家凝禧集福懋啟苞符嘉玉精璆應期獻瑞續鐫　御寶備到　內廷伏讀五十年重定耕耤典
禮　上諭我國家受　命延洪純嘏敷錫世世子孫若能皆似朕之敬勤不倦自必景祚綿長享國久遠
朕所用古稀天子之寶特于乾清宮存貯一分若我子孫內有享永祚而登上壽者亦得鈐用此寶煌煌鉅典
創制顯庸超越前古實與　御製交泰殿寶譜序德足重寶而寶以愈重之旨並昭然揭日月而行謹依次臚
載共三十寶
太皇太后金冊玉寶金寶　金冊十頁金寶交龍紐平臺方四寸四分厚一寸二分玉寶交龍紐方四寸四
分紐高二寸六分臺高一寸八分俱用玉筯篆

皇太后金冊金寶　冊十頁高七寸一分廣三寸二分每頁用三等赤金重十有八兩聯以樞紐面鈒升降
龍文內櫝高九寸長一尺廣六寸五分外櫝高尺有三寸長尺有三寸五分廣一尺架高二尺一寸方一尺八
寸均椴木朱髹金飾繪龍鳳文袱墊均用黃緞　金寶交龍紐平臺方四寸四分厚一寸二分清篆左漢篆右
篆用玉筯文寶盝高七寸八分方八寸寶色池高二寸方四寸八分均以六成金製盝重百有七兩池重六十
兩外櫝繪龍鳳文餘與　皇帝同

皇后金冊金寶制與　皇太后同惟金寶用蹲龍紐

皇貴妃金冊金寶　冊十頁每頁用八成金重十有五兩櫝以杉木架以椴木朱髹金飾繪鸞鳳文餘與　皇
后同　金寶蹲龍紐平臺方四寸厚一寸二分寶盝金製寶色池銀製金飾櫝以杉木架以椴木朱髹金飾繪鸞
鳳文袱墊用柘黃色

貴妃金冊金寶　冊十頁每頁用八成金重十有五兩冊寶櫝繪雲鳳文餘與　皇貴妃同

妃金冊金印　冊十頁每頁七成金重十有四兩八錢餘與　貴妃同　金印龜紐平臺方三寸六分厚一寸印
盝印色池制如
貴妃

嬪金冊　冊四頁每頁用六成金重十有四兩六錢有奇袱墊用紅緞

和碩親王　金寶龜紐平臺方三寸六分厚一寸芝英篆

親王世子　金寶龜紐平臺方三寸五分厚一寸芝英篆

多羅郡王　飾金銀印麒麟紐平臺方三寸四分厚一寸芝英篆

朝鮮國王　金印龜紐平臺方三寸五分厚一寸芝英篆

琉球國王　安南國王　暹羅國王　俱飾金銀印駝紐方三寸五分厚一寸尚方大篆

公侯伯　俱銀印虎紐方三寸三分厚九分公三臺侯伯二臺柳葉篆

衍聖公　銀印直鈕三臺方三寸三分厚一寸尙方大篆

宗人府　銀印直鈕三臺方三寸三分厚一寸尙方大篆

經略大臣　大將軍　將軍　領侍衛內大臣　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分柳葉篆

辦理軍機事務處　銀印直鈕二臺方三寸二分厚八分尙方大篆

六部　銀印直鈕初爲二臺方三寸二分厚八分乾隆二年更爲三臺方三寸三分厚九分尙方大篆

按部院以下百司印信大小厚薄形制攸殊而部院分司及　欽差大臣官員間有用關防者雖方長之式不同而所以昭信守防詐僞則一也自乾隆十三年　欽定淸篆改鑄印文所用篆體皆以品秩爲序不分印信關防文職首尙方大篆次小篆次鐘鼎篆次垂露篆武職首柳葉篆次殳篆次懸針篆尊卑有差秩然不紊茲所編次一遵此例而以京朝官爲先外官次之京朝官則先文職次武職外官則先駐防將軍副都統辦事大臣等次文職次武職喇嘛僧道等則附見於後焉

都察院　銀印直鈕初爲二臺方三寸二分厚八分乾隆二年更爲三臺方三寸三分厚九分尙方大篆

理藩院　銀印直鈕初爲二臺方三寸二分厚八分乾隆二年更爲三臺方三寸三分厚九分尙方大篆兼滿漢蒙古三種字惟蒙古字不用篆

盛京五部　銀印直鈕二臺方三寸二分厚八分尙方大篆

戶部總理三庫事務　銀印直鈕二臺方三寸二分厚八分尙方大篆

翰林院　初定銅印方二寸四分厚五分乾隆十四年更定銀印三臺方三寸二分厚八分尙方大篆

內務府　初定銅印方二寸七分厚八分乾隆十四年更定銀印二臺方三寸二分厚八分尙方大篆

盛京內務府　銀印直鈕二臺方三寸二分厚八分尙方大篆

景陵　泰陵內務府總管　東陵　泰陵承辦事務　督理京省錢法　銅關防長三寸闊一寸九分尙方大篆

文瀾書局石印

鑾儀衛　銀印直鈕二臺方三寸二分厚八分尙方大篆

通政使司　大理寺　順天府　奉天府　銀印直鈕方二寸九分厚六分五釐淸漢文小篆

太常寺　初定銅印直鈕方二寸七分厚九分雍正元年改銀印方二寸九分厚六分五釐淸漢文小篆

詹事府　初定銀印直鈕方二寸九分厚六分五釐後改銅印方二寸七分厚九分均淸漢文小篆

光祿寺　太僕寺　武備院　上駟院　奉宸院　銅印直鈕方二寸六分厚六分五釐均淸漢文小篆

內繙書房　銅關防長三寸闊一寸九分淸漢文小篆

鴻臚寺　國子監　銅印直鈕方二寸五分厚六分鐘鼎篆

左右春坊　司經局　欽天監　太醫院　銅印直鈕方二寸四分厚五分鐘鼎篆

各道監察御史　銅印直鈕有孔方一寸五分厚三分鐘鼎篆

宗人府左右司　六部理藩院各司　太僕寺左右司　鑾儀衛左右司　銅印直鈕方二寸四分厚五分鐘鼎篆

內務府各司　鑾儀衛馴象等所　銅印直鈕方二寸二分厚四分五釐鐘鼎篆

提督會同四譯館　崇文門稅務　各部分司　各部監督　左右翼管稅　戶部銀庫緞匹庫顏料庫　戶部辦理八旗俸餉　戶部辦理八旗現審　工部管理街道　各倉監督　順天奉天府丞提督學政　臺灣巡察官員　各處督理鈔關抽分　銅關防長三寸闊一寸九分鐘鼎篆

巡視五城御史　管理古北口驛務　管理獨石口驛務　銅關防長二寸八分闊一寸九分鐘鼎篆

盛京戶部工部各庫　織染局　估計所銅關防長二寸九分闊一寸九分鐘鼎篆

六科　時憲書　銅印直鈕方二寸一分厚四分四釐均淸漢文鐘鼎篆

吏部兵部稽俸廳　大理寺左右寺丞　光祿寺四署　五城兵馬司　樂部和聲署　銅印直鈕方二寸二分厚四分五釐垂露篆

中書科　銅印直鈕方二寸一分厚四分四釐垂露篆

內閣典籍廳　銅關防長三寸闊一寸九分垂露篆

關防

宗人府銀庫　翰林院典簿　禮部鑄印局　刑部贓罰庫　理藩院銀庫　工部料估所　各部院督催所　工部製造庫　銅關防長三寸闊一寸九分垂露篆

稽察　盛京五部將軍衙門　稽察黑龍江等處　稽察蒙古塔等處　巡察歸化城等處　巡察游牧等處　順天府治中　奉天府治中　銅關防長二寸九分闊一寸九分垂露篆

管理殺虎口路驛站　管理金周俄佛羅等站　總管大凌河牧場　銅關防長二寸八分闊一寸九分四品官任者鐘鼎篆五品官任者垂露篆

宗人府經歷司　銅印直鈕方二寸四分厚五分垂露篆

都察院經歷司　銅印直鈕方二寸二分厚四分五釐垂

通政使經歷司　鑾儀衛經歷司　太常寺典簿光祿寺典簿　詹事府典簿　太僕寺典簿各部院寺司務廳

銅印直鈕方二寸一分厚四分四釐垂露篆

國子監繩愆廳博士廳典簿廳　鴻臚寺主簿　欽天監主簿　各壇廟祠祭署　銅印直鈕方二寸厚四分二釐垂露篆

刑部司獄司　光祿寺銀庫　太醫院藥庫　國子監典籍廳　寶泉局　寶源局　神樂觀　犧牲所　銅印直鈕方一寸九分厚四分二釐垂露篆

禮部鑄印局大使　銅條記長二寸六分闊一寸九分垂露篆

都統　護軍統領　前鋒統領　火器營統領　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分柳葉篆

嚮導總領　銀印虎鈕二臺方三寸二分厚八分柳葉篆

提督九門步軍統領　圓明園總管八旗內府三旗官兵　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分柳葉篆

總理雲梯健鋭營　八旗傳事　銀關防直鈕長三寸二分闊二寸柳葉篆
總理西海番子官　銅關防三寸二分闊二寸柳葉篆
總管　御飯房茶房　内務府護軍統領　參領　協領　雲梯健鋭營翼長　各處總管　銅關防長三寸闊
一寸九分殳篆
八旗佐領　宗室覺羅族長　覺羅子女　内管領　咸安宮官學　景山官學　養心殿造辦處　銅圖記
方一寸七分厚四分五釐懸針篆
看守通州三倉首領　銅關防長三寸闊一寸九分懸針篆
旗手衛左右司　銅印直鈕方二寸二分厚四分五釐懸針篆
鎮守將軍　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分柳葉篆
副都統　銀印虎鈕二臺方三寸二分厚八分柳葉篆
察哈爾都統　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分用滿洲蒙古二種字滿文柳葉篆
察哈爾左右翼副都統　銀印虎鈕二臺方三寸二分厚九分用滿洲蒙古二種字滿文柳葉篆
扎薩克　盟長　銀印虎鈕方三寸三分厚九分用滿洲蒙古二種字
總統伊犁等處將軍　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分兼滿漢托忒回子四種字滿漢文俱柳葉篆
辦理伊犁烏嚕木齊等處事務大臣　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分兼滿漢托忒三種字滿漢文俱柳葉篆
伊犁分駐雅爾城總理參贊大臣　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分兼滿漢回子三種字滿漢文俱柳葉篆
辦理葉爾羌等處大臣　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分均滿漢回子三體字滿文柳葉篆
辦理哈密糧餉事務大臣　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分柳葉篆
管理巴里坤等處官兵市集事務大臣　銀印虎鈕二臺方三寸三分厚九分柳葉篆
管理厄魯特二十一處内大臣　銅印方三寸三分厚九分柳葉篆兼滿漢托忒三種字

駐防哈密統領　銅關防長三寸闊一寸九分柳葉篆

八旗游牧總管　察哈爾總管　城守尉　銅印方二寸六分厚六分五釐殳篆

辦理伊犁糧餉馬駝事務　駐扎伊犁管理烏嚕木齊等處各總管　惠寧城協領　銅質長三寸闊一寸九分均清文托忒回子三體字清文殳篆

辦理葉爾羌印房事務　喀什噶爾糧餉處回務處　庫車印房回務處　銅質長三寸闊一寸九分均清漢回子三體字清漢文垂露篆

塔爾巴哈台總管　四營營長　銅質長三寸闊一寸九分均清文托忒二體字清文殳篆

管理哈喇沙爾印房事務　銅質長三寸闊一寸九分清漢托忒回子四體字清漢文垂露篆

辦理葉爾羌軍台卡倫事務　銅質長三寸闊一寸九分清漢回子三體字清漢文殳篆

辦理葉爾羌糧餉事務　銅質長二寸八分闊一寸九分清漢回子三體字清漢文垂露篆

辦理和闐糧餉局事務銅質長二寸八分闊一寸九分清漢回子三體字清漢文懸針篆

管理塔爾巴哈台吐魯番等處城守營事務　管理吐魯番哈喇沙爾等處屯田事務　管理庫車城守營軍台牧廠事務　管理精河庫爾喀喇烏蘇等處屯田事務　銅質長二寸八分闊一寸九分均清漢文懸針篆

管理伊犁惠寧城等處官員兵丁各領隊大臣

管理烏嚕木齊厄魯特部落領隊大臣　銅圖記方二寸七分厚六分五釐均清文托忒回子三體字殳篆

管理烏嚕木齊滿洲官兵領隊大臣　銅圖記方二寸七分厚六分五釐清文托忒二體字殳篆

管理古城領隊大臣　銅圖記方二寸七分厚六分五釐清漢托忒三體字清漢文殳篆

辦理哈喇沙爾大臣　銅圖記方二寸七分厚六分五釐清漢托忒回子四體字清漢文殳篆

駐劄阿克蘇領隊大臣銅圖記方二寸七分厚六分五釐清漢回子三體字清漢文殳篆

塔爾巴哈台領隊大臣　銅圖記方二寸七分厚六分清文托忒二體字殳篆

管理庫爾喀喇烏蘇等三屯事務　銅圖記方二寸六分厚六分五釐清漢托忒三體字清漢文殳篆

盛京八旗　吉林　黑龍江　駐防伊犁八旗　惠寧城　巴里坤　古城　吐魯番等處各佐領　銅圖記方一寸七分厚四分五釐均清文懸針篆

惠寧城　靖遠城　固爾扎各管倉務官△駐劄伊犁　沙必納爾各佐領　葉爾羌　喀什噶爾阿克蘇△和闐　烏什等處大城阿奇木伯克　銅圖記方一寸七分厚四分均清托忒回子三體字清文懸針篆

塔爾巴哈台佐領　銅圖記方一寸七分厚四分清文托忒二體字清文懸針篆

葉爾羌　喀什噶爾　阿克蘇　和闐　烏什等處中城小城阿奇木伯克　銅圖記方一寸六分厚四分均清文托忒回子三體字清文懸針篆

辦理和闐印房事務　管理庫車糧餉事務　銅圖記長二寸四分闊一寸六分均清漢回子三體字清漢文垂露篆

管理晶河糧務　管理哈喇沙爾糧餉事務　銅圖記長二寸四分闊一寸六分均清漢文垂露篆

管理　御園　銅條記長二寸六分闊一寸六分五釐清漢文鐘鼎篆

盛京六品管庄　銅條記長二寸六分闊一寸三分清漢文垂露篆

黑龍江△齊齊哈爾△墨爾根城△呼蘭城等處各七品管屯庄銅條記長二寸四分闊一寸二分均清漢文懸針篆

守邊門官　銅條記長二寸四分闊一寸三分清漢文任文職者垂露篆任武職者懸針篆

辦理英阿雜爾和闐烏什庫車哈喇沙爾闢展等處事務　銅圖記方二寸二分厚四分五釐兼滿漢回子三種字滿漢文俱殳篆

駐防左右翼長協領參領　銅條記長二寸六分闊一寸六分五釐殳篆

興京等城守尉　銅關防長三寸闊一寸九分殳篆

錦州等城守尉　銅關防長二寸九分闊一寸九分殳篆

阿勒楚喀倉監督　牛羊羣左右翼副總管　上都達布遜馬駝總管　牛莊城守尉銅關防長二寸八分闊一寸九分殳篆

防守尉　銅關防長二寸八分闊一寸九分三品者殳篆四品者懸針篆

駐防佐領　銅條記長二寸六分闊一寸六分五釐懸針篆

直省總督 倉場總督河道總督漕運總督並同　巡撫　初用銅關防長三寸二分闊二寸雍正九年改銀關防尚方大篆 直隸總督陝甘總督四川總督鐫兼巡撫字樣江西巡撫河南巡撫山東巡撫鐫兼提督銜字樣山西巡撫鐫兼提督鹽政字樣

欽差大臣　銅關防如督撫式三品以上用之

各省承宣布政使司　銀印直鈕二臺方三寸一分厚八分清漢文小篆

各省提刑按察使司　銅印直鈕方二寸七分厚九分清漢文小篆 鐫管驛傳字樣

各省鹽運使司　銅印直鈕方二寸六分厚六分五釐清漢文鐘鼎篆

各省提督學政　銅關防長二寸九分闊一寸九分清漢文小篆

巡察臺灣兼管學政　管理織造銅關防長二寸九分闊一寸九分鐘鼎篆

各省守巡道　銅關防長三寸闊一寸九分鐘鼎篆

欽差官員　銅關防如道員式三品以下用之

各府　銅印直鈕方二寸五分厚六分垂露篆

各府同知通判　兩淮衞所監掣官　銅關防長二寸八分闊一寸九分垂露篆 吐爾番同知鐫回子字樣綏化同知鐫托忒字樣

各州　銅印直鈕方二寸三分厚五分垂露篆

京縣　銅印直鈕方二寸二分厚四分五釐垂露篆

各縣　銅印直鈕方二寸一分厚四分五釐垂露篆

鹽課提舉司　銅印方二寸四分厚五分垂露篆

布政使司經歷司　理問所　銅印方二寸二分厚四分五釐垂露篆

按察使司經歷司　京府經歷司　鹽運使司經歷司　銅印方二寸一分厚四分四釐垂露篆

布政使司照磨所　京府儒學　各府經歷司　銅印方二寸厚四分二釐垂露篆

京府照磨所　司獄司　按察使司照磨所　司獄司　各府照磨所　司獄司　各府儒學　衛儒學　布政司庫大使　府庫大使　巡檢司　都稅司　稅課司　茶馬司　銅印方一寸九分厚四分垂露篆

各州縣儒學　銅條記長二寸六分闊一寸六分五釐垂露篆

庫大使　縣丞　主簿　吏目　鹽課所　批驗所　各驛丞　遞運所　各局　各倉　各閘　銅條記長二寸四分闊一寸三分垂露篆

提督總兵官　銅印虎鈕三臺方三寸三分厚九分柳葉篆

鎮守總兵官　銅關防長三寸二分闊二寸柳葉篆

副將　參將　遊擊　銅關防長三寸闊一寸九分殳篆

宣慰司　銅印方二寸七分厚九分殳篆

都司僉書　銅關防長三寸闊一寸九分懸針篆

營都司　衛所千總　銅關防長二寸八分闊一寸九分懸針篆

守備　銅條記長二寸六分闊一寸六分五釐懸針篆

外衛守備　銅印方二寸六分厚八分五釐懸針篆

宣撫司　銅印方二寸五分厚六分五釐懸針篆

宣撫司副使　安撫司　天津府左右所領運千總　銅印方二寸四分厚五分五釐懸針篆

宣撫司　指揮僉事　銅印方二寸二分厚四分五釐懸針篆

京衛外衛經歷司　宣慰司經歷司　銅印方二寸一分厚四分四釐垂露篆
土千戶　銅印方二寸三分厚四分五釐懸針篆
土百戶　銅印方二寸厚四分二釐懸針篆
管理　京城喇嘛班第　管理　盛京喇嘛班第　銅印方二寸二分厚四分五釐滿文用轉宿篆
正乙眞人　銅印方二寸四分厚五分垂露篆
僧錄司　道錄司銅印方二寸二分厚四分五釐垂露篆
順治元年置禮部鑄印局掌造印信滿文左漢文右字樣由內院撰發
又定每歲封印開印先期禮部劄欽天監擇吉具題行知內外各衙門
喇嘛圖克圖其印或銀質或金質　扎薩克大喇嘛其印銅質俱俟　特賜均雲鈕其文或用清文蒙古唐古
忒字不篆或清漢文轉宿篆俟　旨遵鑄
禪師印雲鈕清漢文轉宿篆與喇嘛印大小俱無定式奉　旨鑄給隨時酌定
六年鑄　行在六部都察院鑾儀衛印凡各衙門官員扈從令攜以行
十六年鑄　行在通政司大理寺翰林院太常寺太僕寺光祿寺鴻臚寺欽天監太醫院各印
康熙二十九年　諭凡差遣審事官員不必鑄給印信事完日其本章即繕明啟奏日期用地方督撫印信
如事關督撫即用藩臬印信事關督撫藩臬則用提鎭印信
雍正元年　諭印信乃一應事件憑據不惟藩臬印信即州縣印信亦屬緊要著禮部俟有數印一同交與欽
天監選擇吉日鑄給禮部議准凡鑄印信關防令欽天監擇吉日專委禮部官監造務期鐫刻精工字畫端楷鑄
成禮部堂官驗明將監造官姓名書於冊如有銀色不足銅質不精及字畫模糊者將監造官參處並令加倍賠
補
三年定各處巡鹽御史止給一印令新舊官交代職掌舊例巡鹽各差有二印新任帶一印前往舊任帶一印回

繳以備中途有事具奏用印至是議鹽差專爲鹽務而設必到任受事方用印信若新舊官各有一印恐滋弊端嗣後止給一印令新舊官交代從之

六年　諭向來鑄造金銀寶印所用金銀皆有一定成色應遵照該部定例辦理不可草率令金銀成色不足嗣後凡有鑄印之事即徵官印信皆先期令欽天監選擇吉日然後鑄造鑄就之後送內閣著內閣學士閱看再行頒發並將鑄印及頒發日期存案備察

乾隆七年議准凡內外官繳送舊印令於印文正中鐫一繳字送部銷毀

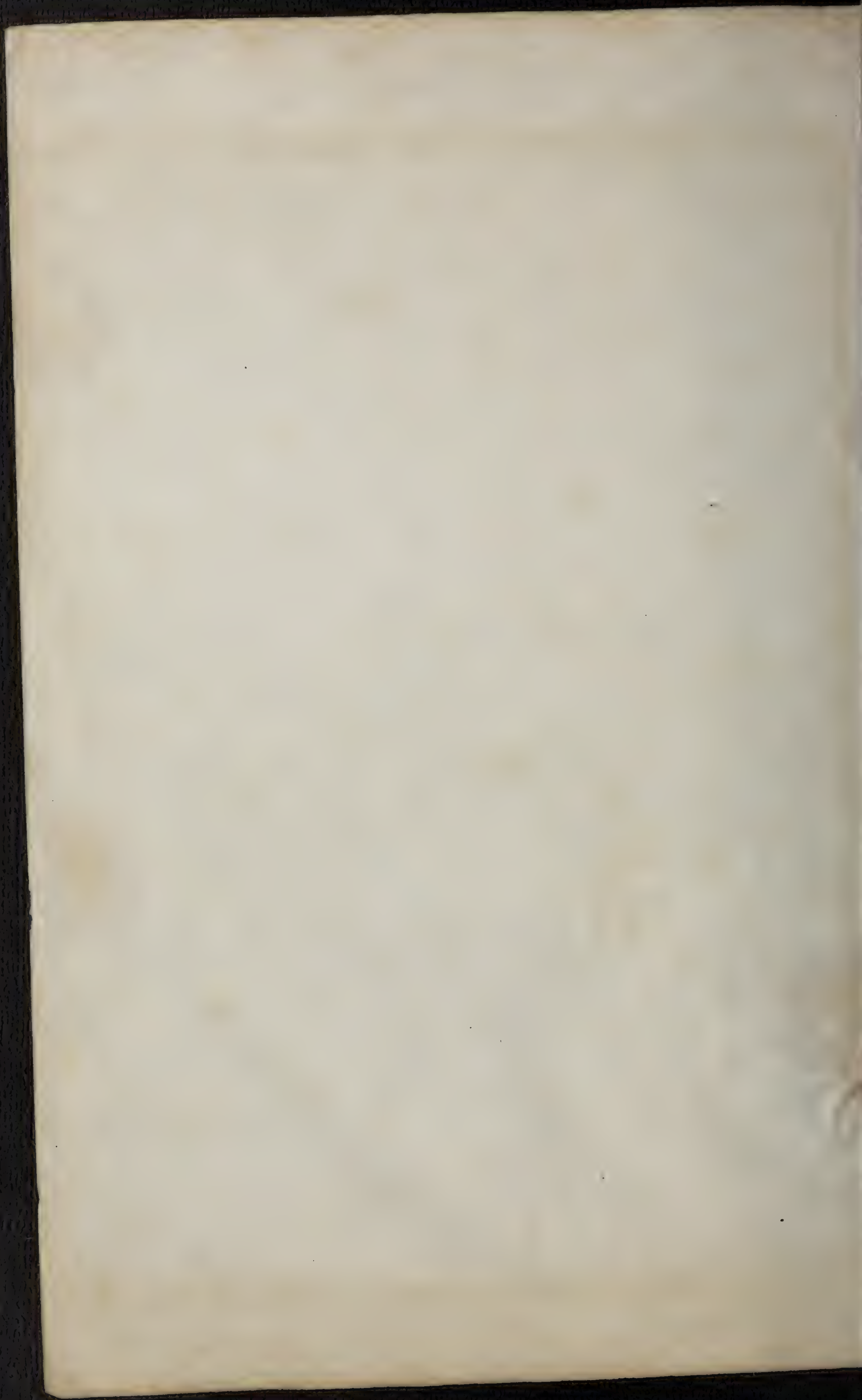
十三年初製清篆改鑄百官印信清篆左漢篆右印文以品秩爲序文職一二品尚方大篆內三品外布政使司按察使司提督學政鹽運使司清漢文小篆內四五品外三四品鐘鼎篆內六品外五品以下垂露篆武職一二品柳葉篆三四品殳篆四五品以下懸針篆

按明史禮志諸司印信俱用九疊篆文惟監察御史八疊篆征西等將軍柳葉篆　國初仍明舊制至是　欽定國書篆體施于符印印文以品秩爲序文武有別大小有章制度葢盡善矣

十四年禮部奏理藩院堂印蒙古字應否仍照本文鐫刻得　旨理藩院印文之蒙古字不必篆書外藩扎薩克盟長喇嘛並蒙古西藏一應滿洲蒙古唐古忒文亦不必篆書其在京扎薩克大喇嘛印滿文俱篆書蒙古文不必篆書

更鑄經略大將軍印文　諭曰近用新定清文篆書鑄造各衙門印信所司檢閱庫中所藏經略大將軍將軍諸印凡百餘顆皆前此因事頒給經用繳還未經銷燬者會典復有命將出師請旨將庫中印信頒給之文遂至濫觴朕思虎符鵲鈕用之軍旅所以昭信無取繁多庫中所藏其中振揚威武建立膚功者具載　歷朝實錄班班可考今擇其克捷奏凱底定迅速者經略印一大將軍將軍印各七分匣收貯稽其事迹始末刻諸文笥足以傳示奕禩即仍其清漢舊文而配以今製清文篆書如數重造遇有應用具奏請旨頒給一并藏之皇史宬其餘悉交該部銷燬此後若遇請　自皇史宬而用者蕆事仍歸之皇史宬若偶因一事特行頒給印信者事完交

部銷燬將此載入會典 按 御定印譜經略印一文曰 欽命總理一切軍務儲糈經略大臣關防奉命撫遠寧遠安東征南平西平北大將軍印各一鎮海揚威靖逆靖東征南定西定北將軍印各一
十六年議准凡印信關防鑄成四角各留一柱本官領印截去柱磨平印邊以啟用日期報部存案兵部勘符順治初年題準勘合火牌內塡註奉差官役姓名並所給夫馬車船廩給口糧數目如塡註遺漏罰俸六個月應用硃筆用墨筆者罰俸三月
雍正四年奉 旨步軍統領衙門及正陽西直二門各給陰文合符一扇傳諭步軍統領如遇夜有奉旨差遣及緊急重務應即時啟門正陽西直二門俟大內轉出陽文合符至門該城門領將該門之陰文合符照驗明白即行啟門仍報知統領其餘各門遇陽文合符至門該城門領卽報統領親齎陰文合符至門與陽文合符照驗啟門於次日具奏平時啟閉仍遵例行

九通分類總纂

卷一百十一
之一百十四

DS 705 .W34 V.33
JQ 1501 .A25 W3 V.33

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類七

罷服

冠冕服章一

通典上古衣毛帽皮後代聖人見鳥獸冠角乃作冠纓黃帝造冕旒始用布帛唐虞以上冠布無緌夏后以牟追殷制章甫或以冔形制並無文至周六冕章數始備故孔子曰服周之冕言中禮也

通考郊特牲太古冠布齋則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也冠而敝之可也

通志黃帝作冕垂旒目不邪視也充纊耳不聽讒言也

通考有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭元衣而養老委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收三王共皮弁素積

陳氏禮書曰鄭氏曰皇冕屬畫羽飾焉周禮掌次之皇邸樂章之皇舞皆以鳳凰之羽為之則皇冕畫羽飾可知也王制以皇收冔對冕言之又孔子稱禹致美乎黻冕詩稱商之孫子常服黼冔黼冔云者所謂猶黼冕也然郊特牲與冠禮記云周弁商冔夏收又以收冔對弁言之夫三王共皮弁素積夏商而上非無弁也然世之文質煩簡不同故夏商之用冕者周或用弁而已

又曰周禮有韋弁無爵弁者二人雀弁儀禮禮記有爵弁無韋弁士之服止於爵弁而荀卿則曰士韋弁孔安國則曰雀韋弁也則爵弁即韋弁耳又曰古文弁象形則其制上銳如合手然非如冕也韋其質也爵其色也士冠禮再加皮弁三加爵弁而以爵弁為尊聘禮主卿賛禮服皮弁及歸饔餼服韋弁而以韋為敬韎色赤爵色亦赤亦即一物耳

楊氏曰按冕弁之制上得以兼下下不得以兼上故爵弁皮弁冠弁之服為上下之通用冠弁委貌也又曰元冠而其服又分為二朝服也元端也而元端之用為尤多以祭服言之大夫爵弁而祭於已士爵弁而祭於公此以

爵弁爲祭服也少牢主人朝服筮日朝服以祭特牲元端筮日朝服以祭此以朝服元端爲祭服也惟皮弁之服不爲祭服然祭義君皮弁素積朔日月半巡牲是致敬於祭牲而用皮弁之禮也祭義君皮弁素積卜三宮之夫人世婦使入於蠶室是致敬於祭服而用皮弁之禮也大學始教皮弁祭菜是致敬於祭菜而用皮弁之禮也及按春官司服士之服自皮弁以下如大夫之服以儀禮士冠士喪考之則皮弁之上有爵弁以司服考之則皮弁之上有韋弁今特云士之服自皮弁而下何也皮弁之用多於爵弁韋弁也蓋人爲者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士共用之也

按周以前冠冕衣裳之制其詳不可得而聞所可考者惟虞書言服章戴記言冠制耳然冠之制有三曰冕曰弁曰冠冕者朝祭之服所謂十二旒九旒而下是也惟有位者得服之弁亞於冕所謂周弁殷冔夏收是也冠亞於弁所謂委貌章甫毋追是也弁與冠自天子至於士皆得服之冕始於黃帝至有虞氏以爲祭服所謂皇而祭夏殷之祭則用弁蓋未以弁爲殺於冕也至周而等級始嚴故大夫雖可以服冕而私家之祭不得用之天子不妨服弁而雖小祀必以冕蓋冕弁之尊卑始分矣然弁有二曰皮弁以白鹿皮爲之其制最古曰爵弁則其制下員上方如冕而無旒古者冠禮三加始緇布冠次皮弁次爵弁皆士服也大夫則服冕矣古者雖重冠禮而於服章之際視之彌重故雖天子之元子始冠亦服士之冠至爵弁而止而不敢僭用冕所謂天下無生而貴者其嚴如此

又按冕則卿大夫以上服之而可以兼服弁弁則士以下服之而不可以僭服冕固也然冕服之用非惟位有尊卑不可躐服而事有大小亦不可以例服故天子之冕以之奉祀其次則初即位服之伊尹以冕服奉太甲康王麻冕黼裳是也納后妃服之冕而親迎是也養老服之冕而總干是也躬耕籍田服之冕而朱紘躬秉耒是也至於日視朝等事則服皮弁而已卿大夫之冕則以之朝王及助祭其次則受遺奉冊服之卿士邦君麻冕蟻裳一人冕執劉一人冕執鉞之類是也至其私家則雖奉祀亦服皮弁而已蓋於其所不當服也則雖天子之視朝卿大夫之奉祀亦不果服於其所當服也則雖服之以總干服之以秉耒服之以執劉執鉞亦無嫌也適禮之宜而已

通志 上古穴處衣毛未有制度後代以麻易之先知爲上以制其衣後知爲下復制其裳衣裳始備 黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤故衣元而裳黃旁觀翬翟草木之華乃染五色始爲文章以表貴賤而天下理

通考 虞書帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服汝明夏商之世皆相襲而無變

通志 周官司服掌王之吉凶衣服大裘以祀天袞冕之服享先王鷩冕之服享先公毳冕之服祀四望山川絺冕之服祭社稷五祀元冕之服祭羣小祀凡兵事韋弁服眡朝則皮弁服凡甸冠弁服公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齋服有元端素端

通考 林氏曰黃帝始備衣裳之制舜觀古人之象繪日月星辰山龍華蟲於衣繡宗彝藻火粉米黼黻於裳以法乾坤以昭象物所以彰天子之盛德能備此十二物者也使服者當須有是服之盛德焉繪以三辰所以則天之明尤爲君德之光自黃帝以來歷代之制莫不然也周人特備以斿繅之數爾周禮乃無十二章之文司服惟有袞冕至元冕說者謂周登三辰於旗冕服惟有九章嗚呼何說之異也自堯舜至於三代文物日以盛名分日以儀章日以著夫子於四代禮樂特曰服周之冕取其文之備尊卑之有辨也何得至周反去三辰之飾文乃不足乎蓋不過據左氏三辰旂旗之文左氏謂旗有三辰何嘗謂衣無三辰邪豈有王者象三辰之明歷代皆飾於衣周人特飾於旗有何意乎況又謂上公冕服九章而王服亦九章將何所別周公制禮防亂萬世乃至於無別與郊特牲曰祭之日王被袞以象天則十二章備矣鄭氏曰謂有日月星辰之章此魯禮也夫被袞以象天周制固然也何魯之足云豈有周制止九章魯乃加以十二章之禮乎

弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯之繅旒九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄諸侯及孤卿大夫之冕韋弁皮弁各以其等爲之而掌其禁令

陳氏曰弁師王之五冕皆朱紘禮記天子爲藉冕而朱紘諸侯爲藉冕而青紘士冠禮緇衣冠青組纓皮弁笄爵弁笄緇組紘纁邊蓋朱者正陽之色天子以爲紘青者少陽之色諸侯以爲紘緇者陰之色而士以爲紘卿大夫冕弁之紘無所經見禮器曰管仲鏤簋朱紘君子以爲濫鄭氏謂大夫士當緇組紘纁邊理或然也一組繫於左笄遶頤而上屬於右笄垂餘以爲飾謂之二紘又曰冕約之以武設之以紐貫之以笄固之以紘

又曰瑱以充耳紞以垂瑱周官弁師王之五冕皆玉瑱詩於衛夫人言玉之瑱也於衛武公言充耳琇瑩於衛之臣子言褎如充耳齊詩言充耳以素以青以黃尙之以瓊華瓊瑩瓊英則瑱不特施於男子也婦人亦有之不特施於冕也弁亦有之故詩言充耳琇瑩繼之以會弁如星喪禮士無冕而瑱用白纊則弁亦有之可知也士瑱用白纊即詩所謂充耳以素者也人君用黈纊即詩所謂充耳以黃者也毛氏以充耳以素爲士之服充耳以青爲卿大夫之服充耳以黃爲人君之服其說是也春秋傳曰縛之如一瑱則縛纊以爲瑱自古然也其制蓋皆元紞以垂之瓊玉以承之承之詩所謂尙之也檀弓小祥用角瑱楚語曰巴浦之犀犛兕象其可盡乎則古者之瑱亦以象與角爲之又曰周官追師掌王后之首服爲副編次追衡笄左傳曰衡紞紘綖昭其度也鄭司農曰衡維持冠者鄭康成曰王后之衡笄皆玉爲之惟祭服有衡垂於副之兩旁當耳其下以紞垂瑱孔穎達曰婦人首服有衡則男子首服亦然王后之衡以玉諸侯以下未聞然則左傳言衡則繼以紞弁師士冠禮言笄則繼以紘

朱子曰禮家載祀先王服衮冕祀先公服鷩冕諸侯之服蓋雖上祀先公以天子之禮然不敢以天子之服臨其先公但鷩冕旒玉與諸侯不同天子之旒十二玉蓋雖與諸侯同是九旒但天子九旒十二玉諸侯九旒九玉耳

楊氏曰按六服而冕注說恐未安當從陳氏大裘衮衣同冕之說蓋祀天祀先王皆十二旒旒十二玉祀先公鷩冕則九旒旒十二玉祀四望山川毳冕則七旒旒十二玉禮有輕重則繅旒有隆殺惟祀天祀先王皆致其隆不容有所輕重也

按先儒疑服有六而冕止於五遂謂大裘袞衣二服而同冕然按郊特牲祭之日王被袞以象天玉藻天子龍卷以祭家語曰郊之日天子大裘以黼之被裘象天既至泰壇王脫裘矣服袞以臨燔柴戴冕璪十有二旒則天數也陳祥道以爲王之祀天內服大裘外被龍袞龍袞所以襲大裘也然則祭天之服亦龍袞特內襲大裘而宗廟之祭則龍袞內無裘故以大裘而冕在袞冕之前非謂袞冕之上復有大裘之服也蓋大裘袞衣不可分而爲二服而服與冕皆五未嘗有六服矣禮家又謂大裘之冕無旒如此則是以大裘爲一服無旒者爲一冕是有六服亦有六冕然冕之無旒者乃一命之服蓋子男之國爲大夫者服之其秩至卑以天子祀天之冕而下同於子男之大夫可乎

天子玉藻十有二旒前後邃延龍卷以祭元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外皮弁以日視朝遂以食日中而餕卒食元端而居諸侯元端以祭裨冕以朝皮弁以聽朔於太廟朝服以日視朝於內朝朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服又朝服以食特牲三俎祭肺夕深衣祭牢內

周禮司服其齊服有元端素端　內則曰子事父母冠緌纓端韠紳　玉藻天子元端而朝日於東門之外卒食元端而居諸侯元端以祭朝元端夕深衣無君者不二采小記除殤之喪者其祭也必元樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則唯恐臥　雜記曰端衰喪車皆無等　子羔之襲素端一　公襲卷衣一元端一　儀禮士冠緇布冠元端元裳黃裳雜裳可也緇帶爵韠賓如主人服贊者元端從之冠者既冠乃易服服元冠元端爵韠見於君見於鄉大夫鄉先生特牲饋食禮主人冠元端論語公西華曰宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉荀卿曰端衣元裳絻而乘路志不在於食葷大戴禮曰武王端冕而受丹書左氏劉定公曰吾端委以治民臨諸侯禹之力也晏平仲端委以立於虎門晉語董安于曰臣端委以隨宰人周語曰晉侯端委以入武宮穀梁曰免牲者爲之緇衣纁裳有司元端奉迎至於南郊吳夷狄之國也被髮文身欲因魯而請冠端而襲鄭氏釋士冠禮謂爵弁純衣絲衣也餘衣皆用布惟冕與爵弁用絲耳賈公彥曰此據朝服皮弁服元端服及深衣長衣之等皆布爲之是以雜記云朝服十五升布元端亦朝服之類皮弁亦是天子朝服深衣或名麻衣故知用布也

陳氏禮書曰司服言及諸侯孤卿大夫士之服而繼之以其齋服有元端素端則元端素端非特士之齋服而已鄭氏曰端者取其正也士之衣袂皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一則其袂三尺三寸袪尺八寸然謂之端則衣袂與袪廣袤等矣無大夫士之辨也果士之袪殺於袂尺非端也大夫之袂侈以半而益一亦非端也深衣之袪圜長衣之袪長弔祭及餘衣之袪侈則元端之袂端可知矣古者端衣或施之於冕或施之於冠大戴記曰武王端冕而受丹書樂記曰魏文侯端冕而聽古樂荀卿曰端衣元裳絻而乘路此施於冕者也冠禮冠者元端緇布冠既冠易服服元冠元端特牲禮主人冠端元內則子事父母冠緌纓端韠紳劉定公曰吾端委以治民董安于曰臣端委以隨宰人公西華曰宗廟之事如會同端章甫以至晉侯端委以入武宮晏平仲端委以立於虎門此施之於冠者也蓋元端齋服也諸侯與士以爲祭服玉藻元端以祭特牲冠端元是也大夫士以爲私朝之服玉藻朝元端是也天子至士亦以爲燕服玉藻天子卒食元端而居內則事父母端韠是也然則端衣所用固不一矣記曰齋之元也以陰幽思也故祭之冕服皆元齋之端衣亦元若夫朝服天子以素諸侯以緇未聞以元端也儀禮大夫祭以朝服士祭以元端冠禮主人朝服既冠冠者服元端雜記公襲朝服一元端一襚禮自西階受朝服自堂受元端則朝元端異矣元端皆元裳或黃裳雜裳可也未聞以素裳也鄭氏釋儀禮謂云端即朝服之衣易其裳耳釋玉藻曰朝服冠元端素裳此說無據服元端者冠則緇布冠齋則元冠特天子齋用冕燕則元冠而已然齋或用素端則其冠不元矣鄭氏曰素端爲禮荒有所禱請是也

又曰元端齋服也天子以爲燕服士以爲祭服大夫士以爲私朝之服或以事親或以擯相或既冠則服之以見鄉大夫鄉先生凡書傳所謂委貌者即此元端委貌也如晉侯端委以入武宮劉定公曰吾端委以治民臨諸侯晏平仲端委以立於虎門之外是也則元端之所用爲尤多矣

朱子曰不學雜服不能安禮鄭注謂以服爲皮弁冕服其說恐是蓋古人服各有等降若理會得雜裳則於禮亦是思過半矣且如冕服是天子祭服皮弁是天子朝服諸侯助祭於天子則服冕服自祭於其廟則服元冕大夫

助祭於諸侯則服元冕自祭於其廟則服皮弁又如天子常服則服皮弁朔旦則服元冕無旒之冕也諸侯常朝則服朝服朔旦則服皮弁大夫私朝亦用元端夕深衣士則元端以祭上士元裳中士黃裳下士雜裳庶人深衣

古者深衣蓋有制度以應規矩繩權衡短毋見膚長毋被土續衽鉤邊要縫半下袼之高下可以運肘袂之長短反詘之及肘帶下毋厭髀上毋厭脅當無骨者制十有二幅以應十有二月袂圜以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平故規者行舉手以爲容負繩抱方者以直其正方其義也故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志而平心也五法已施故聖人服之故規矩取其無私繩取其直權衡取其平故先王貴之故可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅完且弗費善衣之次也具父母大父母衣純以繢具父母衣純以青如孤子衣純以素純袂緣純邊廣各寸半

陸氏曰名曰深衣者謂連衣裳而純之以采也有表則謂之中衣以素純則曰長衣正義曰長衣中衣及深衣其制度同玉藻云長中繼揜尺若深衣則緣而已諸侯大夫爲夕服庶人吉服皆著之在表也其中衣則在朝服祭服喪祭之下餘服則上衣下不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣

呂氏曰深衣之用上下不嫌同名吉凶不嫌同制男女不嫌同服諸侯朝朝服夕深衣大夫士朝元端夕深衣庶人衣吉服深衣而已此上下之同也有虞氏深衣而養老諸侯大夫夕皆深衣將軍文子除喪而受越人弔練冠深衣親迎女在塗壻之父母死深衣縞總以趨喪此吉凶男女之同也蓋深衣者簡便之服雖不經見推其義類則非朝祭皆可服之故曰可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅也

按三代時衣服之制其可考見者雖不一然除冕服之外惟元端深衣二者其用最廣元端則自天子至士皆可服之深衣則自天子至庶人皆可服之蓋元端者國家之命服也深衣者聖賢之法服也然元端雖曰命服而本無等級非若冕弁之服上下截然者之比故天子服之而不卑士服之而不爲僭至於深衣則裁製縫衽動合禮法故賤者可服貴者亦可服朝廷可服燕私亦可服天子服之以養老諸侯服之以祭膳卿大夫士服

文瀾書局石印

之以夕視私朝庶人服之以賓祭蓋亦未嘗有等級也古人衣服之制不復存獨深衣則戴記言之甚備然其制雖具存而後世苟有服之者非以詭異貽譏則以儒緩取哂雖康節大賢亦有今人不敢服古衣之說司馬温公必居獨樂園而後服之呂榮陽朱文公必休致而後服之然則三君子當居官涖職見用於世之時亦不敢服此以取駭於俗觀也

右衣冠之制

有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章韠君朱大夫素士爵韋圜殺直天子直公侯前後方大夫前方後挫角士前後正韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡

陳氏禮書曰韠之作也在衣之先其服也在衣之後其色則視裳而已禮記言君朱大夫素士爵韋者祭服之韠也蓋君祭以冕服冕服元衣纁裳故朱韠大夫祭以朝服緇衣素裳故素韠士祭以元端元裳黃裳雜裳可也故爵韠周官典命公侯伯之士一命而士之助祭以爵弁爵弁纁裳故緼韍所謂一命緼韍是也公侯伯之卿三命大夫再命而卿大夫助祭聘王以元冕元冕纁裳故赤韍所謂再命三命赤韍是也韠之爲物以其蔽前則曰韍以其一巾足矣故曰韠以色則曰緼以緼質則曰韎韐考之士冠禮於皮弁元端皆言韠特於爵弁言韎韐詩於素韠於朱芾赤芾乃書芾是韠者芾之通稱而芾與韎韐異其名所以尊祭服也君韠雖以朱而諸侯朝王亦赤芾在股赤芾金舄是也士雖以爵凡君子之齋服皆爵韠記曰齋則綪結佩而爵韠是也采芑言方叔之將兵韍亦以朱瞻彼洛矣言作六師而韍以韎韐者蓋兵事韋弁服纁裳故貴者以朱芾卑者以韎韐韎韐卽所謂緼韍長三尺所以象三才頸五寸所以象五行下廣二尺象地也上廣一尺象天也會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采會猶書所謂作會也紕裨其上與旁也純緣其下也去會與純合五寸則其中餘二尺也紕六寸則表裏各三寸也天子之韠直其會龍火與山諸侯前後方其會火以下大夫前方挫角其會山而已鄭氏謂山取其仁火取其明龍取其變天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋以禮推之周人多以近世之禮待貴者遠世之禮待卑者則鄭氏之說是也自頸肩而下則其身也鄭氏以其身之五寸爲頸

而會爲領縫是肩在領上矣衣之上韋猶尊上元酒俎上生魚也鄭氏謂衣之上韠者執事以蔽裳爲敬與不忘其本之說戾矣古者喪服用韠無所經見詩曰庶見素韠是祥祭有韠也劉熙曰韠以蔽前婦人蔽膝亦如之唐志婦人蔽膝皆如其夫是婦人有韠也荀子曰共艾畢說者曰蒼白之韋是罪人有韠也及戰國連兵韍非兵飾去之明帝復制韍天子赤皮蔽膝魏晉以來用絳紗爲之故字或作紱

楊氏曰按儀禮士皮弁素韠朝服緇韠元端爵韠爵弁韎韐士冠筮於廟門主人朝服緇帶素韠又云冠禮三加爵弁韎韐鄭注云韎韐縕韍也士縕韍而幽衡合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐韍之制似韠又按周官典命一命縕韍蓋公侯伯之士一命而士之助祭以爵弁纁裳故縕韍縕赤黃之閒色也左氏傳袞冕韍珽疏云韍韠制同而名異鄭元詩箋云芾太古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠

右韠

天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂士練帶率下幷紐約用組三寸長齊於帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉紳韠結三齊革帶博二寸大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功

陳氏禮書曰古者革帶大帶皆謂之鞶內則所謂男鞶革帶也春秋傳所謂鞶厲大帶也易言鞶帶揚子言鞶帨以至許慎服虔杜預之徒皆以鞶爲帶特鄭氏以男鞶革爲盛帨之囊誤也詩言垂帶而厲毛萇杜預之徒皆以厲爲帶之垂者特鄭氏以而厲爲如裂亦誤也辟猶冠裳之辟積也率縫合之也天子諸侯大帶終辟則竟帶之身辟之大夫辟其垂士辟其下而已雜飾也飾帶君朱綠大夫元華士緇故儀禮士冠主人朝服緇帶冠者爵弁皮弁緇布冠皆緇帶則士帶練而飾以緇也士辟下二寸則所辟其下端二寸也再繚四寸則結處再繚屈之四寸也天子至士帶皆合帛爲之或以素或以練或終辟或辟垂或辟下其飾或朱綠或元華蓋素得於自然練成於人功終辟則所積者備辟垂辟下則所積者少朱者正陽之色綠者少陽之雜元與緇者陰之體華者文之成天子體陽而兼乎下故朱裏而裨以朱綠諸侯雖體陽而不兼乎上故飾以朱綠而不朱裏大夫體陰而有文故

飾以元華士則體陰而已故飾以緇然於大夫言帶廣四寸則其上可知而士不必四寸也於士言紳三尺則其上可知而有司止於二尺五寸也凡帶有率無箴功則帶繂而已無刺繡之功也以至并紐約紐三寸再繚四寸紳韠結三齊皆天子至士所同也夫所束長於飾則失之太拘所飾長於束則失之太文紳韠結三齊然後爲稱則有司之約韠蓋亦二尺五寸歟古者於物言華則五色備矣於文稱凡則衆禮該矣鄭氏以華爲黃以凡帶爲有司之帶以率爲士與有司之帶以辟爲裨以二寸爲士帶廣以至大夫以上用合帛士以下裨而不合皆非經據之論也

又曰內則曰男鞶革莊子曰帶死牛之脅玉藻曰革帶博二寸士喪禮韐帶用革笏插於帶之右旁然則革帶其博二寸其用以繫佩韍然後加以大帶而佩繫於革帶笏搢於二帶之間矣晉語寺人勃鞮曰乾時之役申孫之矢集於桓鉤鉤近於袪而無怨言則革帶有鉤以拘之後世謂之鉤艓阮諶云艓螳螂相以拘帶謂之鉤艓唐以玉爲鉤艓與古異矣然革帶用於吉而已荀卿曰縉紳而無鉤帶是也古者裼衣象裘色韠屨象裳色而革帶與韠其用相因則革帶豈亦與韠同色歟

右帶

天子佩白玉而元組綬公侯佩山元玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而純組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玟而緼組綬一命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡

古之君子必佩玉右徵角左宮羽趨以采齊行以肆夏周還中規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也故君子在車則聞鸞和之聲行則鳴佩玉是以非辟之心無自入也君在不佩玉左結佩右設佩居則設佩朝則結佩齊則綪結佩而爵韠凡帶必有佩玉唯喪否佩玉有衝牙君子無故玉不去身君子於玉比德焉

陳氏禮書曰古之君子必佩玉其制上有折衡下有雙璜中有琚瑀下有衝牙貫之以組綬納之以蠙珠而其色有白蒼赤之辨其聲有角徵宮羽之應其象有仁智禮樂忠信道德之備此所以非僻之心無自入也

又曰禮紳韠結三齊特佩綬之長無所經見漢制貴者縌長三尺二寸卑者縌長三尺古者之佩蓋亦類此

笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也子與射無說笏入太廟說笏非禮也見於天小功不說笏當事免則說之既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏笏畢用也因飾焉笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也將適公所史進象笏書思對命年不順成君衣布搢本

荀卿曰天子御珽諸侯御荼大夫服笏管子曰天子執玉笏以朝日釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也

陳氏禮書曰先王制笏或執或搢而畢用之使人稽其名以見其義觀其制以思其德庸有臨事而失者乎天子之笏以玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象可也蓋玉德之美象義之辨竹禮之節天子尙德諸侯貴義大夫士則循禮而已此笏所以異也魚須文之也竹本象可也竹本而象飾之也大夫近尊而其勢屈士遠尊而其禮伸此飾所以異也禮大夫沐稷而君與士皆沐粱大夫之臣曰私人而君與士之臣皆曰私臣大夫祭則堂之上下共尊而君與士則堂下異尊大夫內子拜尸西而君與士之妻則北面大夫之於主婦不致爵而君與士則致爵大夫嗣子不舉奠而君與士之嗣則舉奠大夫賓尸尸酢主人乃設席而君與士則先酢而設席大夫前祭一日筮尸而君與士則前祭三日筮尸大夫祭之日視濯而君與士則前祭一日視濯凡此皆順而摭之之禮則其飾笏以象不亦可乎天子之於天下體無所屈故珽必方正諸侯之於天子則謹度以臣之於臣民則制節以君之故荼必前屈後直大夫於其君則爲臣於天子則爲陪臣故笏必前屈後屈士笏之制無所經見觀其制之以象疑亦前屈後直歟天子之朝日執鎮圭搢大圭則所執者摯也所搢者笏也諸侯之朝大夫之聘蓋亦如此則諸侯執命圭者必搢荼大夫執聘圭者必搢笏及其合瑞而授圭則執其所搢而已此所謂見於天子無說笏也見天子也入太廟也射也皆禮之不可忽者故不說笏小功則禮可以勝情故亦不說笏當事而免則事可以勝禮故說之小功不說笏則大功以上說之可知

朱子語錄曰今官員執笏最無義理笏者只在君前記事恐事多須以紙粘笏上記其頭緒或在君前不可以手

指人物便用笏指之此笏常只插在腰間不執在手中夫子攝齊升堂何曾手中有笏攝者是畏謹恐上階時踏著裳有顛仆之患執圭者自是贄見之物只是捧至君前不是如執笏所以夫子執圭時便足縮縮如有循緣手中有圭不得攝齊亦防顛仆

按圭鎮寶也笏服飾也圭則執之以爲信笏則執之以爲飾晦庵言笏只是君前記事指畫之具不當執之於手然古者天子亦有笏豈亦藉此以記事指畫乎蓋朝章之服飾也但天子之笏以玉爲之其制似圭而天子與公侯伯之圭上銳下方其形類笏故後人或誤以圭爲笏然笏者非執則搢不可須臾去身者也若圭則天子以禮神諸侯以朝見天子不過於當事之時暫捧之而即奠之不常執也嘗見繪禮圖者繪上公袞冕執桓圭在手如秉笏之狀是矣至卿大夫無圭璧則端冕盛服而執所謂羔雁者在手殊爲可笑蓋誤以圭爲笏誤以鎭信之具爲服飾之具故也

右笏

屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨

陳氏禮書曰詩云赤舄几几元衮赤舄赤芾金舄周公及諸侯冕服之舄也赤舄謂之金舄者鄭氏謂金舄黃朱色也考之於禮周尚赤而灌尊黃彝纁裳赤黃馬黃朱而諸侯之芾亦黃朱則舄用黃朱宜矣唐制以金飾屨與鄭氏之所傳異也楊氏曰愚按屨人言王后之舄屨惟有赤舄黑舄素屨葛屨其爲飾不過赤繶黃繶青絇而已鄭氏則以爲王之舄有三赤黑白后之舄有三元白黑又有黃屨白屨黑屨之異外內命夫命婦之命屨惟有功屨散屨而已鄭氏又有纁黃白黑之屨皆是經外推說恐難據信

右屨

通典秦滅禮學郊社服用皆以袀元以從冕旒前後邃延

通志秦制水德服尙袀黑

通考漢承秦敝西京二百餘年猶未能有所制立

漢舊儀凡齋紺衣元紺繒也衣絳領袤緣袴襪湅革帶鴻紺幘長冠緋青衣幘領袤袴襪白帶求雨皁綠衣貙婁霜幘衣冬射獵衣流黃仲夏衣黃　西漢史不言朝祭服章之制惟漢舊儀所載如此

文帝時賈誼上疏曰今民賣僮者爲之繡衣絲履偏諸緣內之閑中是古天子后服所以廟而不宴者也而庶人得以衣婢妾白縠之表薄紈之裏緁以偏諸美者黼繡是古天子之服今富人大賈嘉會召客者以被墻古者以奉一帝一后而節適今庶人屋壁得爲帝服倡優下賤得爲后飾然而天下不屈者殆未有也且帝之身自衣皁綈而富民墻屋被文繡天子之后以緣其領庶人孽妾緣其履此臣所謂舛也宣帝時魏相采易陰陽及明堂月令奏曰天子之義必純取法天地而觀於先聖高皇帝所述書天子所服第八曰大謁者臣章受詔長樂宮曰令羣臣議天子所服以安治天下相國臣何御史大夫臣昌謹與將軍臣陵太子太傅臣通等議春夏秋冬天子所服當法天地之數中得人和故自天子王侯有土之君下及兆民能法天地順四時以治國家身亡禍殃年壽永究是奉宗廟安天下之大禮也臣請法之中謁者趙堯舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬四人各職一時大謁者襄章奏制曰可

按西漢服章之制於史無所考見班固敘傳言漢初定與民無禁師古注謂漢不設車旗衣服之禁今觀賈誼所言可見然魏相奏謂高皇帝書有天子所服第八則服制未嘗無其書相所奏既不詳備而史記無傳焉蓋周之經制歷春秋戰國數百年典籍湮沒不存及七雄僭王國自爲政尤無所究詰秦出自西戎不習禮文之事而其立意大概欲是今而非古尊己而卑人故滅六國之後獲其君之冠則以賜侍人獲其君之車則以爲副車又烏能參考損益以復先王車旗衣服之制漢初用事者椎朴少文不過盡遵秦規而已

通志後漢光武踐阼始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三公九卿特進朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆元上纁下一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺繡文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇履以承大祭百官執事者冠長冠皆祇服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀元絳緣領袖爲中衣絳袴襪示其赤心奉神也其五郊迎氣衣幘袴襪各如方色云百官不執事者各服長冠

袀元以從大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣元端素裳執事者冠布弁衣緇麻衣皂領袖下素裳若冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色

通考後漢明帝永平二年春正月辛未宗祀光武皇帝於明堂帝及公卿列侯始服冠冕衣裳玉佩絇屨以從事

漢官儀曰天子冠通天諸侯王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿大夫尚書二千石博士冠兩梁二千石以下至小吏冠一梁天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕天子十二旒三公九卿諸侯七其纓各如其綬色凡冠衣諸服旒冕長冠委貌皮弁爵弁建華方山巧士衣裳文繡赤舄服絇履大佩皆爲祭服其餘悉爲常用朝服唯長冠諸王國謁者以爲常朝服云宗廟以下祠祀皆冠長冠皁繒袍單衣絳緣領袖中衣絳袴袜五郊各從其色焉

東觀記永平二年正月公卿議南北郊東平王蒼議曰高皇帝始受命創業制長冠以入宗廟光武受命中興建明堂立辟雍陛下以聖明奉遵以禮服龍衮祭五帝禮缺樂崩久無祭天地冕服之制按尊事神潔齊盛服敬之至也日月星辰山龍華藻天王衮冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以備其文今祭明堂宗廟圓以法天方以則地服以華文象其物宜以降神肅雝備思博其類也天地之禮冕冠裳衣宜如明堂之制蓋古者君臣佩玉尊卑有度上有韍貴賤有殊佩所以章德服之衷也韍所以執事禮之共也故禮有其度威儀之制三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去韍佩留其繫璲以章表之故詩曰鞙鞙佩璲此之謂也紱佩既廢秦乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制用而弗改故加之以雙印佩刀之飾至孝明皇帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉乘輿絡以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒爲祭服

通典魏因漢故事明帝好婦人之飾冕旒改用珊瑚珠

通考魏氏多因漢法其所損益之制無聞晉志云魏明帝以公卿衮黼之飾擬於至尊多所減損始制服刺繡公卿織成

晉受命遵而無改天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介幘通天冠平冕冕皁表朱綠裏廣七寸長一尺二寸加

於通天冠上前圓後方垂白玉珠十有二旒以朱組爲纓無緌佩白玉華珠黃大旒綬黃赤紺縹

通典天祭祀衣皁上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡日月星辰凡十二章素帶廣四寸朱裏以朱綠裨飾其側中衣以絳緣領袖赤皮爲韍絳袴韤赤舄未加元服則皁紗袍絳緣中衣絳袴韤黑舄又朝服通天冠絳紗袍皁緣中衣拜陵則黑介幘單衣雜服有青赤黃白黑五色紗袍其武弁素服單衣公卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以下七章其緇布冠衣黑而裳素中衣以皁緣領袖袴褶之制未詳所起近代車駕親戎中外戒嚴服之無定色冠黑帽綴紫標以繒爲之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶革中官紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴標行留文武悉同

通考後漢以來天子之冕前後旒用眞白玉珠魏明帝好婦人之飾改以珊瑚珠晉初仍舊不改及過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕十二旒用白玉珠今美玉難得不能備可用白璇珠從之革帶古之鞶帶也謂之鞶革文武衆官牧守丞令下及騶寺皆服之其有囊綬則以綴於革帶其戎服則以皮絡帶代之八座尚書荷紫以生紫爲袷囊綴之服外加於左肩昔周公負成王制此服衣至今以爲朝服或云漢時用盛奏事負之以行未詳也袴褶之制未詳所起近世凡車駕親戎中外戒嚴服之服無定色冠黑帽綴紫褾褾以繒爲之長四寸廣一寸腰有絡帶以代鞶中官紫褾外官絳褾又有纂嚴戎服而不綴褾行留文武悉同其畋獵巡幸則惟從官戎服帶鞶革文官不下纓武官服冠漢制一歲五郊天子與執事者所服各如方色百官不執事者服常服絳衣以從魏祕書監秦靜曰漢氏承秦改六冕之制但元冠絳衣而已魏已來名爲五時朝服又有四時朝服自皇太子已下隨官受給百官雖服五時朝服據今止給四時朝服闕秋服三年一易諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作其但假印不假綬者不得佩綬鞶古制也漢世著鞶囊者側在腰間或謂之傍囊或謂之綬囊然則以紫囊盛綬也或盛或散各有其時

笏古者貴賤皆執笏其有事則搢之於腰帶所謂搢紳之士者搢笏而垂紳帶也紳垂長三尺笏者有事則書之故常簪筆今之白筆是其遺象三臺五省二品文官簪之王公侯伯子男卿尹及武官不簪加內侍位者乃簪之

手版即古笏矣尚書令僕射尚書手版頭復有白筆以紫皮囊之名曰笏

通典宋因之制平天冕服不易舊法更名韍曰蔽膝其未加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟章服降殺亦如之其冠委貌者衣黑而裳素中衣以皁領袖元冠韋弁絳韋戎衣復依漢法袴褶因晉不易腰台綬帶以代鞶革中宮紫標外官絳標又有纂嚴戎服而不綴標行留文武悉同其畋獵巡幸則唯從官戎服帶鞶革文帝元嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之明帝泰始四年詔曰車服之飾象數是遵故盛皇留範列聖垂制服近改定今修成六服沿時變禮所施之事各有條敘便於載之典章朕以大冕純玉繅元衣黃裳祀天宗明堂又以法冕元衣絳裳祭太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴饗送諸侯臨軒會王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以紘冕青衣裳耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍爲聽政之服泰始六年正月有司奏被敕皇太子正冬朝賀合著袞冕九章不儀曹郎邱仲起議按周禮公自袞冕以下鄭注袞冕以至卿大夫之元冕皆其朝聘天子之服也伏尋古之上公尚得服之皇太子以倅副之尊率土瞻仰愚謂宜式遵盛典服袞九章以朝賀詔可

通志齊因宋制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊袞服用織成建武中明帝以織太重乃采畫爲之如金飾銀薄時亦謂爲天衣通天冠服絳紗袍皁緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服無定色舉哀臨喪白帢單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫皁絳繒爲之袴褶帢因不改

梁因　制平天冠服衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱綠裨飾其側更名赤皮韍爲韠餘同舊法又有通天冠服絳紗袍皁緣中衣黑舄是爲朝服元正賀畢還儲更衣出所服也其釋奠先聖則皁紗袍絳緣中衣絳袴韈黑舄拜陵則箋布單衣又有白帢單衣以代古之疑縗天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也後漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖爲中絳袴韈示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴旣非聖法謂不可施遂依議除之七年周捨議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭元云皇是畫鳳皇羽也又按禮如袞冕則袞是衣有虞氏言皇皇亦是衣非冕今袞服宜畫鳳皇以示差降又王僧崇云尋冕服無鳳應改爲翟又裳有圓花於禮無礙是

畫飾加葩蒻耳藻米黼黻並乖古制今請改正并去圓花帝曰古日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是為九章今衮服畫龍則宜畫鳳孔安國云華者花也則為花非疑若一向畫翟差降之文復將安寄帝又曰禮王祀昊天服大裘而冕大裘不存其於質敬恐未有盡五經博士陸瑋等並云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆用衮服今請依古更制大裘詔可瑋等又按鄭元注司服云大裘羔裘也既無所出未為可據按六冕之服皆元上纁下今宜以繒為之其制式如裘其裳以纁皆無文繡詔可又制黑幘單衣宴會服之九年司馬筠等議云按玉藻諸侯元冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於己今之尙書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣絳褠中單

竹葉冠

通考陳因之永定元年武帝卽位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之其皇太子絳紗袍皁領白紗中衣白帶大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還上宮則朱服若釋奠及朝絳緣中單絳袴襪元舃侍祀衮衣九章白紗絳緣中單絳繒韠赤舃絳韈皇太子舊有五時朝服自梁天監之後則朱服諸王朝服朱衣絳紗袍皁緣中衣素帶黑舃若加餘官則服其加官之服開國公侯伯子男並朝服紗朱衣若助祭郊廟皆衮元上纁下山龍以下九章備五采大佩赤舃絇履餘文官朝服武賁中郎將羽林監絳紗縠單衣州刺史絳朝服直閤將軍諸殿主帥朱衣正直絳衫從則裲襠衫太子衛率率更令丞皁朝服殿中將軍員外將軍州郡都尉司馬中通事舍人太子通事等並朱服元衣赤幘袴褶太子二傅所服武冠絳褠殿前威儀武賁散給使閤將鼓吹士帥副太子鹵簿戟吏所服

通志後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日同青冕夕月同素冕地祇同黃冕神州社稷同元冕享先皇加元服等以象冕享先帝食三老耕籍等以衮冕視朔大射等以山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十有二旒諸公之冕九一曰方冕二曰衮冕三曰山冕四曰鷩冕五曰火冕六曰毳冕皆九旒七曰韋冕八曰皮弁九曰元冠諸侯八無衮冕諸伯七又無山冕諸子六又無鷩冕諸男五又無火冕冕五旒三公之冕九一曰

祀冕二日火冕三日毳冕四日藻冕五日絺冕六日爵弁七日韋弁八日皮弁九日元冠三孤自祀冕而下八無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又無皮弁下大夫四又無爵弁士之服三一日祀弁二日爵弁三日元冠庶士元冠而已

通典其弔服諸侯當事則弁絰不則皮弁以下亦如之

通考司服之官掌十二服祀昊天上帝則蒼衣五方上帝各隨方色朝日用青衣祭皇地祇用黃衣夕月用素衣神州社稷用元衣享先皇加元服納后朝諸侯則十二章享諸先帝食三老五更耕籍等自龍以下九章祀星辰視朝大射饗羣臣等八章羣祀臨太學入道法門燕射養庶老適諸侯家七章其九章以下衣重宗彝裳重黼黻俱十有二等通以升龍爲領褾巡兵即戎則韎韋爲衣裳田獵則皮弁白布衣而素裳也諸公之服九章服之章數隨冕而降其一其八章以下衣重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山爲領褾諸侯服八章而下俱八等皆以華蟲爲領褾諸伯皆七章而下俱七等以火爲領褾諸子服六章俱六等皆以宗彝爲領褾諸男服五章皆以藻爲領褾三公之服有九章有六衣重藻與粉米裳重黼黻俱爲九等皆以宗彝爲領褾三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼黻爲八等公卿服有七章有四衣重粉米裳重黼黻爲七等皆以粉米爲領褾大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻爲六等中大夫之服有五章有三衣重粉米爲五等下大夫服有四章有三衣重粉米爲四等士則祀弁爵弁元冠服皆元衣其裳上士以元中士以黃下士雜裳庶士元冠服其在官府吏之屬服緇衣裳武帝初服常冠以皁紗全幅向後幞髮仍裁爲四腳

通考宣帝既傳位於太子自稱天元皇帝所居稱天臺冕二十四旒車服旗鼓皆加於前王之數既自比上帝不欲羣臣同已常自帶綬及冠通天冠加金附蟬顧見侍臣弁上有金蟬及王公有綬者並令去之

隋高祖將改周制下詔集議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰竊見後周制冕加爲十二既與前禮數乃不同而色應五行又非典故謹按三代之冠其名各別六等之冕承用區分璪玉五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令者起於秦代乃有青玉赤玉白駱黑衣與四時而色變全不言於弁冕五時冕色禮既無文稽於正典難以經證且

後魏以來制度咸闕天興之歲草創繕修所造車服多參胡制故魏收論之稱爲違古是也周氏因襲將爲故事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今皇隋革命憲章前代其魏周輦輅不合制者已敕有司盡令除廢然衣冠禮器尙且兼行乃有立夏袞衣以赤爲質迎秋平冕用白成形旣越典章須革其謬今請冠及冕色並用元唯應著幘者任依漢晉制曰可於是定令採用東齊之法乘輿袞冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉笄元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻爲十二等衣褾領織成升龍白紗內單黼領青褾襈裾革帶玉鉤鰈大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠韍隨裳色龍火山三章鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩元組雙大綬六采元黃赤白縹綠純元質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之閒施三玉環朱韈赤舄舄加金飾祀圓丘方澤感帝明堂五郊雩禓封禪朝日夕月宗廟社稷籍田廟遣上將征還飲至加元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣製白紗內單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劍佩綬舄與上同若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武弁金附蟬平巾幘講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白帢白紗單衣烏皮履舉哀則服之

程氏演繁露曰隋志宋齊之閒天子宴私著白高帽士庶以烏太子在上省則帽以烏紗在永福省則白紗隋時以白帽通爲慶弔之服國子生亦服白紗巾也晉著白接籬竇苹酒譜曰接籬巾也南齊垣崇祖守壽春著白紗帽肩輿上城今人必以爲怪古未有以白色爲忌也郭林宗遇雨墊巾李賢注云周遷輿服雜事曰巾以葛爲之形如帢本居士野人所服魏武造帢其巾乃廢今國子學生服焉以白紗爲之是其制皆不忌白也今世人麗粧必不肯以白紀爲衣古今之變不同如此唐六典天子服有白紗帽其下服如裙襦襪皆以白視朝聽訟燕見賓客皆以進御則猶存古制也然亦用烏紗則知古制雖存未必肯用多以烏紗代之則習見忌白久矣

皇太子袞服元衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成爲之白紗內單黼領青褾襈裾革帶金

鉤鰈大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠韍隨裳色火山二章玉具劍火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四綵赤白縹紺
純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱襪赤舄以金飾侍
從皇帝祭祀及謁廟加元服納妃則服之遠遊冠服絳紗袍白紗內單皁領褾襈裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝韈
舄其革帶劒佩綬與上同謁廟還宮元日朔日入廟釋奠則服之遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鉤鰈假帶方心紛
長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞶囊韈履五日常朝則服之衮冕服九章同皇太子王公開國公初受冊
執贄入朝祭祀親迎則服之三公助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻四章侯伯初受
冊執贄入朝祭祀親迎則服之毳冕服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章子男初受冊執贄入朝祭祀親迎服
之絺冕服三章正三品以下從五品以上助祭則服之自王公以下服章皆繡爲之祭服冕皆簪導青纊充耳元衣
纁裳白紗內單黼領青褾襈裾革帶鉤鰈大帶朱韍劒珮綬韈赤舄爵弁服從九品以上助祭則服之其制服元衣
纁裳無章白絹內單青領褾襈裾革帶大帶爵韠韈赤履白帢白紗單衣烏皮履上下通服之委貌冠未冠則雙童
髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履上下通服四門生服之朝服絳紗單衣白紗內單皁領袖皁襈革帶鉤鰈假帶
曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劒珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劒珮綬餘
並同自餘公事皆從公服絳紗單衣革帶鉤鰈假帶方心韈履紛鞶囊從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之
六品以下從七品以上去劒珮綬餘並同自餘公事皆從公服絳紗單衣革帶鉤鰈假帶方心韈履紛鞶囊從五品
以上服之絳褠衣公服流外五品以下九品以上服之左右衛左右武衛左右武候大將軍領左右大將軍並武弁
絳朝服劒珮綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶左右衛左右武衛左右武候將軍領左右將軍左右監門衛將軍太
子左右衛左右宗衛左右內率等左右監門郎將及諸副率並武弁絳朝服劒珮綬侍從則平巾幘紫衫大口袴直
閤將軍直寢直齋太子直閤武弁絳朝服劒珮綬侍從則平巾幘絳衫大口袴

致堂胡氏曰服章之設所以辨上下定民志也莫卑乎民莫尊乎天子而服同一色上下無所辨民志何由定僭
亂由此而生矣古之聖王自奉儉約惡衣菲食而事天地宗廟臨朝廷百官則等級分明故冕十有二旒[illegible]

爲衡紞紘綖以昭其度藻率鞞鞛鞶厲游纓以昭其數威嚴尊重禮無與二然後人主之勢隆非廣己以造大理當然也故晏平仲爲大國之卿一狐裘三十年澣衣濯冠以朝君子譏其隘曰難乎其爲下也隋文儉約施之宮闈之中燕私之用可也與庶人同服而坐乎廟朝儉不中禮不足以爲法矣

珽天子之笏長尺二寸方而不折以球玉爲之笏度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手版此乃不經今還謂之笏以法古名自西魏以降五品以上通用象牙六品以下兼用竹木

煬帝時師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅間不便至大業六年後詔從駕涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異等襯用五色五品以上通著紫袍六品以下兼用緋綠吏胥以青庶人以白屠商以皁士卒以黃

唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以板爲之黑表纁裏無旒金飾玉簪導組帶爲纓色如其綬黈纊充耳大裘繒表黑羔表爲緣纁裏黑領褾襟緣朱裳白紗中單皁領青褾襈裾朱韈赤舄鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩黑組大雙綬黑質黑黃赤白縹綠爲純以備天地四方之色廣一尺長二丈四尺五百首紛廣二寸四分長六尺四寸色如綬又有小雙綬長二尺六寸色如大綬而首半之間施三玉環革帶以白皮爲之以屬珮綬印章鞶囊亦曰革帶博三寸半加金鏤玉鉤䚢大帶以素爲之以朱爲裏在腰及垂皆有裨上以朱錦貴正色也下以綠錦賤間色也博四寸紐約貴賤皆用青組博三寸韍以繒爲之隨裳色上廣一尺以象天數下廣二尺以象地數長三尺朱質畫龍火山三章以象三才其頸五寸兩角有肩廣二寸以屬革帶朝服謂之韠冕服謂之韍袞冕者踐阼享廟征還遣將飲至加元服納后元日受朝賀臨軒冊拜王公之服也廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十二旒朱絲組帶爲纓色如綬深青衣纁裳十二章日月星辰山龍華蟲火宗彝八章在衣藻粉米黼黻四章在裳衣畫裳繡以象天地之色也自山龍以下每章一行爲等每行十二衣褾領畫以升龍白紗中單黻領青褾襈裾韍繡龍山火三章舄加金飾鷩冕者有事遠主之服也八旒七章華蟲火宗彝三章在衣藻粉米黼黻在裳毳冕者祭海岳之服也七旒五章宗彝藻粉米在衣黼黻在裳絺冕者祭社稷饗先農之服也六旒三章絺粉米在衣黼黻在裳元冕者禮祭百神朝日夕月之服也五旒裳刺黼一章自袞冕以下其制一也簪導劍珮綬皆

上海[illegible]書局石印

同通天冠者冬至受朝賀祭還燕羣臣養老之服也二十四梁附蟬十二首施朱翠金博山黑介幘組纓翠緌玉犀簪導絳紗袍朱裏紅羅裳白紗中單朱領褾襈裾白裙襦絳紗蔽膝白羅方心曲領白韈黑舄白假帶其制垂二條帛以變祭服之大帶天子未加元服以空頂黑介幘雙童髻雙玉導加寶飾三品以上亦加寶飾五品以上雙玉導金飾六品以下無飾緇布冠者始冠之服也天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁武弁者講武出征蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴之服也有金附蟬平巾幘弁服者朔日受朝之服也以鹿皮爲之有攀以持髮十有二璂玉簪導絳紗衣素裳白玉雙珮革帶之後有鞶囊以盛小雙綬白韈烏皮履黑介幘者拜陵之服也無飾白紗單衣白裙襦革素韈烏皮履白紗帽者視朝聽訟宴見賓客之服也以烏紗爲之白裙襦白韈烏皮履平巾幘者乘馬之服也金飾玉簪導冠支以玉紫褶白袴玉具裝珠寶鈿帶有韈白帢者臨喪之服也白紗單衣烏皮履

皇太子之服六袞冕者從祀謁廟加元服納妃之服也白珠九旒紅絲組爲纓犀簪導青纊充耳黑衣纁裳凡九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳白紗中單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶瑜玉雙珮朱組雙大綬朱質赤白縹紺爲純長一丈八尺廣九寸三百二十首黻隨裳色有火山二章白韈赤舄朱履加金塗銀釦飾鹿盧玉具劍如天子遠遊冠者謁廟還宮元日朔日入朝釋奠之服也以具服遠遊冠三梁加金博山附蟬九首施朱翠黑介幘髮纓翠緌犀簪導絳紗袍紅裳白紗中單黑領褾襈裾白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝白韈赤舄朔日入朝通服袴褶公服者五日常朝元日冬至受朝之服也遠遊冠絳紗單衣白裙襦革帶金鉤䚢假帶瑜玉雙珮方心紛金縷鞶囊紛長六尺四寸廣二寸四分色如大綬烏紗帽者視事及燕見賓客之服也白裙襦烏皮履弁服者朔望視事之服也鹿皮爲之犀簪導組纓九璂絳紗衣素裳革帶鞶囊小綬雙珮自具服以下皆白韈烏皮履平巾幘者乘馬之服也金飾犀簪導紫褶白袴起梁珠寶鈿帶韈進德冠者亦乘馬之服也九璂加金飾有袴褶常服則有白裙襦

羣臣之服二十有一袞冕者一品之服也九旒青璂爲珠貫三采玉以組爲纓色如其綬青纊充耳寶飾角簪導

青衣纁裳九章龍山華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳皆絳爲繡遍衣白紗中單黼領青褾襈裾朱襪赤舃革帶鉤艓大帶韍隨裳色金寶玉飾劒鏢首山元玉珮綠緌綬綠質綠紫黃赤爲純長一丈八尺廣九寸二百四十首郊祀太尉攝事亦服之鷩冕者二品之服也八旒青衣纁裳七章華蟲火宗彝在衣藻粉米黼黻在裳銀裝劒珮水蒼玉紫綬紫質紫黃赤爲純長一丈六尺廣八寸一百八十首革帶之後有金鏤鞶囊金飾劒水蒼玉珮朱韈赤舃毳冕者三品之服也七旒寶飾角簪導五章宗彝藻粉米在衣黼黻在裳韍二章山火紫綬如二品金銀鏤鞶囊金飾劒水蒼玉佩朱韈赤舃絺冕者四品之服也六旒三章粉米在衣黼黻在裳中單青領韍山一章銀縷鞶囊自三品以下皆青綬青質青白紅爲純長一丈四尺廣七寸一百四十首金飾劒水蒼玉佩朱韈赤舃元冕者五品之服也以羅爲之五旒衣韍無章裳刺黻一章角簪導青衣纁裳其服用紬大帶及裨外黑內黃黑綬紺質青紺爲純長一丈二尺廣六寸一百二十首象笏上圓下方六品以竹木上挫下方金飾劒水蒼玉佩朱韈赤舃三品以下私祭皆服之平冕者郊廟武舞郎之服也黑衣絳裳革帶烏皮履爵弁者六品以下九品以上從祭之服也以紬爲之無旒黑纓角簪導青衣纁裳白紗中單青領褾襈裾革帶鉤艓大帶及裨內外皆緇爵韠白韈赤履五品以上私祭皆服之武弁者武官朝參殿庭武舞郎堂下鼓人鼓吹按工之服也有平巾幘武舞緋絲布大褏白練褴襠螣蛇起梁帶豹文大口袴烏皮韡鼓人朱褠衣革帶烏皮履鼓吹按工加白練褴襠弁服者文官九品公事之服也以鹿皮爲之通用烏紗牙簪導纓一品九璂二品八璂三品七璂四品六璂五品五璂犀簪導皆朱衣素裳革帶鞶囊小綬雙佩白韈烏皮履六品以下去璂及鞶囊綬佩六品七品綠衣八品九品青衣進賢冠者文武朝參三老五更之服也黑介幘青緌紛長六尺四寸廣四寸色如其綬三品以上三梁五品以上兩梁九品以上及國官一梁六品以下私祭皆服之侍中中書令左右散騎常侍有黃金璫附蟬貂尾侍左者左珥侍右者右珥諸州大中正一梁絳紗公服殿庭文武郎黃紗袍黑領襈白練褴襠白布大口袴革帶烏皮履遠遊冠者親王之服也黑介幘三梁青緌金鉤艓大帶金寶飾劒玉鏢首纁朱綬朱質赤黃縹紺爲純長一丈八尺廣九寸二百四十首黃金璫附蟬諸王則否法冠者御史大夫中丞御史之服也一名解廌冠高山冠者內侍省內謁者親王司閣謁者之服也委貌冠者郊廟文舞郎

之服也有黑絲布大褏白練領褾絳布大口袴革帶烏皮履卻非冠者亭長門僕之服也平巾幘者武官衛官公事之服也金飾五品以上兼用玉大口袴烏皮鞾白練裙襦起梁帶陪大仗有裲襠螣蛇朝集從事州縣佐史岳瀆視典外州品子庶民任掌事者服之有緋褶大口袴紫附褠文武官騎馬服之則去裲襠螣蛇袴褶之制五品以上細綾袞羅為之六品以下小綾為之三品以上紫五品以上緋七品以上綠九品以上碧裲襠之制一當胸一當背短袖覆膊螣蛇之制以錦為表長八尺中實以綿象蛇形起梁帶之制三品以上玉梁寶鈿五品以上金梁寶鈿六品以下金飾隱起而已黑介幘國官視品府佐謁府國子太學四門生俊士參見之服也簪導白紗單衣青襟褾領革帶烏皮履朱冠者冠則空頂黑介幘雙童髻去革帶書筭律學生州縣學生朝參則服烏紗帽白裙襦青領朱冠者童子髻介幘者流外官行署三品以上登歌工人之服也絳公服以縵緋為之制如絳紗單衣方心曲領革帶鉤艓假帶襪烏皮履九品以上則絳褠衣制如絳公服而狹袖形直如溝不垂緋褶大口袴紫附褠去方心曲領假帶登歌工人朱連裳革帶烏皮履殿庭加白練襠褡平巾綠幘者尚食局主膳典膳局典食大官署食官署供膳奉觶之服也青絲布袴褶羊車小吏五辮髻紫碧腰襻青耳屩漏刻生漏童總角髻皆青絲布袴褶具服者五品以上陪祭朝享拜表大事之服也亦曰朝服冠幘纓簪導絳紗單衣白紗中單黑領袖黑褾襈裾白裙襦革帶金鉤艓假帶曲領方心絳紗蔽膝白韈烏皮舄劍紛鞶囊雙珮雙綬六品以下去劍佩綬七品以上以白筆代簪八品九品去白筆白紗中單以履代舄從省服者五品以上公事朔望朝謁見東宮之服也亦曰公服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙襦革帶鉤艓假帶方心韈履紛鞶囊雙佩烏皮履六品以下去紛鞶囊雙佩三品以上有公爵者嫡子之婚假絺冕五品以上子孫九品以上子爵弁庶人婚假絳公服

初隋文帝聽朝之服以赭黃文綾袍烏紗帽折上巾六合鞾與貴臣通服唯天子之帶有十三鐶文官又有平頭小樣巾百官常服同於庶人至唐高祖以赭黃袍巾帶為常服腰帶者搢垂頭於下名曰鉒尾取順下之義一品二品銙以金六品以上以犀九品以上以銀庶人以鐵既而天子袍衫稍用赤黃遂禁臣民服親王及三品二王後服大科綾羅色用紫飾以玉五品以上服小科綾羅色用朱飾以金六品以上服絲布交梭雙紃綾色用黃六品七品服

用綠飾以銀八品九品服用青飾以鍮石勳官之服隨其品而加佩刀礪紛帨流外官庶人部曲奴婢則服紬絹絁布色用黃白飾以鐵銅太宗時又命七品服龜甲雙巨十花綾色用綠九品服絲布雜綾色用青其後以紫爲三品之服金玉帶銙十三緋爲四品之服金帶銙十一淺緋爲五品之服金帶銙十深綠爲六品之服淺綠爲七品之服皆銀帶銙九深青爲八品之服淺青爲九品之服皆鍮石帶銙八黃爲流外及庶人之服銅鐵帶銙七

程氏演繁露曰唐制五品以上皆金帶至三品則兼金玉帶通鑑明皇開元初敕百官所服帶三品以上聽飾以玉宋朝玉帶雖出特賜須得閤門關子許服方敢用以朝謁則體益以重然唐裴晉公得特賜乃于闐玉也暨病亟具表返諸上方其自占辭曰內府之珍先朝所賜既不合將歸地下又不敢留在人間謹以上進不知故事當進如隨身魚符之類邪抑晉公自以意創此舉也宋朝親王皆服玉帶元豐中創造玉魚賜嘉岐二王易去金魚不用自此遂爲親王故事又前世所未有者

按此紫緋綠青爲命服昉於隋煬帝巡游之時而其制遂定於唐此史傳所紀也然夏侯勝謂士若明經取青紫如拾地芥揚子雲亦言紆青拖紫丹朱其轂則漢時青紫亦貴官之服西漢服章之制無所考見史言郊祀祭服承秦制用袀元東漢則百官之服皆袀元不聞以青紫如湻注雖有五時服至朝皁服皁衣皁衣即元服也豈服章雖用袀元而青紫乃其時貴官燕居之服非微賤者所可服歟

唐初士人以棠苧襴衫爲上服貴女功之始也一命以黃再命以黑三命以纁四命以綠五命以紫士服短褐庶人以白中書令馬周上議禮無服衫之文三代之制有深衣請加襴袖褾襈爲士人上服開骻者名曰缺骻衫庶人服之又請裹頭者左右各三襵以象三才重繫前腳以象二儀詔皆從之太尉長孫無忌又議服袍者下加襴緋紫綠皆視其品庶人以白太宗嘗以幞頭起於後周便武事者也方天下偃兵採古制爲翼善冠自服之又製進德冠以賜貴臣玉璂制如弁服以金飾梁花趺三品以上加金絡五品以上附山雲自是元日冬至朔望視朝服翼善冠衣白練裙襦常服則有袴褶與手巾幘通用翼善冠進德冠制如幞頭皇太子乘馬則服進德冠九璂加金飾犀簪導亦有袴褶燕服用紫其後朔望視朝仍用弁服

朱子語錄唐人幞頭初止以紗爲之後以軟遂斫木作一山子在前襯起名曰軍容頭其說以爲起於魚朝恩一時人爭效之其先幞頭四角有腳兩腳係向前兩腳係向後後來遂橫兩腳以鐵綫張之然惟人主得裹此世所畫唐明皇已裹兩腳者但比今甚短後來藩鎮遂亦僭用想得士大夫因此亦皆用之但不知幾時展得如此長五代時猶是惟人君得裹兩腳者然皆莫可考也桐木山子相承用至本朝遂易以藤織者而以紗冒之近時方易以漆紗嘗見南溪沙漠一士夫家尚收得上世所藏幞頭猶是藤織坏子唐製又有兩腳上下者亦莫可曉又曰幞頭本是偃腳垂下要束得緊今卻做長腳問橫渠說唐莊宗取伶官幞頭帶之後遂成例曰不是如此莊宗在位亦未能便化風俗兼是伶人所帶士大夫亦未肯帶之見畫本唐明皇已帶長腳幞頭或云藩鎮僭禮爲之後遂爲此樣或云乃是唐宦官要得常似新樣故以鐵綫插帶中又恐壞其帶以桐木爲一幞頭骨子常令幞頭高起如新謂之軍容頭後來士大夫學之令匠人爲我斫個軍容頭來蓋以木爲之故謂之斫及唐末宦者之禍人皆以此爲讖本朝時又以藤做骨子以紗糊其上仁宗時方以漆紗爲之

高宗給五品以上隨身銀魚袋以防召命之詐出內必合之三品以金飾袋垂拱中都督刺史始賜魚天授二年改佩魚皆爲龜其後三品以上龜袋飾以金四品以銀五品以銅龜袋始於魏唐改魚袋至武后改魚爲龜中宗初罷龜袋復給以魚郡王嗣王亦服金魚袋景龍中令特進佩魚散官佩魚自此始也然員外試檢校官猶不佩魚景雲中詔衣紫者魚袋以金飾之衣緋者以銀飾之開元初駙馬都尉從五品者假紫金魚袋都督刺史品卑者假緋魚袋五品以上檢校試判官皆佩魚中書令張嘉貞奏致仕者佩魚終身自是百官賞緋紫必兼魚謂之章服當時服朱紫佩魚者衆矣

按炙轂子魚袋古之算袋魏文帝易以龜取其先知歸順之義唐改以魚袋取其合魚符之義自一品至六品以下皆佩唐初卿大夫歿追取魚袋永徽中敕生平在官用爲褒飾亡沒追收情所不忍五品以下亡歿隨身魚袋不追

顯慶元年長孫無忌等曰武德初撰衣服令天子祀天地服大裘冕按周郊被衮以象天戴冕藻十有二旒與大裘

巽月令孟冬天子始裘以禦寒若啓蟄祈穀冬至報天服裘可也季夏迎氣龍見而雩如之何可服故歷代唯服衮章漢明章始采周官禮記制祀天地之服天子備十二章後魏周隋皆如之伏請郊祀天地服衮冕罷大裘又新禮皇帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日月服元冕三旒衣無章按今文四品五品之服也三公亞獻皆服衮孤卿服毳鷩是天子同於大夫君少臣多非禮之中且天子十二爲節以法天烏有四旒三章之服若諸臣助祭冕與王同是貴賤無分也若降王一等則王服元冕羣臣服爵弁既屈天子又貶公卿周禮此文久不用矣猶祭祀之有尸侑以君親而拜臣子晳蔟蟈氏之職不通行者蓋多故漢魏承用衮冕今新禮親祭日月服五品之服請循歷代故事諸祭皆用衮冕制曰可無忌等又曰禮皇帝爲諸臣及五服親舉哀素服今服白袷禮令乖舛且白袷出近代不可用乃改以素服自是鷩冕以下天子不復用而白袷廢矣

通典龍朔二年九月司禮少常伯孫茂道奏稱准令諸臣九章服君臣服冕章數雖殊飾龍名衮尊卑相亂今請諸臣九章衣以雲及麟代龍昇山爲上仍改冕名當時紛議不定至儀鳳二年十一月太常博士蘇知機上言曰前龍朔中孫茂道奏請諸臣九章服當時竟未施行今請制大明冕十二章乘輿服之加日月星辰龍虎山火麟鳳元龜雲水等象鷩冕八章三公服之毳冕六章三品服之繡冕四章五品服之詔下有司詳議崇文館學士楊炯奏曰謹按虞書子欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡由此言之則其所從來尚矣逮及有周乃以日月星辰爲旌旗之飾又登龍於山登火於宗彝於是制衮冕以祀先王也九章者法陽數也以龍爲首章衮者卷也龍德神異應變潛見表聖王深沈遠智卷舒神化也又制鷩冕以祭先公也鷩者雉也有耿介之志表公有賢才能守耿介之節也夫以周公之多才也故化定制禮功成作樂夫以孔宣之將聖也故行夏之時服周之冕先王以法服乃此之自出也天下之能事於是乎畢矣今蘇知機請制大明冕十九章乘輿服之者謹按日月星辰已施於旌旗矣龍虎火者又不踰於古矣而云麟鳳有四靈之名元龜有負圖之應雲有紀官之號水有盛德之祥此蓋别表休徵終是無餘比象然則皇王受命天地興符仰觀則璧合珠連俯察則銀黃玉紫此固不可畢陳於法服也若夫禮唯從俗則命爲制令爲詔乃秦皇之故事猶可以適於今矣若夫義取隨時則出稱警入稱蹕乃漢國

之舊儀猶可以行於代矣亦何取於變周公之軌物改尼父之法度者哉由是竟寢知機所請

通考武后延載元年五月內出繡袍以賜文武三品以上官

其袍文仍各有訓誡諸王飾以磐石及鹿宰相飾以鳳池尚書飾以對雁左右衛將軍飾以對麒麟左右武衛飾以對虎左右鷹揚衛飾以對鷹左右千牛衛飾以對牛左右豹韜衛飾以對豹左右玉鈐衛飾以對鶻左右監門衛飾以對獅子左右金吾衛飾以對豸又銘其襟帶各爲八字迴文其詞曰中正貞直崇慶榮職文昌翊政勳彰慶陟懿沖順彰義忠慎光廉正躬奉謙感忠勇

元宗開元四年二月制軍將在陣賞借緋紫本是從戎缺胯之服一得之後遂別造長袍遞相倣效又入蕃使則敕借緋紫者使迴合停自今以後衛內宜專定殿中侍御史糾察

唐初賞朱紫者服於軍中其後軍將亦賞以假緋紫有從戎缺胯之服不在軍者服長袍或無官而冒衣綠有詔殿中侍御史糾察諸衛大將軍中郎以下給袍者皆易其繡文千牛衛以瑞牛左右衛以瑞馬驍衛以虎武衛以鷹威衛以豹領軍衛以白澤金吾衛以辟邪

八年敕諸笏三品已上前詘後直五品以上前詘後挫並用象九品以上任用竹木上挫下方聽依品爵報笏假版官者亦依此例

張九齡傳九齡體有蘊籍故事公卿皆搢笏於帶而後乘馬九齡獨常使人持之因設笏囊自九齡始

德宗貞元十五年膳部郎中歸崇敬以百官朔望朝服袴褶非古禮上疏云按三代典禮兩漢史籍並無袴褶之制亦未詳所起之由隋代以來始有服者請罷之詔可

按袴褶魏晉以來以爲車駕親戎中外戒嚴之服晉制雖有其說而不言其制然既曰戒嚴服之必戎服也至隋煬帝時巡游無度詔百官從行服褶袴軍旅間不便遂令改服戎衣爲紫緋綠青之服則所謂袴褶者又似是褻衣長裾非鞍馬征行所便者與戒嚴之說不類唐時以袴褶爲朝見之服開元以來屢敕百官朝參應服袴褶而不服者令御史糾彈治罪蓋以爲六品以下之通服

通志緇布冠 一曰進賢冠周制士冠禮云緇布冠以爲始冠之冠冠而敝之可也注云初加緇布冠次加皮弁次加爵弁加皮弁後而棄之後漢制進賢冠爲儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石以下至博士兩梁小吏私學弟子皆一梁蔡邕云千石以下一梁晉因之天子元服始加則冠五梁進賢冠三公及封郡公縣侯卿亭侯則三梁卿大夫下至千石則兩梁中書門下至門郎小吏並一梁宋因之爲儒冠齊因之爲開國公侯下至小吏之服其以梁數爲降殺則依晉制梁因之以爲乘輿宴會之服則五梁進賢冠陳因之爲文散內外百官所服以梁數爲高卑天子所服則五梁北齊進賢五梁冠不通于下隋因陳制內外文官通服之降殺一如舊法唐因之若親王則加金附蟬爲飾復依古制緇布冠爲始冠之冠進賢緇布二制存焉

牟追冠 夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸制如覆杯前高廣後卑銳商因之制章甫冠高四寸半後廣四寸前櫛首周因之制委貌冠司服云凡甸冠弁服甸田獵也漢制委貌以皂繒爲之形如委穀之貌上小下大長七寸高四寸前高廣後卑銳無笄有纓行大射禮於辟雍諸公卿大夫行禮者冠之宋依漢制

通天冠 通天冠本秦制其狀不傳漢因秦名制高九寸正豎頂少斜卻乃直下爲鐵卷梁前有山展筩爲述筩駮犀簪導乘輿所常服晉依漢制前加金博山述注云述即鷸也鷸知天雨故冠像焉前有展筩宋因之又加黑介幘舊有冠無幘齊因之東昏侯改用玉簪導梁因之復加冕於其上爲平天冕陳因之北齊依之乘輿釋奠所服隋因之加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導朔日元會冬朝會諸祭還則服之唐因之其纓改以翠綾

長冠 漢高帝採楚制長冠形如板以竹爲裏亦名齊冠後以竹皮爲之高七寸廣二寸以高帝所制曰劉氏冠故爲享廟之服恭之至也鄙人或謂之鵲尾冠晉依之去竹用漆纚救日蝕諸祀則冠之梁天監中祠部郎中沈宏議竹葉冠是漢祖微時所服不可爲祭服宜改用爵弁司馬褧云若必遵三王則所廢非一遂不改

遠遊冠 有具服遠遊冠有公服遠遊冠按遠遊冠秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有展筩橫之于前漢天子五梁太子三梁諸侯王通服之晉皇太子及諸王後常冠焉以翠羽爲緌綴以白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青絲爲緌梁爲皇太子朝服加金博山翠緌陳因之其藻飾服用依晉故事也北齊依之制五梁冠乘輿所服不通于下隋制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠緌犀簪導皇太子元朔入朝釋奠則服之唐因之其制具開元禮序例

高山冠 秦滅齊獲其君冠以賜近臣因而制之形如通天冠頂不斜卻直植鐵爲卷梁高九寸無山展筩故亦名側注冠其體側立而曲注故也中外謁者僕射行人使者等所服漢舊儀云乘輿冠高山冠飛月之纓一云飛翮之纓通天子之服也魏明帝以其制似通天遠遊故改令卑下除去卷筩如介幘幘上加物以象山行人使者服之晉宋齊梁陳歷代因之隋因魏制參用之形如進賢於冠加三峯謁者大夫以下服之梁數依其品降殺唐因之內侍省內謁者監及親王司閤等服之

法冠 秦滅楚獲其君冠賜御史以纚爲展筩鐵爲柱梁一名柱後惠文冠執法者服之或謂之獬豸冠注云獬豸神羊一角能別曲直楚王獲之以爲冠漢晉至陳歷代相因襲不易隋開皇中於進賢冠上加二眞珠爲獬豸角形大業中改制一角注云獬豸神獸蓋一角今二角者非也執法者服之唐用一角爲獬豸之形御史臺監察以上服之

建華冠 漢制以鐵爲柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿薛綜曰下輪大上輪小也記曰知天者冠述知地者履約左氏傳曰鄭子臧好聚鷸冠建華是也祠天地五郊明堂舞人服之晉及陳代相因不易餘並無聞

趙惠文冠 一名武冠秦滅趙以其君冠賜近臣胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾爲貴職或以北土多寒胡人以貂皮溫額後代效之亦曰惠文惠者蟪也其冠文細如蟬翼故名惠文或曰齊人見千歲涸

澤之神名曰慶忌冠大冠乘小車好疾馳因象其冠漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬爲飾插以貂尾黃金爲竿侍中插左常侍插右貂用赤黑色又名鵕鸃冠倉頡解詁曰鵕鸃鷩即翟山雞之屬尾彩鮮明是將飾冠以代貂焉幸臣閎孺爲侍中皆服大冠天子元服亦爲先加又加雙鶡尾植左右名鶡冠鶡鷙鳥之暴者每所攫撮應爪摧碎天子武騎故冠之徐廣曰鶡似黑野雞出上黨晉因之名繁冠一名建冠一名籠冠即惠文冠也宋因之不易齊因之侍臣加貂蟬餘軍校武職黃門散騎等皆冠之唯武騎虎賁插鶡尾於武冠上梁因制遠遊平上幘武冠陳因之不易後爲鶡冠武者所服北齊依之曰武弁季秋講武出征告廟則服之隋亦名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂爲飾侍左者左珥侍右者右珥天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上毦白筆八品以上及武官皆不毦筆唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中書令則加貂蟬侍左右珥諸武官府衛領軍九品以上等亦准此

方山冠 漢制似進賢冠以五采縠爲之祠宗廟八佾四時五行樂人服之冠衣各如其方之色而舞焉晉因之

巧士冠 漢制高七寸要後相通直植似高山冠不常服唯郊天黃門從官者四人冠之在鹵簿中次乘輿車前以備宦者四星云晉因之自後無聞

卻非冠 漢制似長冠皆縮垂五寸有纓緌宮殿門吏僕射等冠之梁北郊圖執事者縮纓緌隋依之門者禁防伺非服也唐因之亭長門僕服之

樊噲冠 漢將樊噲造次所冠以入項羽軍其制似平冕廣九寸高七寸前後各四寸殿門司馬衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳以裹楯冠之入軍門立漢王傍視項羽晉宋齊陳不易其制餘並無聞

術氏冠 漢制前圓差池四重趙武靈王好服之今不以施用或曰楚莊王獬冠是也晉因之宋以後無聞

卻敵冠 晉制前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠凡當殿門衛士服之陳因之餘並廢

翼善冠 唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之又與平巾幘通用太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰幞頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無虞此冠頗採古法兼類幞頭乃宜便服開元十七年廢不用

皇 有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類夏后氏因之曰收純黑前小後大商因之曰哻黑而微白前大後小周因制爵弁爵弁冕之次也赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布爲之士冠禮三加成人服之漢依周制或云中古以下其制用絲祠天地五郊明堂雲翹樂舞服之晉依漢制更名廣冕有收持笄服用如舊隋依之以角爲簪導士助君祭服之唐因之以繒代布用元纓簪導九品以上冠親迎助祭私家祭祀服之

皮弁 周禮弁師云王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄司服云視朝則皮弁服士冠禮曰三王共皮弁以鹿皮爲之晉依舊制以鹿淺毛黃白色者爲之其服用等級並准周官後周田獵則服之以鹿子皮爲之隋因之大業中所造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四間空處又安拳花頂上當縫安金梁梁上加璂至子十二眞珠爲之皇太子及一品九璂二品八璂下六品各殺其一璂以玉爲之皆犀簪導六品以下無璂皆象簪導唯天子乃用金稜後制鹿皮者以賜近臣唐因之以鹿皮爲之玉簪導十二璂朔日受朝服之

韋弁 周官司服云凡兵事韋弁服晉以韋爲之頂上少尖宋因之或爲韎焉覲戎中外戒嚴之服後周以兵部戒則服之自此以來因之賊爲韎

幘 古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也秦雄諸侯乃加其武將首為絳袙以表貴賤其後稍稍作顏題袙音盲百切漢因續其顏卻摞之施巾連題卻覆之至孝文乃高其顏題續之為耳崇其巾為屋貴賤皆服之文者長耳謂之介幘武者短耳謂之平上幘稱其冠也尚書幘收三寸名曰納言亦以忠正明近職也迎氣五郊各如其色從章服也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也未入學小童幘勾卷屋者示尚幼小未遠冒也喪幘卻摞反本禮也制紺幘以齋青幘以耕緗幘以獵晉因之東晉哀帝從博士曹洪等議立秋御讀月令改用素幘宋因之以黑幘騎吏鼓吹武官服之其救日蝕文武官皆冕冠著赤幘齊因之以黑幘拜陵所服梁因之以黑介幘為朝服元正朝賀畢還儲更出所服未加元服則空頂幘陳因之諸軍司馬服平巾幘長吏介幘黃鋇郎朝服赤介幘簪筆隋依之天子田獵御戎文官出遊田里武官自一品以下至九品并流外吏等上下通服黑介幘平巾黑幘又制緑幘庖人服之其平巾黑幘之制玉枝金花飾犀簪導紫羅褶其御五輅人隨其車色唐因制乘輿空頂介黑幘雙玉導加寶飾祭還及冬至朔日受朝會臨軒拜王公則服之黑介幘拜陵則服之平巾幘金寶飾導簪冠支皆以玉乘馬則服之皇太子平巾幘乘馬則服之空頂介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之冠幘五品以上陪祭服之

按蔡邕獨斷曰幘古之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂禿幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生者是

帢 魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以為帢苦洽反帢合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非為國容或云本未有岐荀文若巾之行觸木枝成岐因之為名遂不改因通以慶弔帢與帢同晉因之咸和中制聽尚書八座丞郎門下三侍官乘車白帢齊依以素為之舉哀臨喪服之梁因之以代古疑縗為弔服羣臣舉哀臨喪則服之陳因之而初婚冠送餞則服之隋依梁不易唐因之

帽 帽野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣周成王問周公曰舜之冠何如焉曰古之人上有帽而勾領魏管寧在家常著帛帽晉因魏制宋制黑帽綴紫標標以繒為之長四寸廣一寸後制高屋白紗帽齊因之梁因之制頗同至於高下翅之卷小異耳晉以白紗為之陳因之天子及士人通冠之白紗者名高頂帽皇太子在上省則烏紗帽在永福省則白紗又有皂縉紗為之高屋下裙蓋無定準後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺像也又文帝項上瘤疾不欲人見每常著焉相魏之時著而謁帝故後周一代以為雅服小朝公宴咸許戴之隋開皇初文帝常著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏通著入朝後復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之大業中令五品以上通服朱紫是以烏紗幘漸廢貴賤通服折上巾唐因之制白紗帽又制烏紗帽視朝聽訟宴見賓客服之

按元中記云句始作帽晉志云帽名猶冠也義取於蒙覆其首本纚也古者冠無幘冠下有纚以繒為之後世施幘於冠因或裁纚為帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆得服之又按吳書云陸遜破曹休於石亭還當反西陵朝臣燕賜終日上脫裙帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之又按後漢郭林宗行遇雨霑巾角折後周武帝建德中因制折上巾

葛巾 東晉制以葛為之形如帢而橫著之為尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾齊依之陳依之北齊依之自後無聞

按角巾之制宋不存至齊立學王儉議更存焉

文瀾書局石印

幅巾後漢末王公名士以幅巾爲雅是以袁紹崔豹之徒雖爲將帥皆著縑巾時有妖賊以黃爲巾時號黃巾賊後周武帝因裁幅巾爲四腳唐因之

按方言云巾𢃄魏之間通謂之承露郭林宗折巾謂此也袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅皆服之用全幅帛而向後襆髮謂之頭巾俗人謂之襆頭

巾子唐武德初始用之初尚平頭小樣者天授二年武太后內宴賜羣臣高頭巾子呼爲武家諸王樣景龍四年三月中宗內宴賜宰臣以下內樣巾子其樣高而踣皇帝在藩時所冠人號爲英王踣樣

續通志　高宗上元元年制文武三品以上服紫金玉帶四品服深緋五品服淺緋並金帶六品服深綠七品服淺綠並銀帶八品服深青九品服淺青並鍮石帶庶人服銅鐵帶睿宗文明元年七月甲寅詔八品以下舊服青者並改以碧京文官五品以上六品以下七品清官每日入朝常服袴褶諸州縣長官在公衙亦准此

梁太祖開平二年十一月南郊禮儀使奏今檢詳禮文皇帝赴南郊服通天冠絳紗袍文武官及導駕士絳衣平巾幘

後唐莊宗同光二年七月太常禮院奏按本朝舊儀自一品至三品婚姻得服衮冕九章今皇子興聖宮使繼岌雖未封建官是檢校太尉合准一品婚姻施行明宗天成四年九月太常禮院奏來年二月十八日致齋於明堂准舊儀皇帝服通天冠絳紗袍文武五品以上著袴褶陪臣著朝服

周世宗顯德元年正月一日敕節文今後升朝官兩任以上著綠十五周年者與賜緋

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類七

器服

冠冕服章二

通考宋朝之制天子之服有衮冕廣一尺二寸長一尺四寸前後十二旒二纊並貫眞珠又有翠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕版以龍鱗錦表上綴玉爲七星旁施琥珀瓶犀瓶各二十四周綴金絲網鈿以眞珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱飾以七寶紅綾裏金飾玉簪導紅絲條組帶亦謂之平天冠衮服青色日月星山龍雉虎蜼七章紅裙藻火粉米黼黻五章紅蔽膝升龍二並織成間以雲朶飾以金鈒花鈿窠裝以眞珠琥珀雜寶玉紅羅襦裙繡五章青褾襈裾六綵綬一小綬三結玉環三素大帶朱裏青羅四神帶二繡四神盤結白羅中單青羅袜帶紅羅勒帛鹿盧玉具劍玉鏢首鏤白玉雙珮金飾貫眞珠金龍鳳革帶紅韈赤舄金鈒花四神玉鼻祭天地宗廟謁太清宮饗玉清昭應宮景靈宮受冊尊號元日受朝冊皇太子則服之通天冠二十四梁犀簪導紅絲組帶金鈒花鈿以珠寶施博山附蟬絳紗袍以織成龍紅金條紗爲之紅裏皁褾襈裾白羅中單蔽膝以紅紗紅羅裏紅羅裙紅紗裏白羅方心曲領大祭祀致齋出乘玉輅入乘金輅正冬大會五月朔受朝則服之赭黃淡黃袍衫玉裝紅束帶皁紋韡大宴則服之赭黃淡黃䙆袍衫紅袍常朝則服之窄袍便坐視事則服之窄黃袍衫而下比皁紗折上巾通犀金玉環帶窄袍或御烏紗帽

皇太子之服衮冕青羅表緋羅紅綾裏塗金銀鈒花飾犀簪導紅絲組前後九旒二纊貫水晶珠青羅衣繡山龍雉火虎蜼五章紅羅裳繡藻米黼黻四章紅羅蔽膝繡山火二章白紗中單青褾襈裾革帶塗金銀鉤䚢瑜玉雙珮四采織成大綬結二玉環金塗銀鈒花飾青羅袜帶紅羅勒帛玉具劍金塗銀鈒花玉鏢首白羅襪朱履金塗銀釦從祀則服之遠遊冠十八梁青羅表金塗銀鈒花飾犀簪導紅絲組博山朱明服紅花金條紗衣紅紗裏皁褾襈紅紗裳紅紗蔽膝並紅紗裏白花羅中單皁褾襈方心曲領白羅襪黑舄革帶佩綬劍劍同衮服袜帶勒帛受冊

文瀾書局石印

謁廟朝會則服之常服皁紗折上巾紫公服通犀金玉帶

王公以下冠服唐制有袞冕九旒鷩冕八旒毳冕七旒絺冕六旒元冕五旒爵弁朝服公服袴褶弁服宋朝省八旒冕六旒冕公服弁服九旒冕塗金銀花額犀玳瑁簪導靑羅衣繡山龍雉火虎蜼五章緋羅裳繡藻粉米黼黻四章緋蔽膝繡山火二章白花羅中單玉裝劒佩革帶暈錦綬二玉環緋白羅大帶緋羅韈履親王中書門下奉祀則服之九旒冕無額花元衣纁裳悉畫小白綾中單獅子錦綬二銀環餘同上三公奉祀則服之七旒冕犀角簪導衣畫虎蜼粉米三章裳畫黼黻二章銀裝佩劒革帶餘同九旒冕九卿奉祀則服之五旒冕無章銅佩劒革帶餘同七旒冕靑羅衣裳四品五品爲獻官則服之紫檀衣及裳羅爲之皁大綾綬銅佩御史博士服之平冕無旒靑衣纁裳無劒佩綬餘同五旒冕太祝奉禮服之五梁冠塗金銀花額犀玳瑁簪導監筆緋羅袍緋花羅中單緋羅裙緋羅蔽膝並皁褾襈緋白羅帶白羅方心曲領玉劒佩銀革帶暈錦綬二玉環白綾襪皁皮履一品二品侍祠朝會則服之中書門下省冠加籠巾貂蟬三梁冠犀角簪導無中單銀劒佩師子錦綬銀環餘同五梁冠諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之御史大夫中丞則冠有獬豸角衣有中單兩梁冠犀角簪導銅劒佩練鵲錦綬銅環餘同三梁冠四品五品侍祠朝會則服之六品以下無劒佩綬御史則冠有獬豸角衣有中單袴褶紫緋綠各從本服色白綾中單白綾袴白羅方心曲領本品冠導駕則騎而服之矣

國初令禮官檢討模畫袴褶衣冠形像且云武弁平巾幘卽是一物兩名乃於籠巾中別畫一幘中書門下奏議據令文明武弁非袴褶之冠合是具服有劒履佩綬又非騎馬之服乃請導駕官止用平巾幘袴褶靴笏如平巾幘制度未詳且以今朝服冠代之當戴籠巾者亦不帶導駕官袴褶色未久本品色者止用見著服色其起梁帶依禮官之議權以革帶充自是遂爲定制

公服唐制謂之常服色同袴褶曲領垂胡加襴折上巾唐制都督刺史品卑者並借緋太平興國二年詔朝官出知節鎭及轉運使副衣緋綠者並借紫知州防禦團練刺史衣綠者借緋衣緋者借紫其爲通判知軍監止借緋其後江淮發運使同轉運提點刑獄同知刺史州凡升朝官緋綠二十年遇恩愛敘勞以賜其制恩者給以公服

紫衣犀帶緋衣塗金寶瓶帶東封西祀京朝官服色經十五年者聽敘內職亦許容袍景德三年詔出入內庭不得服皁

腰帶之制恩賜有金毬路荔枝師蠻海捷寶藏方團二十五兩荔枝自二十五兩至七兩有四等師蠻二十五兩海捷十五兩寶藏二十兩惟毬路方團胯餘悉方胯荔枝或為御仙花束帶亦同金塗天王八仙犀牛寶瓶荔枝師蠻海捷雙鹿行虎窪面天王八仙二十五兩犀牛寶瓶自二十五兩至十五兩有二等荔枝自二十兩至十兩有三等師蠻自二十兩至十八兩有二等海捷十五兩至十兩有三等雙鹿自二十兩至四兩有九等行虎七兩窪面自十五兩至十二兩有二等束帶之制有金荔枝師蠻戲童海捷犀牛胡荽鳳子寶花荔枝自二十五兩至十五兩有三等師蠻戲童二十五兩海捷自二十兩至十五兩有二等犀牛二十兩鳳子寶花十五兩金塗犀牛雙鹿野馬胡荽犀牛野馬十五兩雙鹿自二十兩有三等胡荽自十五兩至十兩有三等犀有上等次等以牯犉為別太平興國七年正月翰林學士承旨李昉等奏曰奉詔詳定車服制度按禮部式飾以金玉之類蓋腰帶之制也今請從三品以上服玉帶四品以上服金帶以下升朝官雖未升朝已賜紫緋內取諸軍將校並服紅鞓金塗銀排方雖升朝著緋者公服上不得繫銀帶餘官服黑銀方團胯及犀角帶貢士及胥吏工商庶人服鐵角帶恩賜者不用此制荔枝帶本是內出以賜將相在於庶僚豈可僭服望非恩賜者官至三品乃得服之景德三年詔出入內庭不許服假通犀帶大中祥符五年詔曰方團金帶優寵輔臣今文武庶官及技術之流率以金銀倣效甚紊彝制自今除恩賜外悉禁之

笏唐制五品以上用象上圓下方六品以下用竹木上挫下方宋朝文散五品以上用象九品以上用木武臣內職並用象千牛衣綠亦用象庭賜緋綠者皆給之

魚袋唐制散官二品京官文武職事五品以上及都督刺史皆帶魚袋國初其制多闕雍熙元年南郊畢內出魚袋以賜近臣由是內外升朝文官皆帶凡服紫者飾以金服緋者飾以銀京朝幕職州縣官賜緋紫者亦帶親王武官內職將校皆不帶大中祥符六年詔技術官未升朝賜緋者不得佩魚袋

重戴唐時士人多尚之國初御史臺皆戴餘官或戴或否淳化二年六月御史臺奏舊儀三院御史在臺及出使並重戴其出使重戴事已久廢其有御史出臺為省職及在京釐別務者請依舊儀違者罰一月俸從之十月令兩省及尚書省五品以上皆重戴樞密三司使副則不及五代以來新進士亦重戴遂以為俗脫白則止國初因舊制賜

將相學士禁軍大校時服建隆三年乃徧賜百官每歲端午十月一日文武羣臣將校皆給焉十月近臣軍校增給錦襖袍中書門下樞密宣徽院節度使及侍衛步軍都虞候以上皇親大將軍以上天下樂暈錦三司使學士中丞內客省使駙馬留後觀察皇親將軍諸司使廂主以上簇四盤鵰細錦三司副使官觀判官黃獅子大錦防禦使團練使刺史皇親諸司副使翠毛細錦權中丞知開封府銀臺司審刑院及待制以上知檢院鼓院同三司副使六統軍金吾大將軍紅錦諸班及諸軍將校亦賜窄錦袍有翠毛宜男雲雁細錦獅子練鵲寶照大錦寶照中錦凡七等應給錦袍者皆五件其次四件其次三件其次二件閤門祗候內供奉官至殿直京官編修校勘止給公服端午亦給應給錦袍者汗衫以黃縠別加繡袍肚小扇誕聖節所給如時服朝官京官內職出爲外任通判監押巡檢以上者每服十月時服開寶中皆賜窄錦袍太平興國以後文官知制誥武官上將軍內職諸司使以上皆賜錦朝官供奉官以上皆賜紫地造花欹正京官殿直以下皆賜紫大綾在外禁軍將校亦賜窄錦袍次賜紫綾色絹親王宰相生日賜衣五事宰執樞密使宣徽使初拜加恩申謝日亦如之郊禋禮畢宰相親王以下賜襲衣有差

士庶人之服太平興國七年李昉等奏議按唐制禁外官袍衫之內輒服朱紫近年品官綠袍舉子白紵之下多服紫色衣並望禁止已着緋者聽舉人私第通服皁衣職官之家子孫弟姪不用此制又案唐天成三年詔今後庶人工商只着白衣今請縣鎮公吏及工商技術不係官樂人通服皁白從之端拱二年申明前詔令御史臺嚴加糾察又令巾子不得過二寸五分婦人禁戴假髻非命婦不得服銷金泥金眞珠裝綴衣服三道元年十月許士庶工商通服紫咸平二年申明鋪金泥金之禁大中祥符元年又禁以箔金金線飾器服八年復下詔自宮禁迨臣庶之家一切服玩皆不得以金爲飾嚴其科禁自是遂絕又禁民間服皁斑襴衣

仁宗景祐二年八月詔本朝帝后及羣臣冠服多沿唐舊而循用之久則有司寖爲繁文以失法度其令入內內侍省御藥院與太常院詳典故造冠冕蠲減珍華務從簡約俾圖以進由是改製衮冕服冕版載令廣八寸長一尺六寸所謂翠旒碧鳳二十四犀瓶二十四琥珀瓶四神帶二分旒玉鈎悉罷之而冕頂以靑羅表繪龍鱗以代龍鱗錦用紅羅裏繪紫雲白鶴以代紫雲白鶴錦上以金絲爲網而舊以金絲璧八龍止存其四又以靑羅繪龍鱗飾冕筩

及柱以易龍鱗錦褊空地以雲龍綱纂以易玉金輪等七寶其所施花壁素壁天河帶組款慢帶六綵綬冕之金鈿玉環皆裁損輕於舊而以青羅繪龍鱗錦爲納言以代玉加鞋纊玉簪上衣用青羅以紅羅褾緣日月星山龍華蟲火宗彝八章間以雲疏密視所宜去所謂細窠及珠璣飾下裳用紅羅繡藻及粉米黼黻蔽膝繡升龍二以雲補空地去細窠除帶首黃金葉以銷金代之

慶歷三年太常博士余靖言周禮司服掌王之吉凶衣服所祀鬼神大小以爲制度今大中祠所遣獻官用上公九旒九章冕服爲初獻餘公卿皆七旒冕制無差降小祠則公服行事乖戾舊典請宜詳周禮因所祭鬼神以等獻官冕服之制詔太常禮官議復奏曰周官王之冕服有六自昊天至羣小祀皆王者親祀而差六服視神之上下以爲別聖朝之制唯皇帝親祠郊廟及朝會大禮服袞冕而其下諸冕皆不設歲奉常祀大中祠遣官行事攝公則服一品九旒冕攝卿則服三品七旒冕悉從品制爲服不以祠之大小爲等差至於小祠獻官以公服行事謹案衣服令五旒冕衣裳無章阜綾綬銅裝劒佩四品以下爲獻官則服之今小祠獻官既不攝公卿則屬四品以下當有祭服請公卿祭服仍舊從品外小祠獻官如令以祭服行事若非時告祭用香幣禮器行事亦准此詔施行焉

至和三年王洙奏天子法服冕旒形制重而華飾繁願集禮官參定詔禮院詳定典禮上閤禮院繪圖以進敕御藥院更造其後冕服稍增侈如故

皇祐三年御史臺皇親侍祠大朝會大將軍至副率當本品朝服宜下有司製造詔禮官詳典故而禮官言准令乘輿服并皇太子服並云絳紗袍諸臣服即言絳紗單衣並當以單羅爲之朝服有裏者請除去及冠服非儀者皆當改正

皇祐四年禮院以中單制不明考求以奏曰禮繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也鄭康成曰此諸侯之禮繡讀爲綃綃繒名繡黼丹朱以爲中衣孔穎達曰黼刺繒爲黼文丹朱赤色染繒爲赤色中衣謂以素爲冕服之裏衣猶今中單晉詩素衣朱襮孔穎達引釋器以襮之曰黼領謂之襮孫炎曰繡刺黼文以褗領是襮爲領也中衣者朝祭服之裏衣其制如深衣故禮載深衣連衣裳而純之采者有表則謂之中衣又魯詩素衣朱綃綃爲綺屬然則綃是

繒綺別名爲綃刺爲黼文謂之綃黼綃上刺黼以爲衣領名爲襮開元禮天子服袞冕元衣纁裳白紗中單羣官服袞冕青衣纁裳白紗中單今者詳古服之中衣以素爲之以朱爲領緣而領刺黼文即禮記所謂綉黼丹朱中衣詩所謂素衣朱襮也今之祭服既有中單又別爲裏與古弗合然則中單之制宜用繒素而朱領緣領刺以黑白黼文禮云大夫之僭禮則諸侯之服今五等祭服宜悉依此制詔如太常議

仁宗時太平日久士民富樂寖爲浮侈乃下詔槩約令京師士庶得衣黑褐地白花藍黃紫地撮暈花女子得衣白褐毛縿褐帛又屢[illegible]品禁塗銷黃金爲衣服器物之飾嘉祐末詔禁天下衣黑紫

初皇親與內臣所衣紫皆再入爲黝色後士庶寖相效而言者以爲奇衺之服故禁之服者猶不止

英宗治平二年詔袞服如景祐二年制悉去繪畫龍鱗紫雲白鶴蹙金絲龍除下裳繡外袞服並繪而不繡

知太常禮院李育奏言竊以郊廟之祭本尚純質袞冕之飾皆存法象非事繁侈重奇玩也冕制以周官爲本凡十二旒間以采玉加之以紘綖笄瑱之飾袞則以虞書爲始凡十二章首以辰象別以衣裳自用之采東漢至唐史官名儒紀述前制皆無珠翠龍錦犀寶七星雲鶴之飾何則鷸羽蜯胎非法服所用瑰琭璧瓶非至尊所冠龍錦七星已列采章之內紫雲白鶴近出道家之語豈被袞戴璪象天則數之義哉自大裘之廢顓用袞冕古朴稍去而法度尚存夫明水大羹不可以衆味和雲門咸池不可以新聲閒袞冕之服不宜以珍怪累也若魏明之用珊瑚江左之用翡翠侈靡衰播之餘豈足爲聖朝道哉且太祖建隆元年少府監所造冕服及二年博士聶崇義所進三禮圖嘗詔尹拙竇儀參校之皆倣虞周漢唐之舊至四年冬服之合祭天地於圜丘用此制也太宗亦嘗命少府製於禁中不聞改作及章聖封泰山禮官請服袞冕帝曰前王服黑裘尚質也今則無羔裘而有袞冕可從近制是豈有意於繁飾哉蓋後之有司率意妄增未嘗確議遂相循而用故仁宗嘗詔禮官章得象等詳議之其所減過半然不經之飾重者多去輕者尚存不能盡如詔書之意故至和三年王洙復議去繁飾禮官畫圖以獻漸還古禮而有司所造復如景祐之前又案開寶通禮及衣服令冕服皆有定法悉無會要所載寶錦之飾況天地之德無物以稱宗廟之薦不美多品惟純質之器法度之服僅可嬰之其袞

冕之服及韠綬佩舄之類與通禮衣服令三禮圖制度不同者宜悉改正詔太常禮院少府監參定遂合奏曰古者冕服之用郊廟殊制唐典天子之服有二等而大裘尙存顯慶初長孫無忌等采郊特牲之說獻議廢大裘自是郊廟之祭一用袞冕然旒章之數止以十二爲節亦未聞有餘飾也國朝冕服雖倣古制然增以珍異巧縟前世所未嘗有夫國之大事莫大於祀而祭服違經非所以肅祀容尊神明也臣等以爲宜如有言參酌通禮衣服令三禮圖及景祐二年減定之制一切改造孔子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆純者絲也變麻用絲蓋已久矣則冕服之制宜依舊以羅爲之冕廣一尺二寸長二尺二寸約以景表尺前圓後方黝上朱下以金飾版側以白玉珠爲旒貫之以五采絲繩前後各十二旒旒各十二珠相去一寸長一尺朱絲組爲纓黈纊充耳金飾玉簪導深青衣纁裳十二章八章繪之於衣日月星辰山龍華蟲火宗彝也四章繡之於裳藻粉米黼黻也錦褾領織爲升龍山龍而下一章爲一行重以爲等行十二別製大帶素表朱裏朱綠終韠綬舄大小綬亦去珠玉鈿窠琥珀玻璃之飾其中單革帶玉具劍玉佩朱襪之制已中禮令無復改爲則法服有稽祭禮增重復詔禮院再詳明以聞而內侍省奏謂景祐中已裁定可因而用也乃詔如景祐二年之制

神宗元豐元年詳定官言周禮司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之饗先王則袞冕唐開元禮開寶通禮皇帝詣行宮及大次並服袞冕出次則改服大裘冕臨燔柴則脫袞服裘今赴行宮則服通天冠絳紗袍至大次則服鞾袍臨祭則以袞冕有戾於古請從唐制詔下參議禮官咸謂大裘之制本以尙質而後世寖文今參考舊說大裘冕無旒廣八寸長尺有六寸前圓低寸二分而後方元表朱裏以繒爲之而以黑羔皮爲裘以黑繒爲領袖當暑則請從梁陸璟議以黑繒爲裘及唐輿服志以黑羔皮爲緣帝以去古遠不經見使之審定而詳定官陸佃以爲冕服有六弁師掌王之五冕則大裘與袞同冕先儒或謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非是蓋古者裘不徒服其上必有衣故曰緇衣羔裘黃衣狐裘素衣麑裘謂服裘而以袞襲之此冬祀之服也夏祀亦將衣裘乎周官曰凡四時之祭祀以宜服之明夏必不衣裘也今欲冬至禋祀昊天上帝服裘被袞其餘祀天神地祇並服袞去裘其後禮部亦言經有大裘而無其制隋唐猶可考隋制以黑羔皮爲裘黑繒爲領袖及

裏綠袂廣可運肘長可蔽膝請令有司改制

詳定所又言國朝以白珠爲旒蓋沿漢舊而其冕廣長之度自唐以來率意爲之景祐中以叔孫通漢禮器制度爲法凡冕版廣八寸長尺六寸今以青羅爲表紅羅爲裏則非弁師所謂元冕朱裏者也周冋用金稜天版四面用金絲結網旁用珠花素墜之類皆不應禮請改用朱組爲紘玉笄玉瑱以元紞垂瑱以五采玉貫於五色藻爲旒以青赤黃白黑五色備爲一玉每一玉長一寸前後二十四旒垂而齊肩宜表裏用繒庶協孔子麻冕純儉之義古者祭服朝服之裳皆前三幅後四幅殊其前後不相連屬前爲陽故三以象奇後爲陰故四以象偶今裳乃以八幅爲之不殊前後考古不合請改用七幅幅廣二尺二寸兩旁各縫殺一寸謂之削幅腰間辟積無數裳側有純謂之綼裳下有純之緆綼緆之廣各寸半表裏合用三寸羣臣祭服之裳倣此

又言古者皆以冕爲祭服未有朝服而助祭者百官不執事者皆服常袍袀元以從此禮之失也宋齊王公平冕九旒卿七旒梁隋則五等諸侯平冕九旒卿大夫五旒唐開元畧具五旒而百官各以品服之今文祀儀冕有九旒七旒五旒今乃有四旒冕又服者不以官秩故分獻四品官皆服四旒冕博士御史則冕五旒而衣紫檀太祝奉禮則服平冕而無珮玉此因循不講之失也古者朝祭異服所以別事神事君之禮今皇帝冬至正旦御殿服通天冠絳紗袍則百官當朝服至親祠郊廟皇帝旣服袞冕而侍祠之官亦朝服豈禮之稱哉古者齊祭猶異冠况人神異禮朝祭異事乎百官雖不執事不當朝服侍祠請親祠郊廟景靈宮除導駕贊引扶宿衛官外侍祠及分獻並服祭服當如制修製五冕及爵弁以正冕弁之名又禮曰祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則絺冕祭羣小祀則元冕今天子六服自鷩冕而下旣不親祠廢而不用則諸臣攝事當從王所祭之服請依周禮從之

三年詳定正旦御殿儀注所言周官司服王眡朝則皮弁服鄭氏注視朝視內外朝之事王受諸侯朝覲於廟則袞冕賈公彥曰覲禮天子袞冕負黼扆故知朝覲在廟王服袞冕而春夏受贄在朝則皮弁孔穎達曰天子朝服立於路門之外諸侯朝服執贄入應門漢制百官賀正旦天子服通天冠自晉以來天子郊祀天地明堂宗廟元會臨軒介幘通天冠平冕冕皁表朱綠裏加於通天冠上衣畫而裳繡凡爲日月星辰十二章自此元日受朝始

用祭服梁及隋唐旣以因襲而本朝亦用袞冕臣等以爲周禮朝覲若春夏受贄於朝則君臣皆朝服秋冬受贄於廟則君臣皆祭服今元會行禮於朝而天子服祭服羣臣服朝服未合禮意其元日受朝賀宜服通天冠絳紗袍從之

詳定所又言按鄭氏說凡冕之制以版爲中前圓後方前低一寸二分廣八寸長尺六寸此廣長之制也周官弁師曰諸公之繅旒九就瑉玉三采其餘如王之事而鄭氏以爲延紞皆元覆朱裏與王同也又曰諸公繅斿皆就玉瑱玉笄而說者曰瑱以塞耳笄以貫武鄭氏謂瑱或名爲紞君五色臣三色笄者屈組爲紘屈組謂以其一繫之左笄遶頤下自右而上仰屬於笄屈繫之垂其餘爲飾今羣臣之冕則以青爲覆以金鍍銀稜非元覆纁裏之制自九旒冕而下皆綴兩縿帶以繫之非組紘之制以纊爲充耳非所謂玉瑱以犀爲簪導非所謂玉笄公卿之衣不以緇非所謂五冕冕又旁垂青纊紞非古制請製五冕其廣長如前元覆纁裏以繒爲之其繅就玉玉則袞冕九旒旒九玉玉三采鷩冕七旒旒七玉毳冕五旒旒五玉玉皆三采先朱次白次蒼並以玉笄貫武青組爲紘繅冕三旒旒三玉二采朱綠其元冕無旒爵弁前後平並用象笄以緇組爲紘纁邊旁以三色之紞垂玉瑱以充耳其後詳定所言古者冕有紘冠有纓今衣服令冕而用纓不與禮合請改用紘玉以朱組紘九旒以青七旒五旒及平冕以緇纁邊而去其所綴兩縿帶平冕改爲元冕用繒色赤而微黑者爲之

四年詳定儀注所言凡在朝君臣同服漢承秦改六冕之制但元冠絳衣魏以來名爲五時朝服隋唐謂之具服一品以下九品以上皆絳紗單衣其冠有五梁三梁二梁一梁之別隋志曰梁別貴賤自漢始也綬則以組爲之本以貫佩玉而承受韋彤五禮精義綬以別尊卑彰大德故漢制相國至百石長吏三采二采一采之等然則冠以梁之多少別貴賤綬以采之麤縟異尊卑其來尙矣古者制禮上物不過十二天之數也自上而下降殺以兩纖外諸侯遠於尊者而伸則以九以七以五從陽奇之數王朝公卿大夫近於尊者而屈則以八以六以四從陰偶之數本朝衣服令通天冠二十四梁乘輿服蓋二十四梁以應冕旒前後之數若人臣之冠則自五梁而下與漢唐少異至於綬則乘輿及皇太子以織成諸臣用錦爲之一品二品冠五梁中書門下加籠巾貂蟬諸司三品三梁四品五品二梁御史臺四品兩省五品亦三

梁而綬有暈錦黃獅子方勝練鵲四等之殊六品則去劍珮綬隋唐冠服皆以品爲定蓋其時官與品輕重相準故也今有品有官有職以品與職定冠綬之制則高下相牴牾請以官爲定庶名實相副輕重有準仍分官爲七等冠綬亦如是

七梁冠 貂蟬籠巾犀簪導銀立筆朱衣朱裳白羅中單並皁褾襈蔽膝隨裳色方心曲領緋白羅大帶革帶玉佩錦綬青絲網間施三玉環白襪黑履爲第一等宰相親王使相三師三公服之七梁冠無貂蟬籠巾銀裝玉佩雜花暈錦綬餘同三公服爲第二等樞密使知樞密院執政官東宮三師服之六梁冠白紗中單銀革帶佩方勝宜男錦綬銀環餘同七梁冠服爲第三等大學士學士直學士東宮三少御史大夫中丞六曹尚書侍郎殿中監大司成散騎常侍特進金紫銀青光祿三大夫太尉節度使左右金吾衞上將軍服之五梁冠翠毛錦綬餘同六梁冠服太子賓客詹事給事中中書舍人諫議大夫待制九等卿大司樂祕書監殿中少監國子祭酒宣奉通奉通議大中中大夫中奉中散大夫上將軍節度觀察留後觀察使通侍大夫樞密都承旨服之四梁冠簇四盤雕錦綬餘同五梁冠服九寺少卿大晟典樂祕書少監國子辟廱司業少府將作軍器都水使者起居郎起居舍人侍御史太子左右庶子少詹事諭德尚書左右司郎中員外 六曹諸司郎中朝議奉直朝請朝散朝奉大夫防禦團練使刺史大將軍正侍中侍中亮中衞拱衞左武右武大夫駙馬都尉帶遙郡武功大夫以下樞密副都承旨服之三梁冠金塗銅革帶佩黃獅子錦綬鍮石環餘同四梁冠服殿中侍御史監察御史司諫正言尚書六曹員外郎外符寶郎少府監作監軍器少監太子侍讀侍講中舍人親王府翊善侍讀侍講九寺祕書殿中少監辟廱丞大晟樂令兩赤縣令大理正司直評事著作郎祕書郎著作佐郎太常宗學國子辟廱博士太史局令正丞五官正朝請朝散朝奉承議奉議通直郎中亮中衞拱御左武右武郎諸衞將軍率府率武功武德武顯武節武略武經武義武翼郎醫職翰林醫正以上內符寶郎閤門通事舍人敦武脩武郎服之二梁冠角簪方勝練鵲錦綬餘同三梁冠服在京職事官閤門祗候看班祗候率府副率升輦輅立侍內臣服之御史大夫中丞刑部尚書侍郎大理卿少卿侍御史刑部郎中大理寺正丞司直評事並冠獬豸冠服青荷蓮綬錦

羣臣祭服之制正一品九旒冕犀簪青衣朱裳蔽膝白羅中單大帶革帶玉佩錦綬青絲網玉環朱襪履親祠大理使亞獻終獻太宰少宰左丞每歲大祠宰臣親王執政官郡王充初獻服之從一品九旒冕白綾中單紅錦綬銀環金塗銀佩餘如正一品服親祠吏部戶部禮部兵部工部尚書太廟進受幣爵奉幣爵宗室每歲大祠捧俎官大祠中祠初獻官服之二品七旒冕角簪青衣餘如從一品服親祠吏部侍中殿中監大司樂光祿卿讀冊官太廟薦俎贊進飲福宗室七祀配享功臣分獻官每歲大祠大司樂大祠中祠亞終獻大祠禮官小祠獻官朔祭太常卿服之三品五旒冕阜綾綬銅環金塗銅革帶佩餘如二品服親祠舉冊官太樂令光祿丞捧俎饌籩豆簠簋官分獻官太廟奉瓚盥爵酌香燈安奉神主奉毛血槃蕭篚肝膋豆宗室每歲祠祭太樂令大中祠分獻官服之無旒冕素青衣朱裳蔽膝無佩綬餘如三品服奉禮協律郎郊社令太祝太官令親祠擡鼎官進摶黍官太廟供亞終獻金斝供七祀獻官執爵官服之五旒冕紫檀絁衣餘如三品服監察御史服之三都初獻八旒冕經略安撫鈐轄初獻六旒冕亞獻並二旒冕終獻無旒節鎮防團軍初獻四旒冕亞獻終獻並無旒冕

百官公服舊制三品以上紫五品以上朱七品綠九品青元豐之制去青不用階官至四品服紫至六品服緋皆象笏佩魚九品以上則服綠以木爲笏上挫下方武臣內侍皆服紫而不佩魚假版官及伎術若公人之入品者並聽服綠官應品而服色未易與品未及而已易者或以年格或以特恩治平四年京朝官衣緋綠十五年熙寧元年見任陞朝官衣綠正郎以上衣緋二十年並改服色此特恩也又令臣僚嘗奉使北朝及接押伴使人遇到闕起居赴宴曾借服者聽服入朝

凡帶有玉有金有銀有犀其下銅鐵石角墨玉之類各有等差玉帶不許施於公服犀非品官通犀非特旨皆禁銅鐵角石墨玉之類民庶及郡縣吏伎術等人皆得服之熙寧六年收復熙河二州帝御紫宸殿宰臣王安石率羣臣稱賀上遂解所服玉帶賜焉八年岐王顥嘉王頵言蒙賜方團玉帶著爲朝儀乞寶藏於家不敢服用帝不之許命工別琢玉帶以賜之顥頵等固辭不聽請加佩金魚以別嫌詔以魚賜之親王佩玉魚自此始也

元豐五年詔三師三公宰相執政開府儀同三司節度使嘗任宰相者觀文殿學士以上金毬文方團佩魚觀上殿

文瀾書局石印

學士至寶文閣直學士節度使御史大夫中丞六曹尚書侍郎散騎常侍御仙花帶內御史大夫六曹尚書翰林學士以上及資政殿學士特班翰林學士上者仍佩魚

大觀二年詔中書舍人諫議大夫待制殿中少監紅鞓帶不佩魚

詳定禮文所言古者祭服皆元衣纁裳以象天地之色裳之飾有藻粉米黼黻考工記曰白與黑謂之黼黑與青謂之黻今祭服上衣以青其繡於裳者藻及粉米皆五色圓花藉之而黼用藍黻用碧與黃且虎蜼共一章粉米共一章今皆異章而畫不應古制請下有司製五冕之服章袞冕之章九驚冕之章七毳冕之章五絺冕之章三元冕衣無章裳刺黼黻爵弁則緇衣纁裳從之

詳定儀注所言按周以上祭服無劍而有屨胡周官司服之職悉不著劍自秦及西漢艱危用武之時朝祭服皆佩劍東漢大祭祀玉佩約屨以行事惟朝尚佩劍晉制服劍以木代之謂之班劍東齊謂之象劍今冬正大朝會若服三代之冕服而用三代之禮則去劍可也若服秦漢之服而用秦漢之禮則可存劍然文武異容佩劍之制不當施於朝事又周禮以不脫屨為恭以脫屨為相親今冬正朝會若用周禮則服當無劍若襲秦漢之故又恐佩劍而趨朝脫屨而示恭與三代禮意不合其冬正朝會乞約用周禮不服劍不脫屨爲從之而禮文所亦言儀禮尸坐不脫屨鄭氏以為侍神不敢惰又古者朝服不佩劍秦始加之後漢祭服亦不佩劍劍者武備服以事神於義無取今祭祀用三代冕服而加以秦劍尤為失禮於是又去景靈宮太廟南郊儀注及熙寧祀儀內解劍脫舄履之節

又言古者諸侯及羣臣助祭本無執玉帛羔雁之儀故雖冕服但當執笏玉藻曰見於天子與射無說笏入太廟說笏非古也說者以為太廟之中唯君當事說笏非是請羣臣冕服助祭執笏當事則搢笏其陪位官亦合冕服執笏從之

又言古者六冕皆赤舄詩曰王錫韓侯元袞赤舄則諸侯之舄與王同孔穎達亦謂卿大夫服冕者赤舄餘服則屨士冠禮曰爵弁纁屨黑絇繶純周禮屨人掌王及后之服屨為赤繶黃繶青句素屨葛屨而說者曰複下曰舄禪下曰屨而有絇有繶有純者飾也凡舄之飾如繢次故舄之飾用對方之色赤舄黑飾是也凡屨之飾如繡次故屨之

飾用北方之色白屨黑飾是也今冕服赤舄白天子至四品官及監察監禮太祝奉禮皆以禪下為之無舄屨之別又無絇繶純之飾伏請六冕並用赤舄皆複下爲之以綠爲口緣又綴綦於牙底相接之縫中以繒一寸屈之爲絇著於屨首容穿繫以結於足冬之行戒皆飾以黑云

哲宗元祐元年太常寺言舊制大禮行事執事官皆服祭服餘服朝服至元豐七年呂升卿始有行事及陪祠官並服祭服之儀今欲令行事執事官並服祭服其贊引行事禮儀使太常卿太常博士閤門使樞密院官進接圭殿中監止供奉皇帝其陪位官止導駕押宿及主管事務并他處行事官仍服朝服從之　五月禮部言元豐所造大裘雖用黑羔皮乃作短袍樣襲於衮衣之下仍與衮服同冕未合典禮下禮部太常寺共議

禮部員外郎何洵直在元豐中嘗預詳定以陸佃所議有可疑者八按周禮節服氏掌祭祀朝覲衮冕六人維王之太常郊祀裘冕二人既云衮冕又云裘冕是衮與裘各有冕乃云裘與衮同冕當以衮襲之裘既無冕又襲於衮中裘而表衮何以示裘衮之別哉古人雖質不應以裘為夏服蓋冬用大裘當暑則以同色繒為之記曰郊祭之日王被衮以象天若謂裘上被衮以被為襲則家語亦有被裘象天之文諸儒或言臨燔柴脫衮冕著大裘或云脫裘服衮蓋裘衮無同冕兼服之理今乃以二服合為一可乎且大裘天子吉服之最上若大圭大路之比是裘之在表者記曰大裘不裼說者曰無別衣以裼之蓋他服之裘褻故表裘不入公門事天以報本復始故露質見素不為表褻而冕亦無旒何必服他衣以藩飾之乎凡裘上有衣謂之裼裼上有衣謂之襲襲者裘上二重衣也大裘本不裼鄭志乃云裘上有元衣與裘同色蓋趙商之徒附會為說不與經合襲之為義本出於重沓非一衣也古者齋祭異冠齋服降祭服一等祀昊天上帝五帝以裘冕祭則衮冕齋故鄭氏云王齋服衮冕者祀天之齋服也唐開元之時始以衮冕為齋服裘冕為祭服兼與張融臨燔柴脫衮服裘之義合請從唐制兼改製大裘以黑繒為之佃復破其說曰夫大裘而冕謂之裘冕非大裘而冕謂之衮冕則裘冕必服衮衮冕不必服裘今特言衮冕者主冬至言之周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服則祀地不復大裘以夏日至不可服裘故也今謂之大裘當暑以同色繒為之尤不經見兼裼襲一衣而已初無重沓之義被裘而覆之則曰襲袒而露裘之美則

曰裼所謂大裘不裼則非衮而何玉藻曰禮不盛服不充故大裘不裼則明不裼而襲也充美也鄭氏謂大裘之上有元衣雖不知覆裘以衮然尙知大裘不可徒服必有元衣以覆之玉藻有尸襲之義周禮裘冕注云裘冕者從尸服也夫尸服大裘而襲則王服大裘而襲可知且裘不可以徒服故被以衮豈借衮以爲飾哉今謂祭天用衮冕爲齊服裘冕爲祭服此乃襲先儒之謬誤後漢顯宗初服日月星辰十二章以祀天地自魏以來皆用衮服則漢魏祭天嘗服衮矣雖無大裘未能盡合於禮固未嘗有表裘而祭者也且裘內服也同袍襲矣而欲裨以祭天以明示質是欲衩衣以見上帝也洵直復謂大裘之裳纁色而無章飾夫裘安得有裳哉請從先帝所定其後詔去黑羔皮而以黑繒製造焉

徽宗大觀元年議禮局言太社太學獻官祝禮皆以法服奉祀至郡邑則用常服乞降祭服詔頒制度於州郡然未明製造至政和開始詔州縣冠服形製詭異令禮制局造樣頒下轉運司製造以給州縣焉

大觀中復詔置局議禮於是宇文粹中上所編祭服製度其論冕曰古者冕以木版爲中廣八寸長尺六寸後方前圓後仰前低染三十升之布元表朱裏後方者不變之體前圓者無方之用仰而元者升而辨於物俛而朱者降而與萬物相見後世以繒易布故純儉今羣臣冕版長一尺二寸闊六寸二分非古廣長之制以靑羅爲覆以金鍍銀稜爲飾非古元表朱裏之制乞下有司改正古者冕之名雖有五而繅就旒玉則視其命數以爲等差合綵絲爲繩用以貫玉謂之繅以一玉爲一成結之使不相并謂之就就閒相去一寸則九玉者九寸七玉者七寸各以旒數長短爲差今羣臣之冕用藥玉靑珠五色茸線非玉藻三采二采之義每旒之長各八寸非旒數長短爲差之義又獻官冕服雜以諸侯之制而一品服衮冕臣竊以爲非宜元豐中禮官建言請資政殿大學士以上侍祠鷩冕觀察使以上服毳冕監察御史以上服絺冕朝官以上服元冕選人以上爵弁詔許之而不用爵弁供奉官以下至選人盡服元冕無旒臣竊謂依此參定乃合禮制古者三公一命衮則三公在朝其服當鷩冕若出封則遠君而伸在朝則近君而屈今之攝事及侍祠皆在朝之臣也在朝之臣乃與古之出封者同命數非先王之意乞下有司制鷩冕八旒毳冕六旒絺冕四旒元冕三旒其次二旒又其次無旒依元豐詔旨參酌等降爲侍

祠及攝祭之服長短之度采色之别皆乞依古制施行又按周禮諸侯爵有五等而服則三所謂公之服自袞冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下是古者諸侯有君之道故其服以五七九爲節今之郡守雖曰猶古之侯伯其實皆王臣也欲乞只用羣臣之服自鷩冕而下分爲三等三都四輔爲一等初獻鷩冕八旒經略安撫鈐轄爲一等初獻毳冕六旒亞獻並元冕二旒終獻無旒節鎮防團軍事爲一等初獻絺冕四旒亞終獻並元冕無旒其衣服之制則各從其冕之等又曰今之紘組仍綴兩纓帶而結於頤冕旁仍垂青纊而不以瑱以犀爲簪而不以玉笄象笄並非古制乞下有司改正從之

政和三年議禮局上皇帝冕服之制袞冕冕版廣八寸長一尺六寸前高八寸五分後高九寸五分青表朱裏前後各十有二旒五采藻十有二就（就閒相去一寸）青碧錦織天河帶長一丈二尺廣二寸朱絲組帶爲纓黈纊充耳金飾玉簪導長一尺二寸袞服青衣八章繪日月星辰山龍華蟲火宗彝纁裳四章繡藻粉米黼黻蔽膝隨裳色繡升龍二白羅中單皁褾襈紅羅革帛青羅襪帶緋白羅大帶革帶白玉雙佩大綬六采小綬三色如大綬閒施玉環三朱襪赤舄黃羅緣親祠服之大裘青表纁裏黑羔皮爲領褾襈朱裳被以袞服冬至祀昊天上帝服之通天冠二十四梁加金博山附蟬高一尺廣一尺犀簪導朱絲組帶爲纓絳紗袍織成雲龍皁羅褾襈紅羅爲裏絳紗裙蔽膝如袍飾並皁褾襈繡雲龍白羅方心曲領革帶餘同冕服大祭致齋詣景靈宮太廟行宮禮畢還宮元正冬至大朝會臨軒冊命皇后皇太子諸王大臣親耕籍田服之詔通行

議禮局上所定皇太子服飾之制袞冕垂白珠九旒紅組絲爲纓青纊充耳犀簪導青衣朱裳九章五章在衣山龍華蟲火宗彝四章在裳藻米黼黻白紗中單青褾襈裾革帶塗金銀鉤䚢蔽膝隨裳色爲火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬閒施玉環三白襪朱舄加元服從袍納妃釋奠文宣王服具服遠遊冠十八梁博山附蟬紅絲組爲纓犀簪導朱明服紅裳白紗中單方心曲領絳紗蔽膝白襪黑舄受冊謁太廟服之詔頒行

七年初作明堂禮制局言周禮祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之享先王則袞冕祀昊天上帝則郊祀是也享先王則宗祀在其中蓋於大裘舉正位以見配位於袞冕舉配位以見正位以天道事之則舉尊明卑以人道事

之則舉卑明尊明堂以入道享上帝與郊祀異請從袞冕從之

八年十二月編類御筆所禮制局奏令討論舄屨制度下項絇繶純綦古者舄屨各隨裳之色有赤舄白舄黑舄今屨欲用黑革爲之其絇繶純綦並隨服色用之以倣古隨裳色之意奉聖旨依議定仍令禮制局造三十副下開封府給散鋪戶爲樣制賣禮制局奏先議定屨各隨服色緣武臣服色止是一等理宜有別奉聖旨文武官大夫以上四飾全朝請武功郎以下減去一繶並稱履宣義宣敎郎以下至將校伎術官減去二繶純並稱履

高宗紹興元年宗祀明堂僅有朝服十三副祭服六十二副乃命工部增造祭服六十三副及贊者樂武之服

國子監丞王普言近世冕服制度沿襲失眞夫後方前圓後仰前低元表朱裏此冕之制也今則方圓俯仰幾於無辨且以青爲表而飾以金銀矣衣元裳纁裳前三幅後四幅此衣裳之制也今則衣色以青裳色以緋且爲六幅而不殊矣山以章也今則以疊火以圓也今則以銳宗彝宗廟虎蜼之彝也乃畫虎蜼之狀而不爲彝粉米米而粉之者也乃分爲二章而以五色圓花爲藉佩有衡璜琚瑀衝牙而已乃加以雙滴而重設二衡綬以貫佩玉而已乃列爲錦綬而間以雙環以至帶無紐約芾無肩頸舄無絇繶中衣無連裳其他訛謬未暇悉舉祖宗屢嘗講究以舊服數多不欲廢棄渡江之後舊服無存者明堂所造纔數十副宜因茲改作是正訛舛一從周制事下太常五月禮官言國家承唐舊初有五冕之名其後去三公袞冕及絺冕但存七旒鷩冕五旒毳冕無旒元冕凡三等自尚書服毳至光祿承亦服焉貴賤無差宜增鷩冕爲八旒毳冕爲六旒復置絺冕爲四旒并無旒元冕爲四等其他制作失宜當改正者令普以圖式送寺修改

十三年禮部侍郎王賞言按周禮王祀昊天上帝服大裘而冕元豐中何洵直議以黑繒作大裘如袞惟領袖用羔議者謂純用羔恐太重難服今請如洵直議從之皇太子之服中興後如政和制其後詔太子繫通犀玉帶不佩魚先是禮官參稽禮典謂無佩魚之文皇太子受冊服遠遊冠朱明衣執桓圭謁太廟別廟行禮服袞冕朝謁景靈宮服常服

皇子之服紹興三十二年禮官言皇子鄧慶恭三王遇行事服朝服則七梁額花冠貂蟬籠巾金鍍銀立筆眞玉

佩綬金鍍銀革帶烏皮履若服祭服則金鍍銀八旒冕眞玉佩綬金鍍銀革帶烏皮履緋羅襪詔文思院製造隆興二年令祗候庫以眞玉爲鄧慶恭王大禮所服玉佩綬

羣臣祭服朝服之製中興後如政和初定羣臣章服之制魚袋紫以金緋以銀涖事及二十年者賜緋服緋及二十年者賜紫帷單沛則凡服綠服緋十五年者皆改賜有司或自補官理歲月紹興三十二年殿中侍御史張震言貴近之子初年受命則十五歲已服緋初年賜緋則年未冠已賜紫失於太濫遂以出官之日爲始比之蔭事所減已多比之初補粗爲有節若勞績可稱或奏對稱旨而特恩改賜者不拘此制若庶官除侍郎服緋綠者謝日改賜章服則始於建炎四年之詔內外臣僚以滅磨勘轉官及郊禋恩回授父改章服則始於紹興五年從葛與時周葵之請其特賜章服者張所以招撫河北陳公輔以諫臣論奏得體李德鄰李朝正以縣令召對司業高閌祭酒林光朝祕書少監游操陳騤鄭丙以車駕幸學省餘不勝紀隆興二年賜吳益紫花羅公服乾道四年賜太學上舍生左承務郎黃倫袍笏於崇化堂祗受中興以來文武臣初除正謝進士唱名賜襲衣章服及百官賜時服並遵用省記崇寧看詳祗候庫格技術官之服有紫緋綠

舊制服帶乘輿東宮以玉輔臣侍從以金親王勳舊閒賜以玉其次有犀有角玉帶乘輿以排方東宮不佩魚親王佩玉魚大臣勳舊佩金魚中興以來宗室如居廣士輵璩伯圭勳臣如劉光世吳璘舊弼如史浩外戚如吳蓋楊次山等皆賜玉帶以示異恩其賜金帶及紅鞓犀帶佩魚如元豐以來故事紹興元年詔已給賜者不再賜遷除合加魚袋者賜之三年詔侍從金帶於左藏庫關借管軍帶御器械朝謝武臣朝辭賜金帶並許繫宗室正任及殿庭供職橫行亦如之其花犀帶非宗室不許服經筵進講終篇講官賜金帶象簡鞍馬前宰執不帶職者同庶官復執者亦許繫笏頭毬文金帶乾道三年姜詵以曹臣賜金御仙花帶後權工部侍郎詔依本班服繫八年詔左諫議大夫姚憲嘗爲侍郎賜金帶令依舊服繫著爲例又詔中書舍人左右諫議大夫龍圖閣至敷文閣待制權侍郎服紅鞓排方黑犀帶仍佩魚淳熙元年幸玉津園燕射保信軍節度使鄭藻起居舍人王卿月等中的賜襲衣金帶三年詔武臣知州軍官未陞朝者依文臣守倅借服色例權繫紅鞓角帶回日依舊紹熙四年四川制置使京鏜因任賜

文瀾書局石印

金帶嘉定十四年詔宗室節度使帶嗣王郡王國公及檢校并許佩魚

高宗初踐阼於南都隆祐太后命內臣上乘輿服御有小冠太后曰祖宗閒燕之所服也自神宗始易以巾願即位後退朝閒燕止戴此冠庶幾如祖宗時氣象也履袍亦曰靴袍赭黃淡黃袍衫玉裝紅束帛紋鞾大宴則服之赭黃淡黃褛袍衫紅袍常朝服之窄袍便坐視事服之赭黃袍衫而下皆皁紗折上巾通犀金玉環帶窄袍或御烏紗帽黃袍忌前一日服之後殿早講皇帝服帽子紅袍玉束帶講讀說書官公服繫鞋晚講皇帝服頭巾背子講官易便服

續通考遼太祖丙寅歲即皇帝位朝服衷甲以備非常其後行瑟瑟禮大射柳即此服

太宗會同元年八月詔羣臣及年高凡授大臣爵秩皆賜錦袍金帶白馬金飾鞍勒著於令

大同元年正月入晉後帝與南班漢官用漢服太后與北班契丹臣僚用國服

按歐陽修五代史唐莊宗崩明宗遣供奉官姚坤告哀於契丹見太祖於慎州錦袍大帶垂後又太宗送晉高祖於潞州脫白貂裘以衣高祖後伐晉以龍鳳赭袍賜趙延壽使衣以撫晉軍亦以赭袍賜杜重威大同元年正月丁亥朔入汴京視朝於廣政殿被中國冠服二月丁巳朔冠通天冠服絳紗袍執大圭視朝三月丙戌朔服靴袍御崇元殿入閤又將視朝有司給燕王趙延壽貂蟬冠右僕射張礪三品官服延壽與礪皆不肯服而延壽別爲王者冠以自異礪曰吾在上國時晉遣馮道奉冊北朝道齎二貂冠其一宰相韓延徽冠之其一命我冠之今其可降服耶卒冠貂蟬以朝此可補遼史太祖太宗兩朝所未載者

聖宗統和元年六月朔詔有司冊皇太后日給三品以上法服三品以下用大射柳之服

開泰七年十一月禁服用明金縷金貼金

太平五年二月禁天下服用明金及金線綺國親當用者奏而後用

重熙五年十月殿試賜進士第及緋衣銀魚

二十三年七月詔八房族巾幘

道宗清寧元年九月詔除護衛士餘不得佩刀入宮非勳戚後及額爾奇木副使承應諸執事人不得冠巾又詔額爾奇木及副使之族并民奴賤不得服駝尼水獺裘刀柄兔鶻鞍勒佩子不許用犀玉骨突犀惟大將軍不禁

四年十二月弛駝尼水獺裘之禁

十年十二月定吏民衣服之制

太康四年十一月禁士庶服用錦綺日月山龍之文

按馬考冠冕服章自天子以及士庶人皆載之今考遼史儀衛志備詳國服漢服而士庶人之服略可見於本紀者如右

國服之制

祭服遼以祭山爲大禮服飾尤盛大祀皇帝服金文金冠白綾袍紅帶懸魚三山紅垂飾犀玉刀錯絡縫烏鞾小祀皇帝硬帽紅克絲龜文袍

朝服皇帝服實薛里袞冠絡縫紅袍垂飾犀玉帶錯絡縫鞾謂之國服袞冕太宗更以錦袍金帶臣僚戴氈冠金花爲飾或加珠玉翠毛額後垂金花織成夾帶中貯髮一總或紗冠制如烏紗帽無簷不擫雙耳額前綴金花上結紫帶末綴珠服紫窄袍繫鞊鞢帶以紅黃色絛裹革爲之用金玉水晶靛石綴飾謂之盤紫太宗更以錦袍金帶

公服謂之展裹著紫皇帝紫皁幅巾紫窄袍玉束帶或衣紅襖臣僚亦幅巾紫衣

常服宰相中謂儀常常服高麗使入貝儀羣臣僚便衣謂入盤裹綠花窄袍綠中單多紅綠色貴者披貂裘以紫黑色爲貴青次之又有銀鼠尤潔白賤者貂毛羊鼠沙狐裘

田獵服皇帝幅巾擐甲戎裝以貂鼠或鵝項鴨頭爲扞腰番漢諸司使以上並戎裝衣皆左袵黑綠色

弔服素服乘赭白馬太祖時叛弟將克等降素服受之

漢服之制

儀衛志曰唐以冕冠青衣爲祭服通天絳袍爲朝服平巾幘袍襴爲常服遼太宗會同元年自晉北歸始用唐晉

文物矣

祭服衮冕祭祀宗廟遣上將出征飲至加玄服納后若元日受朝則服之金飾垂白珠十二旒以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉簪導玄衣纁裳十二章衣褾領爲升龍織成文各爲六等龍山以下每章一行行十二白紗中單黼領青褾襈裾韍革帶大帶劍佩綬舄加金飾

朝服皇帝通天冠諸祭還及冬至朔日受朝臨軒拜王公元會冬會服之冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘髮纓翠緌玉若犀簪導絳紗袍白紗中單褾領朱襈裾白裙襦絳蔽膝白假帶方心曲領其革帶佩劍綬襪舄若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾　皇太子遠遊冠謁廟還宮元日冬至朔日入朝服之三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠緌犀簪導絳紗袍白紗中單皁領褾襈裾白裙襦白假帶方心曲領絳紗蔽膝其革帶劍佩綬襪舄與皇帝同後改用白襪黑舄未冠則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾　親王遠遊冠陪祭朝饗拜表大事服之冠三梁加金附蟬黑介幘青緌導絳紗單衣白紗中單皁領襈裾白裙襦革帶鉤䚢假帶曲領方心絳紗蔽膝襪舄劍佩綬　二品以上同親王　諸王遠遊冠三梁黑介幘青緌　三品以上進賢冠三梁寶飾　五品以上進賢冠二梁金飾　六品以上進賢冠一梁無飾　七品以上去劍佩綬　八品以下同公服

公服皇帝翼善冠朔視朝用之柘黃袍九環帶白練裙襦六合鞾　皇太子遠遊冠五日常朝元日冬至受朝服之絳紗單衣白裙襦革帶金鉤䚢假帶方心紛鞶囊白襪烏皮履　一品以下五品以上冠幘纓簪導謁見東宮及餘公事服之絳紗單衣白裙襦帶鉤䚢假帶方心襪履紛鞶囊　六品以下冠幘纓簪導去紛鞶囊餘並同

常服皇帝柘黃袍衫折上頭巾九環帶六合鞾起自宇文氏唐太宗貞觀以後非元日冬至受朝及大祭祀皆常服而已　皇太子進德冠九琪金飾絳紗單衣白裙襦白韈烏皮履　五品以上襆頭紫袍牙笏金玉帶文官佩手巾算袋刀子礪石金魚袋武官鞊韘七事佩刀刀子磨石契苾真噦厥計筒大石袋烏皮六合鞾　六品以下襆頭緋衣木笏銀帶魚袋佩鞾同　八品九品襆頭綠袍鍮石帶鞾同

金太祖天輔七年九月諸王宗幹等以赭袍被太宗體置璽懷中即皇帝位

初即位始服赭黃自後視百官朝御袍帶

熙宗天眷二年四月百官朝參初用朝服六月朔帝初御冠服　次年有司以車駕將幸燕京合用通天冠絳紗袍扆見闕名件依式成造禮服袍裳方心曲領中單蔽膝革帶大帶玉具劍綬佩舄襪乘輿服大綬六采小綬二色同大綬間施三玉環大綬五百首小綬半之白玉雙佩革帶玉鉤鰈

輿服志曰金制皇帝服通天絳紗袞冕偪舄臣僚有貂蟬法服所謂朝服也章宗時禮官請更制祭服青衣朱裳去貂蟬竪筆以別於朝服惟公服則又有紫緋綠三等之服與夫窄紫服展皁等事

皇統元年正月上尊號初御袞冕

世宗大定七年六月命地衣龍文者罷之七月禁服用金線其織賣者皆抵罪

十二年五月禁百官及承應人不得服純黃油衣

先是九年三月禁民間稱言銷金條理內舊有者改作明金字至十三年十一月吏部尚書梁肅請禁奴婢服羅綺帝曰近已禁其服明金行之以漸可也且教化之行當自貴近始朕宮中服御常自儉約舊服明金者已減大半與近民間風俗比正隆時閒稍淸儉卿等當更務從儉素使民知所效也

十五年閏九月詔親王百官僚人所服紅紫改爲黑紫

二十年四月制宗室及外戚并一品命婦衣服聽用明金

二十五年五月命尚書奏事衣窄紫

章宗明昌六年七月始定文武官六貫石以上承應人并及痊者若在籍儒生章服制

承應及痊者許用牙領紫圓板皁條羅帶皁鞾上得兼下係籍儒生止服白衫領繫背帶並以紫圓條羅帶乾皁鞾餘人用純紫領不得用緣雜色圓板條羅帶不得用紫鞾用黃及黑油皁蠟等婦人各從便

輿服志載章宗即位有司請御純吉不許乃服淡黃袍烏犀帶常朝則服小帽紅襴偏帶或束帶

皇帝冕服

冕制天板長一尺六寸廣八寸前高八寸五分後高九寸五分身圍一尺八寸三分并納言並用青羅爲表紅羅爲裹周圍用金稜天板下有四柱四面珍珠網結子花素墜子前後珠旒共二十四旒各長一尺二寸青碧線織造天河帶一長一丈二尺闊二寸兩頭各有眞珠金翠旒三節玉滴子節花紅線組帶二上有眞珠金翠旒玉滴子節花下有金鐸子二枚紅線欵幔帶一黈纊二眞珠垂繫上用金萼子二簪窠欵幔組帶鈿窠各二內組帶鈿窠四並玉鏤塵碾造玉簪一頂方二寸導長一尺二寸簪頂刻鏤塵雲龍

衮用青羅夾製五采閒金繪畫正面日一月一升龍四山十二華蟲火各十二對虎蜼各六對中單一白羅單製羅領褾襈裳一帶褾襈紅羅八幅夾製繡藻三十一粉米各十六黼黻各三十二蔽膝一帶褾襈並紅羅夾製繡升龍二綬一幅大綬以六采織紅羅托裏小綬三色同大綬錯金黃羅綬頭上閒施三玉環皆刻雲龍大綬五百首小綬半之緋白大帶一銷金黃羅帶頭鈿窠二十四紅羅勒帛一青羅抹帶一玉佩二白玉上中下璜各一半月各二皆刻雲龍玉滴子各二皆以眞珠穿製金龍鉤獸面水葉環釘涼帶一紅羅裏鏤金上有玉鵝七鉈尾束各一金攀龍口以玳瑁板襯釘脚舄重底紅羅面白綾托裏如意頭銷金黃羅緣口玉鼻仁飾以珠襪用緋羅加錦

按大綬五百首所謂首者凡合單紡爲一系四系爲一扶五扶爲一首見明史輿服志注

皇太子冠服

冕用白珠九旒紅絲組爲纓青纊充耳犀簪導衮青衣朱裳白紗中單青褾襈裾玉帶塗金銀鉤䚢蔽膝隨裳色瑜玉雙佩四采織成大綬閒施玉環三白襪朱舄舄加金塗銀釦謁廟則服之

遠遊冠十八梁金塗銀花飾博山附蟬紅絲組爲纓犀簪導朱明服紅裳白紗中單方心曲領絳紗蔽膝白韈黑舄餘同衮冕受冊寶則服之

臣下朝服

正一品貂蟬籠巾七梁額花冠貂鼠立筆銀立筆犀簪導佩劒緋羅大袖緋羅裙緋羅蔽膝各一緋白羅大帶天

下樂輦錦玉環綬一白羅方心曲領白紗中單銀褐勒帛各一玉珠佩二金塗銀革帶烏皮履白綾襪　正二品七梁冠銀立筆犀簪導不佩劍緋羅大袖雜花暈錦玉環綬餘並同　正四品五梁冠銀立筆犀簪白獅錦銀環綬珠佩銀革帶御史中丞則獬豸冠青荷蓮綬餘並同　正五品四梁冠簇四金鵰錦銅環綬銀珠佩餘並同　正六品至七品三梁冠黃獅錦銅環綬珠佩銅束帶餘並同

輿服志曰凡導駕及行大禮文武百官皆服之如右大定二十二年祫享攝官導駕二品冠七梁三品四品冠六梁服有金花五品冠五梁六品冠四梁七品冠三梁監察御史獬豸冠青綬八品九品冠二梁餘製並同

祭服

熙宗皇統七年太常寺言太廟成後奉安神主祫享行禮凡行事執事助祭陪位官準古典當服袞冕九章畫降龍隨品各有等差通典云虞夏殷並十二章日月星辰山龍華蟲作繪於衣宗彝藻火粉米黼黻絺繡於裳周升三辰於旗登龍於山登火於宗彝作九章之服山龍華蟲火宗彝繪於衣藻粉米黼黻繡於裳公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服又後魏帝服袞冕與祭者皆朝服又開元禮一品服九章又五禮新儀正一品服九旒冕犀簪青衣畫降龍今汴京舊禮直官言自宣和二年以後一品祭服七旒冕大袖無龍唐雖服九章服當時司禮少常伯孫茂道言諸臣之章雖殊然飾龍名袞尊卑相亂請三公服鷩冕八章爲宜臣等竊謂歷代衣服之制不同若從後魏則止服朝服或用宋服則爲七章若遵唐九章則有飾龍名袞尊卑相亂之議尚書省乃奏用後魏故事止用燕京大冊禮時所服朝服以祭

世宗大定三年八月詔遵皇統制攝官則朝服散官則公服以皇太子爲亞獻服袞冕十四年用唐制若祭遇雨雪則服常服謂今之公服也

章宗泰和元年八月禮官言祭服所以接神朝服所以事君雖歷代損益不同然未嘗不有分別是以袞冕十二旒玄衣纁裳備十二章天子之祭服也通天冠絳紗袍紅羅裳天子之視朝服也臣下之服則用青衣朱裳以祭朱衣朱裳以朝國朝惟天子備袞冕通天冠二等之服今羣臣但有朝服而祭服尚缺每有祀事但以朝服從事

實於典禮未當請依漢唐故事祭服冕旒畫章然君臣冕服雖章數各殊而俱飾龍名衮唐孫茂道已有尊卑相亂之論今三公法服有龍恐傷於僭國初禮官亦嘗駁議乞參酌古今改置祭服其冠則如朝冠而但去其貂蟬豎筆其服用青衣朱裳白襪朱履非攝事者則用朝服庶幾少有差別帝曰朝祭之服固宜分也

公服

大定官制文資五品以上官服紫三師三公親王宰相一品官服大獨科花羅徑不過五寸執政官服小獨科花羅徑不過三寸二品三品服散搭花羅徑不過寸半四品五品服小雜花羅徑不過一寸六品七品服緋芝蔴羅八品九品服綠無紋羅應武官皆服紫凡散官執事皆從一高上得兼下下不得僭上窄紫亦同服色各依官制品級其諸局分承應人並服無紋素羅十五年制曰袍不加襴非古也遂命文資官公服並加襴

帶制皇太子玉帶佩玉雙魚袋親王玉帶佩玉魚一品玉帶佩金魚二品笏頭毬文金帶佩金魚三品四品荔枝或御仙花金帶並佩金魚五品服紫者紅鞓烏犀帶佩金魚服緋者紅鞓烏犀帶佩銀魚服綠者並皁鞓烏犀帶武官一品二品佩帶同三品四品金帶五品六品七品紅鞓烏犀帶皆不佩魚八品以下並皁鞓烏犀帶司天太醫內侍教坊服皆同文武官惟不佩魚應殿庭承應五品以下官非入內不許金帶又展紫入殿庭者並許服紅鞓不佩魚又二品以上官許兼服通犀帶三品官若治事及見賓客許兼服花犀帶

大定二年制百官趨朝赴省並須裹帶五品以上官趨朝則朝服赴省則展皁雨雪沾衣則從便凡朝參主寶主符展紫御仙花或太平花金束帶近侍給使供御筆硯直長符寶吏紫襖子塗金束帶輪直則近侍給使並常服常服則展紫閤門六尚遇朝參侍立則服本品服若宮中當直則服窄紫金帶學士院官修起居注補闕拾遺祕書丞郎朝參侍立則服本品服色帶當直則窄紫金帶東宮左右衛率僕正副僕正典儀贊儀內直郎丞當直亦許服之太子太師出入宮中則展紫至東宮則展皁三少則展紫

衣服通制

金之常服四帶巾盤領衣烏皮鞾其束帶曰吐鶻巾之制以皁羅若紗爲之上結方頂折垂於後頂之下際兩角

各綴方羅徑二寸許方羅之下各附帶長六七寸當橫頷之上或爲一縮襞積貴顯者於方頂循十字縫飾以珠其中必貫以大者謂之頂珠帶旁各絡珠結綬長半帶垂之海陵賜大興國者是也其衣色白多三品以皁窄袖盤領縫掖下爲襞積而不缺袴其胸臆肩袖或飾以金繡從春水之服則多鶻捕鵝雜花卉之飾從秋山之服則以熊鹿山林爲文其長中骭取便於騎也吐鶻玉爲上金次之犀象骨角又次之銙周鞓小者間置於前大者施於後左右有雙鉈尾納方束中其刻琢多如春水秋山之飾左佩牌右佩刀刀貴鑌柄尚雞舌木黃黑相半有黑雙距者爲上或三事五事寶飾以醬瓣樺鏍口飾以鮫或屑金鍮和漆塗鮫隙而礲平之

大定十三年太常寺擬士人及僧尼道女冠有師號并閒官八品以上許服花紗綾羅絲紬在官承應有出身人帶八品以下官未帶官亦同許服花紗綾羅紵絲絲紬家屬同婦人許用珠爲首飾其都孔目與八品閒官同京府州縣司吏皆與庶人同庶人止許服絁紬絹布毛褐花紗無紋素羅絲綿其頭巾繫腰領帕許用芝蔴羅縧用絨織成者不得以金玉犀象珠寶瑪瑙玻瓈之類爲器皿及裝飾刀把鞘并銀裝釘牀榻之類兵卒許服無紋壓羅絁紬絹布毛褐奴婢止許服絁紬絹布毛褐倡優遇迎接公筵承應許暫服繪畫之服其私服與庶人同

泰和四年以親王品官旣分領緣而復有皁襍之禁似涉太繁遂聽親王用銀褐領紫緣品官皆紫領白緣餘同明昌制

按輿服志又載書袋之制大定十六年世宗以吏員與士民之服無別潛入民閒受賕鬻獄有司不能檢察遂定懸書袋之制省樞密院令譯史用紫紵絲爲之臺六部宗正統軍司檢察司以黑斜皮爲之寺監隨朝諸局并州縣並黃皮爲之各長七寸闊二寸厚半寸並於束帶上懸帶公退則懸於便服違者所司糾之

元憲宗壬子年八月祭天於日月山始用冕服

世祖至元三年二月初製太常禮樂工冠服

六年七月製太常寺祭服十月定朝儀物色

七年十一月禁繒段織日月龍虎及以龍犀飾馬鞍者

成宗大德六年三月祭天於麗正門外分獻官以下諸執事各具公服行禮

時大都未有郊壇大禮用公服自此始

九年十一月冬至祭享用冠服依宗廟見用者制

其後節次祭祀或合祀天地增配位從祀獻攝執事續置冠服於法服庫收掌法服二百九十有九公服二百

八十窄紫二百九十有五

仁宗延祐元年十二月定官員士庶服色等第

詔曰比年以來所在士民靡麗相尚尊卑混淆僭禮費財朕所不取貴賤有章益明國制儉奢中節可阜民財

命中書省定之

英宗至治元年七月禁服色踰制

天子冕服

袞冕制以漆紗上覆曰綖青表朱裏綖之四周匝以雲龍冠之口圍縈以珍珠綖之前後旒各十二以珍珠爲之綖之左右繫黈纊二繫以元紞承以玉瑱纊色黃絡以珠冠之周圍珠雲龍網結通翠柳調珠綖上橫天河帶一左右至地珠鈿窠網結翠柳朱絲組二屬諸笄爲纓絡以翠柳調珠簪以玉爲之橫貫於冠　袞龍服制以青羅飾以生色銷金帝星一日一月一升龍四複身龍四山三十八火華蟲虎蜼各四十八　裳制以緋羅其狀如裙飾以文繡凡一十六行每行藻二粉米一黼黻各二　中單制以白紗絳緣黃勒帛副之　蔽膝制以緋羅有褾緋絹爲裏其形如褡袍上著之繡複身龍　玉佩珩琚瑀衝牙各一璜二衝牙以繫璜珩下有銀獸面塗以黃金雙璜夾之次又有衡下有衝牙旁別施雙的以鳴用玉　大帶制以緋白二色羅合縫爲之　玉環綬制以納奇寶上有三小玉環下有青絲織網　紅羅韠制以紅羅爲之高鞠　履制以納奇寶有雙耳二帶鈎飾以珠　襪制以紅綾

世祖至元十二年十一月博士議擬冕天板長二尺六寸廣八寸前高八寸五分後高九寸五分身圍一尺八寸三

分并納言用青羅爲表紅羅爲裏周圍緣以黃金天板下四面珠網結子花素墜子前後共二十有四旒以珍珠爲之青碧線織天河帶兩頭各有珍珠金翠旒三節玉滴子節花金紅線組帶二上有珍珠金翠旒玉滴子下有金鐸二梅紅繡欵幔帶一黈纊二珍珠垂繫上用金萼子二簪窠欵幔組帶鈿窠各二內組帶鈿窠四鏤玉爲之玉簪一頂面鏤雲龍袞衣用青羅夾製五采閒金繪日月星辰山龍華蟲宗彝正面日一月一升龍四山十二上下襟華蟲火各六對虎蜼各六對背星一升龍四山十二華蟲火各十二對虎蜼各六對中單用白羅單製羅領褾襈裳一帶褾襈全紅羅八幅夾造上繡藻粉米黼黻藻三十三粉米十六黼黻各三十二蔽膝一帶褾襈紅羅夾造八幅上繡升龍二綬一幅六采織造紅羅托裏小綬三色同大綬銷金黃羅綬頭全上閒施三玉環並碾雲龍緋白大帶一銷金黃帶頭鈿窠二十有四紅羅勒帛一青羅抹帶一佩二玉上中下璜各一半月各二並碾玉爲雲龍文玉滴子各二並珍珠穿造金篦鈎獸面水葉環釘全涼帶一紅羅裏鏤金爲之上爲玉鵝七提尾束各一金攀龍口玳瑁襯釘舃一重底紅羅面白綾托裏如意頭銷金黃羅緣口玉鼻仁飾珍珠金緋羅錦襪一兩

成宗大德十一年九月博士議唐制天子袞冕垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉簪導玄衣纁裳凡十二章褾領爲升龍皆織成之龍章以下每章一行每行十二白紗中單黼領青褾襈裾黻加龍山火三章毳冕以上火山二章繡冕山一章玄冕無章革帶大帶玉佩綬襪與上同舃加金飾享廟謁廟及朝遣上將征還飲至踐阼加元服納后元日受朝及臨軒冊拜王公則服之又宋制天子服有袞冕廣尺二寸長四寸前後十有二旒二纊並貫珍珠又有珠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕板以龍鱗錦表上綴玉爲七星傍施琥珀犀瓶各二十四周綴金絲網鈿以珍珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱飾以七寶紅綾裏金飾玉簪導紅絲條組帶亦謂之平天冠袞服青色七章紅裙五章紅蔽膝升龍二並織成閒以雲彩飾以金鈒花鈿窠裝以珍珠琥珀雜寶玉紅羅襦裙繡五章青褾襈裾六采綬一小綬三結三玉環三素大帶朱裏青羅四神盤結白羅中單青羅袜帶紅羅勒帛鹿盧玉具劍玉標首鏤白玉雙佩金飾貫珍珠金龍鳳革帶紅韈赤舃金鈒花四神玉鼻祭天地宗廟受冊尊號元日受朝冊皇太子則服之事未果行至英宗延祐七年七月命禮儀院使八思吉斯傳旨令省臣與太常禮儀院速製法服八月中

書省會集翰林集賢太常禮儀院官講儀依祕書監所藏前代帝王皆之法服圖本命有司製如其式

皇太子冠服

袞冕　玄衣　纁裳　中單　蔽膝　玉佩　大綬　朱韈　赤舄

至元十二年博士擬袞冕制用白珠九旒紅絲組爲纓青纊充耳犀簪導青衣朱裳九章白紗中單青褾襈裾革帶塗金銀鉤鰈蔽膝隨裳色爲火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環三白韈朱舄舄加金塗銀釦

大德十一年九月詔擬前代制度唐制皇太子袞冕垂白珠九旒紅絲組爲纓青纊充耳犀簪導玄衣纁裳九章織成之每行一章黼黻重以爲等每行九白紗中單黼領青褾襈裾革帶金鉤鰈大帶蔽膝隨裳色火山二章玉具劒金寶飾玉縹首瑜玉雙佩朱組帶大綬四采純朱質長丈八尺首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半一間施玉環三朱韈赤舄加金飾侍從祭祀及謁廟加元服納妃服之宋制皇太子袞冕垂白珠九旒紅絲組爲纓青纊充耳犀簪導青衣朱裳九章白紗中單青褾襈裾革帶塗金銀鉤鰈蔽膝隨裳色火山二章瑜玉雙佩四采織成大綬間施玉環三白韈朱舄舄加塗金銀飾加元服從祀受冊謁廟朝會服之已擬其制未果造

三獻官及司徒大禮使祭服

籠巾貂蟬冠五青羅服五紅羅裙五紅羅蔽膝五白紗中單五紅組金綬紳五象笏銀束帶玉佩白羅方心曲領各五赤革履白綾襪各五對

助奠以下諸執事官冠服

貂蟬冠獬豸冠七梁冠六梁冠五梁冠四梁冠三梁冠二梁冠二百青羅服二百紅綾裙二百紅羅蔽膝二百紫羅公服二百白紗中單二百織金綬紳二百銅束帶二百白羅方心曲領二百銅佩二百展角幞頭二百塗金荔枝帶三十烏角帶一百七十皁鞾赤革履白綾襪各二百對象笏三十銀杏木笏一百七十

社稷祭服

青羅袍白紗中單紅梅花羅裙各一百二十三藍織錦銅環綬紳二紅織錦銅環綬紳一百一十七紅織錦玉環綬

紳四紅梅花羅蔽膝革履白綾襪白羅方心曲領黃綾帶及佩各一百二十三銅珩璜者一百一十九玉珩璜者四藍素紵絲帶一百二十三銀帶四銅帶一百一十九冠一百二十三水角簪金梁冠一百七紗冠一十獬豸冠一籠巾紗冠四木笏紫羅公服黑漆幞頭各一百二十三展角全二色羅插領一百二十三鍍金銅荔枝帶一十角帶一百一十三象笏一十三木笏一百一十黃絹單包複紫紵絲抹口青氊韈皁韡各一百二十三窄紫羅衫黑漆幞頭銅束帶黃絹單包複皁韡紫紵絲抹口青氊韈各三十

宣聖廟祭服

獻官法服七梁冠三鴉青袍三絨錦綬紳三方心曲領藍結帶銅佩紅羅裙白絹中單紅羅蔽膝革履各三　執事儒服軟角唐巾白襴插領黃鞓角帶皁韡各九十有八　曲阜祭服連蟬冠四十有三七梁冠三五梁冠三十有六三梁冠四皁紵絲鞋三十有六鞝舒角幞頭二軟角唐巾四十角簪四十有三冠纓四十有三副象牙笏七木笏三十有八玉佩七銅佩三十有六帶八十有五藍鞓帶七紅鞓帶三十有六烏角帶二黃鞓帶烏角偏帶四十大紅金綬結帶七青羅大袖夾衣七紫羅公服二褐羅大袖衣三十有六白羅衫四十白絹中單三十有六白紗中單七大紅羅夾蔽膝七大紅夾裳緋紅羅夾蔽膝三十有六緋紅夾裳四黃羅夾裳三十有六黃羅大帶七白羅方心曲領七紅羅綬帶七黃絹大帶三十有六皁韡白羊毳韈各四十有二對大紅羅鞋七鞝白絹夾韈四十有三鞝

天子濟遜

冬之服凡十有一等服納奇實克默爾里克則冠金錦暖帽服大紅桃紅紫藍緑布哩葉蘇則冠七寶重頂冠服紅黃粉皮則冠紅金荅子暖帽服白粉皮則冠白金荅子暖帽服銀鼠則冠銀鼠暖帽其上並加銀鼠比肩夏之服凡十有五等册塔納圖納　奇實則冠寶頂金鳳鈸笠服蘇布特圖納奇實則冠珠子捲雲冠服納奇實則帽亦如之服大紅珠寶里紅毛子塔納則冠珠緣邊鈸笠服白毛子金絲寶里則冠白藤寶貝帽服駝褐毛子則亦如之服大紅緑藍銀褐棗褐金繡龍五色羅則冠金鳳頂笠各隨其服之色服金龍青羅則冠金鳳頂漆紗冠服珠子褐七寶珠龍荅子則冠黃雅庫特寶貝珠子帶後簷帽服青蘇普金絲闌子則冠七寶漆紗帶後簷帽

文瀾書局石印

百官濟遜

冬之服凡九等大紅納奇實一大紅克默爾里克一大紅冠素一桃紅藍綠官素各一紫黃鴉青各一夏之服凡十有四等素納奇實一聚線布哩葉蘇納奇實一棗褐渾金間絲蛤珠一大紅官素帶布哩葉蘇一大紅明珠荅子一桃紅藍綠銀褐各一高麗雅青雲袖羅一駝褐茜紅白毛子各一鴉青官素帶布哩葉蘇一

輿服志曰濟遜內庭大宴則服之冬夏之服不同然無定制凡勳戚大臣近侍賜則服之下至於樂工衛士皆有其服精粗之制上下之別雖不同總謂之濟遜云

百官公服

公服制以羅大袖盤領俱右衽一品紫大獨科花徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散荅花徑二寸無枝葉四品五品小雜花徑一寸五分六品七品緋羅小雜花徑一寸八分九品綠羅無文　幞頭漆紗爲之展其角　笏制以牙上圓下方或以銀杏木爲之　偏帶正從一品以玉或花或素二品以花犀三品四品以黃金爲荔枝五品以下以烏犀並八胯鞓用朱革　韡以皁皮爲之

儀衞服色

交角幞頭其制巾後交折其角　鳳翅幞頭制如唐巾兩角上曲而作雲頭兩旁覆以兩金鳳翅　學士帽制如唐巾兩角如匙頭下垂　唐巾制如幞頭而襹其角兩角上曲作雲頭　控鶴幞頭制如交角金縷其額　花角幞頭制如控鶴兩角及額上簇象生雜花　錦帽制以漆紗後幅兩旁前拱而高中下後畫連錢錦前額作聚文　平巾幘黑漆革爲之形如進賢冠之籠巾或以青或以白　武弁制以皮加漆　甲騎冠制以皮加黑漆雌黃爲緣　抹額制以緋羅繡寶花　巾制以絁五色畫寶相花　兜鍪制以皮金塗五色各隨其甲　襯甲制如雲肩青錦質緣以白錦衷以氈裏以白絹　雲肩制如四垂雲青綠黃羅五色嵌金爲之　裲襠制如衫　襯袍制用緋錦武士所以裼裲襠　士卒袍制以絹絁繪寶相花　窄袖袍制以羅或絁　辮線襖制如窄袖衫腰作辮線細摺　控鶴襖制以青緋二色錦圓荅寶相花　窄袖襖長行輿士所服紺緅色　樂工襖制以緋錦明珠琵琶窄袖辮線細摺

甲覆膊掩心扞背扞股制以皮或爲虎文獅子文或施金鎧鎖子文　臂鞲制以錦綠絹爲裏有雙帶　錦膝蛇束麻長一丈一尺裹以紅錦　束帶紅鞓雙獺尾黃金塗銅胯餘同腰帶而狹小　條環制以銅黃金塗之　汗胯制以青錦緣以銀褐錦或繡撲獸間以雲氣　行縢以絹爲之　鞋制以麻　鞾鞋制以皮爲履而長其靿縛於行縢之內　雲頭鞾制以皮幫嵌雲朵頭作雲象靿束於脛

服色等第

一蒙古人不在禁限及見當集賽諸色人等亦不在禁限惟不許服龍鳳文　一職官除龍鳳文外一品二品服渾金花三品服金荅子四品五品服雲袖帶襴六品七品服六花八品九品服四花𦂇腰五品以下許用銀并滅鐵　一器皿除鈒造龍鳳文不得使用外一品至三品許用金玉四品五品惟臺盞用金六品以下臺盞用鍍金餘並用銀　一帳幕除不得用赭黃龍鳳文外一品至三品許用金花刺繡紗羅四品五品用刺繡紗羅六品以下用素紗羅　一內外有出身考滿應入流見役人員服用與九品同　一授各投下令旨鈞旨有印信見任勾當人員亦與九品同　一庶人除不得服赭黃惟許服暗花紵絲紬綾羅毛毳帽笠不許飾用金玉鞾不得裁制花樣首飾許用翠花并金釵鎞各一事惟耳環用金珠碧甸餘並用銀酒器許用銀壺瓶臺盞盂鏇餘並禁止帳幕用紗絹不得赭黃　一諸色目人除行營帳外其餘並與庶人同　一諸職官致仕與見任同解降者依應得品級不敘者與庶人同　一父祖有官既沒年深非犯除名不敘之限其命婦及子孫與見任同　一諸樂藝人等服用與庶人同凡承應妝扮之物不拘上例　一皂隷公使人惟許服紬絹　一漢人高麗南人等投充集賽者並在禁限

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

禮類七

器服

冠冕服章三

續通考明太祖洪武元年二月詔衣冠如唐制

二十四年六月詔廷臣參考歴代禮制更定冠服居室器用制度

世宗嘉靖九年二月禁官民服舍器用踰制

十四年二月禁官服非制

輿服志曰帝燕居服燕弁講武用武弁更爲忠靖冠以風有位保和冠以親宗藩亦一王之制也

皇帝冕服

洪武元年學士陶安請製五冕太祖曰此禮太繁祭天地宗廟服衮冕社稷等祀服通天冠絳紗袍餘不用　三年更定正旦冬至聖節並服衮冕祭社稷先農册拜亦如之十六年定衮冕之製冕前圓後方元表纁裏前後各十二旒旒五采玉十二珠五采繅十有二就就相去一寸紅絲組爲纓黈纊充耳玉簪導衮元衣黃裳十二章白羅大帶紅裏蔽膝隨裳衣色繡龍火山文玉革玉佩大綬六采小綬三色同大綬閒施三玉環白羅中單黻領青緣襈黃襪黃金舄飾　二十六年更定衮冕十二章冕版廣一尺二寸長二尺四寸冠上有覆元表朱裏餘如舊制衮元衣纁裳十二章如舊制中單以素紗爲之紅羅蔽膝上廣一尺下廣二尺長三尺織火龍山三章革帶佩玉長三尺三寸大帶素表朱裏兩邊用緣上以朱錦下以綠錦大綬六采織成純元質五百首小綬三色同大綬閒織三玉環朱韈赤舄

成祖永樂三年定冕冠以皁紗爲之上覆曰綖桐板爲質衣之以綺元表朱裏前圓後方以玉衡維冠玉簪貫紐紐與冠武并繫纓處皆飾以金綖以左右垂黈纊充耳繫以元紞承以白玉瑱朱紘餘如舊制衮服十有二章元衣八

章日月龍在肩星辰山在背火華蟲宗彝在袖皆織成本色領褾襈裾纁裳四章織藻粉米黼黻各二前三幅後四幅前後不相屬共腰有辟積本色綼裼中單以素紗爲之青領褾襈裾領織黻文十三蔽膝隨裳色四章織藻粉米黼黻各二本色緣有紃施於縫中玉鉤二玉佩二各用玉珩一瑀一琚二衝牙一璜二瑀下垂玉花一玉滴二瑑飾雲龍文描金自珩而下繫組五貫以玉珠行則衝牙二滴與璜相觸有聲金鉤二有二小綬六采纁質三小綬色同大綬閒施三玉環龍文皆織成襪舄皆赤色舄用黑鉤純以黃飾舄首

嘉靖八年諭閣臣張璁袞冕有革帶今何不用對曰按陳祥道禮書古革帶大帶皆謂之鞶革帶以繫佩韍然後加以大帶而笏搢於二帶之閒夫革帶前繫韍後繫綬左右繫佩自古冕弁恆用之今惟不用革帶以致前後佩服皆無所繫遂附屬裳要之閒失古制矣帝曰冕服祀天地享祖宗若闕革帶非齊明盛服之意及觀會典載蔽膝用羅上織火山龍三章并大帶緣用錦皆與今所服不合卿可并革帶繫蔽膝佩綬之式詳考繪圖以進又云衣裳分上下服而今衣恆掩裳裳制如帷而今兩幅朕意衣但當與裳要齊而露裳之六章如何已又諭璁以變更祖制爲疑璁對曰臣考禮制衣不掩裳與聖意允合夫衣六章裳六章義各有取大明集禮及會典與古制不異今衣八章裳四章故衣常掩裳然於典籍無所準內閣所藏圖注蓋因官司織造循習訛謬今訂正之乃復祖制非有變更帝意乃決因復諭璁曰衣有六章古以繪今當以織朕命織染局考國初冕服日月各徑五寸當從之裳六章古用繡亦當從之古色用元黃取象天地今裳用纁於義無取當從古革帶即束帶後當用玉以佩綬繫之於下蔽膝隨裳色其繡上龍下火可不用山卿與內閣諸臣同考之於是楊一清等詳議袞冕之服自黃虞以來元衣黃裳爲十二章自周以後變其制或八章或九章已戾於古矣太祖皇帝復定爲十二章之制司造之官仍習舛訛非制作之初意帝乃令擇吉更正其制冠以圓匡烏紗冒之旒綴七采玉珠十二青纊充耳綴玉珠二餘如舊制元衣黃裳衣裳各六章洪武閒舊制日月徑五寸裳前後連屬如帷六章用繡蔽膝隨裳色羅爲之上繡龍一下繡火三繫於革帶大帶素衣朱裏上緣以朱下以綠革帶前用玉其後無玉以佩綬繫而掩之中單及圭俱如永樂閒制朱襪赤舄黃條緣元纓結

皇帝通天冠服

洪武元年定郊廟省牲受俘皇太子諸王冠婚醮戒則服通天冠絳紗袍冠如金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓玉簪導絳紗袍深衣製白紗內單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領白韈赤舄其革帶佩綬與袞服同

皇帝皮弁服

朔望視朝降詔降香進表四夷朝貢外官朝覲策士傳臚皆服之嘉靖以後祭太歲山川諸神亦服之　洪武二十六年定皮弁用烏紗冒之前後各十二縫每縫綴五采玉十二以爲飾玉簪導紅組纓其服絳紗衣蔽膝隨衣色白玉佩革帶玉鉤觿緋白大帶白韈黑舄

永樂三年定皮弁如舊制惟縫及冠武并貫簪繫纓處皆飾以金絳紗袍本色領褾襈裾紅裳但不織章數中單紅領褾襈裾餘俱如冕服內制

皇帝武弁服

明初親征遣將服之

嘉靖八年諭閣臣張璁云會典紀親征類禡之祭皆具武弁服不可不備璁云周禮有韋弁謂以韎韋爲弁又以爲衣裳國朝視古損益有皮弁之制但皮弁以黑紗冒之今武弁如皮弁當以絳紗冒之隨具圖以進帝報曰覽圖有韠形但無繫處冠制古象上尖今皮弁則圓朕惟上銳取其輕利當如古制又衣裳韠舄皆赤色何謂且佩綬俱無於祭用之可乎璁對自古服冕弁俱用革帶以前繫韍後繫綬韋弁之韠正繫於革帶耳武事尚威烈故色純用赤帝復報璁冠服衣裳韠舄俱如古制增革帶佩綬及圭乃定制弁上銳色用赤上十二縫中綴五采玉落落如星狀韎衣韎裳韎韐俱赤色佩綬革帶如常制佩綬及韎韐俱上繫於革帶舄如裳色

皇帝常服

洪武三年定烏紗折角向上巾盤領窄袖袍束帶閒用金琥珀透犀　永樂三年更定冠以烏紗冒之折角向上其後名翼善冠袍黃盤領窄袖前後及兩肩各織金盤龍一帶用玉鞾以皮爲之

輿服志曰先是洪武二十四年帝微行至神樂觀見有結網巾者翼日命取網巾頒示十三布政使司人無貴賤皆裹網巾於是天子亦常服網巾

嘉靖七年更定燕弁服初帝以燕居冠服尚沿習俗諭張璁考古帝王燕居法服之制璁乃采禮書元端深衣之文圖注以進帝爲參定其制諭璁詳議璁言古者冕服之外元端深衣其用最廣元端自天子達於士國家之命服也深衣自天子達於庶人聖賢之法服也今以元端加文飾不易舊制深衣易黃色不離中衣誠得帝王損益之道帝因諭禮部曰古元端上下通用今非古人比雖燕居宜辨等威因酌古制更名曰燕弁寓深宮獨處以燕安爲戒之意其制冠匡如皮弁之制冒以烏紗分十有二瓣各以金線壓之前飾五采玉雲各一後列四山朱條爲組纓雙玉簪服如古元端之制色元邊緣以青兩肩繡日月前盤圓龍一後盤方龍二邊加龍文八十一領與兩袪共龍文五九衽同前後齊共龍文四九襯用深衣之制色黃袂圓袪方下齊負繩及踝十二幅素帶朱裏青表綠緣邊腰圍飾以玉龍九元履朱綠紅纓黃結白韈

皇太子冠服

凡陪祀天地社稷宗廟及大朝會受冊納妃則服衮冕　洪武二十六年定衮冕九章冕九旒旒九玉金簪導紅組纓兩玉瑱元衣纁裳白紗中單黻領蔽膝隨裳色織火山二章革帶金鉤䚢玉佩綬五采織成純赤質三百三十首小綬三色同間織三玉環大帶白表朱裏上緣以紅下緣以綠白韈赤舃　永樂三年定冕冠元表朱裏前圓後方前後各九旒每旒五采繅九就貫五采玉九玉衡金簪元紞垂青纊充耳承以白玉瑱朱紘纓衮服九章元衣五章龍在肩山在背火華蟲宗彝在袖每袖各三皆織成本色領褾襈裾纁裳四章織藻粉米黼黻各二前三幅後四幅不相屬其腰有襞積本色綼裼中單以素紗爲之青領褾襈裾領織黻文十二蔽膝隨裳色四章織藻粉米黼黻本色緣有紃施於縫中上玉鉤二玉佩二各用珩一瑀一琚一衝牙一璜二瑀下垂玉花一玉滴二瑑雲龍文描金自珩而下繫組五貫以珠玉上有金鉤小綬四采以副之纁質大帶素表朱裏在腰及垂皆有綼上綼以朱下綼以綠紐約用青組大綬四采纁質小綬三采間施二玉環龍文皆織成韈舃皆赤色舃用黑絇純黑飾舃

首　朔望朝降詔降香進表外國朝貢朝覲則服皮弁皮弁冒以烏紗前後各九縫每縫綴五采玉九縫及冠武并貫簪繫纓處皆飾以金金簪朱纓絳紗袍本色領褾襈裾紅裳如冕服內裳制但不織章數中單以素紗爲之如深衣制紅領褾襈裾領織黻文十一蔽膝隨裳色本色緣有紃施於縫中其上玉鉤二玉佩如冕服內制但無雲龍文有小綬四采以副之大帶大綬韈舄赤色皆如冕服內制

常服　洪武元年定烏紗折上巾　永樂三年定冠烏紗折角向上巾袍赤盤領窄袖前後及兩肩各金織盤龍一玉帶鞾以皮爲之

親王冠服

助祭謁廟朝賀受冊納妃服衮冕朔望朝降詔降香進表四夷朝貢朝覲服皮弁　洪武二十六年定冕服俱如東宮第冕旒用五采青衣纁裳　永樂三年又定冕服皮弁制俱與東宮同其常服亦如之　嘉靖七年諭禮部朕仿古元端自爲燕弁冠服更制忠靖冠服錫於有位而宗室諸王制猶未備今酌燕弁及忠靖冠之制復爲式具圖命曰保和冠服自郡王長子以上其式已明鎮國將軍以下至奉國中尉及長史審理紀善教授伴讀俱用忠靖冠服依其品服之儀賓及餘官不許概服夫忠靖冠服之異式尊賢之等也保和冠服之異式親親之殺也等殺既明庶幾乎禮之所保保斯和和斯安此錫名之義也其以圖說頒示諸王府如敕遵行保和冠制以燕弁爲準用九䄎去簪與五玉後山一扇分畫爲四服青質青緣前後方龍補身用素地邊用雲襯用深衣玉色帶青表綠裏綠緣履用皁綠結白韈

親王世子冠服

聖節千秋節并正旦冬至進賀表箋及父王生日諸節慶賀皆服衮冕

洪武二十六年定衮冕七章冕三采玉珠七旒青衣三章纁裳四章素紗中單青領襈赤韍革帶佩白玉元組綬綬紫質用三采織成間織三白玉環白韈赤舄　永樂三年更定冕冠前後各八旒每旒五采繅八就貫三采玉珠八青衣三章火在肩華蟲宗彝在兩袖皆織成本色領褾襈裾其纁裳玉佩帶綬之制俱與親王同第領織黻

文減二皮弁用烏　前後各八縫每縫綴三采玉八餘制如親王其圭佩帶綬𦃇舄如冕服內制常服亦與親王同　嘉靖七年定保和冠服以燕弁爲準用八䄀去簪玉後山以一扇分畫爲四服與親王同

郡王冠服

永樂三年定冕冠前後各七旒每旒五采繅七就貫三采玉珠七青衣三章粉米在肩藻宗彝在兩袖皆織成纁裳二章織黼黻各二中單領織黻文七皮弁前後各七縫每縫綴五采玉七餘及常服與親王世子同其圭佩帶綬𦃇舄如冕服內制　嘉靖七年定保和冠服冠用七䄀服與親王世子同

郡王長子朝服

七梁冠大紅素羅衣白素紗中單大紅素羅裳及蔽膝大紅素羅白素紗二色夾帶玉朝帶丹礬紅花錦雞綬玉佩象笏白絹𦃇皁皮雲頭履鞵公服皁縐紗幞頭大紅素紵絲衣玉革帶常服烏紗帽大紅紵絲織金獅子開䄌圓領玉束帶皁皮銅線鞾其保和冠如忠靖之制用五䄀服與郡王朝服同補子用織金方龍

鎭國將軍以下冠服

鎭國將軍冠服與郡王長子同輔國將軍冠服與鎭國將軍同惟冠六梁帶用犀奉國將軍冠服與輔國將軍同惟冠五梁帶用金鈒花常服大紅織金虎豹鎭國中尉冠服與奉國將軍同惟冠四梁帶用素金佩用藥玉輔國中尉冠服與鎭國中尉同惟冠三梁帶用銀鈒花綬用盤雕公服用深青素羅常服紅織金熊羆奉國中尉冠服與輔國中尉同惟冠二梁帶用素銀綬用練鵲幞頭黑漆常服紅織金彪

羣臣冠服

洪武元年命制公服朝服以賜百官時禮部言各官先授散官與見任職事高下不同如御史董希哲前授朝列大夫澧州知州而任七品職事省司郎中宋冕前授亞中大夫黃州知府而任五品職事散官與見任之職不同故服色不能無異乞定其制乃詔省部臣定議禮部復言唐制服色皆以散官爲準元制散官職事各從其高者服色因之國初服色依散官與唐制同乃定服色準散官不計見職於是所賜袍帶亦並如之三年禮部言歷代異尚夏黑商白周

赤秦黑漢赤唐服飾黃旗幟赤今國家承元之後取法周唐漢宋服色所尚於赤爲宜從之

文武官朝服

洪武二十六年定凡大祀慶成正旦冬至聖節及頒詔開讀進表傳制俱用梁冠赤羅衣白紗中單青飾領緣赤羅裳青緣赤羅蔽膝大帶赤白二色絹革帶佩綬白襪黑履一品至九品以冠上梁數爲差公冠八梁加籠巾貂蟬立筆五折四柱香草五段前後玉蟬侯七梁籠巾貂蟬立筆四折四柱香草四段前後金蟬伯七梁籠巾貂蟬立筆二折四柱香草二段前後玳瑁蟬俱插雉尾駙馬與侯同不用雉尾一品冠七梁不用籠巾貂蟬革帶與佩俱玉綬用黃綠赤紫織成雲鳳四色花錦下結青絲網玉綬環二二品六梁革帶綬環犀餘同一品三品五梁革帶金佩玉綬用黃綠赤紫織成雲鶴花錦下結青絲網金綬環二四品四梁革帶金佩藥玉餘同三品五品三梁革帶銀鈒花佩藥玉綬用黃綠赤紫織成盤雕花錦下結青絲網銀鍍金綬環二一品至五品笏俱象牙六品七品二梁革帶銀佩藥玉綬用黃綠赤織成練鵲三色花錦下結青絲網銀綬環二獨御史服獬廌八品九品一梁革帶烏角佩藥玉綬用黃綠織成鸂鶒二色花錦下結青絲網銅綬環二六品至九品笏俱槐木其武官應直守衛者別有服色雜職未入流品者大朝賀進表行禮止用公服　三十年令視九品官用朝服　嘉靖八年更定朝服之制梁冠如舊式上衣赤羅青緣長過腰指七寸毋掩下裳中單白紗青緣下裳七幅前三後四每幅三襞積赤羅青緣蔽膝綴革帶綬各從品級花樣革帶之後佩綬繫而掩之其環亦各從品級用玉犀金銀銅不以織於綬大帶表裏俱素惟兩耳及下垂緣緣又以青組約之革帶俱如舊式佩玉一如詩傳之制去雙滴及二珩其三品以上玉四品以下藥玉及襪履如舊式　神宗萬厯五年令百官正旦朝賀毋僭躡朱履故事十一月百官戴煖耳是年朝覲外官及舉人監生不許載煖耳入朝

洪武實錄三年七月命省部會引文館學士劉基等參考歷代制度作各官朝服公服給賜凡大朝會天子衮冕御殿則服朝服見皇太子服公服十月詔凡朝覲辭謝宮皆公服其或常服見者綴班後如以軍務遠來不及承制使還卽時引見不在此例

祭服

凡親祀郊廟社稷文武官分獻陪祀則服之　洪武二十六年定一品至九品青羅衣白紗中單俱皁領緣赤羅裳皁緣赤羅蔽膝方心曲領其冠帶佩綬等差並同朝服又定品官家用祭服三品以上去方心曲領四品以下並去佩綬　嘉靖八年更定百官祭服上衣青羅皁緣下裳赤羅皁緣蔽膝綬環大帶革帶佩玉襪履俱與朝服同其視牲朝日夕月耕耤祭歷代帝王獨錦衣衛堂上官大紅蟒衣飛魚烏紗帽鸞帶佩繡春刀祭太廟社稷則大紅便服

文武官公服

洪武二十六年定每日早晚朝奏事及侍班謝恩見辭則服之在外文武官每日公座服之則制盤領右衽袍用紵絲或紗羅絹袖寬三尺一品至四品緋袍五品至七品青袍八品九品綠袍未入流雜職官袍笏帶與八品以下同公服花樣一品大獨科花徑五寸二品小獨科花徑三寸三品散搭花無枝葉徑二寸四品五品小雜花紋徑一寸五分六品七品小雜花徑一寸八品以下無紋幞頭漆紗二等展角長一尺二寸雜職官幞頭垂帶後復令展角不用垂帶與未入流官同笏依朝服爲之腰帶一品玉或花或素二品犀三品四品金荔枝五品以下烏角鞓用青革仍垂撻尾於下鞾用皁其後常朝止便服惟朔望具公服朝參凡武官應直守衛者別有服色不拘此制公侯駙馬伯服色花樣腰帶與一品同文武官花樣如無從織造則用素百官入朝雨雪許服雨衣奉天華蓋武英諸殿奏事必躡禮鞾違者御史糾之

萬曆五年令常朝俱衣本等錦繡服色其朝覲官見辭謝恩不論已未入流公服行禮

文武官常服

洪武三年定凡常朝視事以烏紗帽團領衫束帶爲公服其帶一品玉二品花犀三品金鈒花四品素金五品銀鈒花六品七品素銀八品九品烏角凡致仕及侍親辭閒官紗帽束帶爲事黜降者服與庶人同　六年定朝官常服禮鞾先是百官入朝遇雨皆躡釘鞾聲徹殿陛侍儀司請禁之帝曰古者入朝有履自唐始用鞾其令朝官爲軟底皮鞾冒於鞾外出朝則釋之禮部言近者僭越制詔申禁之仍參酌唐漢之制頒行遵守凡職官一品二品用雜色

文綺綾羅綵繡帽頂帽珠用玉三品至五品用雜色文綺綾羅帽頂用金帽珠除玉外隨所用六品至九品用雜色文綺綾羅帽頂用銀帽珠瑪瑙水晶香木一品至六品穿四爪龍以金繡爲之者聽禮部又議品官見尊長用朝君公服於理未安宜別製梁冠絳衣絳裳革帶大帶大白韈烏舃佩綬其衣裳去緣襈三品以上佩綬三品以下不用從之　二十二年令文武官遇雨戴雨帽公差出外戴帽子入城不許　二十三年定制文官衣自領至裔去地一寸袖長過手復回至肘公侯駙馬與文官同武官去地五寸袖長過手七寸　二十四年定公侯駙馬伯服繡麒麟白澤文官一品山鶴二品錦雞三品孔雀四品雲雁五品白鷴六品鷺鷥七品鸂鶒八品黃鸝九品鵪鶉雜職練鵲風憲官獬廌武官一品二品獅子三品四品虎豹五品熊羆六品七品彪八品犀牛九品海馬又令品官常服用雜色紵絲綾羅綵繡官吏衣服帳幔不許元黃紫三色并織繡龍鳳文違者罪及染造之人朝見人員四時并用色衣不許純素　三十年令致仕官服色與見任同若朝賀謝恩見辭一體具服　景帝景泰四年令錦衣衛指揮侍衞者得衣麒麟　英宗天順二年定官民衣服不得用蟒龍飛魚斗牛大鵬像生獅子四寶相花大西番蓮大雲花樣并元黃紫及元色黑綠柳黃薑黃諸色　孝宗弘治十三年奏定公侯伯文武大臣及鎭守守備違例奏請蟒衣飛魚衣服者科道糾劾治以重罪　武宗正德十一年設東西兩官廳將士悉衣黃罩甲中外化之金緋盛服者亦必加此於上都督江彬等承日紅笠之　綴以靛染天鵝領以爲貴飾貴者飄三英次者二英兵部尚書王瓊得賜一英冠以下教場自謂殊遇其後巡狩所經督餉侍郎巡撫都御史無不衣罩甲見上者　十三年車駕還京傳旨俾迎候者用曳撒大帽鸞帶尋賜羣臣大紅紵絲羅紗各一其服色一品斗牛二品飛魚三品蟒四五品麒麟六七品虎彪翰林科道不限品級皆與焉惟部曹五品下不與時文臣服色亦以走獸而麒麟之服逮於四品尤異事也

十八年世宗已卽位登極詔云近來冒濫玉帶蟒龍飛魚斗牛服色皆庶官雜流并各處將領奏乞今俱不許武職卑官僭用公侯服色者亦禁絕之

嘉靖六年復禁中外官不許濫服五彩裝花織造違禁顏色　七年旣定燕居法服之制閣臣張璁因言品官燕居之服未有明制詭異之徒競爲奇服以亂典章乞更法古元端別爲簡易之制昭布天下使貴賤有等帝因復

製忠靜冠服圖頒禮部敕諭之曰祖宗稽古定制品官朝祭之服各有等差第堂八之情多謹於明顯怠於幽獨古聖王愼之制元端以爲燕居之服比來衣服詭異上下無辨民志何由定朕因酌古元端之制更名忠靜庶幾乎進思盡忠退思補過焉朕已著爲圖說如式製造在京許七品以上官及八品以上翰林院國子監行人司在外許方面官及各府堂官州縣正堂儒學教官服之武官止都督以上餘不許濫服禮部以圖說頒天下如敕奉行　十六年羣臣朝於駐蹕所兵部尚書張瓚服蟒帝怒諭閣臣夏言曰尚書二品何自服蟒言對曰瓚所服乃欽賜飛魚服鮮明類蟒耳帝曰飛魚何組兩角其嚴禁之於是禮部奏定文武官不許擅用蟒衣飛魚斗牛違禁華異服色其大紅紵絲紗羅服惟四品以上官及在京五品堂上官經筵講官許服五品官及經筵不爲講官者俱服青綠錦繡遇吉禮止衣紅布絨褐品官花樣並依品級錦衣衞指揮侍衞者仍得衣麒麟其帶俸非侍衞及千百戶雖侍衞不許僭用

賜服

文臣有未至一品而賜玉帶者自洪武中學士羅復仁始衍聖公秩正二品服織金麒麟袍玉帶則景泰中入朝拜賜自是以爲常內閣賜蟒衣自弘治中劉健李東陽始麒麟本公侯服而內閣服之則嘉靖中嚴嵩徐階皆受賜也仙鶴文臣一品服也嘉靖中成國公朱希忠都督陸炳服之皆以元壇供事而學士嚴訥李春芳董份以五品撰靑詞亦賜仙鶴尋諭供事壇中乃用於是尚書皆不敢衣鶴後敕南京織閃黃補麒麟仙鶴賜嚴嵩閃黃乃上用服色也又徐階及萬厯中張居正皆賜蟒服武淸侯李偉以太后父亦受賜

儀賓冠服　凡朝服公服常服俱視品級與文武官同惟笏皆象牙常服花樣視武官弘治十三年定郡主儀賓鈒花金帶胸背獅子縣主儀賓鈒花金帶郡君儀賓光素金帶胸背皆虎豹縣君儀賓鈒花銀帶鄉君儀賓光素銀帶胸背俱彪有僭用者革去冠帶戴平頭巾於儒學讀書習禮三年

狀元及諸進士冠服　狀元冠二梁緋羅圓領白羅中單錦綬蔽膝紗帽槐木笏光銀帶藥玉佩朝靴氈襪皆御前頒賜上表謝恩日服之進士巾如烏紗帽頂微平展角濶寸餘長五寸許系以垂帶皁紗爲之深藍羅袍緣以靑羅袖

廣而不殺槐木笏革帶青鞓飾以黑角垂撻尾於後廷試後須於國子監傳臚日服之上表謝恩後謁先師行釋菜禮畢始易常服其巾袍仍送國子監藏之

內外官親屬冠服

洪武元年禮部尚書崔亮奉詔議定內外官父兄伯叔子孫弟姪用烏紗帽軟脚垂帶圓領衣烏角帶二十五年令文武官父兄伯叔弟姪子婿皆許穿鞾

內使冠服

洪武初置內使監冠烏紗描金曲脚帽衣胸背花盤領窄袖衫烏角帶鞾用紅扇面黑下椿各宮火者服與庶人同三年諭宰臣內使監未有職名者當別製冠以別監官禮部奏定內使監凡遇朝會依品具服公服行禮其常服葵花胸背團領衫不拘顏色烏紗帽犀角帶無品從者常服團領衫無胸背花不拘顏色烏角帶烏紗帽垂軟帶年十五以下者惟帶烏紗小頂帽　弘治元年都御史邊鏞言國朝品官無蟒衣之制蟒無角無足今內官多乞蟒衣殊類龍形非制也乃下詔禁之十七年諭閣臣劉健曰內臣僭妄尤多因言服色所宜禁曰蟒龍飛魚斗牛本在所禁不合私織間有賜者或久而敝不宜輒自織用元黃紫皁乃屬正禁即柳黃明黃薑黃諸色亦應禁之孝宗加意鉗束故申飭者再然內官驕恣已久積習相沿不能止

按大政記永樂以後宦官在帝左右必蟒服製如曳撒繡蟒於左右係以鸞帶此燕閒之服也次則飛魚惟入侍用之貴而用事者賜蟒文武一品官所不易得也單蟒面皆斜向坐蟒則面正向尤貴又有膝襴者亦如曳撒上有蟒補當膝處橫織細雲蟒蓋南郊及山陵扈從便於乘馬也或召對燕見君臣皆不用袍而用此第蟒有五爪四爪之分襴有紅黃之別耳

侍儀舍人冠服

洪武二年禮官議定侍儀舍人導禮依元制展脚幞頭窄袖紫衫塗金束帶皁紋鞾常服烏紗唐帽諸色盤領衫烏角束帶衫不用黃四年中書省議定侍衛舍人併御史臺知班引禮執事冠進賢冠無梁服絳色衣其蔽膝履襪帶

笏與九品同惟不用中單

校尉冠服

洪武三年定制執仗之士首服皆縷金額交脚幞頭其服有諸色辟邪寶相花裙襖銅葵花束帶皁紋鞾　六年令校尉只孫束帶幞頭鞾鞵　十四年改用金鵝帽黑漆戧金荔枝銅釘樣每五釘攢就四面稍起邊襴鞓青緊束之　二十二年令將軍力士校尉旗軍常戴頭巾或䙌𦝫　二十五年令校尉力士上直穿鞾出外不許

刻期冠服

宋置快行親從官明初謂之刻期冠方頂巾衣胸背鷹鷂花腰線襖子諸色闊邊絲條大象牙雕花環行縢八帶鞵

洪武六年惟用雕刻象牙條環餘同庶民

儒士生員監生巾服

洪武三年令士人戴四方平定巾　二十三年定儒士生員衣自領至裳去地一寸袖長過手復回不及肘三寸　二十四年以士子巾服無異吏胥宜甄別之命工部制式以進帝親視凡三易乃定生員襴衫用玉色布絹為之寬袖皁緣皁條軟巾垂帶貢舉入監者不變所服洪武末許戴遮陽帽後遂私戴之至洪熙中帝問衣藍者何人左右以監生對帝曰著青衣較好乃易青圓領　嘉靖二十二年禮部言士子冠服詭異有凌雲等巾甚乖禮制詔所司禁之　萬厯二年禁舉人監生生儒僭用忠靖冠巾錦綺鑲履及張繖蓋戴煖耳違者五城御史送問

庶人冠服

洪武初庶人婚許假九品服　三年庶人初戴四帶巾改四方平定巾雜色盤領衣不許用黃又令男女衣服不得僭用金繡錦綺紵絲綾羅止許紬絹素紗其鞾不得裁製花樣金線裝飾首飾釵鐲不許用金玉珠翠止用銀　六年令庶人巾環不得用金玉瑪瑙珊瑚琥珀未入流品者同庶人帽不得用頂帽珠止許水晶香木　十四年令農衣紬紗絹布商賈止衣絹布農家有一人為商賈者亦不衣紬紗　二十二年令農夫戴斗笠蒲笠出入市井不禁不親農業者不許　二十三年令耆民衣制袖長過手復回不及肘三寸庶人衣長去地五寸袖長過手六寸袖樁

廣一尺袖口五寸　二十五年以民間違禁靴巧裁花樣嵌以金線藍條詔禮部嚴禁庶人不許穿靴止許穿皮札

翁惟北地苦寒許用牛皮直縫靴

正德元年禁商販僕役倡優下賤不許服用貂裘十六年禁軍民衣紫花罩甲或禁門或四外遊走者緝事人禽

之

協律郎樂舞生冠服

明初郊社宗廟用雅樂協律郎幞頭紫羅袍荔枝帶樂生緋袍展脚幞頭舞士幞頭紅羅袍荔枝帶皁靴文舞生紅袍武舞生緋袍俱展脚幞頭革帶皁靴朝會大樂九奏歌工中華一統巾紅羅生色大袖衫畫黃鶯鸚鵡花樣紅生絹襯衫錦領杏紅絹裙白絹大口袴青絲絛白絹襪茶褐鞵其和聲郎押樂者皁羅闊帶巾青羅大袖衫紅生絹襯衫錦領塗金束帶皁靴其三舞一武舞曰平定天下之舞舞士皆黄金束髮冠紫絲纓青羅生色畫舞鶴花樣窄袖衫白生絹襯衫錦領紅羅銷金大袖罩袍紅羅銷金裙皁生色畫花緣襈白羅銷金汗胯藍青羅銷金緣紅絹擁項紅結子紅絹束腰塗金束帶青絲大條錦臂韝綠雲頭皁靴舞師黄金束髮冠紫絲纓青羅大袖衫白絹襯衫錦領塗金束帶綠雲頭皁靴　一文舞曰車書會同之舞舞士皆黑光描金方山冠青絲纓紅羅大袖衫紅生絹襯衫錦領紅羅擁項紅結子塗金束帶白絹大口袴白絹襪茶褐鞵舞師冠服與舞士同惟大袖衫用青羅不用紅羅擁項紅結子　一文舞曰撫安四夷之舞舞士東夷四人椎髻於後繫紅銷金頭繩紅羅銷金抹額中綴塗金博山兩傍綴塗金巾環明金耳環青羅生色畫花大袖衫紅生色領袖紅羅銷金裙青銷金裙緣紅生絹襯衫錦領塗金束帶烏皮靴西戎四人間道錦纏頭明金耳環紅紵絲細摺襖子大紅羅生色雲肩綠生色緣藍青羅銷金汗胯紅銷金緣繫腰合鉢十字泥金數珠五色銷金羅香囊紅絹擁項紅結子赤皮靴南蠻四人綰朝天髻繫紅羅生色銀錠紅銷金抹額明金耳環紅織金短襖子綠織金細摺短裙絨錦袴間道紵絲手巾泥金頂牌金珠纓珞綴小金鈴錦行纏泥金獅蠻帶綠銷金擁項紅結子赤皮靴北翟四人戴單于冠貂鼠皮簷雙垂髻紅銷金頭繩紅羅銷金抹額諸色細摺襖子藍青生色雲肩紅結子紅銷金汗胯繫腰合鉢皁皮靴　其舞師皆戴白捲簷氊帽塗金帽

頂一撒紅纓紫羅帽襻紅綠金繡襖子白銷金汗胯藍青銷金緣塗金束帶綠擁項紅結子赤皮靴凡大樂工及文武二舞樂工皆曲脚幞頭紅羅生色畫花大袖衫塗金束帶紅絹擁項紅結子皁皮靴四夷樂工皆蓮花帽諸色細摺襖子白銷金汗胯紅銷金緣紅綠絹束帶紅羅擁項紅結子花靴永樂間定殿內侑食樂奏平定天下之舞引舞樂工皆青羅包巾青紅綠玉色羅銷金胸背襖子渾金銅帶紅羅褡褳雲頭皁靴青綠羅銷金包臂舞人服色如之奏撫安四夷之舞高麗舞四人皆笠子青羅銷金胸背襖子銅帶皁靴琉球舞四人皆棉布花手巾青羅大袖襖子銅帶白碾光絹間道踢袴皁皮靴北番舞四人皆狐帽青紅紵絲銷金襖子銅帶伍魯速回回舞四人皆青羅帽比里罕棉布花手巾銅帶皁靴奏車書會同之舞舞人皆皁羅頭巾青綠玉色皁沿邊欄茶褐線條皁皮四縫靴奏表正萬邦之舞引舞二人青羅包巾紅羅銷金項帕紅生絹錦領中單紅生絹銷金通袖襖子青線條銅帶織錦臂韝雲頭皁靴各色銷金包臂紅絹褡褳舞人樂工服色與引舞同奏天命有德之舞引舞二人青幪紗如意冠紅生絹錦領中單紅生絹大袖袍各色絹采畫直纏黑角偏帶藍絹綵雲頭皂靴白布襪舞人樂工服色與引舞同

齋郎樂生文武舞生冠服

洪武五年定齋郎黑介幘漆布爲之無花樣服紅絹窄袖衫紅生絹爲裏皁皮四縫靴黑角帶文舞生及樂生黑介幘漆布爲之上加描金蟬服紅絹大袖袍胸背畫纏枝方葵花紅生絹爲裏加錦臂韝二皁皮四縫靴黑角帶武舞生武弁以漆布爲之上加描金蟬服飾靴帶並同文舞生

嘉靖九年定文武舞生服制圜丘服青紵絲方澤服黑綠紗朝日壇服赤羅夕月壇服玉色羅

教坊司冠服

洪武三年定教坊司樂藝青卍字頂巾繫紅綠褡褳御前供奉俳長鼓吹冠紅羅胸背小袖袍紅絹褡褳皁靴色長鼓吹冠紅青羅紵絲彩畫百花袍紅絹褡褳歌工弁冠紅羅織錦胸背大袖袍紅生絹錦領中單黑角帶紅熟絹錦脚袴皁皮琴鞋白棉布夾襪樂工服色與歌工同凡教坊司官常服冠帶與百官同至御前供奉執粉漆笏服

黑漆幞頭黑絲羅大袖襴袍黑角偏帶皂鞾教坊司伶人常服綠色巾以別士庶之服樂人皆戴鼓吹冠不用錦條惟紅褡𧞬服色不拘紅綠樂人衣服止用明綠桃紅玉色水紅茶褐色俳色長樂工俱皂頭巾雜色絛

王府樂人冠服

洪武十五年定凡朝賀用大樂宴禮七奏樂樂工俱紅絹彩畫胸背方花小袖單袍有花鼓吹冠錦臂韝皂鞾抹額以紅羅彩畫束腰以紅絹其餘樂工用綠絹彩畫胸背方花小袖單袍無花鼓吹冠抹額以紅絹彩畫束腰以紅絹

軍士服

洪武元年令製衣表裏異色謂之鴛鴦戰襖以新軍號　二十一年定旗手衛軍士力士俱紅胖襖其餘衛所胖襖如之凡胖襖長齊膝窄袖內實以棉花　二十六年令騎士服對襟衣便於乘馬也不應服而服者罪之

皂隸公人冠服

洪武三年定皂隸圓頂巾皂衣四年定皂隸公使之皂盤領衫平頂巾白褡𧞬帶錫牌　十四年令祗禁原服皂衣改用淡青　二十五年皂隸伴當不許著鞾止用皮札𩌦

外國君臣冠服

洪武二年高麗入朝請祭服制度命製給之　二十七年定番國朝貢儀國王來朝如嘗賜朝服者服之以朝　三十一年賜琉球國王併其臣下冠服　永樂中賜琉球中山王皮弁玉圭麟袍犀帶視二品秩　宣德三年朝鮮國王李裪言洪武中蒙賜國王冕服九章陪臣冠服比朝廷遞降二等故陪臣一等比朝臣第三等得五梁冠服永樂初先臣芳遠遣世子禔入朝蒙賜五梁冠服臣竊惟世子冠服何至同陪臣一等乞爲定制乃命製六梁冠賜之

嘉靖六年令外國朝貢人不許擅用違制衣服如違賣者買者同罪

僧道服

洪武十四年定禪僧茶褐常服青條玉色袈裟講僧玉色常服綠條淺紅袈裟教僧皁常服黑條淺紅袈裟僧官如之惟僧錄司官袈裟綠文及環皆飾以金道士常服青法服朝衣皆赤道官亦如之惟道錄司官法服朝服綠文飾金凡在京道官紅道衣金襴木簡在外道官紅道衣木簡不用金襴道士青道服木簡

通天冠　金交金冠　寶里薛袞冠　七寶重頂冠　珠子捲雲冠　金鳳頂漆紗冠

續通典　宋制皇帝通天冠二十四梁加金博山附蟬十二高廣各一尺青表朱裏首施珠翠黑介幘組纓翠綾玉犀簪導大祭祀致齋正旦冬至五月朔大朝會大冊命親耕耤田皆服之仁宗天聖二年南郊禮儀使李維上言通天冠上一字準敕迴避詔改承天冠

遼制皇帝通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘髮纓翠綾玉若犀簪導諸祭還及冬至朔日受朝臨軒拜王公元會冬會冠之

金皇帝通天冠於行幸齋戒出宮御正殿冠之

明皇帝通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘組纓玉簪導於郊廟省牲皇太子諸王冠婚醮戒冠之

金交金冠遼皇帝大祀之冠

實里薛袞冠遼皇帝祭祀之冠行拜山禮則冠之

七寶重頂冠元皇帝之服冬則冠之

珠子捲雲冠元皇帝之服夏則冠之

金鳳頂漆紗冠元皇帝之服夏則冠之

遠遊冠　七梁額花冠　平安冠　保和冠　忠靜冠

宋制皇太子遠遊冠十八梁青羅表金塗銀鈒花飾犀簪導紅絲組為纓博山政和中加附蟬

遼制皇太子遠遊冠三梁冠加金附蟬九首施珠翠黑介幘髮纓翠綾犀簪導每謁廟還宮元日冬至朔日入朝服之親王遠遊冠三梁加金附蟬黑介幘青綾導諸王遠遊冠三梁黑介黑青綾

金皇太子遠遊冠十八梁金塗銀花飾博山附蟬紅絲組爲纓犀簪導

七梁額花冠宋皇太子之服

進德冠遼皇太子服九琪金飾

保和冠明制自親王及郡王長子以上服之其制以燕弁爲準用九襊去簪與五玉後山一扇分畫爲四

忠靜冠明制仿古玄冠冠匡如制以烏紗冒之兩山俱列於後冠頂仍方中微起三梁各壓以金線邊以金緣之鎮國將軍以下至奉國中尉及長史審理紀善教授伴讀等服之

進賢冠　貂蟬冠　連蟬冠　緇布冠

宋制進賢冠五梁塗金銀花額犀玳瑁簪導立筆

遼制進賢冠三品以上三梁寶瓶五品以上二梁金飾九品以上一梁無飾

明進賢冠無梁爲侍儀舍人併御史臺知班引禮執事之冠

貂蟬冠宋制冠三梁犀角簪導諸司三品御史臺四品兩省五品侍祠朝會則服之

金貂蟬冠加籠巾七梁額花貂鼠立筆銀立筆犀簪導正一品服之七梁銀立筆犀簪導正二品服之四品五梁五品四梁六品七品三梁八品九品二梁

元貂蟬冠加籠巾三獻官及司徒大禮使祭服有七梁六梁五梁四梁三梁二梁之分皆助奠以下諸執事官之法服

明貂蟬冠八梁加籠巾立筆五折四柱香草五段前後玉蟬爲公之冠七梁加籠巾立筆四折四柱香草四段前後金蟬爲侯之冠七梁加籠巾立筆二折四柱香草二段前後玳瑁蟬爲伯之冠俱插雉尾駙馬與侯不用雉尾一品亦七梁不用籠巾二品六梁三品五梁四品四梁五品三梁六七品二梁八九品一梁皆爲文武官朝服

連蟬冠元制爲曲阜祭服

緇布冠宋制爲冠禮初加之服　明制緇布冠亦爲冠禮初加之服

獬豸冠 襢冠

宋制獬豸冠御史大夫中丞服之冠有獬豸角兩梁犀角簪導

金獬豸冠亦爲監察御史之服

元獬豸冠唯祭社稷服之

襢冠遼制臣僚之國服金花爲飾或加珠玉翠毛額後垂金花織成夾帶中貯髮一總或紗冠制如烏紗帽無簷不擫雙耳額前綴金花上結紫帶末綴珠

翼善冠 紗冠 金梁冠 甲騎冠 刻期冠

遼制皇帝翼善冠朔視朝用之

紗冠元制祭社稷之服

金梁冠元制祭社稷之服

甲騎冠元制以皮加黑漆雌黃爲緣儀衛之服

刻期冠明從宋制爲快行親從官之服

武弁 皮弁

元制武弁以皮加漆儀衛之服

明制皇帝武弁服親征遣將則服之其弁制上鋭色用赤上十二縫中綴五采玉落落如星狀

皮弁明太祖洪武二十六年定皮弁用烏紗冒之前後各十二縫每縫綴五采玉十二以爲飾玉簪導紅組纓皇帝朔望視朝降詔降香進表四夷朝貢外官朝覲策士傳臚皆服之成祖永樂三年定皮弁如舊制唯縫及冠武幷貫簪繫纓處皆飾以金玉其皇太子皮弁冒以烏紗前後各九縫每縫綴五采玉九縫及冠武幷貫簪繫纓處皆飾以金玉簪朱纓親王世子皮弁用烏紗冒之前後各八縫每縫三采玉八餘制如東宮

幘 平巾幘 空頂幘

遼制一品以下至六品皆冠幘纓簪導凡謁見東宮及餘公事服之

平巾幘元制黑漆革爲之形如進賢冠之籠巾或以青或以白皆儀衛之服

空頂幘明未冠者之服

帽 烏紗帽 硬帽 小帽 金錦煖帽 紅金荅子煖帽 白金荅子煖帽 銀鼠煖帽 白藤寶貝帽 七寶漆紗帶後簷帽 學士帽 錦帽 雨帽 遮陽帽 烏紗描金曲角帽 烏紗小頂帽 金鵝帽

宋制烏紗帽天子閒居之服

明烏紗帽爲文武官常服凡一品二品帽頂帽珠用玉三品至五品帽頂用金帽珠除玉外隨所用六品至九品帽頂用銀帽珠瑪瑙水晶香木

硬帽遼制天子小祀之服

小帽金制天子常朝之服

金錦煖帽元制天子冬則冠之

紅金荅子煖帽元制天子冬則冠之

白金荅子煖帽元制天子冬則冠之

銀鼠煖帽元制天子冬則冠之

白藤寶貝帽元制天子夏則冠之

七寶漆紗帶後簷帽元制天子夏則冠之

學士帽元制如唐巾兩角如匙頭下垂儀衛之服

錦帽元制以漆紗後幅兩旁前拱而高中下後畫連錢錦前額作聚文

雨帽明制文武官遇雨戴雨帽公差出外戴帽子入城不許

遮陽帽明初士人貢舉入監者許戴之

烏紗描金曲角帽明制內使之冠

烏紗小頂帽明制內使年十五以下戴之

金鵝帽明制校尉之冠

巾 皁紗折上巾　紫皁幅巾　幅巾　吐鶻巾　軟角唐巾　唐巾　進士巾　四方平定巾　軟巾　四帶巾

宋制皁紗折上巾天子便坐視事則服之

遼制折上頭巾爲皇帝常服

明烏紗折角向上巾爲皇太子服亦名翼善冠親王郡王及世子皆同

紫皁幅巾遼制皇帝之公服道宗清寧元年詔非勳戚之後及承應有職事人不帶巾

幅巾遼制皇帝田獵服之

吐鶻巾金制以皁羅若紗爲之上結方頂折垂於後頂之下際兩角各綴方羅徑二尺許方羅之下各附帶長六七寸當橫額之上或爲一縝襞積貴顯者於方頂上循十字縫飾以珠其中必貫以大者謂之頂珠帶旁各絡珠結綴長半帶垂之

軟角唐巾元制宣聖廟祭服

唐巾元制如幞頭而撱其角兩角上曲作雲頭爲儀衛之服

進士巾明制如烏紗帽頂微平展角闊寸餘長五寸許系以垂帶皁紗爲之

四方平定巾明太祖洪武三年令士人戴四方平定巾二十四年以士子巾服無異吏胥命工部製式以進太祖親視凡三易乃定易以軟巾貢舉入監者不變所服

四帶巾明初爲庶人之服

幞頭 交角幞頭　鳳翅幞頭　控鶴幞頭　花角幞頭　皁縐紗幞頭　練省幞頭　漆紗幞頭　交腳幞頭

宋制幞頭君臣之通服初以藤織草巾子爲裏紗爲表而塗以漆後惟以漆爲堅去其藤裏前爲一折平施兩腳以鐵爲之

遼制五品以上幞頭曰折上巾自五品以下皆曰幞頭交角幞頭元制巾後交折其角儀衛之服

鳳翅幞頭元制如唐巾兩角上曲而作雲頭兩旁覆以兩金鳳翅亦儀衛之服

控鶴幞頭元制如交角金鏤其額亦儀衛之服

花角幞頭元制如控鶴幞頭兩角及額上簇象生雜花亦儀衛之服

皁縐紗幞頭明制郡王長子常服

練省幞頭明制輔國中尉之常服

漆紗幞頭明制文武官公服有二等展角長一尺二寸

雜職官幞頭垂帶後復令展角不用垂帶與入流官同

交腳幞頭明初定執役之士首服皆鏤金額交腳幞頭

簪戴

宋制幞頭簪花謂之簪戴中興郊祀明堂禮畢回鑾臣僚及扈從並簪花恭謝日亦如之大羅花以紅黃銀紅三色欒枝以雜色羅大絹花以紅銀紅二色羅花以賜百官欒枝卿監以上有之絹花以賜將校以下太上兩宮上壽畢及聖節錫宴進士聞喜宴並如之

重戴

重戴以皁羅爲之方而垂簷紫裏兩紫絲組爲纓垂而結之頷下蓋折上巾又加以帽焉

鈸笠

元制寶頂金鳳鈸笠珠緣邊鈸笠並爲皇帝之服

金鳳頂笠亦元制皇帝之服夏服大紅綠藍銀褐棗褐金繡龍五色羅則冠之各隨其服之色

皇朝通考順治八年閏二月御史匡蘭兆奏言朝祭宜用袞冕得旨一代自有制度朝廷惟在敬天愛民治安天下何必用袞冕

乾隆三十二年五月戸部奏臣等恭校禮器圖冠服一門惟雨衣之制向未詳備嗣後文武三品以下官員請分別雨帽邊頂鑲用采色以辨等威恭候　欽定增入冠服圖會典永遠遵行奉　旨所奏是應照此辦理

皇朝通典乾隆三十七年十月　諭諸王貝勒昔金熙宗及金主亮廢其祖宗時衣冠儀度循漢人之俗遂服漢人衣冠盡忘本國言語迨至世宗始復舊制衣冠凡語言及騎射之事時諭子孫勤加學習如元王馬大郭邏漢人訟事則以漢語訊之有女直人訟事則以女直語訊之世宗聞之以其未忘女直之言甚爲嘉許此本國衣冠言語不可輕變也我國家以騎射爲業今若不時親弓矢惟耽宴樂則田獵行陣之事必致疏曠武備何由而得習乎蓋射獵者演武之法服制者立國之經朕欲爾等時時不忘騎射勤練士卒凡出師田獵許服便服其餘俱令遵照國初之制仍服朝衣且諄諄訓諭者非爲目前起見也及朕之身豈有習於漢俗之理正欲爾等識之於心轉相告誡使後世子孫遵守毋變棄　祖宗之制耳　諭朕閲三通館進呈所纂嘉禮考內於遼金元各代冠服之制敘次殊未明晰遼金元衣冠初未嘗不循其國俗後乃改用漢唐儀式其因革次第原非出於一時即如金代朝祭之服其先雖加文飾未至盡去其舊至章宗乃槪爲更制是應詳考詮次以徵蔑棄舊典之由並酌入按語俾後人知所鑒戒於輯書關鍵方爲有當若遼及元可例推矣前因編訂皇朝禮器圖曾親制序文以衣冠必不可輕言改易及批通鑑輯覽又一一發明其義誠以衣冠爲一代昭度夏收殷冔本不相沿襲凡一朝所用原各自有法程所謂禮不忘其本也自北魏始有易服之說至遼金元諸君浮慕好名一再世輒改衣冠盡去其純樸素風傳之未久國勢寖弱洊及淪胥蓋變本忘先而隱患中之覆轍具在甚可畏也況揆其所以議改者不過云袞冕備章文物足觀耳殊不知潤色彰身即取其文亦何必僅沿其式如本朝所定朝祀之服山龍藻火粲然具列悉皆義本禮經更何通天絳紗之足云耶且祀莫尊於　天　祖禮莫隆於郊　廟溯其昭格之本要在乎誠敬感通不在乎衣冠規制夫萬物本乎天人本乎祖推原其義實天遠而　祖近設使輕言改服卽已先忘　祖宗將何以上祀　天地經言仁人饗帝孝子饗親試問仁人孝子豈二人乎不能饗親顧能饗帝乎朕確然有見於此是以不得不詳複敎戒俾後世子孫知所法守

是創論實格論也所欲奕葉子孫深維根本之計毋爲流言所惑永遠恪遵朕訓庶幾不忝獲罪祖宗之人

方爲能享上帝之主於以綿國家億萬年無疆之景祚實有厚望焉其嘉禮考仍交館臣確核遼金元改制時代先後逐一臚載再加擬按語證明改繕進呈候朕鑒定昭示來許並將此申諭中外仍錄一通懸勒尚書房

皇朝通考四十一年四月 諭曰阿桂既已賞給寶石頂四團龍補褂金黃帶令其服用著再加恩賞穿四開衩袍

皇朝通志 皇帝朝冠

冬用薰貂黑狐惟其時上綴朱緯頂三層貫東珠各一皆承以金龍各四飾東珠如其數上銜大珍珠一夏織玉草或藤絲竹絲爲之緣石青片金二層裏用紅片金或紅紗上綴朱緯前綴金佛飾東珠十五後綴舍林飾東珠七頂制同

皇帝吉服冠

冬用海龍薰貂紫貂惟其時上綴朱緯頂滿花金座上銜大珍珠一夏織玉草或藤絲竹絲爲之紅紗綢裏石青片金緣上綴朱緯頂制同

皇帝常服冠

冬夏皆紅絨結頂餘俱如吉服冠

皇帝端罩

以黑狐及紫貂爲之明黃緞裏左右垂帶各二下廣而銳色與裏同

皇帝袞服

色用石青棉袷紗裘惟其時繡五爪正面金龍四團兩肩前後各一其章左日右月前後萬壽篆文間以五色雲

皇帝朝服

色用明黃惟祀　天用藍　朝日用紅　夕月用月白紗裘單袷惟其時披領及袖俱石青片金緣冬加海龍緣繡文兩肩前後正龍各一要帷行龍五衽正龍一襞積前後團龍各九裳正龍二行龍四披領行龍二袖端正龍各一列十二章日月星辰山龍華蟲黼黻在衣宗彝藻火粉米在裳間以五色雲下幅八寶平水十一月朔至上元披領及裳俱表以紫貂袖端薰貂繡文兩肩前後正龍各一襞積行龍六列十二章俱在衣間以五色雲

皇帝龍袍

色用明黃棉袷紗裘惟其時領袖俱石青片金緣繡文金龍九列十二章間以五色雲領前後正龍各一左右及交襟處行龍各一袖端正龍各一下幅八寶立水裾左右開

皇帝常服褂

色用石青花文隨所御棉袷紗裘惟其時

皇帝常服袍

色及花文隨所御裾左右開棉袷紗裘惟其時

皇帝朝珠

朝珠用東珠一百有八佛頭記念背雲大小墜雜飾各從其宜大典禮御之惟祀　天以青金石爲飾祀　地珠用蜜珀　朝日用珊瑚　夕月用綠松石吉服朝珠珍寶隨所御絛皆明黃色

皇帝朝帶

色皆用明黃一用龍文金圓版四飾紅寶石或藍寶石及綠松石每具銜東珠五圍珍珠二十左右佩帉淺藍及白各一下廣而銳中約鏤金圓結飾寶如版圍珠各三十佩囊文繡燧觿刀削結佩惟宜絛皆明黃色大典禮御之一用龍文金方版四其飾祀　天用青金石祀　地用黃玉　朝日用珊瑚　夕月用白玉每具銜東珠五佩帉及絛惟祀　天用純青餘如圓版朝帶之制中約圓結如版飾銜東珠各四佩囊純石青

左觿右削並從版色

皇帝吉服帶

色用明黃鏤金版四方圓惟便衘以珠玉雜寶各從其宜左右佩帉純白下直而齊中約金結如版飾餘俱如朝

帶常服帶同

皇太子朝冠

冬用薰貂黑狐惟其時上綴朱緯頂金龍三層飾東珠十三上銜大東珠一夏織玉草或藤絲竹絲爲之緣石青

片金二層裏用紅片金或紅紗上綴朱緯前綴金佛飾東珠十三後綴舍林飾東珠六頂制同

皇太子吉服冠皇子同

冬用海龍薰貂紫貂惟其時上綴朱緯紅絨結頂夏織玉草或藤絲竹絲爲之紅紗綢裏石青片金緣上綴朱緯

頂制同

皇太子端罩

黑狐爲之杏黃緞裏左右垂帶各二下廣而鋭色與裏同

皇太子龍褂皇子同

色用石青繡五爪正面金龍四團兩肩前後各一間以五色雲棉袷紗裘惟其時

皇太子朝服

色用杏黃紗裘單袷惟其時披領及袖俱石青片金緣冬加海龍緣繡文兩肩前後正龍各一要帷行龍五衽正

龍一襞積前後團龍各七裳正龍二行龍四披領行龍二袖端正龍各一間以五色雲下幅八寶平水十一月朔

至上元披領及裳俱表以紫貂袖端薰貂繡文兩肩前後正龍各一襞積行龍六間以五色雲

皇太子龍袍

色用杏黃棉袷紗裘惟其時領袖俱石青片金緣繡文金龍九間以五色雲領前後正龍各一左右及交襟處行龍

各一袖端正龍各一下幅八寶立水裾左右開

皇太子朝珠

絛用明黃色珊瑚綠松石青金石隨所用珍寶雜飾惟宜

皇太子朝帶

色用明黃金圓版四飾青金石每具銜東珠五左右佩帉淺藍及白各一下廣而銳結佩惟宜絛如帶色

皇太子吉服帶

色用明黃金版四方圓惟便銜以雜寶惟宜左右佩帉純白下直而齊餘如朝帶

皇子朝冠 親王同

冬用薰貂青狐惟其時上綴朱緯頂金龍二層飾東珠十上銜紅寶石夏織玉草或藤絲竹絲爲之緣石青片金二層裏用紅片金或紅紗上綴朱緯前綴舍林飾東珠五後綴金花飾東珠四頂制同

皇子端罩

紫貂爲之金黃緞裏左右垂帶各二下廣而銳色與裏同

皇子朝服

色用金黃披領及袖俱石青片金緣冬加海龍緣繡文兩肩前後正龍各一要帷行龍四裳行龍八披領行龍二袖端正龍各一下幅八寶平水

皇子蟒袍

色用金黃片金緣繡文通九蟒裾左右開

皇子朝珠 親王世子郡王同

絛皆金黃色不得用東珠餘隨所用雜飾惟宜

皇子朝帶 親王同

色用金黃金銜玉方版四每具飾東珠四中飾貓睛石一左右佩縧如帶色

皇子吉服帶親王世子郡王同

色用金黃版飾惟宜佩縧如帶色

親王吉服冠世子郡王貝勒同

冬用海龍薰貂紫貂惟其時夏織玉草或藤絲竹絲爲之紅紗綢裏石青片金緣上綴朱緯頂用紅寶石曾賜

紅絨結頂者亦得用之

親王端罩下至貝子固倫額駙皆同

青狐爲之月白緞裏曾賜金黃色者亦得用之左右垂帶各二下廣而銳色與裏同

親王補服世子同

色用石青繡五爪金龍四團前後正龍兩肩行龍

親王朝服蟒袍世子郡王同

藍及石青諸色隨所用曾賜金黃者亦得用之餘如皇子朝服蟒袍之制

皇朝通志世子朝冠

皇朝通考親王坐褥

冬猞猁猻緣貂皮夏用五爪蟒龍紅緞襯用紅白氈

頂金龍二層飾東珠九上銜紅寶石夏朝冠前綴舍林飾東珠五後綴金花飾東珠四

世子朝帶

色用金黃金銜玉方版四每具飾東珠三左右佩縧如帶色凡宗室帶色皆如之覺羅用紅

皇朝通考世子坐褥

冬用貂皮緣猞猁猻夏用四爪蟒文藍緞

皇朝通志郡王朝冠

頂金龍二層飾東珠八上銜紅寶石夏朝冠前綴舍林飾東珠四後綴金花飾東珠三

郡王補服

色用石青繡五爪行龍四團兩肩前後各一

郡王朝帶

色用金黃金銜玉方版四每具飾東珠二貓睛石一左右佩縧如帶色

貝勒朝冠

頂金龍二層飾東珠七上銜紅寶石夏朝冠前綴舍林飾東珠三後綴金花飾東珠二

貝勒補服

色用石青前後繡四爪正蟒各一團

貝勒朝服下至輔國公和碩額駙皆同

色不得用金黃餘隨所用披領及袖俱石青片金緣冬加海龍緣繡文兩肩前後正蟒各一要帷行蟒四裳行蟒八披領行蟒二袖端正蟒各一下幅八寶平水十一月朔至上元披領及裳俱表以紫貂袖端薰貂繡文兩肩前後正蟒各一襞積行蟒六間以五色雲

貝勒蟒袍下至輔國公和碩額駙皆同

色不得用金黃餘隨所用片金緣繡文通九蟒皆四爪

貝勒朝珠下至輔國公和碩額駙皆同

縧用石青色餘如親王朝珠之制

貝勒朝帶

色用金黃金銜玉方版四每具飾東珠二佩縧皆石青色

貝勒吉服帶（下至宗室將軍同）

色用金黃版飾惟宜縧皆石青色

貝子朝冠（固倫額駙同）

頂金龍二層飾東珠六上銜紅寶石戴三眼孔雀翎（孔雀花翎有三眼雙眼單眼之分等威辨著凡遇恩賞者均准戴用）夏朝冠前綴舍林飾東珠二後綴金花飾東珠一

貝子吉服冠

頂用紅寶石戴三眼孔雀翎

貝子補服（固倫額駙同）

色用石青前後繡四爪行蟒各一團

貝子朝帶

色用金黃金銜玉方版四每具飾東珠一

皇朝通考貝子坐褥

冬用豹皮夏月藍緞緣以粧緞

皇朝通志固倫額駙吉服冠

頂用珊瑚戴三眼孔雀翎（乾隆五十二年遵旨照固倫額駙色布騰戴紅寶石帽頂巴爾珠爾之例）

固倫額駙朝帶

色用石青或藍金銜玉圓版四每具飾東珠一左右佩縧皆石青色

固倫額駙吉服帶（和碩額駙同）

色用石青或藍版飾及佩惟宜

鎮國公朝冠（和碩額駙同）

頂金龍二層飾東珠五上銜紅寶石戴雙眼孔雀翎夏朝冠前綴舍林飾東珠一後綴金花飾綠松石一

鎮國公吉服冠輔國公同

入八分公頂用紅寶石未入八分公用珊瑚俱戴雙眼孔雀翎

鎮國公端罩輔國公和碩額駙同

紫貂爲之月白緞裏左右垂帶各二下廣而銳色與裏同

鎮國公補服輔國公和碩額駙同

色用石青前後繡四爪正蟒方補

鎮國公朝帶輔國公同

方版每具飾貓睛石一

皇朝通考鎮國公坐褥

冬用紅豹皮夏用紅閃緞襯紅氈

皇朝通志輔國公朝冠

頂金龍二層飾東珠四

和碩額駙吉服冠

頂用珊瑚戴雙眼孔雀翎

和碩額駙朝帶

方版每具飾貓睛石一

皇朝通考輔國公坐褥

冬用紅豹皮去首尾夏用青閃緞

民公朝冠

頂鑲花金座中飾東珠四上銜紅寶石

民公吉服冠侯伯子文武一品鎮國將軍郡主額駙皆同

頂用珊瑚

民公端罩

貂皮為之藍緞裏左右垂帶各二下廣而銳色與裏同侯以下文三品武二品及縣主額駙輔國將軍以上京堂翰詹科道等官應服端罩者皆如之

民公補服侯伯同

色用石青前後繡四爪正蟒

民公朝服

藍及石青諸色隨所用披領及袖俱石青片金緣冬加海龍緣兩肩前後正蟒各一要帷行蟒四中有襞積裳行蟒八十一月朔至上元披領及裳俱表以紫貂袖端薰貂兩肩前後正蟒各一襞積行蟒四皆四爪曾 賜五爪蟒緞者亦得用之侯以下文三品武二品以上有職掌大臣及縣主額駙輔國將軍以上一等侍衛皆服之

民公蟒袍

藍及石青諸色隨所用通繡九蟒皆四爪曾 賜五爪蟒緞者亦得用之侯以下文武三品郡君額駙輔國將軍以上一等侍衛皆如之

民公朝珠

珊瑚青金綠松蜜珀隨所用雜飾惟宜緣用石青色侯以下文五品武四品以上及京堂翰詹科道侍衛禮部國子監太常寺光祿寺鴻臚寺有職掌官應用朝珠者皆如之

民公朝帶

色用石青或藍鏤金銜玉圓版四每具飾貓睛石一佩帉下廣而銳

民公吉服帶

色用石青或藍佩帉下直而齊版飾及佩惟宜

皇朝通考民公坐褥

冬用虎皮夏用青閃緞襯紅氈

皇朝通志侯朝冠

頂鏤花金座中飾東珠三上銜紅寶石

侯朝帶郡主額駙同

鏤金銜玉圓版四每具飾綠松石一

皇朝通考侯坐褥

冬用虎皮去首尾夏用青色綠花閃緞

皇朝通志伯朝冠

頂鏤花金座中飾東珠二上銜紅寶石

伯朝帶

鏤金銜玉圓版四每具飾紅寶石一

皇朝通考伯坐褥

冬用虎皮去首尾夏用藍雲緞

皇朝通志一品官朝冠鎮國將軍郡主額駙子皆同

頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅寶石

一品官補服

色用石青文職繡鶴惟都御史繡獬豸武職皆繡麒麟

一品官朝帶子同

色用石青或藍鏤金銜玉方版四每具飾紅寶石一

鎮國將軍補服郡主額駙子並同

色用石青前後繡麒麟

鎮國將軍朝帶

色用金黃飾如一品官朝帶之制

二品官朝冠輔國將軍縣主額駙男皆同

冬用薰貂貂尾惟其時頂鏤花金座中飾小紅寶石上銜鏤花珊瑚

二品官吉服冠輔國將軍縣主額駙男皆同

頂鏤花珊瑚

二品官補服

色用石青文職繡錦雞武職繡獅

二品官朝帶縣主額駙男並同

鏤金圓版四每具飾紅寶石一

輔國將軍補服縣主額駙男並同

色用石青前後繡獅

輔國將軍朝帶

色用金黃飾同二品官朝帶之制

三品官朝冠

冬用薰貂及貂尾惟時武職專用薰貂頂鏤花金座中飾小紅寶石上銜藍寶石

三品官吉服冠奉國將軍郡君額駙皆同

頂用藍寶石

三品官補服

色用石青文職繡孔雀惟副都御史及按察使繡獬豸武職皆繡豹

三品官朝帶郡君額駙一等侍衛皆同

鏤花金圓版四

奉國將軍朝冠郡君額駙同

冬用薰貂頂鏤花金座中飾小紅寶石一上銜藍寶石

奉國將軍補服郡君額駙一等侍衛皆同

色用石青前後繡豹

奉國將軍朝服文四品武三品四品郡君額駙縣君額駙奉恩將軍一等侍衛皆同

藍及石青諸色隨所用披領及袖俱石青片金緣冬加海龍緣兩肩前後正蟒各一要帷行蟒四中有襞積裳行

蟒八

奉國將軍朝帶

色用金黃鏤花金圓版四

一等侍衛朝冠

頂如三品官朝冠戴孔雀翎

一等侍衛吉服冠

頂如三品官吉服冠戴孔雀翎

一等侍衛端罩

猞猁猻爲之間以貂皮月白緞裏左右垂帶各二下廣而銳色與裏同

四品官朝冠奉恩將軍縣君額駙皆同

頂鏤花金座中飾藍寶石一上銜青金石

四品官吉服冠奉恩將軍縣君額駙皆同

頂用青金石

四品官補服

色用石青文職繡雁武職繡虎

四品官蟒袍

緞紗隨時藍及石青諸色隨所用通繡八蟒皆四爪文武五六品官奉恩將軍及縣君額駙二等侍衛以下皆服之

四品官朝帶

銀銜鏤花金圓版四

奉恩將軍補服縣君額駙同

色用石青前後繡虎

奉恩將軍朝帶

縣君額駙朝帶鄉君額駙同

色用金黃銀銜鏤花金圓版四

鍍金方鐵版四

二等侍衛朝冠

頂如四品官朝冠戴孔雀翎

二等侍衛吉服冠

頂如四品官吉服冠戴孔雀翎

二等侍衛端罩

紅豹皮為之素紅緞裏左右垂帶各二下廣而銳色與裏同

二等侍衛朝服

色用石青通身雲緞前後方襴行蟒各一要帷行蟒四中有襞積領袖俱石青粧緞冬夏皆用之

五品官朝冠鄉君額駙同

頂上銜水晶飾同四品官之制

五品官吉服冠鄉君額駙同

頂用水晶

五品官補服

色用石青文職繡白鷴惟監察御史繡獬豸武職繡熊

五品官朝服

色用石青通身雲緞片金緣前後方襴行蟒各一中有襞積領袖皆石青粧緞冬夏皆用之文武六七品官及鄉君額駙並同

五品官朝帶三等侍衛同

銀銜素金圓版四

鄉君額駙補服三等侍衛同

色用石青前後繡熊

三等侍衛朝冠

頂如五品官朝冠戴孔雀翎

三等侍衛吉服冠

頂如五品官吉服冠戴孔雀翎

三等侍衛端罩藍翎侍衛同

黃狐皮爲之月白緞裏左右垂帶各二下廣而銳色與裏同

三等侍衛朝服藍翎侍衛同
制同五品官朝服翦絨緣
六品官朝冠
頂上銜硨磲餘同五品官之制
六品官吉服冠
頂用硨磲
六品官補服
色用石青文職繡鷺鷥武職繡彪藍翎侍衛與武職同
六品官朝帶
銀銜玳瑁圓版四
藍翎侍衛朝冠
頂如六品官朝冠戴藍翎
藍翎侍衛吉服冠
頂如六品官吉服冠戴藍翎
七品官朝冠
頂鏤花金座中飾小水晶一上銜素金
七品官吉服冠進士同
頂用素金
七品官補服
色用石青文職繡鸂鶒武職繡犀牛

七品官朝帶

素銀圓版四

七品官蟒袍八品九品未入流同

緞紗隨時藍及石青諸色隨所用繡五蟒皆四爪

八品官朝冠

頂鏤花金座上銜花金

八品官吉服冠

頂用花金

八品官補服

色用石青文職繡鵪鶉武職繡犀牛

八品官朝服九品未入流同

色用石青雲緞無蟒領袖俱青倭緞中有襞積冬夏皆用之

八品官朝帶舉人貢生監生公服帶同

銀銜明羊角圓版四

九品官朝冠未入流同

頂鏤花金座上銜花銀

九品官吉服冠未入流同

頂用花銀

九品官補服

色用石青文職繡練雀未入流同武職繡海馬

九品官朝帶未入流同生員公服帶亦同

銀銜馬角圓版四

進士朝冠

頂鏤花金座上銜金三枝九葉

舉人公服冠貢生監生皆同

頂鏤花銀座上銜金雀

舉人吉服冠

頂銀座上銜素金

舉人公服袍貢生監生皆同青綢爲之藍緣披領如袍飾

貢生吉服冠

頂銀座上銜花金

監生吉服冠生員同

頂用素銀

生員公服冠

頂鏤花銀座上銜銀雀

生員公服袍

藍綢爲之靑緣披領如袍飾

祭祀舞生冠

冬以騷鼠爲之頂鏤花銅座中飾方銅鏤葵花文舞生上銜銅三角如火珠形武舞生上銜銅三棱如古戟形

祭祀舞生袍

文瀾書局石印

以綢爲之其色南郊用石青北郊用黑祈穀壇社稷壇太廟朝日壇帝王廟文廟先農壇太歲壇俱用紅夕月壇用月白文舞生前後方襴銷金葵花武舞生通銷金葵花

祭祀舞生帶祭祀執事人同

緑綢爲之

祭祀執事人袍

以綢爲之其色南郊用石青北郊用黑不加緣太廟文廟先農壇太歲壇俱用青色藍緣祈穀壇社稷壇朝日壇帝王廟俱用青色石青緣夕月壇用青色月白緣

樂部樂生冠

冬以騷鼠爲之頂鏤花銅座上植明黃翎

樂部樂生袍

紅緞爲之丹陛大樂諸部樂生通織小團葵花中和韶樂部樂生執戲竹人前後方襴繡黃鸝

樂部樂生帶

緑雲緞爲之

鹵簿輿士冠

冬以豹皮或黑氊爲之頂鏤花銅座上植明黃翎

鹵簿輿士袍校尉同

紅緞爲之通織小團葵花

鹵簿輿士帶校尉同

緑綢爲之

鹵簿護軍袍

石青緞爲之通織金壽字片金緣領及袖端俱織金葵花

鹵簿校尉冠

冬以黑氊爲之平簷頂素銅座上植明黃翎

從耕農官冠

青絨爲之頂同八品

從耕農官補服

色用石青前後繡彩雲捧日

從耕農官袍

青綢爲之上加披領要爲襞積如朝袍而不加緣月白綢裏

雨冠雨衣附

皇帝雨冠

色用明黃氊及羽緞爲之月白緞裏或油紬爲之不加裏帶用藍布冬制頂崇而前簷深夏制頂平而前簷敞遇雨雪則加於冠上

皇帝雨衣

色用明黃氊及羽緞爲之月白綢裏領及紐約皆如衣色或油紬爲之不加裏領及紐約皆青色其制如常服褂而長與袍稱自袵以下加博焉上襲重衣領下爲襞積無袖斜幅相比上斂下遞豐兩重均加掩襟或如常服袍而袖端平外加袍袖前施掩襠領用羽緞或如常服褂加羽緞領長與坐齊前施掩襠各隨所用

皇帝雨裳

色用明黃油紬爲之不加裏左右幅相交上斂下遞博上前加裧帷爲襞積兩旁綴以紐約青色或前爲完幅不加裧帷腰皆爲橫幅用石青布兩末削爲帶以繫之

皇太子雨冠

色用紅氊及羽紗油紬惟其時藍布帶皇子至宗室公民公侯伯子男一品至三品文武官御前侍衛乾清門侍衛上書房翰林南書房翰林奏事處批本處行走人員皆用之

皇太子雨衣

色用紅制如常服袍而袖端平或如常服褂而加領長與坐齊皆前施掩襠氊及羽紗油紬惟其時皇子至宗室公民公侯伯子一品以上文武官御前侍衛各省巡撫皆服之

皇太子雨裳

色用紅前爲完幅氊及羽紗油紬惟其時腰爲橫幅用石青布

二品官雨衣

色用青制如常服袍而袖端平或如常服褂而加領長與坐齊皆前施掩襠氊及羽紗油紬惟其時二品以下文武官至軍民皆服之

二品官雨裳

色用青前爲完幅氊及羽紗油紬惟其時腰爲橫幅用石青布

四品官雨冠

色用紅前加緣二寸五分後五寸青色氊及羽紗油紬惟其時藍布帶四品至六品文武官皆用之

七品官雨冠

色用青前加緣二寸五分後五寸紅色氊及羽紗油紬惟其時藍布帶七品至九品文武官凡有頂帶人員以上皆用之

軍民雨冠

色用青氊及羽紗油紬惟其時藍布帶

行營冠服附

皇帝行冠

冬以黑狐秋以黑羊皮或以青絨如常服冠之制夏織藤絲或竹絲爲之紅紗裏緣如其色上綴朱纓頂及梁唐

黃色前綴珠一

皇帝行褂

色用石青長與坐齊袖長及肘棉袷紗裘惟其時

皇帝行袍

制如常服袍長減十之一右裾短一尺色及花文隨所御棉袷紗裘惟其時

皇帝行帶

色用明黃左右佩繫以紅香牛皮爲之飾金花文鋄銀鐶各三佩帉以高麗布視常服帶帉微闊而短中約以香牛皮束綴銀花文佩囊明黃圓縧飾珊瑚結削燧雜佩惟宜

皇帝行裳

色隨所用左右各一前平後中豐上下斂垂屬橫幅氈袷惟時冬用鹿皮或黑狐爲表橫幅則以石青布爲之

親王以下行冠

冬如吉服冠之制氈貂各惟其時夏織玉草或藤絲爲之上綴雨纓（其制下逮庶官）頂各從其所得用

親王以下行褂

色用石青長與坐齊袖長及肘棉袷紗裘惟時（其制下逮庶官）

親王以下行袍

制如常服袍長減十之一右裾短一尺色隨所用棉袷紗裘惟時（其制下逮庶官）

親王以下行帶

佩帉素布視常服帶帉微闊而短版飾惟宜縧皆圓結（其制下逮庶官）帶色金黃石青各從其所得用

親王以下行裳

藍及諸色隨所用左右各一 前平後中豐上下斂並屬橫幅氈袷惟時各以皮爲表其制下達庶官

領侍衛大臣行褂

色用明黃凡諸臣之曾賜黃褂者皆服之

八旗副都統行褂

正黃旗色用金黃正白旗正紅旗正藍旗各如旗色鑲黃旗鑲白旗鑲藍旗紅緣鑲紅旗白緣前鋒參領護軍參領火器營官皆服之

豹尾班侍衛行褂

色用明黃左右及肩前施雙帶以結之

健鋭營前鋒參領行褂

色用明黃藍緣

健鋭營兵行褂

色用藍明黃緣

虎槍營總統總領行褂

色用金黃領左右端青緣直下至前裾

虎槍營槍長行褂

色用紅領左右端青緣直下至前裾

虎槍營兵行褂

色用白領左右端青緣直下至前裾

火器營兵行褂

色用藍白緣

皇朝通考 凡官員父母受封者冠服得如所封之品官員加級受封冠服均從本任惟致仕後准照所封之品

服用其革職留任之員准照原品頂帶服用凡都察院都事經歷筆帖式及按察使經歷照磨等官俱照本身品
級不得用獬豸補服外郎着老冠頂以錫
凡每歲春季用涼朝帽及夾朝衣秋季暖朝帽及緣皮朝衣於三九月內或初五日或十五日或二十五日酌
擬二日奏請得　旨通行各衙門一體遵照
凡十一月初一日起至次年正月十六日止朝會祭祀俱用緣貂朝衣先期奏請得　旨行宗人府轉行王公
並通行在京三品以上各衙門
凡元旦節王公百官咸衣蟒袍補服七日上元節自十四日至十六日衣蟒袍補服三日均於前一年八月內一
并具題每歲　皇帝萬壽　皇太后萬壽王公百官咸衣蟒袍補服七日　皇后千秋衣蟒袍補服一
日恭遇　皇帝萬壽大慶　皇太后萬壽大慶之年應衣蟒袍補服一日均前期請　旨通行在京各
衙門及直省其餘筵宴迎　鑾以及一切嘉禮俱衣蟒袍補服每月朔日及初五初十十五二十五等日俱
衣補服
凡親王以下宗室以上皆束金黃帶覺羅束紅帶　其金黃帶紅帶非　上賜者不得給與異姓
凡王公以下額駙等以及民公侯伯一二品大臣侍衛內有蒙　上賜紅絨結頂冠者除所　賜外不得
如式更製郡王以下均不得用織金彩色五爪龍衣服及五爪暗龍緞若　上賜者許用仍去一爪若王等
賞所屬織金彩色龍者雖服過仍去一爪其餘服物不得使受賞者踰越品級
凡王公以下不得用　上用服色黃色秋香色及黑狐皮五品官以下不得用蟒緞粧緞貂皮猞猁猻八品
以下不得用大花緞紗及白豹天馬等皮
凡四品官以下除京堂翰詹科道侍衛等官外不得用端罩文四品以下武三品以下除有職掌大臣及一等
侍衛外不得用緣貂朝衣朝會之地除應用端罩八員外不得反穿皮衣混充補服
凡文六品以下除翰詹等官外武五品以下除侍衛外不得用朝珠惟禮部主事太常寺博士典簿讀祝官贊

禮郎鴻臚寺鳴贊光祿寺署正署丞典簿國子監監丞博士助教學正學錄等官在 壇 廟執事及 殿陛侍儀准掛朝珠其平時宴處及在公署仍不得用

凡衣服織文親王郡王貝勒用龍文貝子以下宗室各將軍民公以下四品官以上及 御前侍從官均得用蟒文七品以上官得用諸花緞八九品官用雜花及素緞舉人視七品貢監視八品軍民吏員得用綾絹餘並不得濫用

凡內外文武大小官員頂帽補服坐褥悉照本身現任品級不得計算加級濫用

凡文武官迎送謁見上司止用補服不得濫用朝服披領

凡商賈有捐納職銜者冠服各從其品無職銜者與庶民同

凡考職吏員在籍止用頂帽不得僭用補服內外各衙門供事書吏非年滿考職者並不得僭用金頂

凡奴僕優伶皂隸不得服用緞紗及各種細皮各帽用染騷鼠狐貂獺皮不得用貂

凡王以下文武一品大臣及 御前行走侍衞直省督撫雨衣雨帽均用大紅色文武二三品及 內廷行走官員雨帽用大紅色四品以下雨帽均紅頂黑邊七品以下黑頂紅邊無職人不得用紅色油帽並同

凡文武官員上朝及坐班時如非下雨戴雨帽者照例參處

禮類七

器服

后妃命婦冠服

通典周制追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客

通考　陳氏禮書曰副者翟之配以配褘翟則禮所謂副褘是也以配揄翟則詩所謂副笄六珈其之翟也是也祿衣之配禮所謂女次純衣是也然則編爲鞠衣展衣之配可知矣禮男子冠婦人笄男子免婦人髽婦人之飾不過以髮與笄而已則副之覆首若步搖編之編髮若假紒次之次第其髮爲髲髢云者蓋有所傳也莊子曰禿而施髢詩曰鬒髮如雲不屑髢也左傳曰衛莊公髡己氏之妻髮以爲呂姜髢說文曰髲益髮也蓋髢所以益髮而鬒髮者不屑焉詩曰被之僮僮則被之不特髲髢也少牢曰主婦被錫衣移袂則被錫者非髲髢也　又曰婦人首飾副也編也次也纚笄也觀士昏禮女次純衣姆纚笄宵衣特牲禮主婦纚笄宵衣則副編次之下纚笄其飾也楚語司馬子期欲以妾爲內子訪之左史倚相曰吾有妾而愿欲笄之其可乎蓋古之爲妾者不笄士姆纚笄亦攝盛也鄭氏曰王后之燕居亦纚笄總而已此不可考

通志周制內司服掌王后之六服褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣褖衣素紗辨內外命婦之服鞠衣展衣褖衣素紗

玉藻王后褘衣夫人揄狄君命屈狄再命褘衣一命襢衣士褖衣唯世婦命於奠繭其他則皆從男子

陳氏禮書曰王之服襌而無裏后之服裏而不襌以陽成於奇而陰成於偶也崔靈恩謂王后三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雖數如命數於理或然

屨人掌王及后之服屨與赤舄黑舄赤繶黃繶青句素屨葛屨辨外內命夫命婦之命屨功屨散屨

通志漢制太皇太后皇太后入廟翦氂蔮簪珥簪以瑇瑁爲擿長一尺端爲華勝上爲鳳皇爵以翡翠爲毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安蔮諸簪珥皆同制其擿有等級焉皇后謁廟假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥

步搖以黃金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華云貴人助蠶大手髻黑瑇瑁又加簪珥長公主加步搖公主大手髻皆有簪珥公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥

通考 太皇太后皇太后入廟服紺上皁下蠶服青上縹下皆深衣制隱領袖緣貴人助蠶服純縹上下長公主見會自公主封君皆以上帶綬以采組爲緄帶各如其綬色黃金辟邪首爲帶鐍飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服皁絹上下助蠶者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣爲朝服公主貴人妃以上嫁娶得服錦綺羅縠繒采十二色重緣袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黃紅綠二百石以上四采青黃紅綠賈人緗縹而已

通典 ○魏制貴人夫人以下助蠶皆大首髻七鏌蔽髻黑瑇瑁又加簪珥九嬪以下五鏌世婦三鏌諸王妃長公主大首髻七鏌蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥公特進列侯卿校中二千石世婦以下夫人紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥

通考 晉依前代皇后首飾則假髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲桂枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲花皇后謁廟依前漢制服皁上縹下隱領袖緣元康六年詔以純青服助蠶之服純縹爲上下自公主以上皆帶綬以采組爲緄帶各如其綬色金辟邪首爲帶玦公特進列侯世婦中二千石夫人入廟助祭者皁絹上下助蠶者縹絹上下自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝服

通志 宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦氂幗皇后親蠶首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鏌步搖大手髻公主會見三夫人大手髻七鏌蔽髻公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒幗

通考 太后皇后入廟服袿襡大衣謂之褘衣公主會見封君以上皆帶綬以采爲緄帶各如綬色公特進列侯夫人

卿校世婦二千石命婦年長者入廟佐祭皁絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服

齊因宋制公主會見大手髻不易舊法袿襹用繡爲衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王太妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬

通典〇陳因前制皇后謁廟首飾假髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆天祿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲華開國公侯太夫人夫人大首髻七鏌蔽髻九嬪及公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步搖公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥

通考皇后謁廟袿襹大衣皁上皁下親蠶則青上縹下隱領袖緣貴妃嬪佩于闐玉獸頭鞶九嬪佩采玉璌玉自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝服

後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得舊法

通志北齊依前制皇后首飾假髻步搖十二鏌八爵九華內命婦以上蔽髻唯以鏌數花釵多少爲品秩二品以上金玉飾三品以下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鏌三品五鏌蔽髻四品三鏌五品一鏌又有宮人女官第二品七鏌蔽髻三品五鏌四品三鏌五品一鏌七品大手髻八品偏髾髻　皇太子妃假髻步搖九鏌郡長公主七鏌蔽髻太子良娣視九嬪女侍中五鏌內外命婦宮人女官從蠶則各依品次還著蔽髻

通考皇后助祭朝會以褘衣祠郊禖以褕翟小宴以闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褖衣六服俱有蔽膝織成緄帶內外命婦以上從五品以上金章紫綬服褕翟雙佩山元玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉世婦視四品銀印青綬展衣八十一御女視五品銅印墨綬褖衣又有宮人女官服闕翟三品鞠衣四品展衣五品六品褖衣七品八品九品青紗公服　皇太子妃璽綬同皇太子服褕翟從蠶則青綬紗公服郡長公主王國太妃纁朱綬章服佩同內命婦一品郡長君元朱綬闕翟章佩與公主同郡君縣公主佩水蒼玉餘與郡長君同太子良娣九嬪服縣主青朱綬餘與良娣同女侍中假金印紫綬服鞠衣佩水蒼玉縣君銀蒼青朱綬餘與女侍中同太子孺子同世婦太子家人同御女鄉主鄉君素朱綬佩水蒼玉餘與御女同外命婦皆如其夫若夫假章印綬

佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品展衣五品褖衣內外命婦宮人從蠶則各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶鞶囊皆準其夫公服之例百官之母詔加六夫人者朝服公服各與其命婦服同

通典後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數爲之節三妃王公夫人以下又各依其命一命再命者俱以王爲節

通考后服十有二等其翬衣六從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后則服翟衣祭陰社朝命婦則服褕衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服鳪衣從皇帝見賓客聽女敎則服鵫衣食命婦歸寧則服翎衣俱十有二等以翬翟爲領褾各有二臨婦學及法道門燕命婦有時見命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣採桑齋及採桑還則黃衣秋齋及祭還則素衣冬齋及祭還則元衣自青衣而下其褾領以相生之色諸公夫人九服其翟衣翟皆九等俱以褕翟爲領褾各九自褕衣以下鷩鳪鵫翎朱黃素元等九也自朱衣而下其褾領亦用相生之色諸侯夫人自鷩衣而下八其翟衣翟皆八等俱以翟爲褾領無褕衣諸伯夫人自鳪衣而下七其翟衣翟皆七等俱以鳪翟爲領褾又無鷩衣諸子夫人自鵫衣而下六其翟衣翟皆六等俱以鵫翟爲領褾又無鳪衣諸男夫人自翎衣而下五其翟衣翟皆五等俱以翎翟爲領褾又無鵫衣三妃三公夫人之服九鳪衣鵫衣翎衣青衣朱衣黃衣素衣元衣絹衣其翟亦九等以鳪翟爲領褾各九三孤之內子自鵫衣而下八翟皆八等以鵫翟爲領褾各八九嬪六卿之內子自翎衣而下七翟皆七等以翎翟爲領褾各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中大夫之孺人自黃衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中宮六尚緅衣諸命秩之服曰公服其餘常服曰私服

通典隋因之皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公及公夫人一品命婦並用九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上官命婦並六樹男夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹

通志皇后褘衣鞠衣青衣朱衣四等褘衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等素紗內單黼領羅穀褾

襈色皆以朱蔽膝隨裳色以緅爲緣用翟三章大帶隨衣裳飾以朱緣之錦青緣革帶青襪舄舄以金飾白玉佩元組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會大事服之鞠衣黃羅爲質織成領袖蔽膝革帶及舄隨衣色餘準褘衣親蠶服也青衣去大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之朱服如青服有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并璜琮各以笥貯進於座隅

通考太后同於后服而貴人以下並亦給印三妃服褕翟金章龜鈕文從其織成紫綬金縷獸頭鞶囊佩于闐玉九嬪服闕翟金龜鈕文從織成佩采瓄玉婕妤銀縷織成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸爪鞶囊佩水蒼玉餘同寶林服展衣艾綬鞶囊佩玉同婕妤承衣刀人采女褖衣無印綬　皇太子妃服揄翟衣九章金璽龜鈕素沙內單黼領羅褾色皆同朱蔽膝二章大帶同褘衣青緣革帶朱襪青舄舄加金飾佩瑜玉纁朱綬獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣佩綬與褕衣同良娣鞠衣銀印青綬獸爪鞶囊餘同世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸侯王太妃長公主三公夫人妃一品命婦褕翟繡爲九章佩山元玉獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦褕翟繡八章從親桑同鞠衣自此以下佩皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服褕翟繡爲七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒爲翟綴衣上爲六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠶皆同鞠衣

通志唐武德中制令皇后褘衣首飾花釵十二樹餘各有差開元中又定品令

通考唐皇后之服三褘衣者受冊助祭朝會大事之服也深青織成爲之畫翬赤質五色十二等素紗中單黼領朱羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅領爲緣用翟爲章三等青衣革帶大帶隨衣色裨紐約佩綬如天子青襪舄加金飾鞠衣者親蠶之服也黃羅爲之不畫蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同褘衣鈿釵襢衣者燕見賓客之服也十一鈿服用雜色而不畫加雙佩小綬去舄加履首飾大小華十二樹以象袞冕之旒又有兩博鬢　皇太子妃之服有三褕翟者受冊助祭朝會大事之服也青織成文爲搖翟青質五色九等素紗中單黼領朱羅縠褾襈蔽膝隨裳色用緅爲領緣以翟爲章二等青衣革帶大帶隨衣色鈿釵禮衣者燕見賓客之服也九鈿其服用雜色制如鞠衣加雙佩小綬去舄加履首飾花九樹有兩博鬢命婦之服六翟衣者內命婦受冊從蠶朝會外命婦嫁及受冊

文瀾書局石印

從蠶大朝會之服也青質繡翟編次於衣及裳重爲九等青紗中單黼領朱縠褾襈裾蔽膝隨裳色以緅爲領緣加文繡重雉爲章二等大帶隨衣色以青衣革帶青襪舄佩綬兩博鬢飾以寶鈿一品翟九等花釵九樹二品翟八等花釵八樹三品翟七等花釵七樹四品翟六等花釵六樹五品翟五等花釵五樹寶鈿視花樹之數鈿釵禮衣者內命婦常參外命婦朝參辭見禮會之服也制同翟衣加雙佩小綬去舄加履一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿禮衣者六尚寶林御女采女女官七品以上大事之服也通用雜色制如鈿釵禮衣唯無首飾佩綬公服者常供奉之服也去中單蔽膝大帶九品以上大事常供奉亦如之半袖裙襦者東宮女史常供奉之服也公主王妃佩綬同諸王花釵禮衣者親王納妃所給之服也大袖連裳者六品以下妻九品以上女嫁服也青質素紗中單蔽膝大帶革帶襪履同裳色花釵覆笄兩博鬢以金銀雜寶飾之庶人女嫁有花釵以金銀瑠璃塗飾之連裳青質青衣革帶襪履同裳色婦人燕服視夫百官女嫁廟見攝母服五品以上媵降妻一等妾降媵一等六品以下妾降妻一等

續通志後唐莊宗同光二年太常禮院奏皇子興聖宮使繼岌婚禮其妃准一品命婦禮花釵九枝博鬢褕翟衣九等

續通典宋皇太后皇后首飾花十二株小花如大花之數并兩博鬢冠飾以九龍四鳳受冊朝謁景靈宮服之妃首飾花九株小花同并兩博鬢冠飾以九翬四鳳受冊服之皇太子妃首飾花九株小花同并兩博鬢受冊朝會服之中興之制龍鳳花釵冠大小花二十四株應乘輿冠梁之數博鬢冠飾同皇太后皇后服之花釵冠大小花十八株應皇太子冠梁之數施兩博鬢去龍鳳皇太子妃服之命婦首服徽宗政和時議禮局上花釵冠皆施兩博鬢寶鈿飾一品花釵九株二品八株三品七株四品六株五品五株寶鈿準花數受冊從蠶服之

通考皇后之服常服龍鳳珠翠霞帔其唐制三等褘衣鞠衣禮衣仍存其名

太宗端拱二年禁婦人戴假髻非命婦不得服泥金銷金真珠裝綴衣服

仁宗幼皇太后聽政天聖元年詔議皇太后禮服而太常禮院言開寶禮皇太后當褘衣以青衣革帶青韈舄白

玉雙佩黑組雙大綬素紗中單蔽膝大帶首飾花十二株受冊親蠶朝會諸大事則服之又隋制后服四等其四日朱衣以緋羅爲之宴見賓客則服之今議每朝謁神御往還乘輦服朱衣而加蔽膝革帶大帶寶裝綬佩襪金飾履悉如衣之色常視事去蔽膝革帶佩綬或衣鞠衣則以黃羅爲之亦用寶裝綬大帶履命內侍周文質如所議以製至二年五月上之

明道元年詔以二月耕籍而皇太后恭謝於宗廟乃命王舉正李淑同禮官講籍田禮及皇太后謁廟儀禮官議謂皇太后宜準皇帝袞服減二章衣去宗彝裳去藻下佩劍金龍花十六株前後垂珠翠各十二旒以袞衣爲名詔名其冠曰儀天又言皇太后乘玉輅服褘衣九龍花釵冠行禮服袞衣冠儀天冠皇太妃皇后乘重翟車服鈿釵禮衣以緋羅爲之具蔽膝革帶佩綬履其冠用十二株花釵太廟行禮並服褘衣詔可之敕有司製禮衣及重翟以下六車太后遂以車服謁太廟

天聖三年令命婦許以金爲首飾及爲釵篸釧纏珥環毋得爲牙魚飛魚奇巧飛動若龍形其用銀毋得塗金非命婦之家毋得衣珠玉凡帷帟幙幔簾旌牀襦毋得純錦徧繡

續通志詔婦女不得將白色褐色毛段並淡褐色匹帛製造衣服南渡後定婦人假髻大衣長裙眾妾假紒背子

通考慶曆二年詔曰朕躬至儉之化以率天下何迺流俗尚踰奢薄浮華相趨蠹用罙廣銷潰珍寶變夸服裳效魚龍之飾奸輿輦之制積踰法度公冒典刑頃在先朝嘗詔執事者嚴爲之禁仍開購賞用警弗率比年亦嘗申飭之如聞汞習猶復抵冒宜先宮掖下暨民庶一皆屏絕自內廷后宮以下毋得衣銷金貼金縷金間金蹙金圈金解金剔金陷金明金泥金楞金脊金闌金盤金織金線金撚金等服臣庶犯者必致之法

皇祐元年詔婦人所服冠高毋得踰四寸廣毋得踰一尺梳長毋得踰四寸毋以角爲之先時宮中尚白角冠梳人爭效之謂之內樣其冠名曰垂肩等肩至有長三尺者梳長亦踰尺議者以爲服妖故禁止焉

神宗元豐八年禮部言太皇太后生辰舊所供奉物於令式宜增一倍冠朶舊用九花舊用五至是各增爲十二八月禮部言皇太妃冠服之屬減皇后又五分之一詔詳定而鄧溫伯等言皇太妃冠服禮令不載亦無故事於是從

禮部所請而冠朵用牙魚

徽宗大觀四年宰相奏皇后受冊冠服當辦具帝以鄭后自陳頭冠用珠數多請服爲妃時冠增篦插三枝遂不復改製

政和三年議禮局上所定皇后服飾制度首飾花十二株小花如大花之數並兩博鬢冠飾以九龍四鳳褘衣深青織成翟文素質五色十二等青紗中單黼領羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅爲領緣用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶白玉雙佩黑組雙大綬小綬三間施玉環三青襪舄舄加金飾受冊朝謁景靈宮服之鞠衣黃羅爲之蔽膝大帶革帶舄隨衣色餘同褘衣唯無翟文親蠶服之妃首飾花九株小花如大花之數並兩博鬢冠飾以九翬四鳳揄翟青羅繡爲搖翟之形編次於衣青質五色九等素紗中單黼領羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅爲領緣以搖翟爲章二等大帶隨衣色下朱裏紕其外餘倣皇后冠服之制受冊服之

皇太子妃冠服之制首飾花九株小花如大花之數並兩博鬢揄翟青織成爲之文爲文翟之形青質五色九等素紗中單黼領羅縠褾襈蔽膝隨裳色以緅爲領緣以搖翟爲章二等大帶隨衣色下朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶白玉雙佩純朱雙大綬受冊朝會服之鞠衣黃羅爲之蔽膝大帶革帶隨衣色餘與揄翟同唯無翟從蠶服之詔頒行

高宗中興後皇后之服首飾褘衣佩綬襪舄依政和新議與皇太后同

孝宗乾道中中宮常服有司進眞紅大袖紅羅生色爲領紅羅長裙紅霞帔藥玉爲墜背子用紅羅衫子用黃紅紗襠袴以白紗裙以明黃短衫以粉紅紗爲之

續通志遼皇后祭山儀御絳帓絡縫紅袍懸玉佩雙結帕小祀皇后戴紅帕服絡縫紅袍懸玉佩雙魚臣僚命婦服飾各從本部旗幟之色

續通典金皇后花珠冠用盛子一青羅表青綃襯金紅羅托裏用九龍四鳳前面大龍銜穗毬一朵前後有花株各十有二及鸂鶒孔雀雲鶴王母隊仙人浮動插瓣等後有納言上有金蟬鑻金兩博鬢以上並用鋪翠滴粉縷金裝

珍珠結製下有金圈口上用七寶鈿窠後有金鈿窠二穿紅羅鋪金款幔帶一其命婦首飾許用明金龍金間金

續通考禕衣深青羅織翬翟之形素質十二等領褾襈並紅羅織成雲龍中單以素青紗製領織成黼形十二褾袖襈織成雲龍並織紅穀造裳八副深青羅織成翟文六等褾襈織成紅羅雲龍明金帶腰蔽膝深青羅織成翟文三等領緣緅色羅織成雲龍明金帶大綬一長五尺濶一尺六采織成小綬三色同大綬間七寶鈿窠施二玉環上碾雲龍撚金線織成大小綬頭紅羅花襯大帶青羅朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組撚金線織成帶頭玉珮二朵每朵上中下璜各一半月墜子各二並玉碾鏤金打鈒獸面篦鈎佩子各一水葉子眞珠穿綴青衣革帶用鏤金青羅裹造上用金打鈒水地龍鸞眼銠尾龍口攀束子共八事以玳瑁襯金釘脚抹帶二紅羅青羅各一並明金造各長一丈五寸舄以青羅製白綾裏如意頭明金黃羅準上用玉鼻眞珠裝綴繫帶襪青羅表裏綴繫帶犀冠減撥花樣鏤金裝造上有玉簪一下有玳瑁盤一

命婦之服

宗室及外戚并一品命婦衣服聽用明金期親雖別籍女子出嫁並同又五品以上官母妻許披霞帔惟首飾霞帔領袖腰帶許用明金籠金間金之類其衣服止用明銀象金及金條壓繡正班局分承應帶官人雖未出職係班其祖母及母妻子孫之婦同籍兄弟之妻及在室女孫姊妹並同又禁私家用純黃帳幕陳設若曾經宣賜鸞輿服御日月雲肩龍文黃服五箇鞘眼之鞋皆須更改

婦人常服

婦人服襜裙多以黑紫上編繡全枝花周身六襞積上衣謂之團衫用黑紫或皁及紺直領左衽掖縫兩旁復爲雙襞積前拂地後曳地尺餘帶色用紅黃前雙垂至下齊年老者以皁紗籠髻如巾狀散綴玉鈿於上謂之玉逍遙此皆遼服也金亦襲之許嫁之女則服綽子製如婦人服以紅或銀褐明金爲之對襟彩領前齊拂地後曳五寸餘

輿服志曰大定十三年制婦人首飾不許用珠翠鈿子等物翠毛除許裝飾花環冠子餘並禁

元制命婦服飾

衣服一品至三品服渾金四品五品服金苔子六品以下惟服銷金并金紗苔子首飾一品至三品許用金珠寶玉四品五品用金玉珍珠六品以下用金惟耳鐶用珠玉同籍不限親疎期親雖別籍并出嫁同

草木子曰元朝后妃及大臣之正室皆帶姑姑高圓二尺許用紅色羅蓋唐金步搖之遺制也

續通志元庶人家首飾許用翠花并金釵鎞各一事惟耳環用金珠碧甸餘並用銀

明制皇后冠服

續通考太祖洪武三年定受冊謁廟朝會服禮服其冠圓匡冒以翡翠上飾九龍四鳳大花十二樹小花數如之兩博鬢十二鈿褘衣深青繪翟赤質五色十二等素紗中單黻領朱羅縠褾襈裾蔽膝隨衣色以緅爲領緣用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組玉革帶青襪青舄以金飾

成祖永樂三年定制飾翠龍九金鳳四中一龍銜大珠一上有翠蓋下垂珠結餘皆口銜珠滴珠翠雲四十片大珠花小珠花數如舊三博鬢飾以金龍翠雲皆垂珠滴翠口圈一副上飾珠寶鈿花十二翠鈿如其數托裏金口圈一副珠翠面花五事珠排環一對皁羅額子一描金龍文用珠二十一翟衣深青織翟文十有二等間以小輪花紅領褾襈裾織金雲龍文中單玉色紗爲之紅領褾襈裾織黻文十三蔽膝隨衣色織翟爲章三等間以小輪花四以緅爲領緣織金雲龍文玉革帶青綺鞓描金雲龍文玉事件十金事件四大帶表裏俱青紅相半末純紅下垂織金雲龍文上朱緣下綠緣青綺副帶一綬五采纁質間施二玉環皆織成小綬三色同大綬玉佩二各用玉珩一瑀一琚二衝牙一璜二瑀下垂玉花一玉滴二瑑飾雲龍文描金自珩而下繫組五貫以玉珠行則衝牙二滴與二璜相觸有聲上有金鉤有小綬五采以副之纁質織成青襪舄飾以描金雲龍皂純每舄首加珠五顆

皇后常服

洪武三年定雙鳳翊龍冠首飾釧鐲用金玉珠寶翡翠諸色團衫金繡龍鳳文帶用金玉四年更定龍鳳珠翠冠眞紅大袖衣帔紅羅長裙紅褙子冠制如特髻上加龍鳳飾衣用織金龍鳳文加繡飾

永樂三年更定冠以皁縠附以翠博山上飾金龍一翊以珠翠鳳二皆口銜珠滴前後珠牡丹二花八蘂翠葉三十

六珠翠穰花鬢二珠翠雲二十一翠口圈一金寶鈿花九飾以珠金鳳二口銜珠結三博鬢飾以鸞鳳金寶鈿二十四邊垂珠滴金簪二珊瑚鳳冠觜一副大衫霞帔衫黃霞帔深青織金雲霞龍文或繡或鋪翠圈金飾以珠玉墜珠瑑龍文四褾襈子深青金繡團龍文鞠衣紅色前後織金雲龍文或繡或鋪翠圈金飾以珠大帶紅綫羅爲之有緣餘或青或綠各隨鞠衣色緣襈襖子黃色紅領褾襈裾皆織金采色雲龍文緣襈裙紅色綠緣襈織金采色雲龍文玉帶如翟衣內制第減金事件一玉花采結綬以紅綠綫羅爲結玉綬花一瑑雲龍文綬帶玉墜珠六金垂頭花瓣四小金葉六紅綫羅繫帶一白玉雲樣玎璫二如佩制有金鉤金如意雲蓋一下懸紅組五貫金方心雲板一俱鈒雲龍文襯以紅綺下垂金長頭花四中小金鐘一末綴白玉雲朵五青韈舄與翟衣內制同

皇妃冠服

洪武三年定皇妃受冊助祭朝會禮服冠飾九翬四鳳花釵九樹小花數如之兩博鬢九鈿翟衣青質繡翟編次於衣及裳重爲九等青紗中單黻領朱縠褾襈裾蔽膝隨裳色加文繡重雉爲章二等以緅爲領緣大帶隨衣色玉革帶青韈舄佩綬常服鸞鳳冠首飾釧鐲用金玉珠寶翠諸色團衫金繡鸞鳳不用黃帶用金玉犀又定山松特髻假鬢花鈿或花釵鳳冠眞紅大袖衣霞帔紅羅裙褙子衣用織金及繡鳳文永樂三年更定禮服九翟冠二以皁縠爲之附以翠博山飾大珠翟二小珠翟三翠翟四皆口銜珠滴冠中寶珠一座翠頂雲一座其珠牡丹翠穰花鬢之屬俱如雙鳳翊龍冠制第減翠雲十又翠牡丹花穰花各二面花四梅花環四珠環各二其大衫霞帔燕居佩服之飾俱同中宮第織金繡瑑俱雲霞鳳文不用雲龍文

九嬪冠服

世宗嘉靖十年始定冠用九翟次皇妃之鳳大衫鞠衣如皇妃制

內命婦冠服

洪武五年定三品以上花釵翟衣四品五品山松特髻大衫爲禮服貴人視三品以皇妃燕居冠及大衫霞帔爲禮服以珠翠慶雲冠鞠衣褙子緣襈襖裙爲常服

宮人冠服

制與宋同紫色團領窄袖徧刺折枝小葵花以金圈之珠絡縫金帶紅裙弓樣鞵上刺小金花烏紗帽飾以花帽額綴團珠結珠鬢梳垂珠耳飾

皇太子妃冠服

洪武三年定禮服與皇妃同

永樂三年更定九翬四鳳冠漆竹絲爲匡冒以翡翠上飾翠翬九金鳳四皆口銜珠滴珠翠雲四十片大珠花九樹小珠花數如之雙博鬢飾以鸞鳳皆垂珠滴翠口圈一副上飾珠寶鈿花九翠鈿如其數托裏金口圈一副珠翠面花五事珠排環一對珠皂羅額子一描金鳳文用珠二十一翟衣青質織翟文九等間以小輪花紅領褾襈裾織金雲龍文中單玉色紗爲之紅領褾襈裾領織黻文十一蔽膝隨衣色織翟爲章三等間以小輪花三以緅爲領緣織金雲鳳文其帶綬玉佩韈舄之制俱同皇妃

又洪武三年定常服犀冠刻以花鳳首飾釧鐲衫帶俱同皇妃四年定冠亦與皇妃同

永樂三年定燕居冠以皂縠爲之附以翠博山上飾寶珠一座翊以二珠翠鳳皆口銜珠滴前後珠牡丹二花八蘂翠葉三十六珠翠穰花鬢二珠翠雲十六片翠口圈一副金寶鈿花九上飾珠九金鳳一對口銜珠結雙博鬢飾以鸞鳳金寶鈿十八邊垂珠滴金簪一對珊瑚鳳冠觜一副其大衫霞帔燕居佩服之飾俱同皇妃

親王妃冠服

受冊助祭朝會服禮服洪武三年定九翬四鳳冠永樂三年又定九翟冠制同皇妃其大衫霞帔燕居佩服之飾同東宮妃第金事件減一玉綬花綵賁裙花文

公主冠服

與親王妃同

世子妃冠服

永樂三年定與親王妃同惟冠用七翟

郡王妃冠服

永樂三年定冠用七翟與親王世子妃同其大衫霞帔燕居佩服之飾俱同親王妃第繡雲霞翟文不用盤鳳文

郡王長子夫人冠服

珠翠五翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金繡翟褙子青羅金繡翟霞帔金墜頭

郡主冠服

永樂三年定與郡王妃同惟減四珠環一對

鎮國將軍夫人冠服

與郡王長子夫人同輔國將軍夫人冠服與鎮國將軍夫人同惟冠用四翟抹金銀墜頭奉國淑人冠服與輔國將軍夫人同惟褙子霞帔金繡孔雀文鎮國中尉恭人冠服與奉國將軍淑人同輔國中尉宜人冠服與鎮國中尉恭人同惟冠用三翟褙子霞帔金繡鴛鴦文銀墜頭奉國中尉安人冠服與輔國中尉宜人同惟大衫用丹礬紅褙子霞帔金繡練鵲文

縣主冠服珠翠五翟冠大紅紵絲大衫深青紵絲金繡孔雀褙子青羅金繡孔雀霞帔抹金銀墜頭郡君冠服與縣主同惟冠用四翟褙子霞帔金繡鴛鴦文縣君冠服與郡君同惟冠用三翟鄉君冠服與縣君同惟大衫用丹礬紅褙子霞帔金繡練鵲文

命婦冠服

洪武元年定命婦一品冠花釵九樹兩博鬢九鈿服用翟衣繡翟九重素紗中單黼領朱縠褾襈裾蔽膝隨裳色以緅為領緣加文繡重翟為章二等玉帶青韈舄佩綬二品冠花釵八樹兩博鬢八鈿服用翟衣八等犀帶餘如一品三品冠花釵七樹兩博鬢七鈿翟衣七等金革帶餘如二品四品冠花釵六樹兩博鬢六鈿翟衣六等金革帶餘如三品五品冠花釵五樹兩博鬢五鈿翟衣五等烏角帶餘如四品六品冠花釵四樹兩博鬢四鈿翟衣四等烏角帶

餘如五品七品冠花釵二樹兩博鬢二鈿翟衣三等烏角帶餘如六品自一品至五品衣色隨夫用紫六品七品衣色隨夫用緋其大帶如衣色四年以古天子諸侯服衮冕后與夫人亦服褘翟今羣臣既以梁冠絳衣爲朝服不敢用冕則外命婦亦不當服翟衣以朝命禮部議之奏定命婦以山松特髻假鬢花鈿眞紅大袖衣珠翠蹙金霞帔爲朝服以珠翠角冠金珠花釵濶袖雜色綠緣爲燕居之服一品衣金繡文霞帔金珠翠妝飾玉墜二品衣金繡雲肩大雜花霞帔金珠翠妝飾金墜子三品衣金繡大雜花霞帔珠翠妝飾金墜子四品衣繡小雜花霞帔翠妝飾金墜子五品衣銷金大雜花霞帔生色畫絹起花妝飾金墜子六品七品衣銷金小雜花霞帔生色畫絹起花妝飾鍍金銀墜子八品九品衣大紅素羅霞帔生色畫絹妝飾銀墜子首飾一品二品金玉珠翠三品四品金珠翠五品金翠六品以下金鍍銀間用珠五年更定品官命婦冠服一品禮服用山松特髻翠松五株金翟八口銜珠結正面珠翠翟一珠翠花四朶珠翠雲喜花三朶後鬢珠梭毬一珠翠飛翟一珠翠梳四金雲頭連三釵一珠簾梳一金簪二珠梭環一雙大袖衫用眞紅色霞帔褙子俱用深青色紵絲綾羅紗隨用霞帔上施蹙金繡雲霞翟文鈒花金墜子褙子上施金繡雲霞翟文常服用珠翠慶雲冠珠翠翟三金翟一口銜珠結鬢邊珠翠花二小珠翠梳一雙金雲頭連三釵一金壓鬢雙頭釵二金腦梳一金簪二金腳珠翠佛面環一雙鐲釧皆用金長襖長裙各色紵絲綾羅紗隨用長襖緣襈或紫或綠上施蹙金繡雲霞翟文看帶用紅綠紫上施蹙金繡雲霞翟文長裙橫豎金繡纏枝花文二品特髻上金翟七口銜珠結餘同一品常服亦與一品同三品特髻上金孔雀六口銜珠結正面珠翠孔雀一後鬢翠孔雀二霞帔上施蹙金雲霞孔雀文鈒花金墜子褙子上施金繡雲霞孔雀文餘同一品常服冠上珠翠孔雀三金孔雀二口銜珠結長襖緣襈看帶或紫或綠並繡雲霞孔雀文長裙橫豎襴並繡纏枝花文餘同二品四品特髻上金孔雀五口銜珠結餘同三品常服亦與三品同五品特髻上銀鍍金鴛鴦四口銜珠結正面珠翠鴛鴦一小珠鋪翠雲喜花三朶後鬢翠鴛鴦一銀鍍金雲頭連三釵一小珠簾梳一鍍金銀簪二小珠梳環一雙霞帔上施繡雲霞鴛鴦文鍍金銀鈒花墜子褙子上施雲霞鴛鴦文餘同四品常服冠上小珠翠鴛鴦三鍍金銀鴛鴦二挑珠牌鬢邊小珠翠花二朶雲頭連三釵一梳一壓鬢雙頭釵二鍍金簪二銀腳珠翠佛面環一雙鐲釧皆用銀鍍金長襖

緣襈繡雲霞鴛鴦文長裙橫豎襴繡纏枝花文餘同四品六品特髻上翠松三株銀鍍金練鵲四口銜珠結正面銀鍍金練鵲一小珠翠花四朶後鬢翠梭毬一翠練鵲二翠梳四銀雲頭連三釵一　緣翠簾梳一銀簪二大袖衫綾羅紬絹隨所用霞帔施繡雲霞練鵲文鈒花銀墜子褙子上施雲霞練鵲文餘同五品常服冠上鍍金銀練鵲三叉鍍金銀練鵲二挑小珠牌鐲釧皆用銀長襖緣襈看帶或紫或綠繡雲霞練鵲文長裙橫豎襴繡纏枝花文餘同五品七品禮服常服俱同六品其八品九品禮服惟用大袖衫霞帔褙子大衫同七品霞帔上繡纏枝花鈒花銀墜子褙子上繡摘枝團花通用小珠慶雲冠常服亦用小珠慶雲冠銀間鍍金銀練鵲三叉銀間鍍金銀練鵲二挑小珠牌銀間鍍金雲頭連三釵一銀間鍍金脳梳一銀間鍍金簪二長襖緣襈看帶並繡纏枝花餘同七品又定命婦團衫之制以紅羅為之繡重雉為等第一品九等二品八等三品七等四品六等五品五等六品四等七品三等其餘不用繡雉二十四年定制命婦朝見君后在家見舅姑并夫及祭祀則服禮服公侯伯夫人與一品同大袖衫用眞紅色一品至五品紵絲綾羅六品至九品綾羅紬絹霞帔褙子皆深青段公侯及一品二品金繡雲霞翟文三品四品金繡雲霞孔雀文五品繡雲霞鴛鴦文六品七品繡雲霞練鵲文大繡衫領闊三寸兩領直下一尺間綴紐子三末綴紐子二紐在掩紐之下拜則放之霞帔二條各繡禽七隨品級用前三後四墜子中鈒花禽一四面雲霞文禽如霞帔隨品級用笏以象牙為之二十六年定一品冠用金事件珠翟五珠牡丹開頭二珠半開二翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈一副上帶金寶鈿花八金翟二口銜珠結二二品至四品冠用金事件珠翟四珠牡丹開頭二珠半開四翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈一副上帶金寶鈿花八金翟二口銜珠結二一品二品霞帔褙子俱雲霞翟文鈒花金墜子三品四品亦用霞帔褙子俱雲霞孔雀文鈒花金墜子五品六品冠用抹金銀事件珠翟三珠牡丹開頭二珠半開五翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈一副上帶抹金銀寶鈿花八抹金銀翟二口銜珠結子二五品霞帔褙子俱雲霞鴛鴦文鍍金鈒花銀墜子六品霞帔褙子俱雲霞練鵲文鈒花銀墜子七品至九品冠用抹金銀事件珠翟二珠月桂開頭二珠半開六翠雲二十四片翠月桂葉一十八片翠口圈一副上帶抹金銀寶鈿花八抹金銀翟二口銜珠結子二七品霞帔墜子褙子

與六品同八品九品霞帔用繡纏枝花墜子與七品同禙子繡摘枝團花

品官之祖母及母以下冠服

洪武元年禮部尚書崔亮奉詔議定內外品官之祖母及母與子孫同居親弟姪婦女禮服合以本官所居職品級通用漆紗珠翠慶雲冠本品衫霞帔禙子緣襈襖裙惟山松特髻子許受封誥敕者用之品官次妻許用本品珠翠慶雲冠禙子爲禮服銷金潤領長襖長裙爲常服

士庶妻冠服

洪武三年定制士庶妻首飾用銀鍍金耳環用金珠釧鐲用銀服淺色團衫用紵絲綾羅紬絹五年令民間婦人禮服惟紫絁不用金繡袍衫止紫綠桃紅及諸淺淡顏色不許用大紅鴉青黃色帶用藍絹布女子在室者作三小髻金釵珠頭𩮀窄袖禙子凡婢使高頂髻絹布狹領長襖長裙小婢使雙髻長袖短衣長裙成化十年禁官民婦女不得僭用渾金衣服寶石首飾正德元年令軍民婦女不許用銷金衣服帳幔寶石首飾鐲釧

宮中女樂冠服

洪武三年定制凡中宮供奉女樂奉鑾等官妻本色鬏髻青羅圓領提調女樂黑漆唐巾大紅羅銷金花圓領鍍金花帶皁韡歌章女樂黑漆唐巾大紅羅銷金裙襖胸帶大紅羅抹額青綠羅彩畫雲肩描金牡丹花皁韡奏樂女樂服色與歌章同

嘉靖九年祀先蠶定樂女生冠服黑緇紗描金蟬冠黑絲纓黑素羅銷金葵花胸禙大袖女袍黑生絹襯衫錦領塗金束帶白韈黑鞋

教坊司樂妓冠服

洪武三年定明角冠皁禙子不許與民妻同教坊司婦人不許戴冠穿禙子衣服止用明綠桃紅玉色水紅茶褐色

皇朝通志　國朝定制　皇太后　皇后冠服有朝服吉服二等金約領約朝珠綵帨皆有制度　皇貴以下及公主諸王福晉夫人命婦各以品秩爲差　皇太后　皇后朝冠

冬以薰貂夏以青絨爲之上綴朱緯頂三層貫東珠各一皆承以金鳳飾東珠各三珍珠各十七上銜大東珠一朱緯上周綴金鳳七飾東珠各九貓睛石各一珍珠各二十一後金翟一飾貓睛石一小珍珠十六翟尾垂珠五行二就共珍珠三百有二每行大珍珠一中間金銜青金石結一飾東珠珍珠各六末綴珊瑚冠後護領垂明黃絛二末綴寶石青緞爲帶

皇太后　皇后吉服冠　皇貴妃貴妃同

薰貂爲之上綴朱緯頂用東珠

皇太后　皇后金約

鏤金雲十三飾東珠各一間以青金石紅片金裏後繫金銜綠松石結貫珠下垂五行三就共珍珠三百二十四每行大珍珠一中間金銜青金石結二每具飾東珠珍珠各八末綴珊瑚

皇太后　皇后耳飾

左右各三每具金龍銜一等東珠各二

皇太后　皇后朝褂　皇貴妃皇太子妃同

色用石青緞紗單袷惟其時片金緣領後垂明黃絛其飾珠寶惟宜繡文或前後立龍各二下通襞積四層相間上爲正龍各四下爲福壽文或前後正龍各一要帷行龍四中有襞積下幅行龍八或前後立龍各二中無襞積下幅八寶平水

皇太后　皇后朝袍　皇貴妃同

色用明黃緞紗單袷惟其時披領及袖俱石青片金緣冬加海龍或紫貂緣肩上下襲朝褂處亦加緣領後俱垂明黃絛其飾珠寶惟宜繡文或金龍九間以五色雲中無襞積下幅八寶平水或前後正龍各一兩肩行龍各一要帷行龍四中有襞積下帷行龍八或中無襞積裙後開繡行龍下幅八寶平水披領俱行龍二袖端俱正龍各一袖相接處俱行龍各二

皇太后　皇后龍褂

色用石青棉袷紗裘惟其時繡文五爪金龍八團兩肩前後正龍各一襟行龍四或加繡下幅八寶立水袖端行龍各二

皇太后　皇后龍袍

色用明黃領袖俱石青棉袷紗裘惟其時繡文或金龍九間以五色雲福壽文或五爪金龍八團兩肩前後正龍各一襟行龍四下幅俱八寶立水或繡金龍八團而下幅無八寶立水領前後俱正龍各一左右及交襟處俱行龍各一袖俱如朝袍裾左右開

皇太后　皇后領約

鏤金爲之飾東珠十一間以珊瑚兩端垂明黃絛二中各貫珊瑚末綴綠松石各二

皇太后　皇后朝珠

朝服御朝珠三東珠一珊瑚二吉服朝珠一隨所御佛頭記念背雲大小墜雜飾各從其宜絛皆明黃色

皇太后　皇后綵帨皇貴妃皇太子妃同

綠色繡文爲五穀豐登佩箴管縏袠之屬絛皆明黃色

皇太后　皇后朝帬皇貴妃貴妃妃嬪皇太子妃並同

上用織金壽字紅緞下用石青行龍粧緞皆正幅有襞積夏以紗爲之俱片金緣冬加海龍緣

皇貴妃朝冠皇太子妃同

冬以薰貂夏以青絨爲之上綴朱緯貴妃以下制皆同頂三層貫東珠各一皆承以金鳳飾東珠各三珍珠各十七上銜大珍珠一朱緯上周綴金鳳七飾東珠各九珍珠各二十一後金翟一飾貓睛石一珍珠十六翟尾垂珠三行二就共珍珠一百九十二中間金銜青金石結一飾東珠珍珠各四末綴珊瑚冠後護領垂明黃絛二末綴寶石青緞爲帶

皇貴妃金約貴妃皇太子妃同

鏤金雲十二飾東珠各一間以珊瑚紅片金裏後繫金銜綠松石結貫珠下垂三行三就共珍珠三百有四中間金銜青金石結二每具飾東珠珍珠各六末綴珊瑚

皇貴妃耳飾（貴妃皇太子妃同）

左右各三每具金龍銜二等東珠各二

皇貴妃龍褂（貴妃皇太子妃同）

色用石青棉袷紗裘惟其時繡文五爪金龍八團兩肩前後正龍各一襟行龍四袖端行龍各二下幅八寶立水

皇貴妃龍袍

色用明黃領袖俱石青棉袷紗裘惟其時繡文金龍九間以五色雲幅壽文下幅八寶立水領前後正龍各一左右及交襟處行龍各一袖端正龍各一袖相接處行龍各二裾左右開

皇貴妃領約（皇太子妃同）

鏤金爲之飾東珠七間以珊瑚兩端垂明黃絛二中各貫珊瑚末綴珊瑚各二

皇貴妃朝珠（皇太子妃同）

朝服用朝珠三蜜珀一珊瑚二吉服隨所用（餘如皇后朝珠之制）

貴妃朝冠

護領垂金黃絛二（餘如皇貴妃朝冠之制）

貴妃朝褂（妃嬪同）

領後垂金黃絛（餘如皇后朝褂之制）

貴妃朝袍（妃同）

色用金黃領後垂金黃絛（餘如皇后朝袍之制）

貴妃龍袍（妃同）

色用金黃餘如皇貴妃龍袍之制

貴妃領約妃嬪同

縧用金黃色餘如皇貴妃領約之制

貴妃朝珠妃同

縧皆金黃色餘如皇貴妃朝珠之制

貴妃綵帨

綠色繡文爲五穀豐登結佩惟宜縧皆金黃色

妃朝冠

頂二層貫東珠各一皆承以金鳳飾東珠共九珍珠各十七上銜貓睛石朱緯上週綴金鳳五飾東珠各七珍珠各二十一後金翟一飾貓睛石一珍珠十六翟尾垂珠三行二就共珍珠一百八十八中間金銜青金石結一飾東珠珍珠各四末綴珊瑚冠後護領垂金黃縧二末綴寶石青緞爲帶

妃吉服冠嬪皇太子妃同

薰貂爲之上綴朱緯頂用碧硒玒

妃金約

鏤金雲十一飾東珠各一間以青金石後繫金銜綠松石結貫珠下垂三行三就共珍珠一百九十七餘如皇貴妃金約之制

妃耳飾

左右各三每具金龍銜三等東珠各二

妃綵帨

綠色繡文爲雲芝瑞草結佩惟宜縧皆金黃色

嬪朝冠

頂二層貫東珠各一皆承以金翟上銜碾子朱緯上週綴金翟五飾東珠各五珍珠各十九後金翟一飾珍珠十六翟尾垂珠三行二就共珍珠一百七十二中間金銜青金石結飾東珠珍珠各三餘如妃朝冠之制

嬪金約

鏤金雲八後繫金銜綠松石結貫珠下垂三行三就共珍珠一百七十七中間金銜青金石結二每具飾東珠珍珠各四餘如妃金約之制

嬪耳飾

左右各三每具金龍銜四等東珠各二

嬪朝袍

用香色餘如貴妃朝袍之制

嬪龍褂

色用石青棉袷紗裘惟其時繡文兩肩前後正龍各一襟夔龍四

嬪龍袍

用香色餘如貴妃龍袍之制

嬪朝珠

朝服用朝珠三珊瑚一蜜珀二吉服隨所用餘如貴妃朝珠之制

嬪綵帨

綠色不繡花文結佩惟宜綵皆金黃色

皇太子妃朝袍

色用杏黃餘如皇后朝袍之制

皇太子妃龍袍

色用杏黃餘如皇貴妃龍袍之制

皇子福晉朝冠親王福晉固倫公主同

項鏤金三層飾東珠十上銜紅寶石朱緯上周綴金孔雀五飾東珠各七小珍珠三十九後金孔雀一垂珠三行二就中閒金銜青金石結一飾東珠各三末綴珊瑚冠後護領垂金黃絛二末亦綴珊瑚青緞爲帶

皇子福晉吉服冠下至輔國公夫人鄉君並同

薰貂爲之上綴朱緯頂用紅寶石

皇子福晉金約親王福晉固倫公主同

鏤金雲九飾東珠各一閒以青金石紅片金裏後繫金銜青金石結貫珠下垂三行三就中閒金銜青金石結二每具飾東珠珍珠各四末綴珊瑚

皇子福晉耳飾下至輔國公夫人鄉君並同

左右各三每具金雲銜珠各二

皇子福晉朝褂下至郡王福晉縣主並同

色用石青片金緣繡文前行龍四後行龍三領後垂金黃絛雜飾惟宜

皇子福晉朝袍下至郡王福晉縣主並同

用香色披領及袖俱石青片金緣冬加海龍緣肩上下襲朝褂處亦加緣領後垂金黃絛雜飾惟宜繡文前後正龍各一兩肩行龍各一襟行龍四披領行龍二袖端正龍各一袖相接處行龍各二裾後開

皇子福晉吉服褂

色用石青繡五爪正龍四團前後兩肩各一

皇子福晉蟒袍下至郡王福晉縣主並同

用香色通繡九龍

皇子福晉領約下至郡王福晉縣主並同

鏤金爲之飾東珠七間以珊瑚兩端垂金黃縧二中各貫珊瑚末綴珊瑚各二

皇子福晉朝珠下至郡王福晉縣主並同

朝服用朝珠三珊瑚一蜜珀二吉服用一縧皆金黃色

皇子福晉綵帨下至郡王福晉縣主並同

月白色不繡花文結佩帨宜縧皆金黃色

皇子福晉朝裙下至輔國公夫人鄉君皆同

上用紅緞下石青行龍粧緞皆正幅有襞積夏以紗爲之俱片金緣冬加海龍緣

親王福晉吉服褂世子福晉固倫公主和碩公主郡主並同

色用石青繡五爪金龍四團前後正龍兩肩行龍

世子福晉朝冠和碩公主同

頂鏤金二層飾東珠九上銜紅寶石朱緯上週綴金孔雀五飾東珠各六後金孔雀一垂珠三行二就中間金銜青金石結一飾東珠各三末綴珊瑚冠後護領垂金黃縧二末亦綴珊瑚青緞爲帶

世子福晉金約和碩公主同

鏤金雲八餘如皇子福晉金約之制

郡王福晉朝冠郡主同

頂鏤金二層飾東珠八上銜紅寶石朱緯上週綴金孔雀五飾東珠各五後金孔雀一垂珠三行二就中間金銜青金石結一末綴珊瑚冠後護領垂金黃縧二末亦綴珊瑚青緞爲帶

郡王福晉金約郡主同

鏤金雲八飾東珠各一間以青金石紅片金裏後繫金銜青金石結貫珠下垂三行三就中間金銜青金石結二末

綴珊瑚

郡王福晉吉服褂縣主同

色用石青繡五爪行龍四團前後兩肩各一

貝勒夫人朝冠縣主同

頂鏤金二層飾東珠七朵綽上週綴金孔雀五飾東珠各三冠後護領垂石青縧二末亦綴珊瑚餘如郡王福晉朝冠之制

貝勒夫人金約縣主同

鏤金雲七餘如郡王福晉金約之制

貝勒夫人朝褂下至輔國公夫人鄉君並同

繡四爪蟒領後垂石青縧餘如皇子福晉朝褂之制

貝勒夫人朝袍下至輔國公夫人鄉君並同

藍及石青諸色隨所用繡四爪蟒領後垂石青縧餘如皇子福晉朝袍之制

貝勒夫人吉服褂郡君同

色用石青前後繡四爪正蟒各一團

貝勒夫人蟒袍下至輔國公夫人鄉君並同

藍及石青諸色隨所用通繡九蟒

貝勒夫人領約下至輔國公夫人鄉君並同

縧用石青色餘如皇子福晉領約之制

貝勒夫人朝珠下至輔國公夫人鄉君並同

縧用石青色餘如皇子福晉朝珠之制

貝勒夫人綵帨下至輔國公夫人鄉君並同

縧用石青色餘如皇子福晉綵帨之制
貝子夫人朝冠郡君同
頂鏤金二層飾東珠六餘如貝勒夫人朝冠之制
貝子夫人金約郡君同
鏤金雲六餘如貝勒夫人金約之制
貝子夫人吉服褂縣君同
色用石青前後繡四爪行蟒各一團
鎮國公夫人朝冠縣君同
頂鏤金二層飾東珠五餘如貝子夫人朝冠之制
鎮國公夫人金約縣君同
鏤金雲五餘如貝子夫人金約之制
鎮國公夫人吉服褂輔國公夫人鄉君同
色用石青繡花八團
輔國公夫人朝冠鎮國公女鄉君同
頂鏤金二層飾東珠四餘如鎮國公夫人朝冠之制
輔國公夫人金約鎮國公女鄉君同
鏤金雲四餘如鎮國公夫人金約之制
輔國公女鄉君朝冠
頂鏤金二層飾東珠三餘如輔國公夫人朝冠之制
輔國公女鄉君金約

鏤金雲三餘如輔國公夫人金約之制

民公夫人朝冠

冬以薰貂夏以青絨爲之上綴朱緯前綴金簪三飾以珠寶護領絛用石青色其制下達命婦皆同頂鏤花金座中飾東珠四

上銜紅寶石

民公夫人吉服冠侯伯子鎭國將軍夫人一品命婦皆同

頂用珊瑚

民公夫人金約下至七品命婦皆同

青緞爲之紅片金裏中綴鏤金火焰飾珍珠一左右金龍鳳各一後垂青緞帶二亦紅片金裏

民公夫人耳飾下至七品命婦皆同

左右各三每具金雲銜珠各二

民公夫人朝褂下至七品命婦皆同

色用石青片金緣繡文前行蟒二後行蟒一領後垂石青絛雜飾惟宜

民公夫人朝袍下至奉國將軍夫人及三品命婦皆同

藍及石青諸色隨所用披領及袖俱石青片金緣冬海龍緣繡文前後正蟒各一兩肩行蟒各一襟行蟒四中無

襞積披領行蟒二袖端正蟒各一袖相接處行蟒各二後垂石青絛雜飾惟宜

民公夫人吉服褂下至七品命婦皆同

色用石青繡花八團

民公夫人蟒袍下至奉國將軍夫人及三品命婦皆同

藍及石青諸色隨所用通九蟒皆四爪

民公夫人領約下至七品命婦皆同

鏤金爲之飾紅藍小寶石五兩端垂石青絛二中各貫珊瑚末綴珊瑚各二

民公夫人朝珠下至五品命婦皆同

朝服用三吉服用一珊瑚青金綠松蜜珀隨所用雜飾惟宜絛用石青色

民公夫人綵帨

月白色不繡花文雜佩惟宜絛皆石青色其制下達七品命婦皆同

民公夫人朝帬下至奉國將軍夫人及三品命婦皆同

上紅緞下石青行蟒粧緞皆正幅有襞積夏以紗爲之俱片金緣冬加海龍緣

侯夫人朝冠

頂鏤花金座中飾東珠三上銜紅寶石

伯夫人朝冠

頂鏤花金座中飾東珠二上銜紅寶石

子夫人朝冠鎮國將軍夫人與一品命婦皆同

頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅寶石

男夫人朝冠輔國將軍夫人與二品命婦皆同

頂鏤花金座中飾紅寶石一上銜鏤花珊瑚

男夫人吉服冠輔國將軍夫人與二品命婦皆同

頂鏤花珊瑚

奉國將軍夫人朝冠三品命婦同

頂鏤花金座中飾紅寶石一上銜藍寶石

奉國將軍夫人吉服冠三品命婦同

頂用藍寶石

奉恩將軍夫人朝冠四品命婦同

頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜青金石

奉恩將軍夫人吉服冠四品命婦同

頂用青金石

奉恩將軍夫人朝袍四品以下命婦並同

藍及石青諸色隨所用披領及袖俱石青片金緣繡文前後行蟒各二中無襞積後垂石青縧雜飾惟宜

奉恩將軍夫人蟒袍四品至六品命婦並同

藍及石青諸色隨所用通八蟒皆四爪

奉恩將軍夫人朝帬四品以下命婦皆同

上用緞下用石青行蟒粧緞皆正幅有襞積

五品命婦朝冠

頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜水晶

五品命婦吉服冠

頂用水晶

六品命婦朝冠

頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜硨磲

六品命婦吉服冠

頂用硨磲

七品命婦朝冠

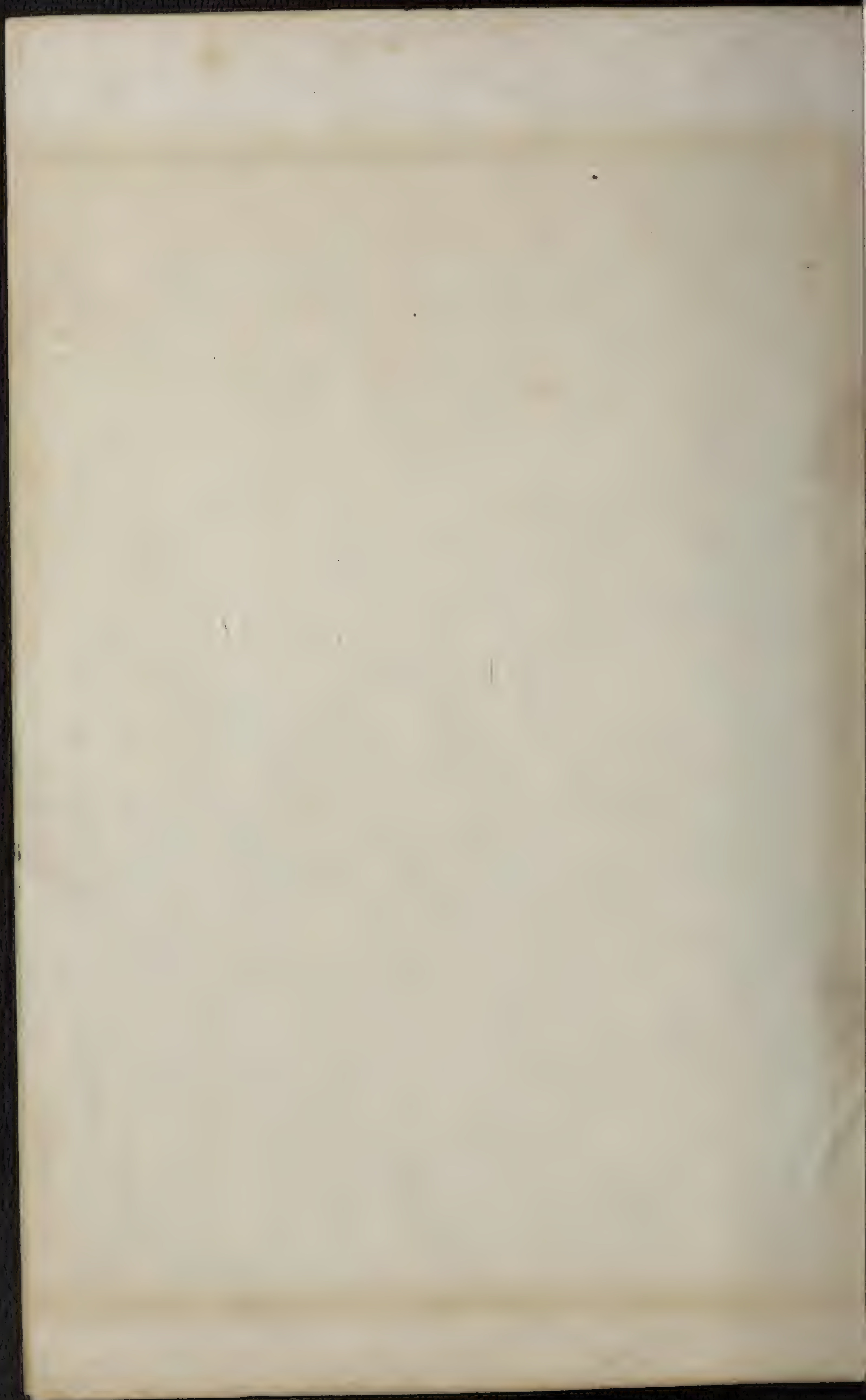
頂鏤花金座中飾小水晶一上銜素金

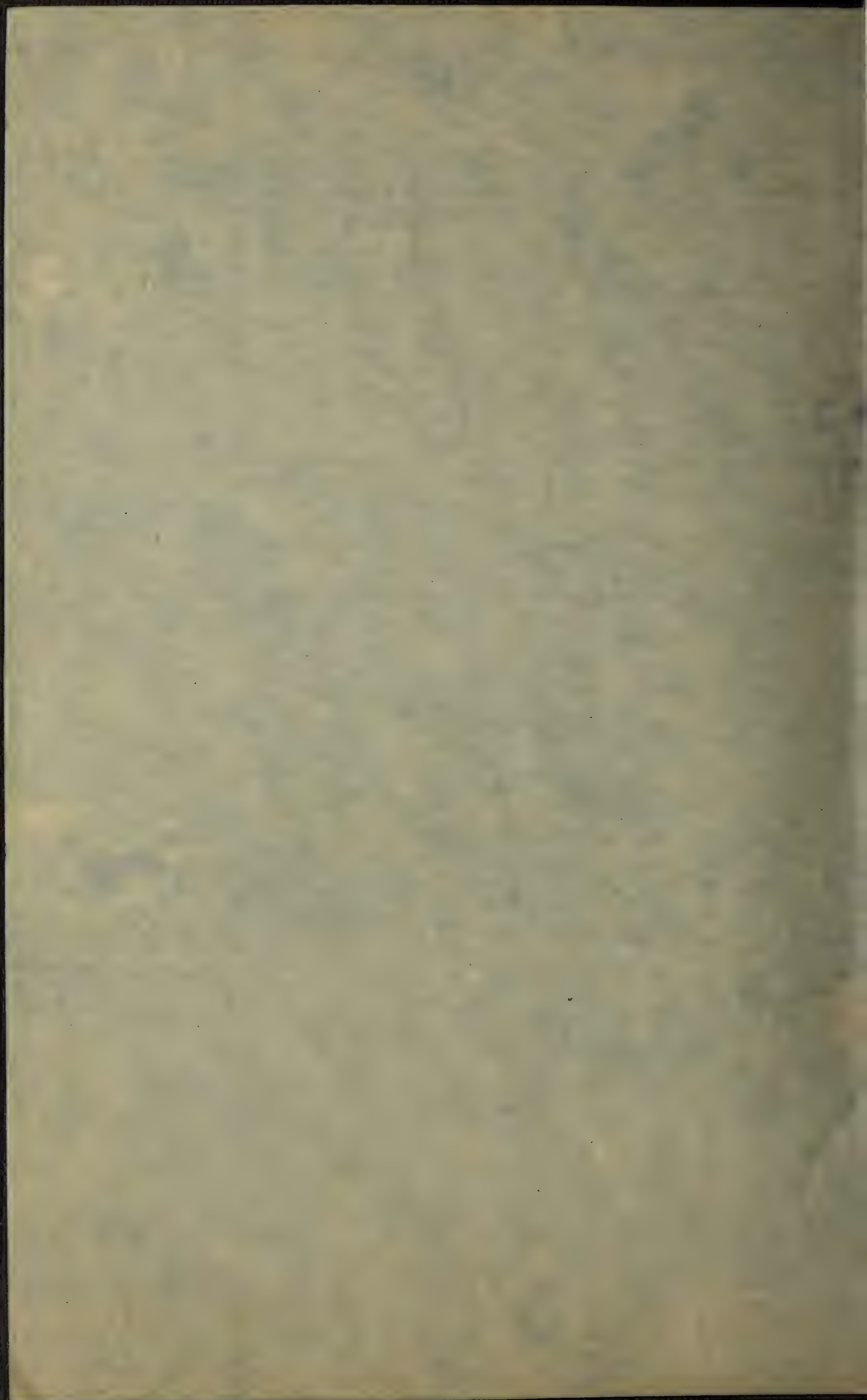
七品命婦吉服冠

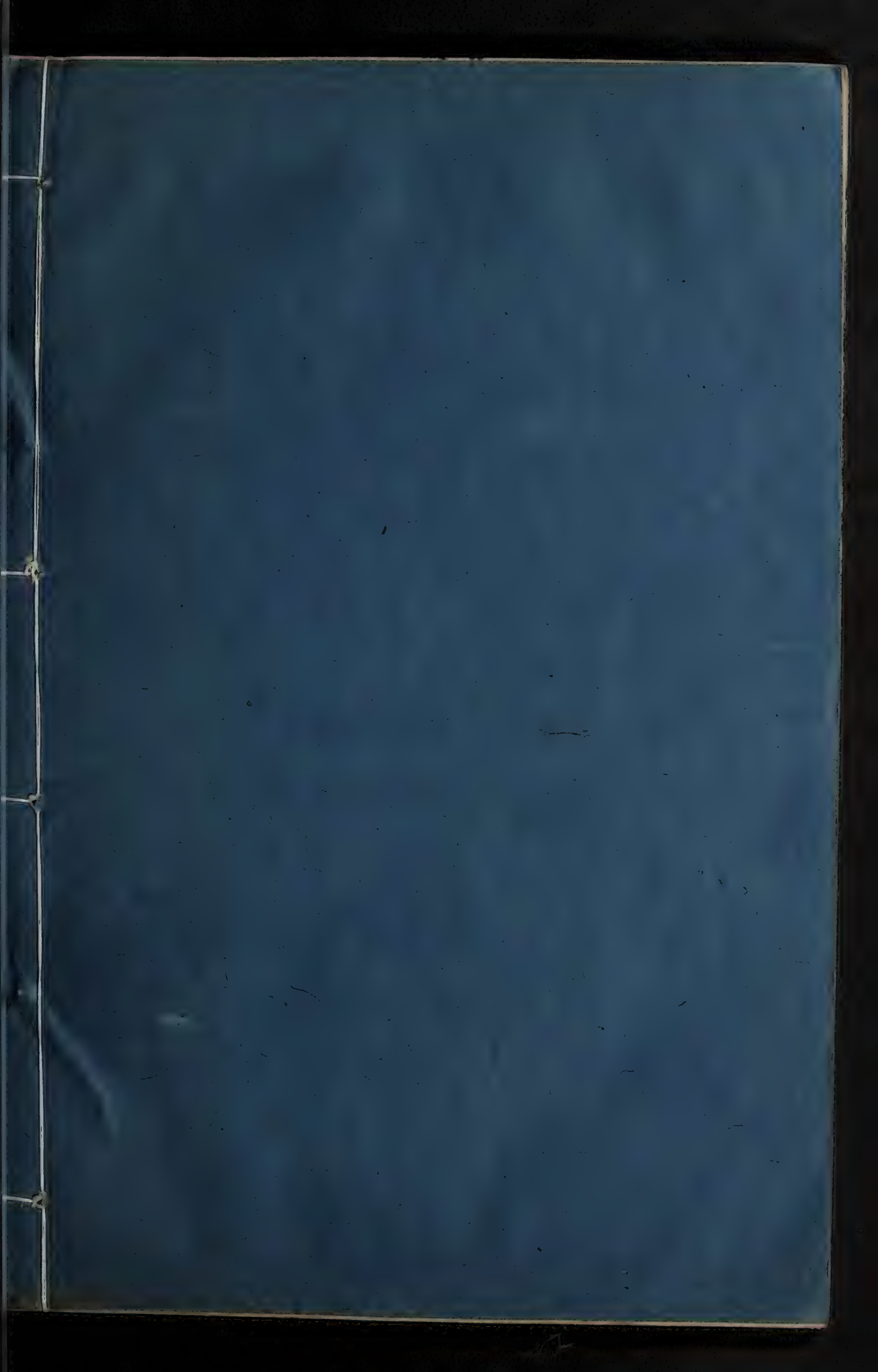
頂用素金

七品命婦蟒袍

藍及石青諸色隨所用通五蟒皆四爪

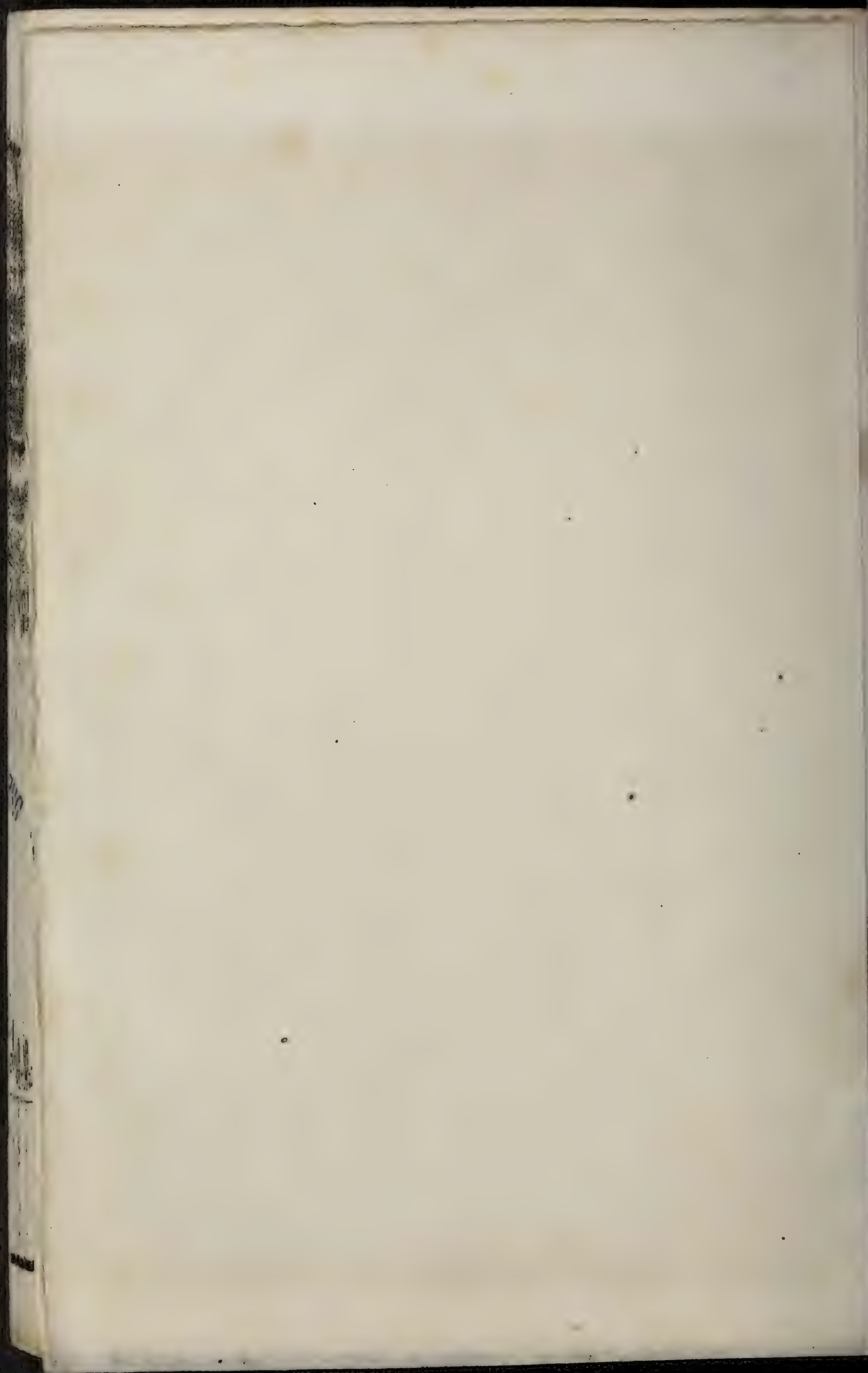

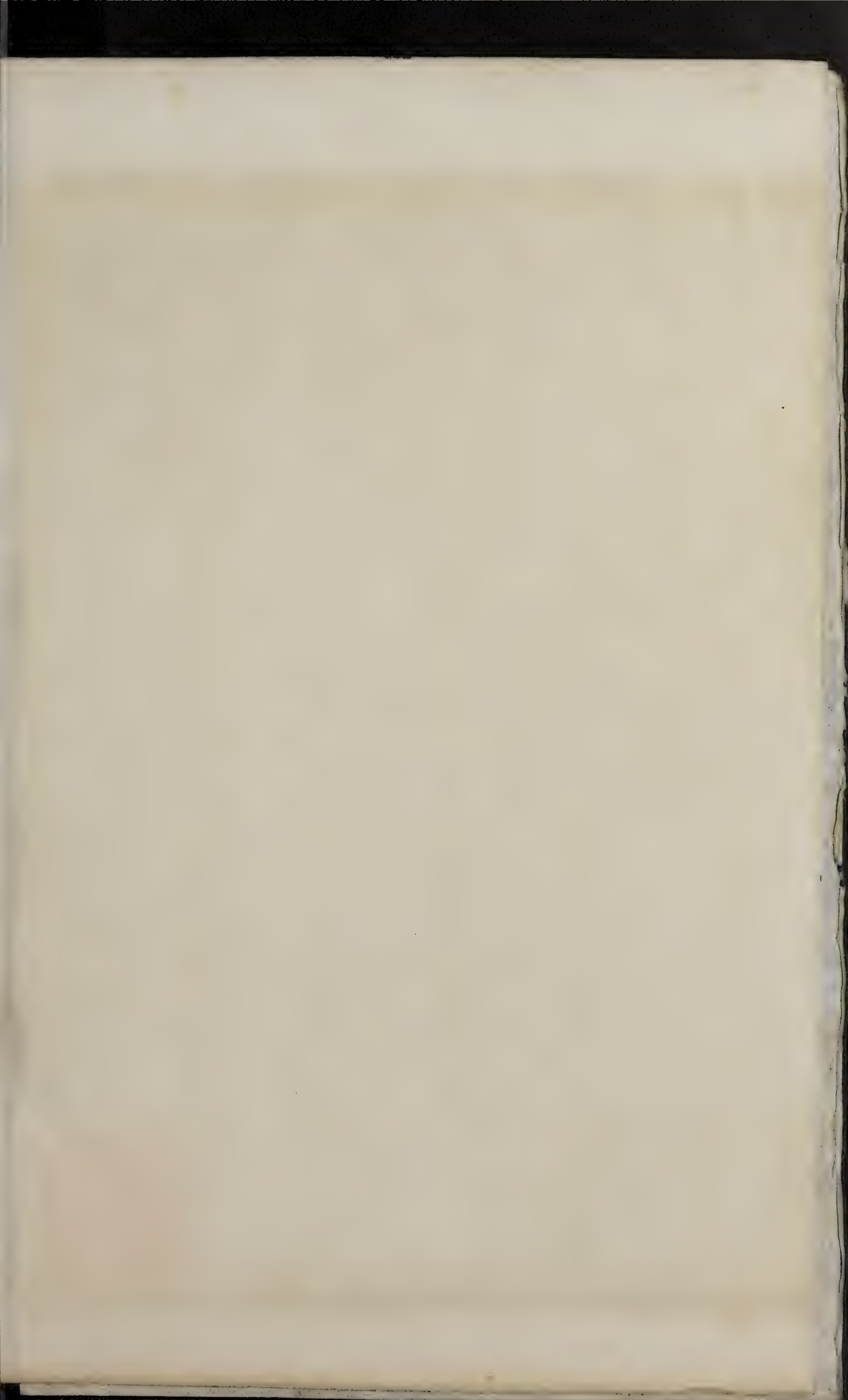

九通分類總纂

卷一百十五
之一百十七

DS 705 .W34 v.34
JQ 1501 .A2 v.34

　　吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

樂類二

歷代樂制

通典伏羲樂名扶來亦曰立本

神農樂名扶持亦曰下謀按隋樂志云伏羲有網罟之詠伊耆有葦籥之音葛天八闋神農五絃　黃帝作咸池堯增修而用之咸皆池施言德之無不施也又言其包容浸潤周禮曰大咸

少皞作大淵見帝王世紀

顓頊作六莖莖根也謂澤及下也

帝嚳作六英英謂華茂也

唐堯作大章章明也言堯德章明也

虞舜作大韶韶繼也言舜能繼堯之德周禮曰大磬

夏禹作大夏夏大也言禹能大堯舜之德禹命登扶氏爲承夏之樂有鍾鼓磬鐸鞉鐘所以記有德鼓所以謀有道磬所以待有憂鞉所以察有說理天下以五聲爲銘於簨簴

商湯作大濩湯以寬理人而除邪惡其德能使天下得其所言盡護救於人也

周武王作大武武以武功定天下也成王時周公作勺勺言勺先祖之道勺讀曰酌勺取也又有房中之樂以歌后妃之德大司樂以樂德教國子公卿大夫之子弟舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神祇以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物乃分樂而序之以祭以饗以祀分謂各用一代之樂乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲大喪涖廞樂器及葬藏樂器亦如之

秦始皇平天下六代廟樂唯韶武存焉二十六年改周大武曰五行房中曰壽人衣服同五行樂之色

漢興樂家有制氏（魯人善樂）以雅樂聲律世世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義

通考　高祖時叔孫通因秦樂人制宗廟樂太祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也皇帝入廟門奏永至以為行步之節猶古采齊肆夏也乾豆上奏登歌獨上歌不以筦弦亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也登歌再終下奏休成之樂（叔孫通所奏作）美神明既饗也皇帝就酒東廂坐定奏永安之樂美禮已成也又有房中祠樂高祖唐山夫人所作也（高祖姬也姓唐山）周有房中樂至秦名曰壽人凡樂樂其所生禮不忘本高祖樂楚聲故房中樂楚音也帝既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之帝崩令沛得以四時歌舞宗廟令歌兒習以相和嘗以二十八為員

六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞（言昭容樂生於武德舞也）禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫筦更名曰安世樂

孝景元年詔高皇帝廟奏武德文始五行之舞孝惠廟奏文始五行之舞孝文廟奏昭武文始五行之舞武德舞者高祖四年作以象天下樂已行武以除亂也文始舞者本舜招舞也高祖六年更名曰文始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以示天下之安和蓋樂已所自作明有制也樂先王之樂明有法也孝景采武德舞以為昭德以尊太宗廟武帝定郊祀之禮乃立樂府（樂府之名始此至哀帝而罷之）采詩夜誦（采詩依古遒人徇路采取百姓謳謠以知政教得失也夜誦者其言辭或祕不可宣露故於夜中諷誦也）有趙代秦楚之謳以李延年為協律都尉多舉司馬相如等數十人造為詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童男女七十人俱歌昏祠至明　時嬖臣李延年以好音見上善之下公卿議曰民閒祠有鼓舞樂今郊祀而無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮或曰泰帝使素女鼓五十弦琴瑟悲帝禁不止故破其瑟為二十五弦於是塞南越禱祠泰一后土始用樂舞益召歌兒作二十五弦及空侯瑟自此起以河閒獻王有雅材以為治道非禮樂不成因獻所集雅樂天子下大樂官常存肄之歲時以備數然不常御常御及郊廟皆非雅聲然詩

樂施於後嗣猶得有所祖述

孝宣采昭德舞爲盛德詔世宗孝武廟奏盛德文始四時五行之舞其後諸帝廟皆常奏文始四時五行之舞本始四年詔樂府減樂人　神爵五鳳之閒天下殷富數有嘉應上頗作歌詩欲興協律之事丞相魏相奏知音善鼓雅琴者渤海趙定梁國龔德皆召見待詔

元帝多材藝善史書鼓琴瑟吹洞簫自度曲被歌聲分寸節度窮極窈眇　帝被疾不親政事留好音樂或置鼙鼓殿下天子自臨軒檻上隤銅圜以擿鼓聲中嚴鼓之節後宮及左右習知音者莫能爲而定陶王亦能之上數稱其材

成帝時謁者常山王禹世受河閒樂能說其義其弟子宋曄等上書言之下大夫博士平當等考試當以爲河閒王獻雅樂立之大樂春秋鄉射作於學官希闊不講故自公卿大夫觀聽者但聞鏗鏘不曉其意而欲以風諭衆庶其道無由是以行之百有餘年德化至今未成宋曄等習孤學大宜領屬雅樂以繼絕表微夫風示海內事下公卿以爲久遠難分明當議復寢

通典哀帝時鄭聲尤甚黃門名倡丙彊景武之屬富顯於世貴戚五侯定陵富平外戚之家（五侯王鳳以下定陵淳于長富平張放）淫侈過度至與人主爭女樂帝自爲定陶王時疾之又性不好音及卽位下詔罷樂府官郊祀樂及古兵法武樂在經非鄭衞之樂者條奏別屬他官丞相孔光大司空何武奏樂人員大凡八百二十九人其三百八十八人不可罷可領屬大樂其四百四十一人不應經法或鄭衞之聲可罷奏可然百姓漸漬日久又不制雅樂相變豪富吏民湛沔自若

通考平帝元始元年放鄭聲五年召天下通知鍾律者

世祖建武十三年四月耿弇罷益州傳送公孫述瞽師郊廟樂器葆車輿輦於是法物始備隴蜀平後乃增廣郊祀凡樂奏靑陽朱明西皓元冥及雲翹育命舞其後登封泰山北郊祀后土用樂皆如南郊

明帝永平三年博士曹充上言漢再受命宜興禮樂引尙書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予乃詔改大樂官

曰大予樂詩曲操以俟君子自是樂凡四品一曰大予樂郊廟上陵諸食舉之二曰周頌雅樂辟雍饗射六宗社稷用之三曰黃門鼓吹樂天子宴樂羣臣用之四曰短簫鐃樂軍中用之（卽凱歌也）又采百官詩頌以爲登歌其後章帝親著歌詩四章列在食舉又制雲臺十二門詩各以其月祀而奏之

熹平四年中出雲臺十二門新詩下大予樂官習誦被聲與舊詩並行撰錄以成樂志

十月蒸祭光武廟初奏文始五行武德之舞既而公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼議以爲漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功德高皇帝除殘賊有天下作武德之舞孝文躬行節儉除刑施澤景帝制昭德之舞孝武開地置郡威震海外宣帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正宇內治平方外賓服修建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前代樂名宜曰大武之舞章帝卽位太尉趙熹奏孝明皇帝宜祫食於世祖廟奏武德文始五行之舞東平王蒼上言孝明皇帝在世祖廟盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞從之

建初五年始行十二月迎氣樂立春之日迎春於東郊歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏之日迎夏於南郊歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於中兆歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋之日迎秋於西郊歌西皓八佾舞育命之舞立冬之日迎冬於北郊歌元冥八佾舞育命之舞

順帝陽嘉二年十月庚午行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾樂器隨月律諸行出入皆鳴鍾作樂其有災眚有他故若求雨止雨皆不鳴鍾不作樂

獻帝建安八年公卿初迎冬於北郊總章始復備八佾舞（因亂久廢今復見之）

通典魏武帝平荆州獲杜夔善八音常爲漢雅樂郎尤悉樂事於是使創定雅樂時又有散騎郎鄧靜尹商善調雅樂歌師尹商能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅能曉知先代諸舞夔悉領之遠考經籍近采故事考會古樂始設軒懸鐘磬復先代古樂自夔始也而柴玉左延年之徒妙善鄭聲被寵唯夔好古存正

文帝受禪後改漢巴渝舞曰昭武舞改安世樂曰正始樂嘉至樂曰迎靈樂武德樂曰武頌樂昭容樂曰昭業樂雲翹舞曰鳳翔舞育命舞曰靈應舞武德舞曰武頌舞正始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞其眾歌詩多則前代

之傳使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已

明帝太和初詔曰凡音樂以舞爲主自黃帝雲門以下至於周大武皆太廟舞名也然則其所司之官皆曰大樂所以總領諸物不可以一物爲名樂官自如故爲大樂大樂漢書舊名後漢依讖改爲大予樂官至是改復舊於是公卿奏今請太祖武皇帝樂宜曰武始之舞武神武也武又跡也言神武之始又王跡所起也高祖文皇帝宜曰咸熙之舞咸皆也熙興也言應受命之運天下由之皆興也夫歌以詠德舞以象事於文文武爲斌臣等謹製樂舞名章斌之舞今有事於天地宗廟則此三舞宜並以薦享及臨朝大享並宜舞之臣等思惟三舞宜有總名可名大鈞之樂鈞平也言大魏三代同功以至崇平也侍中繆襲又奏安世歌本漢時歌名今詩非往歌之文則宜變改安世樂猶同房中之樂也往昔議者以房中歌后妃之德以風天下正夫婦焉宜改安世之名而爲正始之樂襲又省安世歌詩有后妃之義方今享先祖恐失禮意可改安世歌曰享神歌奏可文帝已改安世爲正始而襲至是又改爲享神王肅議高皇至高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞按漢時有短簫鐃歌之樂其曲有朱鷺思悲翁艾如張上之回雍離戰城南巫山高上陵將進酒君馬黃芳樹有所思雉子班聖人出上邪臨高臺遠如期石留務成元雲黃雀釣竿等曲列於鼓吹多序戰陣之事及魏受命改其十二曲使繆襲爲詞述以功德言代漢之意

晉武帝初郊廟明堂禮樂權用魏儀遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅元爲詞又令荀勗張華夏侯湛成公綏等各造郊廟諸樂歌詞

九年荀勗以杜夔所製律呂校太樂總章鼓吹八音與律呂乖錯依古尺作新律呂以調聲韻律成遂頒下太常使太樂總章鼓吹清商施用（隋平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之蓋采此爲名求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職）荀勗遂典知樂事啟朝士解音者共掌之使郭夏宋識等造正德大豫二舞其樂章亦張華所作又改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞（魏作武始咸熙章斌三舞皆執羽籥）曰宣文舞傅元又作先農先蠶歌詩

咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂同用正德大豫之舞自武帝受禪命傅元改漢鼓吹鐃歌還爲二十二曲述以功德代魏鼓角橫吹曲按周禮以鼖鼓鼓軍事說者云蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰於涿鹿帝乃命吹角爲龍吟以

文瀾書局石印

鏁之其後魏武北征烏丸越沙漠而軍士多思於是減爲半鳴而尤更悲矣胡角者本以應胡笳之聲後漸用之横吹有雙角卽胡樂也張騫入西域傳其法於西京唯得摩訶兜勒一曲李延年因胡曲更造新聲二十八解乘輿以爲武樂後漢以給邊將和帝時萬人將軍得之魏晉以來二十八解不復具存用者有黃鵠隴頭出關入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行八十曲

懷帝永嘉之末伶官樂器皆沒於劉石至江左初立宗廟尚書下太常祭祀所用樂名太常賀循答云魏氏增損漢樂以爲一代之禮未審大晉樂名所以爲異遭離喪亂舊典不存然此諸樂皆和之以鐘律文之以五聲詠之以歌詞陳之於舞列宮懸在庭琴瑟在堂八音迭奏雅樂並作登歌下管各有常詠周人之舊也自漢以來依於此禮自造新詩而已舊京荒廢今既散亡音韻曲折又無識者（張華曰漢氏所用文句長短不齊蓋以歌詠絃節本有循而議樂知音足以調聲度曲二代三京襲而不變）則於今難以意言於時以無雅樂器及伶人省大樂并鼓吹令是後頗得登歌食舉之樂猶有未備

明帝大寧末又詔阮孚等損益之

成帝咸和中乃復置太樂官以戴邈爲令鳩集遺逸而尚未有金石也初荀勗既以新律造二舞又更修正鐘磬未竟而勗薨惠帝元康三年詔其子黃門郎藩修定金石以施郊廟尋遇喪亂遺聲舊制莫有記者庾亮爲荆州與謝尚其爲朝廷修復雅樂亮尋薨庾翼桓溫等專軍旅樂器在庫遂至朽壞焉及慕容儁平冉閔兵戈之際而鄴下樂人頗有來者謝尚時鎭壽陽於是採拾樂人以備太樂并製石磬雅樂始頗具而王猛平鄴慕容氏所得樂聲又入關右孝武太元中破苻堅獲其樂工楊勗等閑習舊樂於是四廂金石始備焉乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂

宋武帝永初元年有司奏皇朝肇建廟祀廟設雅樂乃晉樂也太常鄭鮮之等各撰立新歌黃門侍郎王韶之撰歌辭七首並令施用十二月又奏依舊正朝設樂改太樂諸歌辭時王韶之又撰二十二章改正德舞曰前舞大悅舞曰後舞

文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年治書令史奚縱又改之二十年南郊始設登歌詔顏延之

造歌詩廟舞猶闕

孝武孝建元年有司奏前殿中曹郎荀萬秋議郊廟宜設樂於是使內外博議竟陵王誕等並同萬秋議建平王宏議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞祖宗廟樂總以德爲名章皇太后惟奏文樂永至等樂仍舊皇帝祠南郊及廟迎神送神並奏四夏皇帝入廟門奏永至皇帝南郊初登壇及廟門中詣東壁奏登歌其初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂郊廟同孝武又使謝莊造郊廟舞樂明堂諸樂歌辭二年有司又奏先郊廟舞樂皇帝親奉初登壇及入廟詣東壁並奏登歌不及三公行事左僕射建平王宏重議公卿行事亦宜奏登歌有司又奏元會及二廟齋祠登歌依舊並於殿庭設作廟祠依新儀注登歌人上殿絃管在下今元會登歌人亦上殿歌絃管在下

按廢帝元徽五年大樂雅鄭其千餘人後堂雜伎不在其數

齊武帝建元二年有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士撰搜簡採用參議太廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉用黃門郎謝超宗辭超宗所撰多刪顏延之謝莊辭以爲新曲其太廟二室及郊配辭並尚書令王儉所作其祀南郊羣臣出入奏肅咸之樂牲出入奏引牲之樂薦籩豆毛血奏嘉薦之樂迎送神奏昭夏之樂皇帝入壇東門奏永至之樂升壇奏登歌初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖皇帝配享奏高德宣烈之樂飲福酒奏嘉胙之樂就燎位奏昭遠之樂還便殿奏休和之樂還北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂瘞埋奏隸幽之樂餘樂並與南郊同明堂初獻奏凱容宣烈之樂賓出入及餘樂與南北郊同祠廟皇帝入廟門奏永至之樂太祝祼地奏登歌諸皇祖各奏凱容帝還東壁上福酒奏永胙送神奏肆夏其羣臣出入牲出入薦毛血迎神詣便殿並與南郊明堂同太祖神室奏高德宣烈之樂穆后神室奏穆德凱容之樂高宗神室奏明和凱容之樂四年籍田詔驍騎將軍江淹造籍田歌二章

六年制位不登黃門郎不得畜女妓黃門班在五品

明帝建武二年雩祭明堂用謝朓造辭

梁武帝思弘古樂天監元年下詔求學術通明者皆陳所見時對樂者七十八家咸言樂之宜改不言改樂之法

帝素善音律遂自制四器名之爲通以定雅樂莫不知韻語在制造篇中初齊永明中舞人所冠幘並簪筆武帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦躡履於是去筆乃定郊禋宗廟及三朝之雅樂以武舞爲大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也以文舞爲大觀舞取大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增徹食之雅焉皇帝出入宋孝武孝建二年起居注奏永至齊及梁初亦同至是改爲皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏允雅取詩君子萬年永錫爾允王公出入奏寅雅取尚書周官貳公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也徹饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍徹也並三朝用之牲出入宋廢帝元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必在滌三月也薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦至是改爲牷雅取左氏傳牲牷肥腯北郊明堂太廟並同用降神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同至是改爲諴雅取尚書至諴感神皇帝飲福酒宋元徽三年儀注奏嘉胙至齊不改梁初改爲永胙至是改爲獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏昭遠及齊不敢就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀昊天上帝也眾官出入宋元徽三年儀注奏肅咸齊及梁初亦同至是改爲俊雅取禮記司徒選士之秀者而升之於學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉其辭並沈約所製也是時禮樂制度粲然有序鼓吹齊宋並用漢制曲又充庭用十六曲武帝乃去其四曲留其十二合四時也更製新歌以述功德天監七年將有事於太廟詔曰禮云齋日不樂今親奏始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹏反縛揚州兒識者言白銅謂金蹏謂馬也白金色及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被管絃帝既篤敬佛法又制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦輪等十篇名爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則爲之其後臺城淪沒自此樂府不

修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並在荊州經亂工器頗闕

元帝詔有司補綴纔備荊州陷沒周人初不知採用工人有音者並入關中隨例多沒爲奴婢

陳初武帝詔求宋齊故事太常卿周弘讓奏曰齊氏承宋武用元徽舊式宗祖朝饗奏樂俱同唯北郊之禮頗有增益皇帝入壝門奏永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官出入並奏肅咸此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏齊永明中改奏昭夏帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭

文帝天嘉元年始定圜丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲舉奏衆官出入皆奏肅咸牲出入奏引犧薦毛血奏嘉薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成

宣帝太建元年定三朝之樂採梁故事奏相和五引各隨王月祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也五年春尚書左丞劉平儀曹郎張崖定南北郊及明堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉舉麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏潔韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就燎位奏報韶至六年十一月侍中尚書左僕射徐陵議曹郎中沈罕奏來年元會儀注先會一日太樂展宮懸高絙五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎指麾於殿上掌固應之舉於階下奏康韶之樂詔延王公讌登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益

後主嗣位沈荒於酒視朝之外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣製其歌詞綺豔相高極於輕蕩男女唱和其音甚哀

後魏道武皇帝定中山獲其樂懸未遑創改因時而用之代歷分崩頗有遺失

天興元年冬詔尚書吏部郎鄧彥海定律呂協音樂及追尊曾祖祖考諸帝樂用八佾舞皇始舞皇始舞道武所作也以明開大始祖之業後更製宗廟皇帝入廟門奏王夏太祝迎神於廟門奏迎神曲由古降神之樂乾豆上奏登歌由古清廟之樂曲終下奏神祚嘉神明之饗也皇帝行禮七廟奏陞步以爲行止之節皇帝出門奏總章次奏八佾舞次奏送神曲道武初冬至祭天於南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞事訖奏維皇將燎夏至祭地祇於北郊方澤樂用神祚奏大武之舞正月上日饗羣臣宣布政教備列宮懸正樂兼奏燕趙秦吳之音五方殊俗之曲四時饗會亦用焉又有掖庭中歌眞人代歌上敘祖宗開業所由下及君臣廢興之跡凡有百五十章六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜伎以備百戲大饗設之於殿庭如漢晉之舊也

明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節

太武帝破赫連昌獲古雅樂及平涼州（破沮渠氏）得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂署其後古樂音制罕復傳習舊工更盡聲曲多亡

孝文帝太和初司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定其事幷訪吏人有能體解古樂者與之廣修器數甄立名器以諧八音詔可雖經衆議卒無洞曉音律樂部不能立其事彌有殘缺然方樂之制及四夷歌舞稍列於太樂金石羽旄之飾爲壯麗於往時矣後又詔中書監高閭令與太樂詳採古今以備樂典歷年未久而閭卒宣武帝正始中詔太常卿劉芳主修營樂器時揚州人張陽子義陽人倪鳳凰陳孝孫戴當千吳殿陳文明陳成等七人頗解雅樂正聲八佾文武二舞鐘磬管絃登歌聲調芳皆令教習參取是非初御史中尉元匡與芳等競論鍾律

孝明帝熙平二年冬匡服上言其事太師高陽王雍等奏停之先是有陳仲儒者自江南歸國頗閑樂事請依京房立準以調八音神龜二年夏有司及蕭寶寅等奏言仲儒輒持已心輕欲製作不可依許詔曰如所奏（語在製造篇中）正光中詔侍中安豐王延明與其門生河閒信都芳博採古今樂事芳後乃選延明所集樂說幷諸器物準圖二十餘事而註之不得在樂署考正聲律也至普泰初前廢帝詔尚書長孫稚太常卿祖瑩理金石

武帝永熙二年春祖瑩復議所施咸有次第自滅學以後禮樂散亡漢來所存二舞而已今後大樂令崔九龍言

聲有七聲調有七調以今七調合之七律起於黃鍾終於中呂古今雜曲隨調舉之將五百曲恐諸曲名後致亡失今輒條記存之於樂府量依而正之九龍所錄或雅或鄭至於諸俗四夷雜歌但說其聲折而已不能知其本意又名多外謬莫識所由隨其淫正而取之樂署悉令傳習其中復有所遺至於古雅尤多亡失 初孝文皇帝因討淮漢宣武定壽春收其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吳歌荊楚西聲總謂淸商至於殿庭享宴兼奏之其圜丘方澤上辛地祇五郊四時拜廟五冬元至社稷馬射籍田樂人之數各有差等自宣武已後始愛胡聲洎於遷都屈茨琵琶五絃箜篌胡箇胡鼓銅鈸打沙羅胡舞鏗鏘鏜鎝洪心駭耳撫箏新靡絕麗歌音全似吟哭聽之者無不悽愴琵琶及當路琴瑟殆絕音皆初聲頗復閑緩度曲轉急躁按此音所由源出西域諸天諸佛韻調婁羅胡語直置難解況復被之土木是以感其聲者莫不奢淫躁競舉止輕飆或踊或躍乍動乍息蹻腳彈指撼頭弄目情發於中不能自止

北齊文宣初尙未改舊章宮懸各設十二鎛鍾於其辰位四面並設編鍾編磬各一筍簴合二十架設建鼓於四隅郊廟會同用之其後將有創革尙樂典御祖珽上書曰魏氏來自雲朔未移其俗至道武破慕容寶於中山獲晉樂器不知採用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創製宮懸而鍾管不備樂章闕雜以簸邏迴歌初用八佾作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光平西域德胡戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永熙中錄尙書長孫承業共臣先人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼採至於鐘鼓律呂煥然大備自古相襲損益可知今之創製請以爲準珽因採魏安豐王延明及信都芳等所著樂說而定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而舞不立號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟之樂羣臣出入奏肆夏牲出入薦毛血並奏昭夏迎送神及皇帝初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂爲覆燾之舞皇帝入壇門及升壇飮福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德之樂爲昭烈之舞禘地奏登歌其四祭廟及禘祫六代五代高祖曾祖祖諸神室並奏始基之樂爲恢祚之舞神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈之舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之舞文宣皇帝神室奏文正之樂爲光大之舞孝昭

皇帝神室奏文明之樂爲休德之舞其出入之儀同四郊之禮其時郊廟宴享之樂皆魏代故西涼伎卽是晉初舊聲魏太武平涼所得也秦漢二代是魏晉相承之樂其吳聲者是江南宋齊之伎鼓吹朱鷺等二十曲皆改古名以敘功德古又有黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於鼓吹諸州鎭戍各給鼓吹樂人多少各以大小等級爲差諸王爲州皆給鼓吹赤鼓赤角皇子則增給吳鼓長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州刺史以下及諸鎭戍皆給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色雜樂有西涼鼙舞淸樂龜茲等然吹笙彈琵琶五絃及歌舞之伎自文襄以來皆所愛好至河淸已後傳習尤盛

後主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁習淫聲爭新哀怨故曹妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服簪纓而爲伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦遂倚絃而歌別採新聲爲無愁曲音韻窮窕極於哀思使胡兒閹宦之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時馬上奏之樂往哀來竟以亡國

後周文帝霸政平江陵大獲梁氏樂器及建六官乃令有司詳定郊廟樂歌舞各有等差雖著其文竟未行之也

武帝天和初造山雲舞以備六代南北郊雩壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大濩獻熟次作大武正德武德山雲之舞北郊則大濩降神大夏獻熟次作大武正德武德山雲之舞雩壇以大武降神正德獻熟次作大夏大濩武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲獻熟次作正德大夏大濩武德之舞時享太廟以山雲降神大夏獻熟次作武德之舞拜社以大濩降神正德獻熟次作正德之舞五郊朝日以大夏降神大濩獻熟神州夕月籍田以正德降神大濩獻熟建德二年十月六代樂成奏於崇信殿宮懸依梁三十六架朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏五等諸侯元日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大濩大武正德武德山雲之舞於是正定雅音爲郊廟樂創造鍾律頗得其宜乃以梁鼓吹熊羆十二按每元正大會列於懸間與正樂合奏初太祖輔魏之時高昌款附及得其伎教習以備饗宴之禮六年罷掖庭四夷之樂其後帝聘皇后於突厥得其所獲康國龜茲等樂更雜以高昌之舊並於大司樂習焉採用其聲被於鍾石取周官制以陳之

宣帝時改前代鼓吹朱鷺等曲製爲十五曲述受魏禪及戰功之事帝每晨出夜還恆陳鼓吹嘗幸同州自應門至赤岸數十里間鼓吹俱作祈雨仲山還令京城士女於街巷奏樂以迎之公私頓弊以至於亡

隋文帝開皇二年尙因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而沛公鄭譯奏上請更修正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彥之國子博士何妥等議正樂然淪謬既久積年議不定帝怒曰我受天命七年樂府猶歌前代功德邪命治書侍御史李諤引弘等下將罪之諤奏曰武王克殷至周公相成王始制禮樂斯事體大不可速成帝意稍解九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之求得陳太樂令蔡子元于普明等復居其職隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟朝享用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通或有能爲蕤賓之宮者享祀之際肆之竟無覺者弘又修皇后房內之樂文帝龍潛時頗好音樂嘗因倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之爲房內曲命婦人幷登歌上壽並用之職在宮內女人敎習之於是祕書監牛弘祕書丞姚察散騎常侍許善心儀同三司劉臻內史舍人虞世基等更共詳議幷撰歌詩三十首詔並令施用先是文帝遣內史侍郎李元操直內侍省盧思道等製淸廟歌詞十二曲令於大樂敎習以代周歌至仁壽中煬帝爲太子時從享於太廟乃上言淸廟之詞文多浮麗不足以宣功德請更議之於是詔吏部尙書牛弘開府儀同柳顧言祕書丞許善心內史舍人虞世基禮部侍郎蔡徵等更詳故實刱製雅樂歌詞

煬帝大業元年詔修高祖廟樂唯新造高祖歌九首仍屬戎車不遑刊正禮樂之事竟無成功而帝矜奢頗耽淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏括周齊梁陳樂工子弟及人閒善聲調音律凡三百餘人並付大樂倡優獶雜咸來萃止其哀管雜聲淫絃巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲也

通考 初開皇時新樂既成萬寶常聽之泫然曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四方全盛聞者不以爲然至大業末乃驗寶常後貧餒而死將死取其樂書焚之見者於火中採得數卷行於世時有盧賁蕭吉並撰樂書皆爲當世所用至於天機去寶常遠矣又有安馬駒曹妙達王長通郭金等能造曲爲一時之妙多習鄭聲寶常所爲皆歸於雅正然其聲雅淡不爲時人所好煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子嘗於戶外彈胡琵琶作

翻安公子曲令言時臥室中聞之大驚蹶起變色呼其子曰此曲興自早晚對曰頃來有之令言歔欷流涕謂其子曰汝愼無從行帝必不返此曲宮聲往而不返宮君也吾是以知之帝竟遇弑於江都

唐太宗貞觀初合考隋氏所傳南北之樂梁陳盡吳楚之聲周齊皆胡虜之音乃命太常卿祖孝孫正宮調起居郎呂才習音韻協律郎張文收考律呂平其散漫爲之折衷漢以來郊祀明堂有夕牲迎神登歌等曲近代加祼地迎牲飲福酒今夕牲祼地不用樂公卿攝事又去飲福酒之樂周享諸神樂多以夏爲名宋以永爲名梁以雅爲名後周亦以夏爲名隋氏因之唐以和爲名旋宮之樂久喪漢章帝建初三年鮑鄴始請用之順帝陽嘉二年復廢累代皆黃鍾一均變極七音則五鍾廢而不擊謂之啞鍾祖孝孫始爲旋宮之法造十二和以法天之成數號大唐雅樂樂合四十八曲八十四調其著於禮者　一曰豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡狩告於圜丘燔柴告至封祀太山類於上帝皆以圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太蔟爲商黑帝以南呂爲羽青帝以姑洗爲角皆文舞六成　二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋巡狩告社宜於社禪社首皆以函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽各三奏文舞八成望於山川以蕤賓爲宮三奏　三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁於廟皆以黃鍾爲宮三奏大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太蔟奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和　四曰肅和登歌以奠玉帛於天神以大呂爲宮於地祇以應鍾爲宮於宗廟以圜鍾爲宮祀先農釋奠以南呂爲宮望於山川以函鍾爲宮　五曰雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太蔟爲宮人鬼之俎以無射爲宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之　六曰壽和以酌獻飲福以黃鍾爲宮　七曰太和以爲行節亦當以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門而卽位與其升降至於還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鐘右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鐘左五鍾應乃奏之皆爲黃鍾爲宮　八曰舒和以出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御

皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太蔟爲商　九曰昭和皇帝皇太子以舉酒　十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之律均　十一曰正和皇后受冊以行　十二曰承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門而奏采茨至於嘉德門而止其還也亦然至開元中又造三和曰祴和豐和宣和共十五和樂祴和音陔三公升殿會訖下階履行奏　豐和享先農奏之宣和孔宣父齊太公廟奏之

通典文制文舞武舞文舞朝廷謂之九功舞武舞朝廷謂之七德舞樂用鍾磬柷敔晉鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪塤錞于鐃鐸撫拍舂牘謂之雅樂唯郊廟元會冬至及冊命大禮則辨其曲度章句而分始終之次焉

夾鍾宮元大歷十四年國諱改焉和一變　黃鍾角元和一變　太蔟徵元和一變　姑洗羽元和一變　右四曲冬至於圜丘大祭奏之以文舞六變降神替昭夏若祭五方上帝日月則黃鍾宮奏元和以文舞三變降神若其送神皆奏一變

林鍾宮順和二變　太蔟角順和二變　姑洗徵順和二變　南呂羽順和二變　右四曲夏至於皇地祇大祭則奏之以文舞八變降神替昭夏若祭祀社稷及神州籍田則於太蔟宮奏順和以文舞三變降神若其送神皆奏一變

黃鍾宮永和三變　大呂角永和三變　太蔟徵永和二變　應鍾羽永和二變　右四曲於宗廟大祭則奏之以文舞九變降神替昭夏若四時小祭則於無射宮奏永和以文武三變神降也若送神皆奏一變

無射宮永和　夷則宮永和　蕤賓宮順和　姑洗宮順和　太蔟宮順和　黃鍾宮元和　右六曲於雩壇蜡百神各奏一變總六變以文舞降神替昭夏若送神則於黃鍾宮奏元和一變

九德之歌宗廟登歌則奏之替昭夏若大祭則於大呂宮奏之若四時小祭則於夾鍾宮奏之肅和雍和壽和宮音商音角音徵音羽音凱和太和舒和休和昭和採茨祴和騶虞貍首九功七德正和承和豐和宣和　漢明帝養老亦奏樂自後遂亡今郊社廟而用宮懸二舞改名易調爲異舊釋奠唯有登歌今設軒懸雨師山川竝不設樂於是雅樂大備故天下靡然向風矣

通考文收新樂既成奏之太宗謂侍臣曰古人緣情制樂國之興衰未必由此御史大夫杜淹曰陳將亡也有

玉樹後庭花齊將亡也有伴侶曲聞者悲泣所謂亡國之音哀以思以是觀之亦樂所起帝曰夫聲之所感各因人之哀樂將亡之政其民苦故聞以悲今玉樹伴侶之曲尙存爲公奏之知必不悲尙書右丞魏徵曰樂在人和不在音也

太宗時詔祕書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太居鄭呂才被之管絃名曰功成慶善樂其舞容進蹈安徐以象文德上元舞高宗所作也大祠享皆用之至上元三年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷

元宗初賜第隆慶坊坊南之地變爲池帝卽位作龍池樂又作聖壽樂又作小破陣樂又作光聖樂又分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隷立部又不可教者乃習雅樂時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋后製夜半還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二徧凡曲終必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝浸喜神仙之事詔道士司馬承禎製元眞道曲又製大羅天曲紫清上聖道曲初隋有法曲其音清而近雅其器有鐃鈸鐘磬幢簫琵琶琵琶圓體修頸而小號曰秦漢子蓋絃鼗之遺製出於胡中傳爲秦漢所作其聲金石絲竹以次隋煬帝厭其聲淡曲終復加解音元宗既知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨園聲有誤者帝必覺而正之號皇帝梨園弟子宮女數百亦爲梨園弟子居宜武皇帝六朝樂舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰太和之舞睿宗曰景雲之舞元宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸甯之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及卽位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異乎文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏其

後更號神功破陣樂九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人帝幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹横笛達官大臣慕之皆善言音律帝常言羯鼓八音之領神諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太蔟一均龜茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂開元二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類後又詔道法曲與胡部新聲合作明年安祿山反涼州伊州甘州皆陷吐蕃

開元八年瀛州司法參軍趙慎言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音而周禮三處大祭俱無商調鄭元云此無商調祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木也金能克木作者去之今皇唐土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用又說者以商聲配金即作剛柔理解殊不知聲無定性音無常主剛柔之體實出其人人和則音和人怒則聲怒故禮稱怒心感者其聲麤以厲愛心感者其聲和以柔祇如宮聲爲君商聲爲臣豈以臣位配金爲臣道便爲剛乎其三祭並請加商調去角調

代宗繇廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大歷初又有廣平太一樂涼州曲本西涼所獻也本聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調今諸樂則用黃鍾宮其後方鎮多製樂舞以獻河東節度使馬燧獻定難曲昭義軍節度使王虔休以德宗誕辰未有大樂乃作繼天誕聖樂以宮爲調帝因作中和樂舞山南節度使于頔又獻順聖樂又令女伎爲佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂

續通典 唐代宗寶應二年六月太常奏玄宗室請奏大運之舞調用太蔟肅宗室請奏惟新之舞調用夷則德宗即位十一月禮儀使奏代宗室樂用保大之舞貞元三年三月以昭德皇后廟樂章九首付有司帝令有司議廟舞之號禮官請號坤元之舞從之十四年二月帝自製中和舞又奏九部樂及禁中歌舞伎者十數人布列在廷上御麟德殿會百寮觀新樂作詩令太子書示百官十九年四月修德明興聖及獻懿二祖廟遷神主於廟太常寺奏德明

興聖獻祖懿祖廟樂用宮懸詔可

憲宗永貞元年十二月有司請德宗廟室酌獻奏文明之舞用黃鍾宮元和元年有司奏順宗室奏大順之舞中書侍郎平章事段文昌撰樂章

穆宗以元和十五年正月即位四月禮儀使奏憲宗皇帝廟樂請用象德之舞六月祔廟請用當月均調林鍾宮謹按律曆志曰黃鍾太蔟林鍾謂之三正律皆音之君也今祔饗始於六月辛未聲應林鍾之宮制可中書侍郎平章事段文昌進撰樂章

敬宗以長慶四年正月即位有司奏穆宗室奏和寧之舞中書侍郎平章事牛僧孺奉敕撰奏樂章

文宗以寶曆二年即位有司奏敬宗廟奏大鈞之舞中書侍郎平章事韋處厚撰樂章

通考文宗好雅樂詔太常馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四簴琴瑟筑簫篪籥跋膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花導舞者三百人陛下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖爲樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲爲仙韶曲

武宗會昌初宰臣李德裕命樂工製萬斯年曲以獻

宣宗大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人帝每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲又有葱嶺西曲士女蹹歌爲隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也

續通典梁太祖開平元年既受唐禪始建宗廟凡四室每室有登歌酌獻之舞肅祖宣元皇帝室曰來儀之舞烈祖文穆皇帝室曰昭德之舞二年正月太祖將議郊禋有司撰進樂名舞名樂曰慶和之樂舞曰崇德之舞皇帝行奏慶順之曲奠玉幣登歌奏慶平之曲迎俎奏慶肅之曲酌獻奏慶熙之曲飲福酒奏慶隆之曲送文舞迎武舞奏慶融之曲亞獻終獻奏慶休之曲太廟迎神舞開平之舞

後唐莊宗同光二年正月將有事於南郊光祿大夫檢校尚書左僕射行太常卿充南郊禮儀使李燕進太廟登歌樂章洎舞名其懿祖昭烈皇帝室登歌酌獻曰昭德之舞獻祖文皇帝室登歌酌獻曰文明之舞太祖武皇帝

室登歌酌獻曰應天之舞昭宗皇帝室登歌酌獻曰永平之舞從之明宗天成元年八月太常定莊宗廟室酌獻舞

武成之舞

通考莊宗廟酌獻舞武成之舞明宗廟酌獻舞雍熙之舞各有登歌樂章一首

後晉高祖天福四年始詔定朝會樂章二舞鼓吹十二案太常禮院奏正至王公上壽皇帝舉酒奏元同之樂飲訖殿中監受虛爵羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲皆奏文同之樂上舉食文舞奏昭德之舞武舞奏成功之舞三飲訖虛爵復於坫侍中奏禮畢羣臣再拜奏大同蕤賓之鐘皇帝降坐百僚旅退其月又奏宮懸歌舞未全請雜用九部雅歌教坊法曲從之八年詔太常復文武二舞定正至朝會樂章自唐末喪亂禮樂制度亡失已久太常卿崔梲與御史中丞竇貞固刑部侍郎呂琦禮部侍郎張允等草定之其年冬至高祖會朝崇元殿廷設宮懸二舞在北登歌在上文舞郎八佾六十有四人冠進賢黃紗袍白中單白練𧞤襠白布大口袴革帶履左執籥右秉翟執纛引者二人武舞郎八佾六十有四人服平巾幘緋絲布大袖繡襠甲金飾白練𧞤錦騰蛇起梁帶豹文大口袴烏靴左執干右執戚執旌引者二人加鼓吹十二案負以熊豹以象百獸率舞案設羽葆鼓一大鼓一金錞一歌簫笳各二人王公上壽天子舉爵奏元同三舉登歌奏文同舉食文舞舞昭德武舞舞成功之曲禮畢高祖大悅賜梲金帛羣臣左右覩者皆嗟歎然禮樂廢久而制作簡繆又繼以龜茲部霓裳法曲參亂雅音其樂工舞郎多教坊伶人百工商賈州縣避役之人又無老師良工教習明年正旦復奏於廷而登歌發聲悲離煩慝如薤露虞殯之音舞者行列進退皆不應節聞者皆悲憤其年高祖崩開運二年太常少卿陶穀奏廢工舞明年契丹滅晉耶律德光入京師太常請備法駕奉迎樂工教習鹵簿鼓吹都人聞者爲之流涕焉

後漢高祖受命判太常寺張昭奏改唐祖孝孫所定治康之舞爲治安之舞凱安之舞爲振德之舞又改貞觀中九功舞爲觀象之舞七德舞爲講功之舞其治安振德二舞請依舊郊廟行用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞請依舊宴會行用昔周朝奏六代之樂即今二舞之類是也其賓祭常用別有九夏之樂即肆夏皇夏等是也梁武帝善音樂改九夏爲十二雅前朝祖孝孫改雅爲和示不相沿也今改和爲成取韶樂九成之義也十

二成樂曲名祭天神奏豫和今改爲禋成之樂祭地祇奏順和今改爲順成之樂祭宗廟奏永和今改爲裕成之樂祭天地宗廟登歌奏肅和今改爲肅成之樂皇帝臨軒奏大和今改爲政成之樂王公出入奏舒和今改爲弼成之樂皇帝食舉及飲宴奏休和今改爲德成之樂皇帝受朝皇后入宮奏正和今改爲扆成之樂皇太子軒懸出入奏承和今改爲允成之樂正至皇帝禮會登歌奏昭和今改爲慶成之樂郊廟俎入奏雍和今改爲騂成之樂皇帝祭享酌獻讀祝文及飲福受胙奏壽和今改爲壽成之樂祖孝孫元奏十二和曲開元中又奏三和遂有十五和之名梁置十二雅蓋取十二天之成數契八音十二律之變輒益三和有乖稽古又緣祠祭所用不可盡去今取其一焉祭孔宣父齊太公廟降神奏宣和今改爲師雅之樂三公升殿會訖降階履行奏祴和今廢同用弼成之樂享先農籍田奏豐和今廢同用順成之樂（已上四舞十二成雅樂名） 皇帝至正受朝賀用樂次第正仗公卿入奏弼成之曲冬仗公卿入奏弼成之曲皇帝坐奏政成之曲（正仗與冬仗同）公卿獻壽奏壽成之曲（正冬仗同）皇帝舉爵奏德成之曲（正冬仗同）皇帝興奏政成之曲（正冬仗同）羣臣會畢降階奏弼成之曲（正冬仗同）公卿出奏弼成之曲（正冬仗同）

周太祖廣順元年太常卿邊蔚奏改前朝治安爲政和之舞振德爲善勝之舞觀象爲崇德之舞講功爲象成之舞又議改十二成樂曲爲十二順曰昭順曰寧順曰肅順曰感順曰治順曰忠順曰康順曰雍順曰溫順曰禮順曰禋順曰福順

宋太祖皇帝受命以竇儼兼太常儼奏改周樂文舞崇德之舞爲文德之舞武舞象成之舞爲武功之舞改樂章十二順爲十二安蓋取治世之音安以樂之義祭天爲高安祭地爲靜安宗廟爲理安天地宗廟登歌爲嘉安皇帝臨軒爲隆安王公出入爲正安皇帝飲食爲和安皇帝受朝皇后入宮爲順安皇太子軒懸出入爲良安正冬朝會爲永安郊廟俎入爲豐安祭享酌獻飲福受胙爲禧安祭文宣王武成王同用永安籍田先農用靜安五月有司上言僖祖文獻皇帝室奏大善之舞順祖惠元皇帝室奏大寧之舞翼祖簡恭皇帝室奏大順之舞宣祖昭武皇帝室奏大慶之舞從之其後和峴奏陛下揖讓得天下宜先奏文舞按尚書舜受堯禪元德升聞乃命以位請改文舞爲元德升聞之舞尚書武王一戎衣而天下大定請改武舞爲天下大定之舞從之

建隆初用王朴樂上謂其聲高近於哀思詔和峴考西京表尺令下一律比舊樂始和暢詳見律呂

眞宗咸平四年太常寺言樂工習藝匪精每祭享止奏黃鍾宮一調未嘗隨月轉律望示條約監察御史艾仲孺復上言請修飾樂器調正音律乃詔翰林學士李宗諤等編錄律呂法度樂物名數目曰樂纂又裁兩署工人試補條式及肄習程課明年八月上御崇政殿張宮懸閱試召宰相親王臨觀宗諤執樂譜立侍先以鐘磬按律準次令登歌鐘磬塤篪琴阮笙簫各二色合奏箏瑟筑三色合奏迭爲一曲後以擊鐘爲六變九變又爲朝會上壽之樂及文武二舞鼓吹導引警夜之曲精習上甚悅舊制巢笙和笙每變宮之際必換管絃難於遽易樂工單仲辛遂改爲之一定之制不復旋易與諸調皆協令仲辛誦唱八十四調遂超補副樂正賜袍笏銀帶自餘皆賜衣帶緡錢又賜宗諤等器幣有差自是樂府制度頓有倫理先是惟天地感生帝郊廟用樂親祀用宮懸有司攝事正用登歌自餘大祀未暇備樂時旣罷兵垂意典禮明年乃詔自今諸大祀並宜用樂皆同感生帝六變如通禮所載

太祖室酌獻奏大定之曲太宗室酌獻奏大盛之曲　大中祥符元年以將行封禪詔改酌獻昊天上帝禧安之樂爲豐安皇地祇德安之樂爲禪安飮福禧安之樂爲祺安之樂別又制天書樂章瑞安靈文二曲每親行禮用之又作醴泉神芝慶雲靈鶴瑞草五曲施於朝會五年聖祖降奏薦獻聖祖文舞曰發祥流德之舞武舞曰降眞觀德之舞自是玉清昭應宮親薦皆備樂同三十六簴景靈宮以宮庭狹止用二十　眞宗廟室酌獻奏大明之曲

仁宗景祐二年時承平久上留意禮樂之事先是判太常寺燕肅言大樂制器歲久金石不調願以王朴所造律準考按乃命館職宋祁李照同預至是肅等上所考定樂器上臨閱奏郊廟五十一曲因問照樂何如照對樂音高命詳陳之照言王朴律準視古樂高五律視禁坊胡部樂高二律擊黃鍾才應仲呂擊夾鍾才應夷則是冬行夏令春召秋氣蓋五代之亂雅樂廢壞朴創意造律準不合古法用之本朝卒無福應又編鐘鎛鐘無大小輕重厚薄長短之差銅錫不精聲韻失美大者陵小者抑非中度之器相傳以爲唐舊鐘亦有朴所製者昔軒轅氏命伶倫截竹爲律復令神瞽協其中聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翅其樂傳之夐古不刊之法也願聽臣

依神瞽律法試鑄編鐘一簴可使度量權衡協和詔許之仍令就錫慶院鑄之照請下潞州求上黨縣羊頭山秬黍及下懷州河内縣取葭莩製玉律以候氣[illegible]取京縣秬黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府布帛尺爲法乃下太常制四律照自爲律管之法以九十黍之量爲四百二十星率一星占九抄一黍之量得四星六抄九十黍得四百二十星以爲十二管定法舊太常鐘磬十六枚爲一簴而四清聲相承不擊照言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂可去侍讀學士馮元等駁之（詳見編鐘條下）照謂舊聲高乃以太府尺爲法照獨任所見更造新器而新聲極下起五月造至八月成議者以爲迂誕罷之上尋出御製景祐樂髓新經六篇賜近臣其一釋十二均二明主所事三辨音聲四圖律呂相生并祭天地宗廟所用律及陰陽數配五十二管之長短六論歷代度量衡皆本之於陰陽配之以四時建之於日月通之於鞮竺演之於壬式遁甲之法既而右司諫韓琦等言照所造樂不依古法率以意爲律度請復用舊樂詔下其議而晏殊等言李照新樂比舊樂下三律衆論以爲無所考據請郊廟復用和峴所定舊樂乃詔太常雅樂悉仍舊制照所造勿復施用

皇祐二年五月明堂禮儀使言明堂所用皆當隨月用律九月以無射爲均五天帝各用本音之樂　閏十一月詔中書門下集兩制太常官制局於祕閣詳定大樂翰林學士王堯臣請命天章閣待制趙師民預詳定仍乞借高若訥所校十五等古尺又召國子監直講胡瑗益州進士房庶同議大樂

四年冬知制誥王洙等獻新樂議者以爲鐘磬皆不合古遂復命近臣詳定仍命參政劉沆梁適監議而當議者各安所習久而不決乃命諸家各作鍾律以獻五年九月親臨視之遷胡瑗阮逸等官而議者謂黄鍾爲萬事根本故尺量權衡皆起於黄鍾至隋用累黍爲尺而制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高特減一律至是又減半然太常樂比唐聲猶高五律比今燕樂高三律上雖勤勞制作未能得其當者有司失之於以尺生律也其後詔改名大安帝御紫宸殿奏大常新定大安之樂八月詔南郊始用舊樂其新定大安之樂常祀及朝會用翰林學士胡宿上言自古無並用二樂之禮今舊樂高新樂下相去一律難並用且

新樂未施郊廟先用朝會非先王薦上帝享祖考之意帝以爲然

初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之辨又朴所製編鐘皆側垂照獨非之及照將鑄鐘給銅於鑄瀉務得古編鐘一工人不敢毀乃藏於太常鐘不知何代所作其銘云粵朕皇祖寶龢鐘粵斯萬年子子孫孫永寶用叩其聲與朴鐘夷則清聲合而其形側垂瑗後改鑄正其鈕使下垂叩之弇鬱而不揚其鎛鐘又長甬而震掉聲不和著作郎劉羲叟謂人曰此與周景王無射鐘無異上將有眩惑之疾嘉祐元年正月帝御大慶殿受朝前一夕殿庭設仗衛既具而大雨雪至壓宮架折帝於宮中跣而告天遂暴感風眩人以羲叟之言爲驗

仁宗廟室酌獻奏大仁之曲英宗廟室酌獻奏大英之曲

神宗元豐三年詔劉几范鎮楊傑詳定大樂

初傑言大樂之失一曰歌不永言聲不依永律不和聲蓋金聲春容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢雜失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲爲度言雖永不可以逾其聲今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋而樂音未終所謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言人志詠以爲歌五聲隨歌是謂依永律呂協奏是謂和聲先儒以爲依人音而制樂託樂器以寫音樂本效人非效樂者也今祭祀樂章並隨月律聲不依永以詠依聲律不和詠以聲和律非古制也二曰八音不諧鐘磬缺四清聲虞樂九成以簫爲主商樂和平以磬爲依周樂合奏以金爲首鐘磬簫者衆樂之所宗則天子之樂用八鐘磬簫衆樂本乃倍之爲十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大爲君父應聲輕清爲臣子故其四聲曰清聲或曰子聲也李照議樂始不用四清聲是有本而無應也八音何從而諧哉今巢笙和笙其管十九以十二管發律呂之本聲以七管爲應聲用之已久而聲至和則編鐘磬簫宜用四子聲以諧八音三曰金石奪倫樂奏一聲諸器皆以其聲應既不可以不及又不可以有餘今琴瑟塤篪笛笙阮箏筑奏一聲則鎛鐘特磬編鐘編

磬擊三聲聲煩而掩衆器遂至奪倫則鏄鐘特磬編鐘編磬節奏與衆器同宜勿連擊帝乃下鎮几參定鎮作律尺等欲圖上之而几之議律主於人聲不以尺度求合其樂大抵即李照之舊而加四清聲遂奏成第加恩賚而鎮謝曰此劉几樂也臣何預焉鎮又言八音無匏土二音笙竽以木斗攢竹而以匏裹之是無匏音也塤器以木爲之是無土音也八音不具以爲備樂安可得哉不報　初傑欲銷王朴舊鐘意新樂成雖不善更無舊鐘可校乃詔許借朴鐘爲清聲不得銷毀後輔臣至太常按試前一夕傑乃陳朴鐘已弊者一縣樂工不平夜易之而傑不知明日輔臣至傑厲聲云朴鐘甚不諧美使樂工叩之韻甚佳傑大沮

哲宗元祐三年范鎮上所成樂書並其圖法賜詔褒美

徽宗崇寧元年詔置講議局以大樂之制譌謬殘缺太常樂器弊壞琴瑟制度參差不同簫篴之屬樂工自備每大合樂聲韻淆雜而皆失之太高箏筑阮秦晉之樂也乃列於琴瑟之間熊羆按梁隋之制也乃設於宮架之外笙不用匏舞不成象曲不叶譜樂工率農夫市賈遇祭祀朝會則追呼於阡陌閭閻之中教習無素曾不知音議樂之臣以樂經散亡無所依據秦漢之後諸儒自相非議不足取法乃博求知音之士而蜀人魏漢津上言臣聞黃帝以三寸之器名爲咸池其樂曰大卷三三而九乃爲黃鍾之律禹效黃帝之法以聲爲律以身爲度用左手中指三節三寸謂之君指裁爲宮聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁爲商聲之管又用第五指三寸謂之物指裁爲羽聲之管第二指爲民爲角大指爲事爲徵民與事君臣治之以物養之故不用爲裁管之法得三指合之爲九寸則黃鍾之律定矣黃鍾定餘律從而生焉臣今欲請帝中指第四指第五指各三節先鑄九鼎次鑄帝座大鐘次鑄四韻清聲鐘次鑄二十四氣鐘然後均絃裁管爲一代之樂詔可其年七月景鐘成次年帝鼐八鼎成八月新樂成列於崇政殿有旨先奏舊樂三闋曲未終帝曰舊樂如泣聲揮止之既奏新樂天顏和豫詔賜名曰大晟專置大晟府大司樂一員典樂二員並爲長貳大樂令一員協律郎四員以其樂施之郊廟朝會棄舊樂不用又詔春秋釋奠賜宴辟雍貢士鹿鳴聞喜宴悉用大晟樂屏去倡優淫哇之聲仍令選國子生教習樂舞

政和三年五月詔曰大晟之樂已薦之郊廟而未施於燕饗比詔有司以大晟樂播之教坊試於庭殿五聲既具無惉懘噍急之聲嘉與天下共之可以所進樂頒之天下其舊樂悉禁於是令尚書省立法新徵角二調曲譜已經按試者並令大晟府刊行後續有譜依此其宮商羽調曲譜自從舊新樂器五聲八音方全塤篪匏笙石磬之類已經按試者大晟府畫圖疏說頒行教坊均容直開封府各頒降二副開封府用所須樂器明示依式造鬻教坊均容直及中外不得違今樂敢高下其聲或別爲他聲或移改增損樂器舊來淫哇之聲如打斷哨笛砑鼓十般舞小鼓腔小笛之類與其曲名悉行禁止

大樂錄建隆迄崇寧凡六改作始太祖以雅樂聲高不合中和乃詔和峴以王朴律準較西京銅望臬石尺爲新度以定律呂於是歷建隆後有和峴樂仁宗時李照以知音聞謂朴準高五律與古制殊請依神瞽法鑄編鐘既成遂請改定雅樂乃下三律鍊白石爲磬範中金爲鐘圖三辰五靈爲器之飾於是景祐中有李照樂未幾諫官御史交論其非竟復舊制其後詔集侍從禮官參定聲律而阮逸胡瑗實主其事更造磬鐘止下一律以大安名之鐘聲弇鬱震掉不和滋甚遂獨用之常祀朝會焉於是皇祐中有阮逸樂神宗御歷嗣守成憲未遑有所制作閒從言者緒正一二知禮院楊傑條上舊樂之失召范鎭劉几與傑參議几傑請遵行祖訓一切下王朴二律用仁宗所制編鐘追考成周用樂之序辨正二舞容節而鎭欲求一稃二米眞黍以律生尺改修鍾量廢四淸聲詔悉從几傑議樂成奏之郊廟於是元豐中有楊傑劉几樂范鎭以爲聲雜鄭衛退而請太府銅制律造樂哲宗初以樂來上按試於庭以李照樂下一律於是元祐中有范鎭樂楊傑復議其失以爲出鎭一家之學卒置不用徽宗欲制作以文太平有方士魏漢津始破先儒累黍之非用夏禹以身爲度之說請帝三指爲黃鍾之律度鑄帝鼐景鐘謂之雅樂賜名曰大晟頒之天下播之教坊於是崇寧以來有魏漢津樂

高宗建炎元年就維揚行郊祀禮凡鹵簿樂舞禮文多未備嚴更警場至就取中軍金鼓權一時之用　紹興饗明堂舊樂皆燬於維揚乃相度裁減權用遇雨望祭禮例止設登歌通作宮架之樂其部色合用樂工止四十七人乃招收承平舊工以補之

十三年郊祀詔修圜壇有司言大禮排設備樂宮架樂辦一料外登歌樂依在京夏祭例合用兩料其樂器登歌則用編鐘編磬各一架柷敔二搏拊鼓二琴五色自一三五七至九絃各二瑟四箎四塤箎簫並二巢笙和笙各四并七星九曜閏餘匏笙各二麾幡一宮架則用編鐘編磬各十二架柷敔二琴五色各十瑟二十六巢笙及簫並一十四七星九曜閏餘匏笙各一竽笙十塤一十二箎一十八笛二十晉鼓一建鼓四麾幡一乃從太常下之兩浙江南福建州郡又下之廣東荊湖南北剗取舊管大樂上於行都有闕則下軍器所製造幷添修雅飾遇雨則油帕排設用樂牀而樂器寖備其樂工以太常寺所請詔依在京例選擇行止畏謹人召募合登歌宮架用四百四十人同日分詣太社太稷九宮貴神每祭各用樂正二人執色樂工掌事掌器三十六人三祭共一百一十四人文舞武舞計用一百二十八人就用文舞番充其二舞引頭二十四人各行募補所募樂工舞師照在京例分三等廩給其募到樂正掌事掌器自六月一日教習引舞色長文武舞頭舞師幷分詣樂工等自八月一日教習所貴樂藝精熟不至疏鹵而樂工漸集

十四年正旦朝會始陳樂舞在庭公卿奉觴獻壽據元豐詳定朝會樂第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨歌而發第二爵笙入乃奏瑞曲惟吹笙而餘樂不作第三爵奏瑞曲堂上歌堂下笙一歌一吹相間第四爵合樂仍奏瑞曲而上下之樂交作今悉倣舊典首奏和安次奏嘉木成文滄海澄清瑞粟呈祥三曲其樂專以太蔟爲宮太蔟之律生氣湊達萬物於三統爲人正於四時爲孟春故元會用之

孝宗乾道元年郊祀詔禮文依藝祖乾德郊天例務從省約於是肄樂工伎率至減半壇下宮架二百七人省十之一琴二十八瑟十二人各省其半笙簫笛可省者十有八人箎塤可省者一十八人其閑慢樂色量省人數淳熙六年行明堂禋禮命禮官參酌南郊明堂儀注用紹興成憲而兼酌元豐大觀舊典定爲後世法程其用樂作止之節前三日太常設登歌於壇上稍南北向設宮架於壇南內壝之外立舞表於酇綴之上（明堂登歌設於堂上前楹閒宮架設於庭中）前一日設協律郎位二一於壇上樂簴西北一於宮架西北押樂官位二一太常丞於登歌樂簴北太常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂架協律郎展視樂器祀之日樂正率工人二舞以次入皇帝乘輿自青

城齋殿出樂正撞景鐘降輿入大次景鐘止明堂不用景鐘服大裘袞冕自正門入協律郎跪俛伏舉麾工鼓柷宮架乾安之樂作凡升降行止皆奏之明堂奏儀安至午階版位西向立協律郎偃麾戛敔明堂至阼階下樂止凡樂皆協律郎舉麾而後作偃麾而後止禮儀使奏請行事宮架作景安之樂明堂作誠安文舞進左丞相等升詣神位前樂作六成止皇帝執大圭再拜內侍進御匜帨宮架樂作帨手畢樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至壇下樂止升自午陛明堂升自阼階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作明堂至堂上作鎮安奠鎮圭奠玉幣於上帝樂止詣皇地祇太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止明堂降自阼階宮架樂作至版位樂止奉俎官入正門宮架豐安之樂作明堂作禧安跪奠俎訖樂止內侍以御匜帨進宮架樂作帨手拭爵樂止禮儀使導升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止明堂無升壇登歌僖安之樂作明堂作慶安詣神位前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進宮架正安之樂作明堂作穆安舞者立定樂止亞獻升詣酌罇所西向立宮架正安之樂作明堂皇太子為亞獻作穆安三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂作至午階登歌樂作將至位樂止登歌僖安之樂作明堂作胙安飲福禮畢樂止禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位立樂止明堂不降階徹豆登歌熙安之樂作明堂作歆安送神宮架景安之樂作一成止明堂作誠安詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止明堂有瘞燎無瘞畢還大次宮架乾安之樂作明堂作憩安至大次樂止皇帝乘大輦出大次樂正撞景鐘鼓吹振作降輦還齋殿景鐘止百官宗室班賀於端誠殿奏請聖駕進發軍樂引導至麗正門大樂正令奏采茨之樂進入門樂止明堂就賀於紫宸殿不奏采茨適御麗正門肆赦前期太常設宮架樂於門之前設鉦鼓於其西皇帝升門至御閣大樂正令擣黃鍾之鐘右五鐘皆應乾安之樂作升御座樂止金雞立太常擊鼓四集鼓聲止宣制畢大樂正令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應皇帝還御幄樂止乘輦降門作樂引導至文德殿降輦樂止

建炎以來朝野雜記太常寺大樂局祀天神祭地祇饗宗廟應用大樂名件凡三十四種歌色一也笛色二也塤色三也篪色四也笙色五也簫色六也編鐘七也編磬八也鎛鐘九也特磬十也五琴色十一也瑟色

十二也柷敔十三也搏拊十四也晉鼓十五也建鼓十六也鞞應鼓十七也靁鼓祭天神也十八也靈鼗鼓同上十九也靈鼓祭地祇用二十也靈鼗鼓同上二十一也露鼓饗宗廟用二十二也露鼗鼓二十三也雅鼓二十四也相鼓二十五也單鼗鼓二十六也旌纛二十七也金鉦二十八也金錞二十九也單鐸三十也雙鐸三十一也鐃鐸三十二也奏座三十三也麾旛三十四也此外又有景鐘者天子親祀上帝則用之非祠官所常用

寧宗嗣位禮樂之事遵式舊典未嘗敢有改作先是孝宗廟奏用大倫之樂舞光宗祔廟奏用太和之樂舞詔恭依

中興六七十載之間士多歎樂典之久墜於是姜夔進大樂議於朝夔言紹興大樂多用大晟所遺有編鐘鎛鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應塤有大小簫箎篴有長短笙竽之簧有厚薄未必合度琴瑟絃有緩急燥濕軫有旋復柱有進退未必能合調總衆音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黃鍾不知其果應否樂曲知以七律爲一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨黃鍾奏而聲或林鍾林鍾奏而聲或太簇七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微常見蔽於鐘磬簫鼓之聲匏竹土聲長金石常不能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩一句而鐘四擊一字而竽一吹未叶古人槁木貫珠之意況樂工苟焉占籍擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天地多忒由大樂未有以格神人召和氣也宮爲君爲父商爲臣爲子宮商和則君臣父子和徵爲火羽爲水南方火之位北方水之宅常使水聲衰火聲盛則可助南而抑北宮爲夫徵爲婦商雖父宮實徵之子常以婦助夫子助母而後聲成文徵盛則宮唱而有和商盛則徵有子而生生不窮休祥不召而自至災害不祓而自消聖主方將講禮郊見願詔求知音之士考正太常之器取所用樂曲條理五音檃括四聲而使之叶和然後品擇樂工其上者教以金石絲竹匏土歌詩之事其次教以戛擊干羽四金之事其下不可教者汰之雖古樂未易遽復而追還祖宗盛典

寶在茲舉

續通考光宗紹熙五年閏十月（時寧宗已即位）立僖祖別廟添設登歌樂其宮架樂則於太廟殿上通作

慶元初奉上冊寶於慈福壽康宮備樂行禮一用乾道舊制用宮架三十六樂工共一百一十三人

嘉定十五年正月庚戌朔御大慶殿受恭膺天命之寶用鼓吹導引備陳宮架大樂奏詩三章一日恭膺天命二日舊疆來歸三日永清四海並奏以太簇宮

理宗寶慶元年四月寧宗祔廟用大安之樂

紹定三年行中宮冊禮用紹熙元年之典宮縣樂奏太簇宮

十二月上壽明仁福慈睿皇太后尊號冊寶始新製樂曲行事

度宗咸淳元年理宗祔廟用大昭之樂

帝㬎德祐元年度宗祔廟用大熙之樂

遼太宗會同元年十一月晉遣使來上尊號得晉大樂晉高祖使馮道劉昫冊應天太后太宗皇帝其聲器工官與法駕同歸於遼三年四月宴晉及諸國使晉使楊端王朓起進酒作歌舞

按自漢以來相承雅樂有古頌及古大雅諸篇遼闕郊廟禮無頌樂大同元年太宗自汴將還始得晉太常樂

諸宮縣樂架

大同元年正月入汴二月丁巳朔建國號大遼大赦改元用晉樂

聖宗統和元年六月上皇太后尊號用宮縣雅樂設宮縣簨簴皇太后自紫宸殿乘平頭輦童子女童隊樂引至金鑾門太后儀衛動奏太和之樂文武三品以上入奏舒和之樂皇帝入門奏雍和之樂

太平元年十一月帝御昭慶殿百僚奉冊加上尊號用宮縣雅樂設宮縣於殿廷仗動協律郎舉麾大樂令令撞黃鍾之鐘左右（按禮志作五）鐘皆應

冊梁王宗眞爲皇太子奏貞安之樂陳宮縣於宣慶殿皇太子儀仗笳簫鼓吹等陳宣慶門外禮畢樂止皇太子

升金輅鳴鐃而行至東宮門鐃止

興宗重熙九年上契丹冊皇帝出奏隆安之樂

天祚帝天慶元年行上壽儀修宮縣二舞

是年天雨穀臣僚稱賀進酒教坊動樂

大樂散樂　用之朝廷別於雅樂者謂之大樂正月元會用大樂曲破後用散樂角觝終之

國樂　祭天神地祇於木葉山用樂正月朔日夜皇帝燕飲用國樂春飛放杏堝皇帝射獲頭鵝薦廟燕飲樂工數十人執小樂器侑酒七月十三日夜皇帝出行宮三十里卓帳宿十四日應從諸軍隨各部落動樂十五日中元大宴用漢樂臘日皇帝帶甲戎裝五更三點坐朝動樂飲酒

雅樂　皇帝受冊上謚冊冊皇太后冊皇后冊皇太子正旦朝賀皆用宮縣雅樂祢本唐用十二和豫和祀天神順和祭地祇永和享宗廟肅和登歌奠玉幣雍和入俎接神壽和酌獻飲神太和節升降舒和節出入昭和舉酒休和以飯正和皇后受冊以行承和太子以行後改用十二安樂天子出入奏隆安太子行奏貞安餘十安樂名闕

鐃歌橫吹樂

雅樂凡音器數　金鎛鐘　石球磬　絲琴瑟　竹籥簫篴　匏笙竽　土壎　革鼓鼗　木柷敔

大樂器及樂工舞人員數　玉磬　方響　搊箏　筑王本闕照志補　臥箜篌　大箜篌　小箜篌　大琵琶　小琵琶　大五絃　小五絃　吹葉　大笙　小笙　觱篥　簫　銅鈸　長笛　尺八笛　短笛以上各一人　毛員鼓　連鼗鼓　貝以上各二人　歌二人　舞二十八分四部　景雲舞　八人　慶雲樂舞四人　破陣樂舞四人　承天樂　舞四人

按新唐書禮樂志云張文收作燕樂有玉磬方響等器與遼大樂器正同惟多揭鼓一事　歌二人舞者二十人分四部一景雲舞舞者八人二慶善舞舞者四人三破陣舞舞者四人[illegible]四承天舞舞者四人今觀遼樂工[illegible]同

則所謂大樂者正唐初燕樂也舊唐書音樂志云此樂惟景雲舞僅存餘並亡馬氏通考亦云開元以後並亡惟景雲舞僅存豈知崩壞於中國者固全備於外國遼樂慶雲舞疑是慶善之譌唐樂惟上元舞十二曲內有慶雲之名無所謂慶雲舞也蓋破陣即七德慶善即九功皆小簇於燕樂之內遼樂志亦云大樂本唐七德九功之樂則固應是慶善矣

大樂調　雅樂有七音大樂有七聲謂之七旦一曰婆陁力平聲（隋書音樂志曰即宮聲也）二曰雞識長聲（隋志曰即南呂聲也按南呂疑是商字之譌今前考直誤刻作南宮）三曰沙識質直聲（隋志曰即角聲也）四曰沙侯加濫（隋志曰即變徵聲也）聲（按聲字衍）五曰沙臘（隋志曰即徵聲也）皆應聲六曰般贍五聲（隋志曰即羽聲也）七曰俟利箑（按隋志作䈮字同）斛牛（按遼志作先據隋志改）聲（隋志曰即變宮聲也）自隋以來樂府取其聲四旦二十八調爲大樂　婆陁力旦　正宮　高宮　中呂宮　道調宮　南呂宮　仙呂宮　黃鍾宮

雞識旦　越調　大食調　高大食調　雙調　小食調　歇指調　林鍾調

沙識旦　大食角　高大食角　雙角　小食角　歇指角　林鍾角　越角

沙侯加濫旦　中呂調　平正調　高平調　仙呂調　黃鍾調（以上三調王圻續通考缺照遼志補）　般涉調　高般涉調

右四旦二十八調不用黍律以琵琶絃叶之皆從濁至清迭更其聲上益濁下益清七七四十九調餘二十一調失其傳蓋出唐（此一字曾）九部樂之龜茲部云　各調之中度曲協音其聲凡十曰五凡工尺上一四一六勾合近十二雅律於律呂各闕其一猶雅音之不及商也

金太宗天會五年四月宗翰宗望以宋大樂北還　熙宗天眷三年九月幸燕京始陳鼓吹　金初入汴悉取其法物儀仗時方事軍旅未遑講也至是熙宗巡幸析津始乘金輅導儀衛陳鼓吹導引曲用無射宮嗣後乃備鼓吹樂

皇統元年正月上尊號用宋樂初太宗取汴得宋之鐘磬樂虡以歸至是用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黃紙封之　黃佐樂典曰宋徽宗作大晟樂八音皆以金字識之後皆没於金主晟

五年十月增上太祖尊謚用樂初擬奏告於太廟上冊寶後慮法物樂舞難辦只於慶元宮上冊寶讀冊寶畢皇帝再拜上香茶酒樂作三酌酒樂止飲福樂作禮畢還內教坊作樂前導　按作樂乃遲至讀冊寶後是時儀注闕略　至大定始詳

海陵天德二年正月冊兩宮皇太后用教坊樂皇太后入御幄教坊提點率教坊入作樂教坊提點正五品掌殿廷音樂

十月紀作九月冊皇后用宮縣樂是日皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲降座同冊寶入門奏昌寧之曲出門同將受冊寶以冊寶入門宮縣奏肅寧之曲命婦升降同皇后出閤奏順寧之曲升降座同受冊奏坤寧之曲別日會羣官會妃主宗室等賜酒設食簪花教坊作樂

四年二月冊皇太子用宮縣樂前一日儀鸞司設御座於大安殿大樂令帥其屬展樂縣於庭其日皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲冊使入門奏昌寧之曲皇太子出入奏元寧之曲皆用夾鍾宮至世宗大定八年正月冊皇太子皇帝將升御座宮縣奏洪寧之曲皇太子入門奏肅寧之曲羣臣合班奏嘉寧之曲皇太子復受冊位奏和寧之曲皆用太簇宮

世宗大定三年十月增上睿宗尊謚用登歌宮縣樂奏顯寧之曲用應鍾宮

五年會寧府太祖廟成奉安御容用教坊樂

七年正月御大安殿受尊號冊寶百官上壽備宮縣登歌二舞　禮畢謝太廟備宮縣登歌樂　禮畢頒赦應天門用宮縣樂

受冊寶樂　皇帝將出奏乾寧之曲冊寶入宮縣奏歸美揚功之曲合班樂奏歸美揚功之曲冊寶進行樂奏肅寧之曲冊匣升殿樂奏肅寧之曲讀冊訖寶盝升殿樂奏肅寧之曲讀寶訖宮縣奏純誠宮上之曲太尉跪賀宮縣奏肅寧之曲太尉司徒就百僚位宮縣奏肅寧之曲禮畢奏乾寧之曲降座入後閤百僚歸幕次以俟

上壽上冊寶禮畢有司供辦御牀及與宴羣臣位攝太常卿與大樂令帥工人入宮縣奏乾寧之曲皇帝即座

合班樂奏肅寧之曲上公由東階升宮縣奏肅寧之曲進爵宣答訖分班再引上公自東階升宮縣奏肅寧之曲跪舉酒宮縣奏景命萬年之曲飲訖降階宮縣奏肅寧之曲與宴羣官升殿宮縣奏肅寧之曲內侍局進御牀入再進第一爵酒登歌奏聖德昭明之曲行羣官酒宮縣奏肅寧之曲文舞入設羣官食宮縣奏保大定功之舞三成止出又進第二爵酒登歌奏天贊堯齡之曲行羣官酒宮縣奏肅寧之曲武舞入設羣官食宮縣奏萬國來同之舞三成止出又進第三爵酒登歌奏慶雲之曲行羣官酒宮縣奏肅寧之曲設羣官食宮縣奏肅寧之曲禮畢羣官降階宮縣奏肅寧之曲扇合簾降奏乾寧之曲降座入後閤　謝太廟樂　前三日大樂令設登歌於殿上宮縣於殿下其日車駕動不鳴鼓吹司徒奉俎入皇帝執圭皇帝升殿皆宮縣樂作升自阼階酌獻詣版位詣飲福位還版位太祝進徹籩豆皆登歌樂作賜胙宮縣作一成止禮畢皇帝降阼階登歌樂作至階下宮縣作車駕還內鼓吹振作至應天門外百官班迎起居宮縣奏采茨之曲　頒赦樂　前期大樂署設宮縣於樓下又設鼓一於宮縣之左皇帝降輦宮縣樂作（樂志曰侍中奏外辦大樂令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應昌寧樂作皇帝乃出）升座羣臣合班宮縣樂作（凡分班合班則樂作立定即止）金鷄初立大樂署擊鼓宣赦禮畢宮縣樂作（樂志曰禮畢大樂令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應昌寧之樂作）皇帝降座樂止

七月建社稷壇於中都樂用登歌

九年十一月帝親制君臣樂曲皇太子生日帝宴於東宮命奏新聲此曲名詞律不傳

十一年十一月郊祀前一日朝享於太廟備宮縣登歌樂宮縣九成改迎神樂節一薦享於昭德皇后廟用登歌樂有司攝事

郊之日用宮縣二十虡樂奏六成登歌鍾磬各一虡　時太常議按唐會要舊制南北郊宮縣二十架周漢魏晉宋齊六朝及唐開元宋開寶禮其數皆同宋會要三十六架五禮新儀四十八架其數過多因擬太常因革禮天子宮縣之樂三十六虡宗廟與殿庭同郊丘則二十虡用宮縣二十架登歌編鍾編磬各一虡又按周禮大司樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲徵姑洗爲羽冬日至圜丘奏之樂六變則天神皆降蓋圜鍾爲宮宮聲三奏角徵羽

各一奏合陽之奇數凡樂起於陽至少陰而止圜鍾自卯至申其數有六故六變而樂止於是定用宮縣二十架登歌編鍾編磬各一虡降神宮縣奏乾寧之曲六成圜鍾三奏黃鍾太蔟姑洗皆一奏　是年始補撰郊祀樂曲皆以寧字製名　太常議樂曲之名唐以和宋以安本朝以寧顧郊祀樂曲未備皇統九年拜天用乾寧之曲其皇帝入中壝奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲皆以寧字製名遂命學士院撰焉　郊祀樂歌　皇帝入中壝宮縣黃鍾宮昌寧之曲凡步武同降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽皆一奏皇帝盥洗宮縣黃鍾宮昌寧之曲升壇登歌大呂宮昌寧之曲昊天上帝奠玉幣登歌大呂宮洪寧之曲皇地祇坤寧之曲配位太祖皇帝永寧之曲司徒迎俎宮縣黃鍾宮豐寧之曲昊天上帝酌獻登歌大呂宮嘉寧之曲皇地祇泰寧之曲配位太祖皇帝燕寧之曲文舞退武舞進宮縣黃鍾宮咸寧之曲　亞終獻宮縣黃鍾宮咸寧之曲功成治定之舞皇帝飲福登歌大呂宮福寧之曲徹豆登歌大呂宮豐寧之曲送神宮縣圜鍾宮乾寧之曲　方丘樂歌

迎神鎭寧之曲林鍾宮再奏太蔟角再奏姑洗徵再奏南呂羽再奏初獻盥洗太蔟宮肅寧之曲升壇應鍾宮肅寧之曲奠玉幣太蔟宮億寧之曲司徒奉俎太蔟宮豐寧之曲正位酌獻太蔟宮溥寧之曲配位配太宗也酌獻太蔟宮保寧之曲亞終獻升壇太蔟宮咸寧之曲徹豆應鍾宮豐寧之曲送神林鍾宮鎭寧之曲詣望燎按應作瘞史誤刻也位太蔟宮肅寧之曲

定三年冬祫五年夏禘之禮皇帝親享備宮縣登歌樂皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲出入步武同升殿登歌夾鍾宮昌寧之曲升階及將還版位皆同盥洗宮縣無射宮昌寧之曲降階同迎神宮縣來寧之曲九成黃鍾宮三大呂角二太蔟徵二應鍾羽二曲詞俱同司徒引俎宮縣無射宮豐寧之曲始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲德皇帝大熙之曲安皇帝大安之曲獻祖大昭之曲昭祖大成之曲景祖大昌之曲世祖大武之曲肅宗大明之曲穆宗大章之曲康宗大康之曲太祖大定之曲太宗大惠之曲熙宗大同之曲睿宗大和之曲世宗大鈞之曲顯宗大寧之曲章宗大隆之曲宣宗大慶之曲文舞退武舞進宮縣無射宮肅寧之曲亞終獻無射宮肅寧之曲飲福登歌夾鍾宮福寧之曲徹豆登歌夾鍾宮豐寧之曲送神宮縣黃鍾宮來寧之曲

十二年定制祫禘有司攝事乃備宮縣登歌樂　時享有司行事止用登歌樂　祫禘樂　初獻盥洗宮縣無射宮肅寧之曲升自四階登歌夾鍾宮嘉寧之曲餘並同親祀　時享樂　初獻盥洗無射宮肅寧之曲升殿夾鍾宮嘉寧之曲餘同親祀惟不用宮縣

十四年定樂名曰大和

制宣聖廟樂　國子監言春秋釋奠於文宣王用留守司樂以樂工爲禮生於禮未合請行下詳定禮官參酌唐開元禮定擬釋奠儀數禮行三獻樂用登歌大樂令一員本署官充樂工三十九人迎神三奏姑洗宮來寧之曲初獻盥洗姑洗宮靜寧之曲升階南呂宮肅寧之曲奠幣姑洗宮和寧之曲降階姑洗宮安寧之曲兗國公酌獻姑洗宮輯寧之曲鄒國公酌獻姑洗宮泰寧之曲亞終獻姑洗宮咸寧之曲送神姑洗宮來寧之曲至章宗明昌二年四月定宣聖廟登歌改爲太常樂工

十七年十月武靈皇帝即熙宗時未改謚升祔也別廟行禮用登歌樂

十八年十二月羣臣奉上大金受命萬世之寶御殿受賀樂奏大呂宮

十九年四月升祔閔宗二十七年改謚曰熙用宮縣樂

二十三年三月萬春節上壽皇太子命皇孫金源郡王瑪達格歌睿宗功德歌　顯宗嘗命完顏匡作睿宗功德歌教章宗歌之其詞蓋取宗翰與睿宗定策立熙宗及平陝西大破張浚於富平是年萬春節顯宗命章宗歌此詞侑觴也世宗愕然曰汝輩何因知此顯宗奏曰臣伏讀睿宗皇帝實錄欲使兒子知創業之艱難命侍讀薩克蘇本匡名作歌教之世宗大喜顧謂諸王侍臣曰朕念睿宗皇帝功德恐子孫無由知皇太子能追念作歌以教其子嘉哉盛事朕之樂豈有量哉卿等亦當誦習以不忘祖宗之功命章宗歌數四酒行極歡乙夜乃罷

二十五年四月宴宗室於上京皇武殿帝自歌本曲　先是十三年三月帝謂宰臣曰會寧乃國家興王之地自海陵遷都永安女直人寖忘舊風今之燕飲音樂皆習漢制蓋以備禮也非朕心所好東宮不知女直風俗恐異時一變此風非長久之計四月帝御睿思殿命歌者歌女直詞顧謂皇太子及諸王曰朕思先朝所行之事未嘗

暫忘故時聽此詞亦欲令汝輩知之汝輩當體朕意至於子孫亦當遵朕教誡也二十四年幸上京至是宴宗室宗婦於皇武殿飲酒樂帝諭之曰朕尋常不飲酒今日甚欲成醉此樂亦不易得也於時宗室婦女起舞進酒畢羣臣故老起舞帝曰吾來故鄉數月矣今回期已近未嘗有一人歌本曲者汝曹來前吾爲汝歌乃命宗室子序坐殿下者皆上殿而聽帝歌曲道祖宗創業艱難及所以繼述之意（詞詳樂歌）後至慨想祖宗音容如覩之語悲感不復能成聲於是諸老人更歌本曲帝復續調歌曲留坐一更極歡而罷後二十八年三月萬春節宴於神龍殿諸王公主以次奉觴上壽帝復以本國音自度曲蓋言臨御久春秋高渺然思國家基緒之重萬世無窮之托以戒皇太孫當修身養德善於持守及命太尉左丞相圖克坦克寧盡忠輔導之意於是帝自歌之皇太孫及克寧和之極歡而罷

十月建宣孝太子（顯宗）廟於衍慶宮後祭用三獻樂用登歌有司言樂用登歌今量減用二十五人初獻升殿夾鍾宮承安之曲酌獻無射宮和寧之曲亞終獻和寧之曲徹豆夾鍾宮和安之曲

二十七年三月冊皇太孫樂奏姑洗宮

二十九年（時章宗已即位）令太廟別廟樂工通以百人爲定　舊制太廟皇考廟樂工各三十九人是年升祔顯宗有司以爲宋之太廟別廟堂上樂各四十八人今之樂工少十八人擬令皇考廟舊樂工皆充兩廟堂上樂以應前代九十六人之數尚書省議古樂工無定數遂奏太廟別廟通以百人爲定

章宗明昌二年更定教坊官階

六年四月以增修曲阜宣聖廟工畢賜衍聖公以下三獻法服及登歌樂一部仍遣太常舊工往教孔氏子弟以備祭禮

是年創設宮縣樂工一百五十六人後承安四年詔罷創設樂工九十二人

宣宗貞祐三年九月（時已遷汴）朝謁世祖太祖御容於啟慶宮行獻享禮始用樂

四年十月祔祖宗神主於汴京太廟無宮縣樂禮畢還宮用教坊樂

命禮部尚書張行信攝太尉奉安社稷禮樂咸殺其數

哀宗正大元年七月補修大樂

雅樂　隸太常即郊廟祀享大宴大朝會宮縣二舞是也凡大祀中祀天子受册寶御樓肆赦册命中宮皇太子太孫受外國使賀宴外國使皆用之

散樂　元旦聖誕稱賀曲宴外國使則教坊奏之其樂器名曲不傳

鼓吹樂　鐃歌鼓吹天子行幸鹵簿導引之樂也隸教坊

本朝歌曲　本朝舊音世宗嘗寫其意度爲雅曲史錄其一其佚者弗載

渤海樂　泰和初有司奏太常工人數少請以渤海漢人教坊兼習備用

元太祖初年以河西高智耀言徵用西夏舊樂

金史外國西夏傳贊曰唐節度使有鼓吹故夏國聲樂清厲頓挫猶有鼓吹之遺音焉　葉子奇草木子曰元郊祀天地祭宗廟祀先聖大朝會用雅樂蓋宋徽宗所制大晟樂也曲宴用細樂胡樂駕行前部用胡樂駕前用清樂大樂

太宗六年九月宴宋使用女樂俳優詳見俗部樂

十年十一月徵金太常遺樂　宣聖五十一代孫衍聖公元措來朝言於帝曰今禮樂散失燕京南京等處亡金太常故臣及禮册樂器多存者乞降旨收錄於是降旨令各處管民官如有亡金知禮樂舊人可并其家屬徒付東平令元措領之於本路稅課所給其食明年元措奉旨至燕京得金掌樂許政掌禮王節及樂工翟剛等九十二人十六年按十三年太宗已崩是時六皇后稱制太常用許政所舉大樂令苗蘭詣東平指授工人造琴十張一絃三絃五絃七絃九絃者各二

十二年四月始命製登歌樂肄習於曲阜宣聖廟

憲宗二年八月始用登歌樂祀昊天上帝於日月山　先是三月五日命東平萬戶嚴忠濟立局制冠冕法服鐘

文瀾書局石印

磬笛虡儀物肄習五月十三日召太常禮樂人赴日月山八月七日學士魏祥卿徐世隆郎中姚樞等以樂工李明昌許政吳德段楫寇忠杜延年趙德等五十餘人見於行宮帝問制作禮樂之始世隆對曰堯舜之世禮樂興焉時明昌等各執鐘磬笛簫篪塤巢笙於帝前奏之曲終復合奏之凡三終十一日始用登歌樂祀昊天上帝於日月山祭畢命驛送樂工還東平

世祖中統元年七月用新製雅樂享祖宗於中書省　自憲宗二年世祖居潛邸命句當東平府公事宋周臣（按本傳名子貞志稱其字）兼領大樂禮官樂工人等常令肄習仍令萬戶嚴忠濟督之六年五月世祖以潛邸次灤州下教命嚴忠濟督宋周臣以所得禮樂舊人肄習毋忽十一月勅樂工老不堪任事者以子孫代之不足者以他戶補之至是年正月命宣撫廉希憲等召太常禮樂人至燕京六月命許唐臣等製樂器公服法服七月七日工畢十一日用新製雅樂享祖宗於中書省禮畢賜預祭官及禮樂人百四十九人鈔有差八月命太常禮樂人復還東平

十二月立仙音院復改爲玉宸院括樂工立儀鳳司

二年十二月命太常少卿王鏞教習大樂

三年備宮縣鐘磬樂舞籥翟凡用三百六十二人

五年（當作至元元年）作大成樂

按大成樂成於至元四年世祖紀及耶律鑄傳所載並同禮樂志則繫之中統五年（中統亦無五年是年八月改元即稱至元元年也）彼此互異如果成於中統之末何以至元元年以來方且括樂器選石材教新工製冠服則其爲製樂未成灼然可見然必謂至元四年始成則又與志載三年廟享宮縣登歌二舞咸備之說不合豈有今年制作完備用之以昭大典矣而猶待明年始云告成耶若謂中統製樂先定其名至至元而樂始成則志與中統五年已云中書省上表稱賀賀表固慶成之作（表云八音克諧三歲始就也）又未可以此和會其說大抵樂成於至元三年是冬即用以享廟（詳志）但尚未定名明年乃定名大成耳（表云既完雅器未錫嘉名）紀傳並以命名之時爲樂成之日故與志載樂成享廟年分小差至志載中統五年樂成稱賀於前復載至元三年樂成用享於後則重出而自相牴牾矣

至元元年十一月括金樂器散在寺觀民家者　先是括到燕京鍾磬等器凡二百九十有九事下翟剛辨驗給價至是大興府又以所括鍾磬樂器十事來進太常因言若止於燕京拘括似爲未盡合於各路各官民家括之庶省鑄造於是奏檄各道宣慰司括到鍾三百六十有七磬十有七錞一送於太常又中都宣德平灤順天河東眞定西京大名濟南北京東平等處括到大小鍾磬五百六十有九其完者景鍾二鎛鍾十六大聲鍾十中聲鍾一小聲鍾二十有七編鍾百五十有五編磬七其不完者景鍾四鎛鍾二十有三大聲鍾十有三中聲鍾一　小聲鍾四十有五編鍾二百五十有一編磬十有四

三年十一月初用宮縣登歌樂文武二舞於太廟　先是中統三年九月東平萬戶嚴光範（按本傳作忠範）應奏太常登歌樂器樂工已完宮縣樂文武二舞未備凡用人四百一十二請以東平漏籍戶充之合用樂器官爲置備制可命中書省臣議行於是中書命左三部太常寺少府監於興禪寺置局委官楊天祐太祝郭敏董其事大樂正翟剛辨驗音律充收受樂器官丞相耶律鑄又言今製宮縣大樂內編磬十有二虡宜於諸處選石材爲之太常寺以新發宮縣樂工文武二舞四百一十二人未習其藝遣大樂令許政往東平教之至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官員及樂工合用衣服冠冕鞾履等物乞行製造中書禮部移準太常博士議定制度七月中書吏部再準太常博士議定行下所司製造宮縣樂器既成大樂署郭敏開坐名數以上九月省臣言太廟殿室向成宮縣樂器咸備請徵東平樂工赴京師肄習以俟享廟制可是年七月新樂服成樂工至自東平勑翰林院定撰八室樂章大樂署編運舞節俾肄習之十一月有事於太廟宮縣登歌樂文武二舞咸備其迎送神曲曰來成之曲降神文武九成黃鍾宮三成大呂角二成太簇徵二成應鍾羽二成送神黃鍾宮一成烈祖曰開成之曲無射宮一成太祖曰武成之曲太宗曰文成之曲皇伯考卓沁曰彊成之曲皇伯考察空合曰協成之曲睿宗曰明成之曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威成之曲初獻盥洗曰肅成之曲（至大以後名順成）無射宮初獻升降登歌肅成之曲夾鍾宮司徒奉俎曰嘉成之曲文舞退武舞進曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲並無射宮徹豆登歌豐成之曲夾鍾宮文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞武舞六成第一成象滅王汗二成破西夏三成克金四成收西域定

河南五成取西蜀平南詔六成臣高麗服交趾詳見樂舞門

四年三月勅中都路建習樂堂使樂工肄業其中丞相耶律鑄制宮縣成詔賜名大成

六年太保劉秉忠起朝儀奏訪教坊舊工　秉忠侍帝藩邸日上書言近代禮樂器具靡散宜令刷會徵太常舊人教引後學使器備人存漸以修之實太平之基王道之本帝嘉納之至是奉旨與許衡徐世隆等肄習朝儀百日而畢秉忠復奏曰無樂以相須則禮不備奉旨搜訪舊教坊樂工得杖鼓色楊皓笛色曹楫前行色劉進教師鄭忠依律運譜被諸樂歌六月而成音聲克諧陳於萬壽山便殿帝聽而善之明年二月奏以丙子觀禮前期一日布綿蕝金帳殿前帝及皇后臨觀露階禮文樂節悉無遺失

八年二月迎白傘蓋遊皇城用教坊司儀鳳司樂　以帝師帕克斯巴之言於大明殿御座上置白傘蓋一頂每歲二月十五日於大殿啟建白傘蓋佛事用諸色儀仗社直迎引傘蓋周遊皇城內外云與衆生祓除不祥導迎福祉教坊司雲和署掌大樂鼓板杖鼓篳篥龍笛琵琶箏纂七色凡四百人興和署掌妓女雜扮隊戲一百五十人祥和署掌雜把戲男女一百五十人儀鳳司掌漢人回回河西三色細樂每色各三隊凡三百二十四人

十一年八月製內庭曲舞

十二年十二月皇帝受尊號用教坊樂

續通典十三年三月平宋得其樂器宋主㬎舉國內附詔凡太常寺祭器樂器法服樂工鹵簿儀衛等物盡仰收拾巴延入臨安遣郎中孟祺籍宋太廟四祖殿景靈宮禮樂器及太常寺祭器樂器等物至十七年四月以宋太常樂付太常寺十九年王積翁又請徵亡宋雅樂器至京師置於八作司二十一年大樂署言宜付本署收掌中書命八作司與之鑄鐘二十有七編鐘七百二十有三特磬二十有二編磬二十有八鐃六單鐸雙鐸各五鉦錞各八

續通考十六年十月帝御香閣命大樂署令完顏椿等肄文武樂文郎魏英舞迎神黃鍾宮曲武郎安仁舞亞獻無射宮曲

十八年十月皇后祔廟製昭睿順聖皇后室曲舞

二十一年二月括江南樂工　至明年正月徙江南樂工八百家於京師

二十二年九月眞臘占城貢樂工十八

十二月議皇太子廟樂　時皇太子薨太常博士議曰金世宗太子允恭薨諡曰宣孝又建別廟以奉神主歲中祀以陳登歌中書翰林諸老臣亦議宜加諡立別廟奉祀遂諡曰明孝太子至三十年十月祔於太廟成宗即位追尊皇考爲皇帝廟號裕宗室奏昭成之曲

二十七年十月新作太廟登歌宮縣樂　先是二十二年閏十一月太常卿呼圖克約蘇奏大樂見用石磬聲律不協稽諸古典磬石莫先于泗濱女直未嘗得此今泗在封疆之內宜取其石以製磬從之選審聽音律大樂工趙榮祖及識辨磬材石工牛全詣泗州採之得磬璞九十製編磬二百三十命大樂令陳革等料簡應律者百有五二十三年呼圖克約蘇又奏太廟樂器編鐘笙匏歲久就壞音律不協遂補鑄編鐘八十有一合律者五十造笙匏三十有四至是乃新作太廟登歌宮縣樂至二十九年四月太常太卿香山又請採石增製編磬遣孔鑄往泗州得磬璞五十八製磬九十大樂令毛莊等審聽之得應律磬五十有八於是編磬始備

續通典三十年六月初立社稷樂用登歌命大樂許德良運製曲譜翰林國史院撰樂章其降送神曰鎮寧之曲降神八成林鍾宮二成太簇角二成姑洗徵二成南宮羽二成送神林鍾宮一成初獻盥洗升壇降壇望瘞位皆肅寧之曲盥洗望瘞太簇宮升降應鍾宮正配位奠玉幣曰億寧之曲太簇宮司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲奉俎太簇宮徹豆應鍾宮正配位酌獻曰保寧之曲亞終獻曰咸寧之曲並太簇宮明年八月（時成宗已即位）初祀社稷用堂上樂歲以爲常

續通考三十一年五月（時成宗已即位）世祖裕宗祔廟命大樂署編運曲譜舞節翰林定撰樂章世祖室曰混成之曲裕宗室曰昭成之曲

續通典成宗大德六年三月合祭昊天上帝皇地祇五方帝於南郊撰定樂章降神奏咸寧之曲六成圜鍾宮三

成黃鍾角一成太簇徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏肅寧之曲黃鍾宮初獻升降奏肅寧之曲大呂宮奠玉幣奏闕大呂宮迎俎奏豐寧之曲黃鍾宮酌獻奏嘉寧之曲大呂宮亞終獻奏咸寧之曲黃鍾宮徹俎奏豐寧之曲大呂宮送神奏闕圜鍾宮望燎奏闕黃鍾宮

續通考九年十一月祀昊天上帝於南郊其文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞時新建郊壇既成命大樂署編運曲譜舞節翰林撰樂章十一月二十八日親祀圜丘用之　親祀樂　皇帝入中壝黃鍾宮皇帝盥洗黃鍾宮皇帝升壇降壇大呂宮降神奏天成之曲圜鍾宮三成黃鍾角一成太簇徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏隆成之曲黃鍾宮初獻升降並奏隆成之曲大呂宮正配位奠玉幣並奏欽成之曲黃鍾宮司徒奉俎奏寧成之曲黃鍾宮昊天上帝位酌獻奏明成之曲黃鍾宮皇地祇位酌獻大呂宮太祖位酌獻黃鍾宮皇帝飲福大呂宮皇帝出入小次黃鍾宮文舞退武舞進奏和成之曲黃鍾宮亞終獻奏和成之曲黃鍾宮徹豆奏寧成之曲大呂宮送神奏天成之曲圜鍾宮望燎奏隆成之曲黃鍾宮皇帝出中壝黃鍾宮　攝祀樂　祀日有司請行事宮縣樂作降神天成之曲六成內圜鍾宮三成黃鍾角太簇徵姑洗羽各一成文舞崇德之舞太尉詣盥洗位宮縣樂奏黃鍾宮隆成之曲盥洗詣壇升自午陛至大三年改升自卯陛登歌樂作大呂宮隆成之曲詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鍾宮欽成之曲次詣皇地祇位配位奠獻並如上儀降自午陛登歌樂作如升壇之曲司徒奉饌入門宮縣樂奏黃鍾宮寧成之曲太尉詣盥洗位宮縣樂作奏黃鍾宮隆成之曲盥手洗爵訖詣壇升自午陛按原注云一作卯陛殆亦至大中改登歌樂作奏黃鍾宮明成之曲酌尊訖詣正位神座前宮縣樂作奏黃鍾宮明成之曲文舞崇德之舞讀祝宮縣樂奏如前曲次詣皇地祇位並如上儀惟樂奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黃鍾宮降自午陛一作卯陛登歌樂作如前降神之曲文舞退武舞進宮縣樂作奏黃鍾宮和成之曲亞獻升詣正位神座前宮縣樂作奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞奠爵訖次詣皇地祇位配位並如上儀終獻升詣正位神座前宮縣樂作奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞酌獻並如上儀徹籩豆登歌樂作大呂宮寧成之曲送神

按是年因右丞相哈喇哈斯等奏屢講郊祀之禮初議訪求深知音律之人審五聲八音以司肄樂旣又檢討唐宋金親祀攝行儀注并雅樂節次集議去取葢其始亦有親郊之意故擬撰樂章云云後仍遣官攝祭也

祭祀志曰郊壇雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向

十年八月京師文宣王廟成行釋奠禮樂用登歌命翰林院定樂名樂章　帝初卽位集賢學士閻復疏言京師宜首建宣聖廟學定用釋奠雅樂乃命建宣聖廟於京師是年秋廟成命江浙行省製造宣聖廟樂器以宋舊樂工施德仲審較應律運至京師秋八月用於廟祀宣聖先令翰林新撰樂章命樂工習之降送神曰凝安之曲初獻盥洗升殿降殿望瘞皆同安之曲奠帛曰明安之曲奉俎曰豐安之曲酌獻曰成安之曲亞終獻曰文安之曲徹豆曰娛安之曲葢舊曲也新樂章不果用　孫承澤春明夢餘錄曰元成宗時宣聖廟樂歌仍宋之舊

十一年七月時武宗已卽位祭告天地命大樂署編運皇地祇酌獻大呂宮一曲及舞節翰林譔樂章用三獻儀降神樂作六成止

九月順宗成宗祔廟順宗室奏慶成之曲成宗室奏守成之曲

武宗至大二年正月以受尊號恭謝太廟備宮縣登歌二舞

六月以大都隸儒籍者四十戸充文廟樂工

十二月始製先農樂章以太常登歌樂祀之先是有命祀先農以登歌樂如祭社稷之制大樂署言禮祀先農如社遂錄祭社林鍾宮鎭寧等曲以上葢金曲也祀日贊者請行事樂作三成止送神之曲一成止　太常集禮曰國初禮樂之事悉用前代舊工循習　故常遂有用其舊者亦有不用其詞而冒以舊號　者如郊祀先農等樂是也

三年十月置曲阜宣聖廟登歌樂　先是宣聖五十四代孫左三部照磨思逮言闕里宣聖祖廟釋奠行禮久闕祭服登歌之樂乞命江浙行省製造登歌樂器及祭服以備祭祀中書允其請令江浙製造至是樂器成運赴闕里用之

十一月冬至祀昊天上帝於南郊配以太祖令大樂署運製配位及親祀曲譜舞節翰林譔樂章皇帝出入中壝黃鍾宮曲二盥洗黃鍾宮曲一升殿登歌大呂宮曲一酌獻黃鍾宮曲一飲福登歌大呂宮曲一出入小次黃鍾宮曲一皆無曲名

四年六月（時仁宗已即位）武宗祔廟樂奏威成之曲命樂正謝世寧等編曲譜舞節翰林侍講學士張士觀譔樂章

仁宗皇慶初命太常補撥樂工

二年九月用登歌樂祀睿宗於眞定玉華宮自是歲用之至延祐七年三月奏罷　玉華宮孝思殿在眞定世祖所立延祐四年始用登歌樂行三獻禮七年九月勅議玉華宮歲享睿宗登歌大樂太常博士言影堂用太常禮樂非是十月制罷之

延祐五年命各路府宣聖廟置雅樂選擇習古樂師教肄生徒

英宗至治元年正月始以四孟月時享親祀太室備宮縣登歌二舞祀日有司請行事宮縣樂作思成之曲以黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽作文舞九成止皇帝入門宮縣順成之樂作皇帝詣盥洗位宮縣樂作皇帝升自西階詣諸室祼鬯還版位登歌樂作皇帝降自西階奏請還小次皇帝祼將畢司徒出迎饌俱宮縣樂作奏無射宮嘉成之曲奏請詣盥洗位皇帝出次宮縣樂作盥洗訖升殿宮縣樂作升自東階登歌樂作詣太祖室尊彝所詣太祖神位前宮縣樂作奏開成之曲酌獻訖次詣各室各奏本室之樂酌獻並如上儀奏請詣飲福位登歌樂作至位登歌釐成之樂作飲福受胙訖還版位登歌樂作降自西階宮縣樂作奏請還小次宮縣樂作文舞退武舞進先是皇帝酌獻訖將至小次亞終獻繼進各如上儀終獻畢徹籩豆登歌豐成之曲作賜胙訖奏請詣版位皇帝出次宮縣樂作送神保成之樂作一成止禮畢皇帝還大次宮縣昌寧之樂作車駕還宮教坊樂鼓吹振作

二年十月用登歌樂於太廟以修廟工役未畢妨陳宮縣止用登歌

是月英宗祔廟樂奏獻成之曲

三年十二月己卯祔顯宗位顯宗祔廟樂奏德成之曲

文宗天曆二年三月明宗祔廟樂奏永成之曲

至順元年十月始祀昊天上帝於南郊以太祖皇帝配備宮縣登歌二舞祀日皇帝入門宮縣樂作降神樂作天成之曲六成奏請行事宮縣樂作詣盥洗位升階登歌樂作至壇上宮縣欽成之樂作還版位登歌樂作降階宮縣樂作還小次司徒奉饌如常儀皇帝出次宮縣樂作詣盥洗位升階登歌樂作詣正位酒尊所酌尊宮縣樂作奏明成之曲詣正位酌獻訖詣配位前宮縣樂作酌獻訖詣飲福位飲福受胙訖登歌樂作降自午陛宮縣樂作還小次文舞退武舞進宮縣樂作奏和成之曲亞終獻行禮如常儀徹籩豆登歌樂作奏寧成之曲皇帝出次送神樂作天成之曲一成止禮畢還大次宮縣樂作車駕還宮教坊樂鼓吹振作　富珠哩翀傳曰文宗親祀天地社稷宗廟翀爲禮儀使蒇事上天曆大慶詩三章帝命藏之奎章閣

順帝至正十年九月祭三皇如祭孔子禮翰林譔樂章　先是以江西廉訪使文殊訥建言三皇開天立極功被萬世京師每歲春秋祀事命太醫官主祭採禮未稱請於國子學宣聖廟春秋釋奠於是命太常定儀式工部範祭器浙江行省製雅樂器復命太常博士定樂曲名翰林國史院撰樂章十有六曲至是祭儀樂器俱備以醫籍百四十有八戶充廟戶禮樂生御藥院大使盧亨素習音律受命教樂工四十有二人各執其技季秋九月九日藏事前一日內降御香三獻官以下公服備大樂儀仗迎香至開天殿庋置其樂章降神奏咸成之曲黃鐘宮三成賓成之曲大呂角二成顧成之曲太簇徵二成臨成之曲應鐘羽二成初獻盥洗奏蠲成之曲姑洗宮升殿奏恭成之曲奠幣奏祗成之曲並南呂宮降殿與升殿同奉俎奏闕成之曲姑洗宮初獻盥洗升殿並與前同太皞伏羲氏位酌獻奏闕成之曲炎帝神農氏位酌獻奏闕成之曲黃帝有熊氏位酌獻奏闕成之曲配位酌獻奏闕成之曲並南呂宮初獻降殿與前同亞獻奏闕成之曲姑洗宮終獻同徹豆奏闕成之曲南呂宮送神奏闕成之曲黃鍾宮望瘞奏闕成之曲姑洗宮

樂類二

歷代樂制

續通考明太祖初克金陵立典樂官明年置雅樂以供郊社之祭

命朝賀罷女樂時吳元年六月實元至正二十四年也

朱懷吳昭代紀略曰天子升殿女官隨侍女樂引導必起於呂武臨朝而唐元宗襲爲故事至是革去

七月選樂舞生設雅樂召學士朱升及范權領之帝親擊石磬試定　先是命選道童俊秀者充樂舞生至是始集太祖御戟門召學士朱升范權引樂舞生入見設雅樂閱試之帝親擊石磬命升辨五音升不能辨以宮音爲徵音太祖哂其誤因歎曰古者作樂以和民聲格神人而與天地同其和近世儒者鮮知音律之學欲樂和顧不難耶命樂生登歌一曲而罷

置太常司掌祭祀禮樂之事凡樂四等曰九奏用祀天地曰八奏神祇太歲曰七奏大明太社太稷帝王曰六奏夜明帝社帝稷宗廟先師舞二曰文舞曰武舞樂器不徙陵園之祭無樂　經齊錄曰凡樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾有文有武其樂曰中和韶樂曰堂下樂曰丹陛樂曰侑食樂曰大樂其雅樂備八音五聲十二律九奏萬舞之節俗樂有百戲隊舞謳歌之承應祭祀用雅樂太常領之協律郎司樂考協之凡樂淫聲過聲凶聲慢聲若舞失節者皆有糾禁而朝會燕享兼俗樂祗應奉鑾司掌之

八月命協律郎冷謙協樂章聲譜令樂生肄習之元末有冷謙者知音善鼓瑟以黃冠隱吳山召爲協律郎令協樂章聲譜俾樂生習之

九月命於泗州靈璧取石製磬湖州採梓桐製琴瑟

十月考正太廟四廟按是時太廟之製德懿熙仁四祖各爲一廟雅樂命冷謙校定音律及編鐘編磬等器

十二月置教坊司掌宴會大樂設大使副使和聲郎左右韶舞左右司樂皆以樂工爲之後改和聲郎爲奉鑾

洪武元年正月卽皇帝位用大樂　按此後成祖卽位倉卒其儀不詳仁宗卽位教坊司設中和韶樂設而不作

但鳴鐘鼓鳴鞭蓋以大喪徹樂也宣宗以後儲宮嗣立者並同

立皇后用大樂立皇太子用大樂

二月親祭大社大稷用樂舞迎神奏廣和之曲奠玉帛奏肅和之曲進俎奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之

舞亞獻奏豫和之曲文德之舞終獻奏熙和之曲文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望瘞奏時和之

曲　凡祭社稷禮畢皇帝至社稷門裏升輅教坊司俳長唱作樂本司官一員奏樂奏神歡之曲導至午門裏樂

止凡用[illegible]俳長四人各色色長十六人樂工二撥每撥一百二人歌工二十二人

四月祫享太廟用樂舞迎神太和之曲奏冊寶熙和之曲時享不用進俎凝和之曲時享不用初獻壽和之曲武功之舞亞

獻豫和之曲終獻熙和之曲俱文德之舞徹豆雍和之曲送神安和之曲初獻則德懿熙仁各奏樂舞亞終獻則

四廟共之至二十一年更定其初獻合奏餘並同　凡享太廟禮畢皇帝至廟街門裏升輦教坊司俳長唱作樂

本司官一員奏樂奏徹祖宗之曲導至午門裏樂止凡用領樂官五員俳長十八人各色色長四十八人樂工四撥每

撥一百八人歌工十二人　按明代二舞先武後文蓋主以征伐得天下則先奏武之說

閏七月詔定軍禮用樂親征為首遣將次之方出師有禡祭之禮及還有受降奏凱獻俘論功行賞之禮各有樂

節

八月遣官釋奠於先師孔子用大成登歌樂

九月定皇太子親王朝儀樂節

十一月冬至始祀昊天上帝於圜丘樂舞之制與太廟同御殿行慶成禮兼用中和韶樂堂下樂　迎神奏中和

之曲升壇奏肅和之曲進俎奏凝和之曲行初獻禮奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲

俱文德之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望燎奏時和之曲　凡大祀天地禮畢駕起輦教坊司色長一

人唱作樂奉鑾一員唱樂奏神歡之曲駕至奉天門堂下樂作至奉天殿樂止　按此下御升殿色長唱作樂奉鑾

畢麾唱樂奏聖安之曲中和韶樂作禮畢奉鑾舉麾唱樂奏定安之曲　按樂奏聖安定安則中和韶樂作鑾輿凡此儀當亦後來所定

用領樂官五員俳長四人協同俳長辦事色長十二人各色色長八十四人樂工十八撥第一撥一百八人第二撥至十七撥每撥不等大約二三十人歌工每撥十二人

定皇太子冠禮樂節凡東宮冠禮畢宴用七奏樂領樂官四員俳長二人色長四人歌章拍板樂工四人樂工十人　按永樂九年定皇太孫冠禮其樂節略同

十二月定皇太子親王婚禮備樂

按納采之禮殿庭之樂皆設而不作鼓吹導引亦無振作之文此外行禮都無樂節豈遵古婚禮不用樂之制耶至二十六年重定諸王婚禮則用樂矣成化中定皇太子納妃儀亦作樂也

立旗纛廟祭用教坊樂

二年正月丙申朔御殿受賀大宴兼用大樂細樂舞隊凡冬至聖節朝會宴享皆同

皇后受命婦朝於坤寧宮賜宴用女樂中宮受朝儀洪武元年定至二十六年重定樂章天香鳳韶之曲

定分祀天神地祇之禮用雅樂

二月遣官祭馬神用時樂　躬享先農撰樂章迎神奠帛並奏永和之曲進俎奏雍和之曲初獻亞獻終獻並奏壽和之曲徹饌送神並奏永和之曲望瘞奏太和之曲

五月夏至祭皇地祇於方丘樂舞與圜丘同樂曲同圜丘曲詞各異易望燎曰望瘞二舞亦同圜丘　按圜丘方丘樂章皆翰林學士朱升等所撰帝以其文過深而詞藻麗至八年遂親製易之

九月定蕃王蕃使朝貢賜宴禮兼用大樂細樂舞隊凡蕃王來朝禮部尚書奉旨即會同館宴勞酒行作樂朝見之日皇帝御奉天殿大樂鼓吹振作　擇日錫宴於謹身殿和聲郎陳大樂細樂舞隊於殿之南楹皇帝升座大樂鼓吹振作皇太子諸王及蕃王各就坐文武官及蕃王從官各以次就坐斟酒細樂作奏太清之曲酒再行細樂作奏感皇恩之曲供食大樂作酒三行細樂作奏賀聖朝之曲進食大樂作凡五進食皆如之酒四行細樂作

奏普天樂之曲進食酒五行細樂作舞諸國來朝之舞進食酒六行細樂作奏朝天子之曲進食酒七行細樂作奏醉太平之曲舞長生隊之舞宴畢皇帝興樂作皇太子諸王侍從還宮東宮宴蕃王和聲郎陳樂如謹身殿儀或宰相請旨宴勞於中書省教坊司陳樂酒七行食五品作樂雜陳諸戲都督府御史臺宴如之　會典曰凡四夷入朝貢到京例於會同館設宴教坊司承應

三年二月朝日東郊用樂舞迎神奏熙和之曲奠玉帛奏保和之曲初獻奏安和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望燎奏豫和之曲

七月定朔望升殿百官朝參禮用堂下樂　凡朔望並歲首半月太常寺奏祭祀升殿俱用堂下樂凡每日常朝樂工二十八於午門外御道兩旁侍立

夕月西郊用樂舞同朝日迎神改奏凝和之曲奠帛以下與朝日同曲詞各異

定宗廟四時及歲除五祭用樂之制　先是四祖各為一廟其四時之祭元年定以四孟月及歲除凡五享二年改用清明端午中元冬至至是仍用四孟月孟春特享於各廟各具禮樂餘俱各享於德祖廟初獻各奏本廟樂餘同奏德廟樂至九年改建太廟同堂異室於是四時歲除五祭俱行合享之禮奏德廟樂罷特享禮及各廟樂

九月詔諭禮部別祭周天星辰用樂舞如朝日夕月迎神奏凝和之曲奠帛初獻俱奏保和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞徹豆奏豫和之曲送神望燎俱奏雍和之曲

定朝會宴享樂舞之數　朝賀樂　是日和聲郎先陳樂于丹墀百官拜位之南北向駕將出仗動和聲郎舉麾唱奏飛龍引之曲帝升座樂止偃麾百官拜奏風雲會之曲拜畢樂止丞相上殿致詞奏慶皇都之樂致詞畢復位樂止百官又拜奏喜昇平之樂拜畢樂止駕興奏賀聖明之樂還宮樂止　宴享樂　凡宴會用九奏三舞駕將出仗動大樂作陞座樂止進第一爵和聲郎舉麾唱奏起臨濠之曲引樂二人引歌工樂工詣酒案前北向重行立定奏畢偃麾押樂引眾工退第二奏開太平之曲第三奏安建業之曲第四奏削羣雄之曲第五奏平幽都之曲第六奏撫四夷之曲第七奏定封賞之曲第八奏大一統之曲第九奏守承平之曲其進退皆如前儀進第

一次膳和聲郎舉麾唱奏飛龍引之曲食畢樂止偃麾第二奏風雲會之樂第三奏慶皇都之樂第四奏平定天下之樂第五奏賀聖明之樂第六奏撫安四夷之舞第七奏九重歡之樂第八奏車書會同之舞第九奏萬年春之樂其作止亦與前同九奏三舞旣畢駕興大樂振作入宮樂止和聲郎執麾引衆工以次出

按實錄及樂志九奏樂曲皆按月律前三奏和緩後四奏壯烈後二奏舒長遊臨濠之曲名飛龍引開太平之曲名風雲會安建業之曲名慶皇都削羣雄平幽都之曲名賀聖明之曲名喜昇平撫四夷之曲名龍池宴定封賞之曲名九重歡大一統之曲名鳳凰吟守承平之曲名萬年春其十二月按律樂歌正月太簇本宮黃鍾商俗名大石其曲爲萬年春二月夾鍾本宮夾鍾宮俗名中呂其曲爲玉街行三月姑洗本宮太簇商俗名大石其曲爲賀聖明四月仲呂本宮無射徵俗名黃鍾正徵其曲爲喜昇平五月蕤賓本宮姑洗商俗名中管雙調其曲爲樂清朝六月林鍾本宮夾鍾角俗名中呂角其曲爲慶皇都七月夷則本宮南呂商俗名中管商角其曲爲永太平八月南呂本宮南呂宮俗名中管仙呂其曲爲鳳凰吟九月無射本宮無射宮俗名黃鍾其曲爲飛龍引十月應鍾本宮姑洗徵俗名中呂正徵其曲爲龍池宴十一月黃鍾本宮夷則角俗名仙呂角其曲爲金門樂十二月大呂本宮大呂宮俗名高宮其曲爲風雲會右十二曲按月令第一奏之其武舞曲名清海宇文舞曲名泰階平四夷舞曲其一小將軍其二殿前歡其三慶新年其四過門子　會典曰凡聖節冬至正旦行朝賀禮俱用中和韶樂兼用堂下樂凡大祀慶成聖節冬至正旦大宴俱用丹陛樂侑食樂

修大明集禮成著樂律之義其書以吉凶軍賓嘉冠服車輅儀仗鹵簿字學樂律爲綱樂之目有三曰鍾律曰雅樂曰俗樂　立齋閒錄曰太祖於開國之初開禮樂二局徵天下耆儒宿學分局以講究禮與樂律當時集成有大明集禮而樂未有全書

是年定皇帝加元服儀用堂下樂

四年正月享太廟命中書省給樂生錢人二千四百舞生半之

二月詔太常司凡祭配享之位不用祝文不別奏樂

六月吏部尚書詹同禮部尚書陶凱進宴享九奏樂章其曲一曰本太初二曰仰大明三曰民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君德成八曰聖道成九曰樂清寧帝命協音律者歌之謂侍臣曰禮以導敬樂以宣和不敬不和何以為治元時古樂俱廢惟淫詞艷曲更唱迭和甚者以古先帝王祀典神祇飾為隊舞諧戲殿廷殊非所以導中和崇治體也今所製樂章頗協音律有和平廣大之意自今一切流俗諠譊淫褻不樂悉屏去之　明史陶凱傳曰帝嘗厭前代樂章多諛詞或未雅馴命凱與詹同更撰甚稱旨

六年八月學士承旨詹同等上孔廟樂章　先是四年禮部奏定儀物樂生六十八舞生四十八人引舞二人凡一百一十八禮部請選京民之秀者充樂舞生帝曰樂舞乃學者事況釋奠所以崇師宜擇國子生及公卿子弟在學者豫教肄之初宋釋奠用大成登歌樂元擬易之未用仍用舊樂國初亦因之本年六月始命更製樂章至是詹同樂韶鳳等製成上之送神奏咸和奠帛奏寧和初獻奏安和亞獻終獻奏景和徹饌送神奏咸和

九月鑄太和鐘成

七年三月鑄奉先殿鐘成

八月躬祀歷代帝王廟御製樂章迎神奏雍和之曲奠帛初獻俱奏保和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲俱文德之舞徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望瘞奏豫和之曲

八年二月定頒詔諸蕃國儀用堂下樂及大樂蕃國迎詔用鼓樂

十二年正月合祀天地於南郊大祀殿御製歌九章前年合祀奉天殿帝親製祝文謂人君事天地猶父母不宜異處遂定每歲合祀於孟春為永制至是始合祀於大祀殿帝新作大祀文並歌九章　明書樂律志曰先是帝郊祀多風雨因覽京房災異之說乃定合祀樂既奏草木不搖卿雲縹緲帝悅特作詩十一章以紀之

二月建神樂觀　帝以道家者流務為清淨祭祀皆用以執事宜有以居之乃命建神樂觀於郊祀壇西至十二月觀成命道士周元初領觀事以樂舞生居之帝親製文立碑誌其事其樂舞生每歲所給米麥衣布及時節賚

子之數具刻於碑陰

九月聖壽節始御前殿受賀大宴後殿行禮用樂與正旦冬至同　前固卻不舉自後歲以爲常

十四年四月重鑄京師禁鐘懸于城北之高闕命欽天監官之有罪者守之嚴晨夜　按前十一年正月朔早朝殿上金鐘始叩忽斷爲二至是復重鑄焉

十五年正月朔宴羣臣於謹身殿始用九奏侑食樂章初帝命儒臣重製九奏侑食樂章至是大宴始用之　大宴樂　光祿官詣御前進第一爵奏炎精開運之曲進第二爵奏皇風之曲光祿官進湯鼓吹響節（會典大駕鹵簿有響節十二對其制貼金攢竹竿帶鐵條共長一丈二寸五分內鐵條至頂長一尺二寸五分貫銅錢十二黃羅爲衣籠之銷金爲飾升龍雲文頂以木爲之用貼金其銅錢文天下太平）前導至殿外鼓吹止武舞入奏平定天下之舞舞畢出進第三爵奏眷皇明之曲四夷舞入奏撫安四夷之舞舞畢出進第四爵奏天道傳之曲文舞入奏車書會同之舞舞畢出進第五爵奏振皇綱之曲奏百戲承應舞畢出進第六爵奏金陵之曲奏八蠻獻寶承應舞畢出進第七爵奏長楊之曲奏採蓮隊子承應進第八爵奏芳醴之曲奏魚躍於淵承應舞畢出進第九爵奏駕六龍之曲奏百花隊舞承應舞畢出　殿內侑食樂　一奏炎精開運之曲二奏皇風之曲奏平定天下之舞樂章清海宇三奏眷皇明之曲奏撫安四夷之舞樂章小將軍殿前歡慶新年過門子四奏天道傳之曲奏車書會同之舞樂章泰階平五奏振皇綱之曲奏百戲承應六奏金陵之曲奏百戲承應（按此下所奏承應樂舞與大宴儀所載不同）七奏長楊之曲奏百戲承應八奏芳醴之曲奏隊舞承應九奏駕六龍之曲奏隊舞承應進膳樂樂章水龍吟太平清樂（按此亦大宴儀所未載）樂章太清歌上清歌開天門陛座還宮樂章萬歲樂百官行禮樂章朝天子迎膳樂樂章水龍吟

命禮部製大成樂器頒天下儒學

朱載堉律呂精義曰宋大晟樂方士魏漢津所造取徽宗指寸爲律朱子所謂崇宣之季姦諛之會黥涅之餘不足以語天地之和指漢津而言也其樂器等汴京破沒入金改名大和金亡入元改名大成元亡樂歸於我國初斟酌元樂用之雖更製章造器而未嘗累黍驗律現今太常雅樂及天下學宮所謂大成樂者蓋漢津之

律也夫漢津之杜撰自不能服宋人之心而金元以來反遵用之無敢議其失者理不可曉

十八年正月定王國祭祀慶賀等樂節　祭社稷樂　迎神典樂舉麾樂奏廣清之曲行初獻禮樂奏壽清之曲武功之舞行亞獻禮樂奏豫清之曲文德之舞行終獻禮樂奏熙清之曲文德之舞徹饌樂奏雍清之曲送神樂奏安清之曲望瘞樂奏時清之曲　祭山川樂　與社稷同但改望瘞爲望燎及樂歌不同　祭旗纛樂　與山川同但樂用大樂　祭五祀樂　遣官行三獻禮用大樂　筵宴樂　進第一爵樂作奏喜千春之曲色長跪啟承應畢以下六奏倣此進第二爵奏永南山之曲進湯鼓吹響節前導至殿外進第三爵奏桂枝香之曲進第四爵奏初春曉之曲進第五爵奏乾坤泰之曲進第六爵奏昌運頌之曲進第七爵奏泰道開之曲大宴七爵常宴五爵儀同

建文四年七月時成祖已即位賜谷王橞樂七奏賞其開金川門迎駕之功也至九月命齊王榑復國青州亦賜以樂八

賜諸王樂戶　勅禮部曰昔太祖封建諸王其儀制服用俱有定制樂工二十七戶原就各王境內撥賜便於供應今諸王未有樂戶者如例賜之有者仍舊不足者補之

成祖永樂元年二月耕耤田重定耕耤樂節

六月敬上高皇帝高皇后尊謚用樂

進高皇帝實錄升殿用樂

會典曰凡進實錄俱用中和韶樂兼用堂下樂進後例於禮部設宴教坊司承應

九月命侍臣作宗廟樂章

王圻續通考曰永樂元年九月成祖詔學士王景等擬撰樂章竟未施行凡舞用此處疑有脫誤習於郊壇武舞服左袖上書除暴安民四字　又曰永樂中命王景擬朝會樂章凡十二首天命有德之舞無詞嘉禾進野繭成騶虞獻神龜呈黃河清四夷來明德新民之舞有嘉禾同穎慶雲成彩龍馬來廷甘露降祥四夷來賓

二年三月策試貢士定傳臚儀用中和韶樂兼堂下樂帝御奉天殿試禮部選中舉人傳臚曰升殿奏樂奏聖安之曲禮畢奏樂奏定安之曲駕還宮後三日進士上表謝恩升殿奏樂奏聖安之曲禮畢奏樂奏定安之曲駕還

宮

周王橚進佾舞及頌九章周王攸於鈞州獲騶虞獻之進頌九章協之律呂舞以八佾

三年六月朝鮮請頌樂器從之

朝鮮國王李芳遠奏洪武中蒙賜廟社樂器年久損敝乞再頒賜帝命工部製樂器賜之禮部言樂器原賜編鐘編磬各十六琴瑟笙簫各二今議琴籥各倍之庶協和音律從之明年十二月朝鮮國遣使貢馬三十六匹謝賜樂器至嘉靖三十一年十二月朝鮮國王李峘以洪武永樂間所賜樂器敝壞奏請更易并求律管仍乞遣樂官赴京校習許之

五年六月治北平祀典壇宇及祭器樂器

十七年更定宴饗樂舞

凡立春元宵四月八端午重陽臘八等節永樂間俱於奉天門通賜百官宴用樂其後賜宴旦早朝畢駕還宮百官出宴於午門外不用樂　樂志曰永樂十八年更定宴饗樂舞奏曲膚淺舞曲益下俚

二十年五月親征阿魯臺製平虜三曲俾將士歌之以自勵

四年五月行在禮部條具王國用樂事宜　先是三月江西新建縣儒學教諭王來言寧王府每年祭祀社稷山川取府縣學生員習樂舞供祀今生員有定額以供應王府祭祀預先演習動經旬月有妨學業宜令於附近道觀選道童充用命行在禮部議從其言如選不及數則於本府軍士餘丁內選端謹者從之命各王府皆准此例至是行在禮部以鄭王襄王荊王淮王梁王之國條具合行事宜以聞一諸國教祭祀樂舞者例於北京神樂觀選樂舞生五人所用樂舞生選本處道士道童不足則選軍餘充之一諸國應用樂工二十七戶今隨侍去者不足則於所司樂戶內選精通樂藝之人充用從之

五年六月命行在工部造天地壇樂器以太常言歲久多敝故也

六年九月准例給樂舞生等淨衣布帛

文瀾書局石印

英宗正統元年十二月命秦府等府典樂宋從達等五員於神樂觀致樂舞生演樂

按王國賜樂之始例選神樂觀樂舞生五人往教習之誠以其精習有素也今乃反取王國之樂官以教習神樂觀乎觀御史閻鼐奏臣前至天地壇內其樂舞生賣酒市肉宛成闤闠往來驢馬喧雜無復禁忌（景泰七年十一月）則清淨顯潔之意蕩然而肆習之疎繆可知矣又太常寺卿徐初奏本寺神樂觀樂舞生朱崇妙等或戀俗私逃或構訟求脫役乞如永樂中樂舞生牛復例謫令戍邊以爲將來之戒（正統四年七月）意所云贍給優厚者必日漸朘削是以多有去志而勉強供役者皆不復專心肄習蓋其廢弛固自有由也至代王仕壥奏先蒙給賜樂器之類缺樂師教習乞賜通音律樂舞生一人至府教習以供祭祀俟諳曉之日仍舊送還（正統十四年二月）則神樂觀之往王國教習者猶或有人然必特奏始遣又可見舊例不行久矣

四年三月賜斡拉達達汗樂器時斡拉使來通好遣使賚勅及禮物賜之內有楸木面烏木裏琵琶一花梨木和必斯一鞭鼓喇叭號笛各一至六年正月又賜汗箜篌和必斯三絃各一副賜其太師淮王額森琵琶七年正月又賜汗花梨紫檀木琵琶三絃等樂器九年正月又賜汗及額森樂器十四年正月又賜汗樂器九月帝北狩郕王因斡拉使同致書達達汗給琵琶箏等物亦賜額森以琵琶箏十一月上皇在其營額森每宰馬設宴額森奉上皇酒自彈和必斯唱曲景泰元年七月額森設宴奉餞上皇自彈琵琶令妻妾奉酒三年十一月額森奏求樂器給之天順七年六月賜迤北汗并太師巴拉等琵琶拍板等物因其遣使奏求故也

七年九月命慶府樂舞生於寧夏等衛軍生內選充

十年八月遣中官祭司鐘之神　先是元年八月遣行在禮部尚書胡濙祭司鐘之神以新鑄朝鐘成也至是鐘忽不受杵故遣祭之至景泰六年閏六月午門朝鐘忽失聲易之

景帝景泰元年七月國子監助教劉翔請增改雅樂之闕失不行　翔言祖宗以來禮樂之文制作寖備惟慶成之宴視學之儀釋奠之祭雅樂未作臣以爲宜敕儒臣作爲詩章協之律呂如古靈臺辟雍清廟湛露之音以備一代之典至於春秋監學之祭太常典司禮樂而贊相之際過於急促首唱升壇亦甚無謂夫旣有廟宇則非壇

墀矣又所設樂器悉列於露臺之上使堂上堂下之樂混於舞列甚乖禮制乞下禮官從宜改正前此幸學釋奠皆不設樂慶成宴惟用敎坊供應春秋所奏大臣雅樂數密淺短倏然而鳴詘然而止殊不成聲大率如樂終之亂故翔概及之時以襲用既久竟莫之改至三年九月翔復言臣前言春秋釋奠所設樂舞混於露臺乞令改正未見舉行事下禮部詳議尚書胡濙等言所言樂舞混於露臺欲加廣廟宇以容之宜令工部遇營大成殿宇之時比舊加廣從之至天順中翔復言郊廟樂章皆太祖甫定天下時追稱仁祖之詞今奉列聖不協宜更製下禮官議覆言歌頌報稱可萬世通行唯有數語爲專頌仁祖宜更定其餘皆推原積慶發祥衍及無窮之意從之八

七年六月南京神樂觀奏供祀樂舞缺人命先選道錄司無疾過道士三十八人補數供祀者就令充樂舞生月復孔廟革退樂舞生

英宗天順元年五月加賜襄府樂人二十戸襄王瞻墡奏本府例有樂人二十七戸已蒙撥賜臣在京時蒙大兄宣宗皇帝特恩除原例外另賜樂人二十戸太監阮岳傳旨未見施行臣於正統年間奏請未賜景泰初又請不允今臣自念年將垂老幸逢皇上太平盛世正宜鼓缶行樂之時伏乞追念大兄皇帝遺旨如數撥賜帝命湖廣布政司於所屬府州縣樂戸內撥二十戸與之

二年三月取南京新樂器供用鐘鼓司太監虎兒奏大善殿奉先殿供用樂器缺少南京工部見有補造樂器四百餘事及南京鐘鼓司收貯新樂器二百餘事乞令取用從之

三年十月選山西陝西樂戸赴京應役敎坊司奏恭遇大祀天地山川導駕迎引及正旦冬至聖節合用樂工二千餘人今本司止存樂戸八百餘乞行南京并順天等府陝西等布政使於樂戸內選嫻習樂藝者送京備用帝曰南京樂戸不必取第行山西陝西精選送來應役

憲宗成化元年三月帝視太學始加牲用樂　會典曰上幸太學禮畢升輦樂奏神歡之曲計用樂工八撥樂章樂器并用人數與郊祀導駕同又曰皇祖視學祭先師不設牲不奏樂憲宗始用牲樂

十二年六月製祀玉皇樂器樂章戸部尚書商輅奏罷之　輅奏祖宗創爲郊祀歲一舉行極爲愼重今者傳聞

皇上推廣敬天之心又於宮北建祠奉祀玉皇取郊祀所用祭服祭器樂舞之具依式製造并新編樂章命內臣習之欲於道家所言神降之日舉行祀禮臣等竊詳事天之禮宜簡而不宜煩可敬而不可瀆今乃別立玉皇之祠祀并用南郊之禮樂則是相去一月之間連行三祭未免人心懈怠誠意不專且郊祀所用執事并樂舞生皆神樂觀道士為之但係刑喪疾痛之人一切不預祖宗制禮蓋有深意存焉皇上為天之子其於事天之禮豈可不斟酌典故而致有纖毫之不謹乎伏望聖明將所建神祠停罷神像送宮觀侍奉祭服祭器樂舞之具送太常寺收貯凡內廷一應齋醮悉宜停止勿為褻瀆庶幾天心昭鑒可以變災為祥矣疏入帝命拆其祠祭器等件送庫收貯至孝宗弘治八年十二月又命內閣改撰三清樂章大學士徐溥等奏近司禮監傳示聖諭遞出祭三清樂章令臣等改補進呈謹按天子祀天地天者至尊無對漢祀五帝儒者尚非之以為天止一天豈有五帝況三清者乃道家邪妄之說謂一天之上有三大帝至以周柱下史李耳當之是以人鬼而加於天之上理所必無者也若夫樂器之清濁樂音之高下有制度有節奏毫釐不容少差差則反以召禍況製為時俗詞曲以享神明褻瀆尤甚以此獲福又豈有是理哉我朝天地合祭祭用正月皆太祖所親定樂器樂章皆太祖所親製當此之時豈有三清之祭俗曲之音今所遞出樂章雖云出於永樂大典蓋是書之作博採兼收欲以盡天下之事初未聞以此施之朝廷見諸行事為後世法也陛下嗣統守成一以太祖為法不宜以黷禮祀天臣等讀儒書窮聖道道家邪妄之說未嘗究心至於鄙褻詞曲尤所不習所以連日憂惶不敢奉命者實不願陛下為此舉也疏入帝嘉納之

按此皆青詞之萌芽也前人尚能執正如此

二十一年七月選樂工子弟演習大樂　禮部言今教坊司樂工奏中和韶樂者多不諧協而善彈琵琶及箜篌擊鐘磬者殊少恐因循失傳漸至大樂不備宜令樂官選其中子弟於本司演習每奏樂二十一色通用八十四人又加以四人共選三百三十六人如此庶大樂不至廢弛制可　樂志曰成化中禮官以教坊司樂工所奏中和韶

樂多不諧者請三倍其頭專教而約取之

孝宗弘治元年二月耕耤田斥去教坊雜劇　帝躬耕耤田禮成燕教坊以雜劇承應間出褻語左都御史馬文升正色曰新天子當知稼穡艱難豈宜以此瀆亂宸聰帝改容斥去之

十四年九月重鑄朝鐘時內官監太監李興工部尚書曾鑑奉命改鑄既成計費白金十餘萬兩興鑑皆受賞匠官傅玫等各升職加俸有差未二月而鐘璺工科都給事中馬子聰等劾之命與選等罰俸一月傅玫等所升職事俸糧冠帶俱奪之

十五年六月吏部尚書馬文升請訪名儒以正雅樂　文升陪祀宗廟常嗟雅樂之缺失至是因災異陳言十事其一訪名儒以正雅樂事下禮官禮官言高皇帝嘗命儒臣考正八音修造樂器重定樂章其樂歌之詞多自裁定迨今百三十餘年樂音不復校正其間容有舛訛當釐正者近聞皇上命太常寺知音官於內府造大祀樂器以純金爲鐘西玉爲磬夫自堯舜作樂以來鐘必用青銅磬必用靈璧石若用純金西玉爲鐘磬恐其聲不可以合衆音不足以感格神明且今太常之官恐亦不足以當制器協律之任請勅禮部移文天下諸司博求中外臣工及山林畎畝有精曉音樂者禮送赴京本部仍會太常寺再加講論以求至當然後相與造樂器正樂音庶聖祖所定之樂可復見於今日帝從其議

武宗正德三年七月諭慶成宴始用雜戲命天下選樂工送京師

九年十一月補給岷王樂戶十戶

十六年三月遺詔放教坊司樂人

世宗嘉靖元年二月耕耤田命禁教坊戲謔　帝親耕耤田訖賜宴教坊承應有閧然喧笑者禮科給事中李錫言耕耤大禮而教坊承應閧然喧笑殊爲褻瀆古者伶人賤工亦有因事納忠之義請自今凡遇慶成等宴例用教坊者皆預行演習必使事關國體可爲監戒庶於戲謔之中亦寓箴規之益命禁之

二年四月始命興獻帝家廟享祀樂用八佾

三年六月用樂舞於觀德殿　葺奉慈殿後爲觀德殿以祀獻皇帝祭器如太廟時協律郎崔元析率樂舞生二十

文淵書局石印

餘人將詣內府教樂太常卿汪舉以其不奉明詔越例擅入請按元析罪帝命遣寺官一員同元析等入內府教習禮部侍郎朱希周言國朝設神樂觀其樂舞生有定額自足備宗廟之用似不必於內府更設帝命如前旨行已而汪舉復言臣頃聞皇上命工部查太廟祭器之數及神樂觀祭服之式茲復有內府教樂之命則是觀德殿將有籩豆樂舞之祭矣我祖宗列聖崇報之禮惟於太廟設籩豆樂舞而奉先殿及諸陵寢未嘗用今獻皇帝既用之安陸家廟矣復欲設於觀德殿未免隆殺失均乞賜寢罷帝曰奉先殿不用樂舞以見於太廟故也朕皇考不得享於外廷止於內殿奉祀其樂舞之儀必不可闕汪舉等輒率妄奏姑宥之

七月御史范永鑾進思南府教授李文利所著樂　先是弘治中莆人李教授文利著律呂元聲獨宗呂覽黃鍾三寸九分之說至是御史范永鑾上其書

四年八月作仁壽宮落成宴饗樂五奏一奏本太初之曲朝天子二奏仰大明之曲殿前歡三奏民初生之曲其一沽美酒其二太平令四奏品物亨之曲醉太平五奏御六龍之曲其一清江引其二碧玉簫進膳曲其一水龍吟其二太清歌其三上清歌其四開天門

五年七月御製世廟樂章　時建世廟成帝乃親製樂章示大學士費宏等命更定曲名以別於太廟其迎神曰永和之曲初獻曰清和之曲亞獻曰康和之曲終獻曰沖和之曲徹饌曰太和之曲送神曰寧和之曲

八年定祀太歲月將樂章　止撰迎神一曲奠帛以後俱用神祇壇舊曲

九年三月皇后親蠶於北郊用女樂六奏去舞

五月更建四郊復定分祀圜丘方丘朝日夕月天神地祇樂章

六月中允廖道南請稽古樂以裨盛典

按樂志載嘉靖間續定慶成宴樂四十九章升座樂曲萬歲樂百官行禮樂曲朝天子上護衣上花樂曲水龍吟一奏上萬歲之曲奏平定天下舞曲其一四邊靜其二鳳鸞吟二奏仰天恩之曲迎膳曲水龍吟進膳曲水龍[illegible]曲其一太清歌其二上清歌其三開天門奏黃鍾白叟鼓腹謳歌承應曲御鑾歌三奏感皇恩德之曲

奏撫安四夷舞曲其一賀聖朝其二殿前歡其三慶豐年其四新水令其五太平令四奏民樂生之曲迎膳曲水龍吟進膳曲水龍吟進湯曲太清歌奏軍書會同舞曲其一新水令其二水仙子五奏感皇恩之曲奏袁正萬邦舞曲其一慶太平其二千秋歲其三滚繡毬其四殿前歡其五天下樂其六醉太平六奏慶豐年之曲七奏集禎應之曲八奏永皇圖之曲九奏樂太平之曲迎膳曲水龍吟進膳曲其一水龍吟其二太清歌奏天命有德舞曲其一萬歲樂其二賀聖朝奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應曲其一醉太平其二看花會其三天下樂其四清江引奏致詞曲其一清江引其二千秋歲宴畢百官行禮曲朝天子還宫曲萬歲樂據王圻續通考皆廖道南撰然一奏上萬歲之曲聖主垂衣裳云云四奏後迎膳曲水龍吟五色祥雲捧玉皇云云並見夏言桂洲文集則固非一手所撰也

九月徵前行太僕寺丞張鶚定雅樂

十一月更正孔廟祀典樂用六佾　大學士張璁請更正先聖先師祀典籩豆用十樂用六佾下禮部會議編修徐階疏陳不可帝怒謫之外乃御製正孔子祀典說謂聖祖定天下之初崇祀孔子樂舞生用六佾籩豆以十尊崇至矣無以加矣至我皇祖考用禮官之議增樂舞用八佾籩豆用十二上擬乎事天之禮略無忌焉夫孔子設或在今安肯享之乎昔不欲爲僭王樂肯自僭事天之禮乎果能體聖人之心決當正之也璁復爲正孔廟祀典或問奏之併下禮部速議御史黎貫等持不可皆逮問褫職遂更正祀典稱至聖先師而不稱王樂三奏文舞六佾南京國子監用十籩十豆天下府州縣學八籩八豆至明年五月奉欽定改舊樂章宜聖曰孔聖聖王曰聖師惟王曰惟師云

十年正月祈穀於大祀殿定樂章　禮三獻樂九奏舞八佾迎神中和奠玉帛肅和進俎咸和初獻壽和亞獻景和終獻永和徹饌凝和送神清和望燎太和

三月命浙江採紫竹花斑竹成造方丘月壇笙簧　建帝社帝稷壇於西苑躬行祈報禮製樂章

四月禘於太廟樂六奏始禘皇初祖於太廟從夏言議爲虚位以祀其祭器樂器於太廟暫借應用樂六奏迎神

文瀾書局石印

元和初獻壽和亞獻仁和終獻德和徹饌太和送神永和

九月宴講官於豳風亭樂五奏西苑帝社帝稷壇東北建殿曰無逸亭曰豳風每歲收穫帝親臨觀以重農事至是御無逸殿命大學士李時進講無逸翟鑾講豳風宴儒臣於豳風亭一奏本太初之曲朝天子二奏仰大明之曲殿前歡三奏民初生之曲其一沽美酒其二太平令四奏品物亨之曲醉太平五奏御六龍之曲其一淸江引其二碧玉簫進膳曲其一水龍吟其二太淸歌其三上淸歌其四開天門

十一年三月定雩祀樂章　禮部尚書夏言等奏一祭品玉帛籩豆醴齊牲牢等俱合照祈穀品數一樂舞謹按月令仲夏命樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鐘磬柷敔大雩帝用盛樂而杜氏通典亦曰雩五方上帝命樂正習盛樂舞皇舞蓋雩祀之禮所以祈雨澤必備聲容之盛以詔告於天地之間而宣達陰陽之氣故郊以禮爲重雩以樂爲主今雩祀在近合照圜丘樂舞之數以四方之色成造樂舞之服務極鮮明令采色錯然舞歌間作足以達宣和氣庶稱古人盛樂皇舞之制一樂章合用迎神奠帛進俎獻爵徹饌送神等曲得旨依擬

十四年二月裁定內殿祭祀用樂之制諭禮部一淸明中元朕生辰冬至正旦有祝文樂如宴樂一兩宮壽旦皇后并妃嬪生日皆有祭無祝文樂一忌祭舊具服作樂朕思此不甚吉禮況當哀感之日更淺色衣去樂

四月詔定宗廟雅樂已時七廟既建樂制未備禮部尚書夏言因部司議請更定宗廟雅樂言我朝宗廟雅樂升歌舞籥聲容盛美惟是原爲同堂之制統在太廟今各廟既已特建則樂亦誠宜特設若夫原日樂章乃國初所作其所稱揚止及德懿熙仁四祖如云慶源發祥世德惟崇之類今四祖久祧舊章弗協我太祖創業太宗定鼎列聖守成神功聖德當有頌聲以對越在天是誠有待於今日者也所有各廟特享太廟祫享大祫樂章乞命詞臣預撰取自上裁及樂器樂舞等臣卽咨工部轉行內外各衙門同太常寺遵太廟原式成造又太廟世廟金鐘年久俱有綻裂合無一體修造庶幾大禮既定大樂亦成足昭盛典於無窮矣制可

五月增設七廟樂官樂舞生　太宗廟陳設司樂一員舉麾協律郎一員司香司樂一員讀祝贊禮郎一員贊禮

贊禮郎一員對引贊禮郎一員樂生七十二人文舞生武舞生各六十六人燒香六人執事七人各廟並同至十九年正月添設七廟樂舞生王咸初等一千二百二十九名自是郊廟暨太歲神祇諸壇樂舞人數至二千二百名二十九年閏六月乃裁革太常寺樂舞生冒濫之數量存一千三百五十三名三十六年十一月裁革南京太常寺樂舞生十二名隆慶三年七月革協律郎以下四十八員其存者二十九員

十七年六月山西遼州同知李文察進所著樂書詔授太常寺典簿同寺官肄樂　文察進所著樂書四聖圖解二卷樂記補說二卷律呂新書補註一卷與樂要論三卷因請興正樂以薦上帝祀祖考教皇太子章下禮部覆言文察所進樂書其於樂理樂聲樂原多前人所未發者且於入聲中考定五音以爲制律候氣之本深合虞書言志永言依永和聲之旨宜令文察及太常知音律者選能歌樂舞生百餘人協同肄習本部及太常寺正官以時按試俟聲律諧協吹律候氣咸有應驗更議推用詔授文察太常寺典簿同寺官肄樂

九月上太宗廟號成祖獻皇帝廟號睿宗遂奉睿宗神　主祔太廟各撰樂章并定九廟樂章上成祖謚號樂章迎神太和舉冊寶熙和初獻壽和亞獻豫和終獻康和徹饌永和送神安和上睿宗廟號樂章曲名同詞別撰其升祔太廟樂章迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寍和徹饌雍和送神安和於是二祖七宗凡九廟春特三時祫季冬大祫樂章皆更定焉孟春九廟特享樂章太祖廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寍和徹饌豫和還宮安和成祖廟迎神太和（曲名與太祖同詞別撰後倣此）三獻徹饌還宮俱與太祖廟同（曲名曲詞並同後倣此）仁宗廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寍和徹饌雍和還宮安和宣廟英廟憲廟俱與仁廟同孝廟曲名與仁廟同詞別撰武廟迎神曲詞別撰餘俱與孝廟同（按樂志於武廟俱不著曲名會典云迎神太和之曲當亦自太和至安和也）睿宗曲名並同詞別撰九廟時祫樂章孟夏迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寍和徹饌雍和還宮安和孟秋迎神三獻徹饌還宮曲詞俱別撰（按秋冬曲名當俱與孟夏同）孟冬迎神徹饌詞另撰三獻俱同孟秋還宮亦同惟改嘗祫爲蒸祫大祫樂章迎神三獻徹饌還宮並有詞無曲名

十一月上皇天上帝泰號改上太祖高皇帝高皇后尊號各撰樂章　上泰號樂章迎神中和升冊表元和奠玉

帛休和進俎豫和初獻壽和奏祝景和亞獻太和終獻永和徹饌咸和送神清和奉燎熙和改上尊號樂章迎神
太和舉冊寶鴻和初獻崇和亞獻豫和終獻永和徹饌彰和還宮綏和
二十二年十月祭三皇於景惠殿用鼓樂　太常寺奏請比歷代帝王祭典但景惠殿前地狹難舉大樂請比聖
濟殿先醫例用鼓樂從之
二十四年六月命太廟樂章仍舊　先是九廟災重建太廟至是告成帝諭禮部仍用四時歲祫諸禮儀樂章器
物一如舊制罷大禘之禮
三十一年四月帝親製預告祖宗及帝王先師奏歌各一帖發太常寺習用
四十四年十一月遣官奉安獻皇帝后神位於玉芝宮樂七奏　先期禮部擬上儀注命翰林院撰奉安祝文及
樂章是日行奉安禮迎神三獻徹饌神御還宮望燎樂凡七奏嗣後每日供膳及四時歲暮大小節辰祭告牲帛
諸品皆如太廟惟不用祝文樂歌
是年革諸王樂戶　禮官言諸王府有廣置女樂淫縱宴樂或因而私娶致冒濫者乃詔今後各行裁革如遇迎
接詔勅拜進表箋朝賀宴享當用樂者即於本府吹鼓手教演充用
穆宗隆慶三年七月裁省協律郎及樂舞生員數　時罷諸不急祀其樂亦革省協律郎十九員裁樂舞生千四十
七八一切禮儀皆復祖宗之故世法錄曰革協律郎以下四十八員其存者二十九員
九月大閱樂奏武成之曲　先期禮部奏大閱儀注是日駕出長安左門扈駕官軍前後導從鉦鼓響器振作駕
進閱武門內中軍舉號礮三各營鉦鼓響器振作入行宮鳴金止鼓登臺升御幄兵部尚書承旨令各營整搠人
馬將臺上吹號笛麾黃旗各營整搠人馬畢兵部尚書奏請問陣舉礮演陣畢將臺上吹號笛麾黃旗將士俱各
回營少頃奏請閱射中的者鳴鼓以報禮畢升輦中軍舉號礮三各營鼓吹齊鳴前後導從鉦鼓響器與大樂相
應振作大樂至午門外止至是大閱將士於京營教場閱畢駕還樂奏武成之曲
四年十一月冬至郊祀畢行慶成禮樂九奏　一奏上萬壽之曲平成天下之舞二奏仰天府字疑之曲萬童白

叟鼓腹謳歌承應三奏感昊德之曲撫安四夷之舞四奏慶洪禧之曲車書會同之舞五奏荷皇恩之曲呈瑞應之舞六奏民樂生之曲讚聖喜之舞七奏景祚隆之曲來四夷之舞八奏永皇圖之曲表正萬邦之舞九奏賀太平之曲天命有德之舞舞畢奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應

神宗萬厤七年二月勅親王諭諸宗室逐伴優河南宗支繁衍以汰侈相煽民間轉相倣效優戲充斥閭巷巡按御史張簡具題得旨通行

九年十月革衍聖公孔尚賢供應女樂二十六戸其大禮奏樂聽於廟戸內撥用

十年復諸王樂戸

愍帝十五年二月命耕耤歌豳風無逸之詩并令訪求知樂之人 時禮部言該內閣傳臣等到閣恭述皇上面諭耕耤事如豳風無逸之詩俟別議外其教坊所扮黃童白叟鼓腹謳歌爲俳諧狀委爲俚俗又蒙諭感天地之舞不宜扮天神褻瀆及承詞宜頌不忘規須令詞臣另行撰擬俱即行令改正又蒙諭太常寺有神樂觀及給賜淨衣取其精潔今郊廟祭樂亦多疎澀如琴瑟並無指法舞容尤乖古制宜訪求知樂之人細加參究因及鄭世子所進樂書及原任禮部尚書黃汝良樂制考大要以黃鍾爲主臣等謹察得黃鍾候氣實爲律厤之本而自漢唐以來或爲三寸九分或爲九寸其說不同前議厤法時臣等以古葭灰候氣之法令欽天監與新局並試皆不其曉 按祝允明野記曰國初司天之官猶候氣測景今並廢矣聞後來候氣者直以灰置坎中潛通地道按時以沸石灰湯從彼穴灌之湯至而灰飛也 至樂舞生則琴瑟搏拊尚未能辨矧黃鍾乎周時以舞教國子令大胥正舞位小胥正舞列節八音而行八風蓋五行之義皆寓於其中至漢大樂律則卑者之子不得舞宗廟之酎凡除吏二千石至六百石關內侯至大夫之子取其適者以爲舞人其教之豫而選之精如此以故能發揚功德孚格人天而今皆伶人下賤爲之去古實遠宜令太常寺倣周漢意選舞士不得仍以倡優充數仍將律呂正聲所纂舞圖舞節重加翻習庶足復三代之舊又輔臣奏廟堂上不宜用教坊樂查會典凡祭祀用太常寺樂舞凡朝會宴享等禮用教坊奉鑾而相沿既久踈舛成習所當嚴行申飭者也至古者房中之樂歌關雎諸詩燕射之樂歌鹿鳴諸詩笙奏由庚諸詩即漢人樂府亦特爲古雅當時音容必有可觀

自唐分太常與教坊爲二寳鄭聲亂雅之始惜古樂殘缺未易頓議亦宜訪求知樂之士徐加訂定

按明興太祖鋭志雅樂是時需臣冷謙陶凱詹同宋濂樂韶鳳輩皆知音律而掌故闊略欲還古音其道無古文皇帝問黃鍾之律臣工無能應者英景憲孝之世殿庭燕享郊壇祭祀教坊羽流慢瀆苟簡世宗制作自任張鶚李文察以審音受知終以無成稽明代之制大抵集漢唐宋元人之舊而稍更易其名在當日非不燦然具舉第雅俗雜出無從正之

皇朝樂制

皇朝通考 按古帝王德盛者樂盛太古之樂如雲淵咸英尚矣而獨稱韶爲美善之盡蓋其聲與容與器後世靡得詳焉而時或散見於傳記考古者要不能舍是三者以別求所爲盛德之形容也伏讀 聖祖仁皇帝御製律呂正義一書首明黃鍾度分體積倍半相生相應之理較古尺九寸得今尺七寸二分九釐以定黃鍾徑圍長短之數而八音之屬咸繪圖列說以昭法守我 皇上重輯律呂正義後編又續定丹陛導迎鐃歌凱歌鼓吹及四夷諸樂器圖說歲在乾隆己卯冬江右得古鎛鍾十一圜以獻當西師告捷之時式彰瑞應 上迺釐定其名復 詔樂部依式仿鑄 御製銘詞鐫垂永久鐘成 上允臣工請採和闐之玉琢爲特磬以儷鎛鍾而特懸乃備此我 朝樂之不可及者器其一也 世祖章皇帝御宇之元年定 郊社宗廟 社稷樂章錫名曰平 聖祖仁皇帝御極之十有六年二十有二年兩加增定而樂章備矣又以古隔八相生之法寖久失傳定爲濁調從陽清調從陰而五音正矣 世宗憲皇帝御製三十六禾詞被之聲歌於是耕耤之樂具焉至我 皇上定 南郊 北郊之樂以黃鍾林鍾爲宮定 慈寧坤甯之樂以南呂爲宮定 朝會中和丹陛之樂則順十二律呂以爲宮而律通於厤葉時還宮之法焉推之行幸鐃歌出師郊勞臨雍釋奠鄉飲酒禮靡不審比樂音章曲大備至若牧馬歌如意寶鳳凰鳴乘驛使等曲蕃服遠夷之音咸登樂府藻金石而播薦讓洋洋乎盛矣此我 朝樂之不可及者聲又其一也文舞羽籥武舞干戚郊 廟 社稷及中祀皆用之先武後文從古制也增 大雩童子舞元衣羽翳歌

御製雲漢詩八章彰民瘼也恭遇　皇上賜宴羣臣外藩並陳慶隆舞而高麗國徘瓦爾喀　樂回八樂倂
莫不畢進詠仁蹈德美備詳明此我朝樂之不可及者容又其一也　謹爲按類記載垂諸無窮昭法式焉
天命元年定上　尊號建元行禮慶賀樂制
八年定凱旋樂制時台吉阿巴泰等征蒙古遼至都城　上出城迎之遇於古城堡南因破敵豎纛八鳴角拜
天禮畢　御帳殿出征台吉大臣等朝見設大宴慶勞奏樂
天聰六年定宣捷拜　天行禮筵宴樂制時喀爾沁部落古魯思轄布查薩衮杜稜具筵進獻陳設樂舞迎和
碩鄭親王濟爾哈朗等奏報錦州蒙古貝勒諸木齊烏巴什等歸降　上大悅命八門擊鼓召眾宣捷望日至
演武亭率諸王貝勒羣臣設樂舞大宴
八年定出師謁　堂子拜　天行禮樂制時出師征明謁　堂子列八纛鳴角奏樂　定元旦
朝賀樂制陳設鹵簿奏樂
九年停止元旦雜劇梅勒章京張存仁奏言元旦朝賀大體所關雜劇戲謔不宜陳於殿陛臣亦知　皇上未
嘗好此不過因蒙古所無者聊與觀之何不於歲前二三日設宴迎春而佐以各項雜劇以示慈惠之意至元日之
辰百官慶賀既畢仍應照舊例八旗設宴止用雅樂使君臣共樂太平從之
十年定上　尊號改元建國號行禮慶賀筵宴樂制
崇德元年肇建　太廟追尊　列祖凡四孟時享歲暮祫祭並奏樂
定鹵簿樂器鑼二鼓二畫角四簫二笙二架鼓四横笛二龍頭横笛二檀板二大鼓二小銅鈸四小銅鑼二大銅鑼
四雲鑼二鎖吶四樂人緑衣黃褂紅帶六瓣紅絨帽銅頂上插黃翎
定冬至　萬壽聖節朝賀樂制與元旦同
定元旦上元作樂之制元旦前三日起至第九日止上元十四日起至十六日止俱作樂
定諸王家廟致祭用樂凡宗室封王者立家廟歲時祭祀用樂

二年定受降用樂之制時臣服朝鮮國王李倧率羣臣獻明國所給勅印自南漢山城來朝 上出宮旗纛森列奏樂渡漢江登壇李倧率羣臣伏地請罪

按 國初之制命將出師有祭纛拜天之樂凱旋慶賀有郊勞宴筵之樂宣捷受降有鹵簿鼓吹之樂凡所以肅軍威而作士氣者聲容美盛創制宏深非僅如前古鐃吹鼓角之制已也

順治元年大學士馮銓等奏言郊廟及社稷樂章前代各取嘉名以昭一代之制 本朝削平寇亂以有天下擬改用平字 郊社九奏 宗廟六奏 社稷七奏從之

十月朔 世祖章皇帝定鼎燕京禮部奏准 聖駕至京禮儀先期令錦衣衞設鹵簿儀仗旗手衞設金鼓旗幟教坊司設大樂於 行殿西

按教坊司名目仍前明之舊至雍正七年始改教坊司爲和聲署

定慶賀暨筵宴樂制時羣臣行慶賀禮筵宴鹵簿大駕陳設於 午門外奏中和樂

定 頒詔樂制時 欽頒恩詔於天下 上御皇極門陳設鹵簿大駕奏樂

定 圜丘大祀樂制 皇帝出宮 午門鳴鐘不作樂致祭燔柴迎 神樂奏始平之章奠玉帛樂奏景平之章進俎樂奏咸平之章初獻樂奏壽平之章亞獻樂奏嘉平之章終獻樂奏雍平之章徹饌樂奏熙平之章送 神樂奏太平之章望燎樂奏安平之章禮畢教坊司導迎樂奏祐平之章 午門鳴鐘 皇帝還宮

定 方澤大祀樂制 皇帝出宮 午門鳴鐘不作樂致祭瘞毛血迎 神樂奏中平之章奠玉帛樂奏廣平之章進俎樂奏咸平之章初獻樂奏壽平之章亞獻樂奏安平之章終獻樂奏時平之章徹饌樂奏貞平之章送 神望瘞樂奏甯平之章禮畢教坊司導迎樂奏祐平之章 午門鳴鐘 皇帝還宮

定 祈穀壇樂制 皇帝出宮 午門鳴鐘不作樂燔柴迎 神樂奏中平之章奠玉帛樂奏肅平之章進俎樂奏咸平之章初獻樂奏壽平之章亞獻樂奏景平之章終獻樂奏永平之章徹饌樂奏凝平之章

送　神樂奏清平之章望燎樂奏太平之章禮畢教坊司導迎樂奏祐平之章　午門鳴鐘　皇帝還宮

定　太廟時享樂制　皇帝出宮　午門不鳴鐘不作樂致祭迎　神樂奏開平之章奠帛初獻樂奏壽平之章亞獻樂奏嘉平之章終獻樂奏雍平之章徹饌樂奏熙平之章送　神還宮樂奏成平之章望燎樂同禮畢教坊司導迎樂奏禧平之章　午門鳴鐘　皇帝還宮

定　社稷壇樂制　皇帝出宮　午門鳴鐘不作樂致祭瘞毛血迎　神樂奏廣平之章奠玉帛初獻樂奏壽平之章亞獻樂奏嘉平之章終獻樂奏雍平之章徹饌樂奏熙平之章送　神望瘞樂奏成平之章禮畢教坊司導迎樂奏祐平之章　午門鳴鐘　皇帝還宮

定　太歲壇樂制迎　神樂奏保平之章奠帛初獻樂奏安平之章亞獻樂奏中平之章終獻樂奏肅平之章徹饌樂奏雍平之章送　神望燎樂奏甯平之章

定祭　先醫廟　關帝廟俱教坊司作樂

定朝會宴享中和丹陛導迎各樂之制凡三大節及常朝　皇帝陞殿還宮俱奏中和韶樂羣臣行禮奏丹陛大樂　親祭　壇　廟　乘輿出入用導迎樂樂章均用平字宴享清樂以樂詞之首句為章名

定進表賀表箋樂制禮部備表亭香亭教坊司作樂導引

定隨鑾細樂之制用太監十八名　皇帝祭祀行幸內傳承應

定部宴鄉宴俱教坊司作樂

定迎春樂制每歲直省府州縣官豫造芒神土牛於東郊立春日各官朝服迎春設酒果致祭行禮畢舁芒神土牛香亭鼓樂前導各官隨後至署陳於堂前各官執綵杖環立擊牛三樂工擊鼓

二年定　歷代帝王廟樂制迎　神樂奏雍平之章奠帛初獻樂奏安平之章亞獻樂奏中平之章終獻樂奏肅平之章徹饌樂奏凝平之章送　神望燎樂奏壽平之章

定　文廟樂制迎　神樂奏咸平之章奠帛初獻樂奏甯平之章亞獻樂奏安平之章終獻樂奏景平之章徹

文瀾書局石印

饌樂奏咸平之章送　神望燎樂奏咸平之章
八年重定　頒詔樂制時　上親政　頒詔天下禮臣奏定禮儀是日鹵簿大駕全設　御太
和殿　午門鳴鐘鼓鳴鞭奏樂　詔書設龍亭內校尉舁亭御仗前列導迎樂作至　天安門外橋南奉
詔書設高臺黃案上眾官跪聽宣　制行禮畢仍奉　詔書設龍亭內作樂前導至禮部謄黃頒行天
下
定樂舞樂章樂器之數禮部請定享廟禮樂言大樂向作於門上今應作於廟內文武二舞俱應全備樂章俱應
全歌樂器俱應全用樂舞生向定五百七十名今缺一百三十六名應請補足從之
定　朝日壇樂制迎　神樂奏寅曦之章奠玉帛樂奏朝曦之章初獻樂奏清曦之章亞獻樂奏咸曦之章
終獻樂奏純曦之章徹饌樂奏延曦之章送　神望燎樂奏歸曦之章
定　夕月壇樂制迎　神樂奏迎光之章奠玉帛初獻樂奏升光之章亞獻樂　奏瑤光之章終獻樂奏瑞光
之章徹饌樂奏涵光之章送　神望燎樂奏保光之章
定祭　眞武廟　東嶽廟　城隍廟均教坊司作樂
定　皇太后三大節慶賀樂制　皇后三大節慶賀樂制
定　大婚行禮樂制是日鹵簿大駕樂懸全設　上御太和殿陞座是日內院官奉　冊寶授使
臣設綵亭內鑾儀校舁亭御仗前列作樂至　皇后邸　皇后禮服同后父母迎接行禮畢　皇
后陞輿　冊寶綵亭前列儀駕鼓樂導引至　協和門儀駕鼓樂止女官奉　冊寶前引　皇后
輿至　太和殿降輿入宮　上詣　皇太后宮行禮畢　御太和殿　午門鳴鐘鼓奏樂
賜后父親屬及王公百官燕畢　上還宮　皇后率后母朝　皇太后行禮畢　皇
皇太后賜后母燕畢禮成　上御太和殿王公百官行慶賀禮奏樂
按康熙十一年恭遇　大婚盛典照是年定制用樂

定恭上　徽號行禮樂制時以　大婚禮成恭上　皇太后徽號　上詣　皇太后宮行
禮奏樂
按嗣後遇　大慶典上　徽號均照定制用樂
九年定常朝樂制是日陳設鹵簿　午門鳴鐘鼓　陞殿中和韶樂奏隆平之章王公百官行禮丹陛大樂奏
慶平之章外藩行禮丹陛大樂奏治平之章　還宮中和韶樂奏顯平之章
定　幸學釋奠樂制是日　駕出宮鹵簿大樂前導至櫺星門降輦詣　先師廟行釋奠禮迎　神
樂奏咸平之章奠獻樂奏甯平之章送　神樂奏咸平之章禮畢　幸彝倫堂講書賜茶畢　駕還宮
鹵簿大樂前導次日衍聖公等恭進　謝表　御殿奏樂
十年定教坊司樂人服色之制禮部奏准教坊司樂人服色中和樂用紅補服丹陛樂用紅百花袍
十一年定祭　先農壇行耕耤禮暨筵宴樂制前期順天府官進耒耜及種稑種　上御太和殿閱畢順
天府官捧出　午門外安於綵亭作樂送至耕耤所至日　駕出宮　午門鳴鐘不作樂　駕至壇致
祭　先農瘞毛血迎　神樂奏永豐之章奠帛初獻樂奏時豐之章亞獻樂奏咸豐之章終獻樂奏大豐之
章徹饌樂奏屢豐之章送　神樂奏報豐之章望瘞樂奏慶豐之章祭畢　駕至耕耤所行耕耤禮教坊
司作樂承應耕耤禮成　御齋宮導迎大樂奏天下樂　陞座大樂奏萬歲樂羣臣行禮丹陛大樂奏
朝天子筵宴進酒大樂奏三月韶光進饌清樂奏太清歌宴畢鹵簿導迎樂作　駕還宮
定直省迎接　詔書樂制恭遇　詔書至地方官員具龍亭儀仗鼓樂出郭迎接至展讀畢行禮時仍
奏樂
定建造修造告祭　門神　司土　司工等俱教坊司作樂
十三年定　冊立　皇貴妃行禮樂制
十四年定　奉先殿樂制禮部奏准迎　神樂奏開平之章初獻樂奏壽平之章亞獻樂奏嘉平之章

終獻樂奏雍平之章徹饌樂奏熙平之章送 神還宮樂奏[illegible]平之章以後 親祭俱行家人常禮其太
常寺贊禮官樂舞生俱不用應令內府官贊禮作樂立春上元四月初八端陽重陽係尋常節忌辰清明霜降十
月朔係哀慕日期俱不贊禮不作樂
十五年飭典樂官演習樂舞聲容儀節 上親行祈穀禮畢還宮謂大學士等曰各處祭祀太常寺所奏樂
俱未和諧此後須責令勤加肄習毋致違忽
定策士樂制 殿試日鹵簿大駕樂器全設 御太和殿鳴鐘鼓奏樂讀卷後一日設鹵簿大駕 御
殿奏樂傳臚後五日狀元率諸進士上表謝 恩仍設鹵簿大駕 御殿奏樂
定會試部宴樂制文武會試有上馬宴下馬宴進士傳臚後有恩榮宴各於禮部兵部衙門陳設教坊司鼓樂承
應
定鄉試宴樂制文武鄉試開榜後有鹿鳴鷹揚等宴俱教坊司鼓樂承應
十六年定 太廟祫祭樂制迎 神樂奏貞平之章奠帛初獻樂奏壽平之章亞獻樂奏嘉平之章終
獻樂奏雍平之章徹饌樂奏熙平之章送 神還宮樂奏清平之章
十七年定 大享殿合祀樂制燔柴瘞毛血迎 神樂奏元和之章奠玉帛樂奏景和之章進俎樂奏
肅和之章初獻樂奏壽和之章亞獻樂奏安和之章終獻樂奏永和之章徹饌樂奏協和之章送 神樂奏
和之章望燎瘞樂奏清和之章
按合祀之禮嗣後未經復行是以樂章尙用和字至乾隆十六年改 大享殿爲 祈年殿每歲行
祈穀禮改用樂章見前
康熙二年換造樂器時禮臣奏請換造中和丹陛等樂器從之
定祭火神廟教坊司作樂
七年定 太皇太后 皇太后三大節筵宴樂制 陞座還宮進筵俱用丹陛大樂

文淵書局石印

八年定三大節朝賀樂章元旦　皇帝陞座中和韶樂奏元平之章還宮中和韶樂奏和平之章冬至
皇帝陞座中和韶樂奏遂平之章還宮中和韶樂奏允平之章　萬壽聖節陞座中和韶樂奏乾平之章還宮
中和韶樂奏太平之章羣臣行禮丹陛大樂俱奏慶平之章外藩行禮丹陛大樂俱奏治平之章

定　太皇太后三大節朝賀樂章　陞座中和韶樂奏升平之章還宮中和韶樂奏恒平之章行禮丹
陛大樂奏晉平之章

定　皇太后三大節朝賀樂章　陞座樂奏豫平之章還宮樂奏履平之章行禮樂奏益平之章俱用
丹陛大樂

定　皇后三大節朝賀樂章　陞座樂奏淑平之章還宮樂奏順平之章行禮樂奏正平之章俱用丹
陛大樂

按三大節朝會樂章俱訂於是年惟　皇后千秋令節樂章則奏准於康熙十一年也

十年定　幸盛京恭謁　祖陵樂制

定恭進　玉牒樂制鹵簿大駕全設宗人府官奉　玉牒設綵亭內校尉舁行黃蓋御仗前列教坊司
作樂導引由　大清門進　皇帝御中和殿閱畢　御太和殿鳴鐘鼓奏樂總裁等官行禮畢
皇帝還宮樂止總裁官奉　玉牒設綵亭內御仗鼓樂前導送　皇史宬尊藏

按嗣後纂修　玉牒其告成恭進樂儀均照是年定制

十一年飭典樂官練習音樂　定恭進　實錄樂制是日鹵簿大駕鼓樂全設　皇帝御太和殿鳴鐘
鼓奏中和韶樂進　實錄時奏丹陛大樂次日羣臣行慶賀禮　御殿奏樂

按是時恭纂　世祖章皇帝實錄先成擇吉恭進嗣後纂輯　列祖實錄告成恭進用樂之制並同

十二年　幸南苑大閱鳴金鼓用樂裁減祭祀執事樂舞人數禁迎春大張鼓樂

定　冊封諸王樂制　節復　命王率屬官跪送作樂

上海文瀾書局石印

十四年定 王公羣臣謝 恩見朝行禮丹陛大樂奏慶平之章外藩謝 恩見朝行禮丹陛大樂
奏治平之章其詞與三大節丹陛樂同
定日月食救護樂制教坊司設鼓樂於露臺下鳴鼓作樂
定 冊立東宮行禮陳設鹵簿奏樂
十八年定祭窰迎吻樂制時改建 奉先殿遣官祭 琉璃窰之神教坊司作樂迎吻用金花紅緞御仗鼓樂
前導
二十一年釐正朝會宴享樂章先是左副都御史余國柱奏請釐正 郊 廟朝會宴享樂章 上
曰享祀樂章一代制作所係禮部翰林院集議以聞至是禮臣等議奏自古廟樂原以頌述祖功宗德 本朝
郊壇 廟祀樂章曲名曰平現今遵奉已久 太祖 太宗 世祖同在 太廟致
祭不便分廟另撰宜如舊惟朝會宴享等樂曲調風雅未備宜勅下所司酌古準今求聲律之原定雅奏之節進呈
請定嘉名以昭盛典從之
二十三年 上東巡 親詣闕里定致祭 文廟樂制
二十九年會閱用樂時以喀爾喀新附數十萬衆必訓以法度俾知禮儀特行會閱禮奏樂
三十四年定 大閱鳴角擊鼓鳴金之制
按 大閱會閱之禮舊制並用鼓樂茲復定金鼓之節嗣後月過舉行 大典均照是年用樂定制
四十九年正月 皇太后七十萬壽 上親行起舞進爵用樂先是 諭禮部蟒式舞者乃滿洲筵
宴大禮至隆重歡慶之盛典向來皆諸王大臣行之今歲 皇太后七旬大慶朕亦五十有七欲親舞稱觴是
日於 皇太后宮進宴奏樂 上近前進爵起舞
按順治初年定三大節朝賀筵宴樂制嗣後慶賀 聖節均照定制行禮用樂是年恭遇 孝惠章皇
后七旬大慶我 聖祖仁皇帝大孝承 歡尊隆典禮迨後乾隆二十六年十一月恭逢 皇太

后七十萬壽　皇上侍宴　慈甯官捧觴上　壽　親行起舞復　命和親王果親王皇子皇

孫額駙等以次進舞　元聖　後聖其揆一也謹特誌起舞稱觴用樂之制之盛云

五十二年　詔修輯律呂數理諸書幷考定　壇　廟宮殿樂器

五十三年考訂中和樂章聲調　諭南書房翰林等向來陞殿所奏中和樂章皆仍明代所撰句有長短體制類

詞後因文體不雅命大學士陳廷敬等改撰其章法皆以四字爲句而奏樂人未習聲調仍以長短句法湊合歌之

是雖文法易而聲調未易也今考察舊調已得其宮商節奏甚爲和平必得歌章字句亦隨聲調則章法明而宮商

諧此事所關最要著南書房翰林同大學士等詳考定議務使章法與聲調協和歸於允當

定律呂書名和碩誠親王允祉等以　御製律呂正義進呈得　旨律呂歷法筭法三書著共爲一部名

曰律歷淵源

五十四年十一月冬至　躬祀　圜丘用新定樂律

按是時考正律呂審定元音凡器制樂器樂歌皆經　親定宮商悉協制度得中以是月　南郊大祀

爲始嗣後各祭祀朝會典禮並用　欽定雅樂

五十五年頒中和韶樂於直省　文廟禮部奏准　欽定樂章皆取平字之義各州縣　文廟未經頒發

仍用和字著通行直省儒學春秋丁祭一體遵行

雍正元年定直省祭器樂器圖式禮部遵　旨議定直省各州縣祭祀壇廟一應祭器樂器逐一繪圖著爲成

式釐爲定數刊刻頒示遵行

定祭　時應宮教坊司作樂

定官民婚嫁樂制凡有品級官員各用伊執事鼓樂人不得過十二名生監軍民不得僭用執事鼓樂人不得過八

名

二年定耕耤禾詞是日教坊司領樂官四員鑼鼓板樂工六名歌禾詞樂工十二名綵旗樂工五十於耕耤所排列

祭 先農畢行耕耤禮樂工鳴鑼鼓歌三十六禾詞拈颭綵旗唱和隨行禮畢樂止

重定耕耤筵宴樂制進筵丹陛樂奏雨暘時若之章進酒管絃樂奏五穀豐登之章進饌清樂奏家給人足之章

皇帝陞座還宮俱奏導迎樂羣臣行禮奏丹陛樂

定祭 風伯廟教坊司作樂

令闕里樂工赴太常寺演習禮部奏准 文廟樂舞奉 聖祖仁皇帝頒賜中和韶樂今闕里所奏音節未合由無指授所致令闕里選工赴太常寺演習純熟轉相傳授至樂舞生亦令擇人充用毋令參差不齊其衣服等項均照國學定式畫一製備

七年定祭 雷師 雲師廟和聲署作樂

十二年遴選各省樂舞生禮部奏准通行各省將現在樂舞生詳加考驗擇其實係本籍俊秀子弟通曉音律嫻習禮儀者仍行存留如有冒濫悉行斥退

乾隆六年重定中和樂章音律節奏先是和碩莊親王等遵 旨奏試殿陛中和樂章歌音將不協於律之處詳細奏聞 詔令大學士禮部會同內務府詳酌妥議至是覆奏案現有樂章十二成內元旦 皇帝陞座奏元平還宮奏和平冬至陞座奏遂平還宮奏允平 萬壽聖節陞座奏乾平還宮奏太平 太皇太后陞座奏升平還宮奏恆平 皇太后陞座奏豫平還宮奏履平 皇后陞座奏淑平還宮奏順平惟淑平順平二成每章八句其十成每章各十句每句四字按之音律節奏則每章八句每句六七八字不等以十句四字之樂章而和以八句六七八字之音律宜其不能盡協請將樂章字句按音律之節奏以調和之章酌從八句句無拘四言令翰林院酌擬交內務府詳細按律奏試務期調協盡善從之

詔續纂律呂正義後編和碩莊親王等奏臣等面奉 諭旨朕因臨朝樂章句讀與樂音不相比合是以命大學士該部會議重定樂章期合於正蔡查康熙五十二年纂修律呂正義重造中和韶樂既經 皇祖聖祖仁皇帝欽定豈得樂章樂音尚乃如此逕庭及閱律呂正義凡 宗廟朝廷所用樂章並不在內律呂正義一書專

序發明樂律而設何以闕如及觀 御製序文則係雍正二年 皇考所撰意此書在 皇祖時尚
闕未完之本至雍正三年刻成未暇補足與抑 皇祖聖意待製造樂器審此樂音之法具有成書之後再行
考定續纂入帙與否則可館辦理之時未經定議奏請是以尚少樂章字譜也夫大樂與天地同和嘉感神祇茂豫
民物其事甚鉅不可少有闕遺繼志述事實在後人如果有所未備理宜紹續前典著莊親王等將此書原委悉心
查明朕思臨朝樂章如此則 壇 廟樂章恐亦不相符合著一并查明具奏欽此恭查康熙五十二年
十月奉 聖祖仁皇帝諭旨命臣等恭編 御製律呂算法等書五十三年十一月臣等以律呂正義進呈
至六十一年六月數理精蘊告成歷象考成亦發刊刻臣等恭請 御製序文并諸卷首奉 旨這部書
甚好實從古所未有朕作此序文不須別爲結搆只實述其道理自然成文序候頒發然序文竟 聖祖仁皇
帝世未曾頒發也雍正元年九月內校刊全竣 世宗憲皇帝御製序文御書交武英殿臣等敬謹勾摹刊刻
其制造樂器則自康熙五十二三等年陸續頒付太常至於樂章句讀與樂音不相符合之處曾經禮臣奏請改定
奉有 聖祖仁皇帝諭旨遲遲辦理臣等恭思 聖意必俟審比樂音之法具有成書之後再行考定續
纂誠有如我 皇上聖諭所云者是則律呂正義之原委也臣等詳查舊案既知律呂正義一書允宜續纂恭請
重修律呂正義後編與前書並垂萬世其 壇 廟 朝廷樂章將新舊所定考訂宮商字譜務使律呂
克諧尋考易曉至凡有聲無字之樂章及外藩蠻夷曾入中國之音樂並應以字譜寫之載入簡牘其作何編集之
處統俟臣等考校之時將所有管見隨時具奏恭請 訓定並請開館纂修以襄鉅典得 旨允行
奏覆編鐘前後次序及設而不作之制和碩莊親王等遵 旨查奏律呂之法必有倍有半而編鐘無倍蕤賓倍
林鐘亦無六半律者以編鐘具八其音中和已足於用低不至倍蕤賓倍林鐘高不至六半律其序以從低至高從
濁至清倍夷則倍無射當在黃鐘之前倍南呂倍應鐘當在大呂之前與簫管琴絃同爲一例不可移易也編鐘上
八下八上爲陽律下爲陰呂考擊之節用黃鐘爲宮則止擊上鐘用大呂爲宮則止擊下鐘蓋臨時以下鐘易置上
位而擊之非下八鐘不擊也若上八鐘內又有三鐘不擊者則以八鐘原止七音姑洗爲宮黃鐘起調爲工字調倍

夷則無射爲變徵太蔟爲變宮三鐘不入調是以不擊工字調外則惟二鐘不擊如以太蔟爲宮倍無射起調爲尺字調則倍夷則無射太蔟三鐘皆擊而黃鐘爲變宮夷則爲變徵二鐘又當不擊矣因歷來俱以黃鐘調爲黃鐘宮故爲考擊之所不及非設而不作也

定塤註樂宮譜並考正有聲無字樂章之音節時奉　諭旨　壇　廟朝廷新舊樂章俱應塡註宮譜使依永和聲悉有條理至宴饗之樂乃小雅遺意國朝所用由來已久其有聲無字之樂章並應考其音節一并載入

改定祭祀朝會宴享樂律呂爲宮之制和碩莊親王等奏言臣等詳查樂章字譜　天壇　太廟　朝日壇等處皆係黃鐘爲宮　地壇　夕月壇係大呂爲宮近於南齊只用黃鐘之說而兼清濁二均及于大呂義亦有取但編鐘等器內必有設而不作者同于隋以前啞鐘之誚而律呂之用多所闕而未備惟唐時祖孝孫所定祭圜丘以黃鐘爲宮方澤以林鐘爲宮宗廟以太蔟爲宮朝賀宴饗則隨月用律用呂爲宮最爲合理請將　地壇樂改林鐘爲宮　太廟樂改太蔟爲宮至於　社稷壇亦地也宜用林鐘爲宮　夕月壇改用南呂爲宮　朝日壇雖應用夾鐘但日爲陽亦宜以太蔟爲宮　朝會宴享各以其月之律爲宮若夫　先農壇爲農事也宜以姑洗爲宮　歷代帝王廟　孔子廟則宜春以夾鐘秋以南呂爲宮　太歲壇則以歲始之律太蔟爲宮除應改宮改調之樂章其字譜自應另定外其應用黃鐘之樂章亦請將字譜逐一核定更正若其文字與宮商必不能調者亦斟酌更換務使協律方爲盡善奏入　上以　社稷不可同於　方澤或亦同　文廟春秋分用夾鐘南呂又　帝王廟秋祭以九月或用無射或仍用南呂令更議之尋議奏伏查　社稷典禮既不與　方澤齊等所用樂章自應不同於地允宜遵改以夾鐘南呂爲宮至　歷代帝王廟以二月八月致祭然每年多有用三月九月者據欽天監稱係清明霜降前擇吉日祭蓋二八月祀典甚多次第舉行此則排至末後但未居清明霜降仍是夾鐘南呂似未便以時日在三九月即用姑洗無射也仍請照前議以夾鐘南呂爲宮從之

七年改定　皇太后　皇后宮樂用律呂爲宮之制先是和碩莊親王等奏議　皇太后樂以大呂爲宮　皇后樂以南呂爲宮得　旨　皇后樂用南呂　皇太后樂似亦宜以南呂爲宮至是復議南呂位在第四旣不至與　郊　廟有並尊之嫌又與　朝廷之樂旋相爲宮者先後次序兩無方礙最爲妥協請卽以南呂爲宮從之

重定丹陛樂章字句之制和碩莊親王等遵　旨試演丹陛樂考其節奏旣與樂章並不相合并與歴代樂章亦不相符實係相沿訛謬亟宜改正奏請將廷臣行禮丹陛樂章改用七言四句　皇上於　皇太后宮行禮丹陛樂章改爲五言四句得　旨所奏五言七言近於詩句樂章仍以長短句爲是準其字數與相彷彿可也

定　皇太后　皇后宮樂爲中和韶樂和碩莊親王等奏言查丹陛樂與中和樂音節不同因丹陛樂有章而不歌故字句舊未詳審音律不相符合應改正撰擬進呈再查會典惟　太皇太后宮用中和韶樂　皇太后　皇后宮均用丹陛樂考諸掌儀司則自來陞座還宮並用中和韶樂葢昔年撰擬樂章之時以　皇太后　皇后不敢同於　太皇太后便以丹陛名之且樂章一式無別而考擊之法則又全不循章協韵今旣查明自應分別陞座還宮爲中和韶樂行禮爲丹陛樂　上是之

定冬至大祀用新定樂章和碩莊親王等奏請將新定樂章於立秋後擇期演試務于今年冬至大祀卽用以後凡遇祭祀並用新定樂章

定　內廷丹陛樂章名和碩莊親王等奏言　內廷行禮丹陛樂會典不載謹擬章名進呈奉　旨用雝平

奏准救護日食月食祇用金鼓停止作樂

重定耕耤筵宴樂章和碩莊親王等奏言耕耤筵宴時所奏雨暘時若五穀豐登家給人足三章係大學士蔣廷錫所撰但照古樂府體爲之實不能施於宴樂請照海宇昇平日之例另行撰擬每篇字數較之海宇昇平日止須四分之一已可足用從之

添設中和樂器樂工之數時中和韶樂內祇有笙四簫二笛二殿廷高敞惟聞鐘鼓之聲餘並不揚莊親王奏請

添用笙八簫四笛四歌工二名增為四名　內廷中和韶樂亦請一例添設從之
定丹陛樂節奏之制大學士等議覆和碩莊親王奏稱酌定丹陛樂為五節以一節為趨進三節為三跪九叩頭
一節為趨退如有進表宣表禮儀則於第一節樂闋廷臣已跪之後進表宣表畢樂再作總於贊禮排班之後樂
作贊退之後廷臣趨至仗末之時樂止等語所奏節次既分遲速合度既有以遠臣工祗肅之心復有以叶　殿
陛和平之聽應如所奏從之
設立樂部凡太常寺所祭祀之樂和聲署掌儀司所司朝會燕饗之樂鑾儀衞所司鐃歌鼓吹均隸樂部　欽
簡禮部堂官內務府堂官各一人暨各部院堂官之諳於音律者總理其事有署正署丞侍從待詔供奉供用等
官鼓手樂工總名為署史而以所司樂器分別其名鐘曰司鐘磬曰司磬琴瑟笙簫等亦如之署史官服有官者
各照品級服用無官者仍用鶉衣其署史或有應穿補服之時准照未入流雜職官用黃鸝補向來鶉衣上花補
亦換黃鸝其有頂帶官員照內務府鴻臚寺等衙門之例不論品級均掛素珠侍班頭設樂工內逐一遴選出身
清白通曉音律者存留令其承直
飭太常寺調習宮商並禁道士承充樂員芟汰濫額奉　諭旨朕因時享聆太常寺笙簫管籥之奏至不能分別
宮商何以交神明而達誠敬朕命莊親王三泰張照為總領樂部大臣兼轄和聲署也嗣後一應太常寺樂部
事務俱著管理又聞向來太常寺樂員係道士承充夫二氏異學不宜用之朝廷今乃令道士掌宮懸司禋瘞為
郊
廟大祀駿奔之選暇日則向民間祈禳誦經以餬其口成何典制太常寺樂員嗣後毋得仍習
道教有不願改業者削其籍聽為道士可也朕詢問三泰知額設五六百人得毋冗濫者著莊親王等會議如
果額數太多奏請芟汰將錢糧歸併酌增精選實能任事之人令其承應
重定
圜丘大祀樂制先期鹵簿大駕全設　皇帝詣齋宮　午門鳴鐘不作樂祭日燔柴迎　神
樂奏始平之章奠玉帛樂奏景平之章進俎樂奏咸平之章初獻樂奏壽平之章亞獻樂奏嘉平之章終獻樂奏
永平之章徹饌樂奏熙平之章送　神樂奏清平之章望燎樂奏太平之章禮畢和聲署樂奏祐平之章節

簿大樂並作午門鳴鐘　皇帝還宮

重定　方澤大祀樂制鹵簿大駕全設　皇帝詣齋宮　午門鳴鐘不作樂致祭瘞毛血迎　神樂奏中平之章奠玉帛樂奏廣平之章進俎樂奏含平之章初獻樂奏太平之章亞獻樂奏安平之章終獻樂奏時平之章徹饌樂奏貞平之章送　神望瘞樂奏寧平之章禮畢和聲署樂奏祐平之章鹵簿大樂並作　午門鳴鐘　皇帝還宮

重定　祈穀壇樂制　皇帝親詣行禮燔柴迎　神樂奏祈平之章奠玉帛樂奏綏平之章進俎樂奏萬平之章初獻樂奏寶平之章亞獻樂奏穰平之章終獻樂奏端平之章徹饌樂奏渥平之章送　神樂奏滋平之章望燎樂奏穀平之章餘樂與　圜丘大祀同

定　雩祭樂制迎　神樂奏靄平之章奠玉帛樂奏雲平之章進俎樂奏需平之章初獻樂奏霖平之章亞獻樂奏露平之章終獻樂奏霑平之章徹饌樂奏靈平之章送　神樂奏霮平之章望燎樂奏霈平之章餘樂與　圜丘大祀同

定　大雩樂制終獻後文舞生退司樂官引舞童執羽翳進舞童按舞歌　御製雲漢詩八章歌畢退餘樂與常雩同

重定　太廟時享樂制鹵簿大駕全設　皇帝出宮　午門不鳴鐘不作樂致祭迎　神樂奏貽平之章奠帛初獻樂奏敉平之章亞獻樂奏敷平之章終獻樂奏紹平之章徹饌樂奏光平之章送　神還宮望燎樂奏乂平之章禮畢和聲署樂奏禧平之章　午門鳴鐘　皇帝還宮

重定　太廟祫祭樂制迎　神樂奏開平之章奠帛初獻樂奏肅平之章亞獻樂奏協平之章終獻樂奏裕平之章徹饌樂奏諴平之章送　神還宮望燎樂奏成平之章餘樂與時享同

重定　奉先殿樂制與時享同

重定　社稷壇樂制鹵簿大駕全設　午門鳴鐘不作樂　皇帝出宮致祭瘞毛血迎　神樂奏登平之

章奠玉帛初獻樂奏茂平之章亞獻樂奏育平之章終獻樂奏敦平之章徹饌樂奏博平之章送　神樂奏樂平之章望瘞樂奏徵平之章禮畢和聲署樂奏祐平之章鹵簿大樂並作　皇帝還宮偶遇歲旱遣親王祈禱雨足報祀迎　神樂奏延豐之章奠玉帛初獻樂奏介豐之章亞獻樂奏滋豐之章終獻樂奏霈豐之章徹饌樂奏綏豐之章送　神樂奏貽豐之章望瘞樂奏博豐之章俱用中和韶樂祈用夾鍾爲宮報用南呂爲宮

定　神祇壇樂制迎　神樂奏祈豐之章奠帛初獻樂奏華豐之章亞獻樂奏興豐之章終獻樂奏儀豐之章徹饌樂奏和豐之章送　神望燎瘞樂奏錫豐之章

重定　朝日壇　夕月壇　先農壇樂制

定　先蠶壇樂制每歲季春吉巳　皇后親祭　先蠶壇迎　神樂奏庥平之章初獻樂奏承平之章亞獻樂奏均平之章終獻樂奏齊平之章徹饌樂奏柔平之章送　神樂奏治平之章

重定　歷代帝王廟樂制迎　神樂奏韶平之章奠帛初獻樂奏興平之章亞獻樂奏崇平之章終獻樂奏恬平之章徹饌樂奏涫平之章送　神望燎樂奏匡平之章如遇　親祭和聲署照例奏導迎樂

重定　文廟樂制迎　神樂奏昭平之章奠帛初獻樂奏宣平之章亞獻樂奏秩平之章終獻樂奏敘平之章徹饌樂奏懿平之章送　神望燎樂奏德平之章如遇　詣學致祭和聲署照例奏導迎樂

重定直省　文廟樂制春秋丁祭樂歌是年更定另撰其樂奏章名並與國學　文廟同

重定　太歲壇樂制迎　神樂奏保平之章奠帛初獻樂奏定平之章亞獻樂奏嘏平之章終獻樂奏富平之章徹饌樂奏盈平之章送　神望燎樂奏豐平之章

重定羣祀樂制　三皇廟　顯佑宮　東嶽廟　城隍廟　關帝廟　火神廟　黑龍潭　時應宮　風伯廟　雨師廟　雷師廟　門神　司工　司機等凡各祭祀並用慶神歡樂章

重定耕耤暨筵宴樂制前期進種綵亭導迎樂前導至日和聲署司官帶領署官署吏齊集綵棚南歌禾詞者十四

名司鐘司鼓司板司笛司笙司簫者各六名麾五色綵旗者五十八祭 先農壇畢行耕耤禮是時綵旗招颭禾詞發歌唱和隨行諸樂俱奏禮成導迎樂作 駕至齋宮內門樂止中和韶樂作 皇帝御後殿樂止報終畝畢中和韶樂作 皇帝御齋宮陞殿樂止羣臣慶賀行禮丹陛大樂作 皇帝進茶賜茶畢中和韶樂作 皇帝乘輦出和聲署樂鹵簿大樂並作耕耤禮成筵宴 皇帝進茶賜茶丹陛清樂奏喜春光之章進酒賜酒丹陛清樂奏雲和迭奏之章進饌賜各筵食品中和清樂奏風和日麗之章 皇帝陞座還宮中和樂章與三月常朝同羣臣行禮丹陛樂章與元旦同

重定 皇帝三大節慶賀樂制元旦 皇帝御太和殿陞座中和韶樂奏元平之章羣臣行禮丹陛大樂奏慶平之章外藩行禮丹陛大樂奏治平之章還宮中和韶樂奏和平之章 皇帝御內殿中和韶樂奏元平之章 皇后率 貴妃 妃 嬪等行禮丹陛大樂奏雝平之章降座中和韶樂奏和平之章 萬壽聖節陞座中和韶樂奏乾平之章還宮中和韶樂奏泰平之章冬至陞座中和韶樂奏遂平之章還宮中和韶樂奏允平之章餘樂並與元旦同

重定常朝樂制 皇帝陞座中和韶樂奏隆平之章還宮中和韶樂奏顯平之章餘樂與元旦同

按常朝自正月至十二月各有樂詞皆以隆平顯平名章各以其月之律呂爲宮至於閏月則乾隆八年奉有

諭旨交節之前用上月宮調交節之後用下月宮調永著爲例

重定文武傳臚樂制 皇帝御太和殿陞座中和韶樂奏隆平之章讀卷執事官行禮丹陛大樂奏慶平之章傳制唱名畢諸進士行禮丹陛大樂奏慶平之章 皇帝還宮中和韶樂奏顯平之章榜亭出導迎樂奏祐平之章

重定 皇太后三大節慶賀樂制是日 皇太后御慈寧宮陞座中和韶樂奏豫平之章 皇帝率諸王羣臣行禮丹陛大樂奏益平之章 皇太后還後宮中和韶樂奏履平之章 皇后率 貴妃 妃 嬪等及公主王妃命婦至 皇太后宮行禮所奏中和韶樂丹陛大樂並同

重定　皇后三大節慶賀樂制是日　皇后陞座中和韶樂奏淑平之章　貴妃以下等行禮丹陛大樂奏正平之章　皇后還後宮中和韶樂奏順平之章

重定　皇帝三大節筵宴樂制是日　皇帝陞座中和韶樂作進茶賜茶中和清樂奏海宇昇平日之章進酒賜酒中和清樂奏玉殿雲開之章進饌賜各筵食品中和清樂奏萬象清寧之章羣臣謝　恩行禮丹陛大樂作

皇帝還宮中和韶樂作

技筵宴陞座還宮所奏中和韶樂並依三大節朝賀樂章惟上元筵宴陞座中和韶樂奏怡平之章還宮中和韶樂奏昇平之章除夕筵宴陞座還宮卽用十二月常朝樂章其行禮丹陛樂章均與元旦同

重定　皇太后三節暨上元筵宴樂制是日　皇太后陞座還宮所奏中和韶樂行禮所奏丹陛大樂與三大節慶賀同進茶進酒用丹陛大樂進饌用中和清樂所奏歌詞樂名與　皇帝筵宴同

重定部宴樂制　賜衍聖公筵宴樂奏洙泗發源長之章正一眞人筵宴樂奏上清碧落之章文進士筵宴樂奏啟天門之章武進士筵宴樂奏和氣洽之章　御製補笙詩鄉飲樂制初舉觴樂正先升立於西階東工入升自西階北面坐乃歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌再舉觴笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍卒三舉觴乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀畢供觴乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告樂備乃降

八年定　先農壇遣官致祭用中和韶樂奉　諭旨向來　先農壇親祭始用中和韶樂遣官則同小祀之例不用中和韶樂查　朝日　夕月等中祀雖遣官仍用中和韶樂但不飲福受胙而已朕思國之大事在農先農宜在中祀之列此次遣和親王恭代著用中和韶樂永著爲例

定　巡幸樂制鑾儀衛奏　皇上巡幸盛京接　駕細樂奏與不奏奉　旨此次巡行需日甚久每日迎送不必奏樂至熱河之日奏樂迎接早晚仍舊奏樂

定　幸盛京　頒詔慶賀筵宴樂制　皇帝於行營起程至　盛京儀仗全設馬上鼓吹導引　駕至

崇政殿陞座王公文武大臣行禮　賜茶畢還宮鼓吹止翼日設丹陛大樂於兩樂亭禮部衙門設龍亭安置
慶賀表文校尉舁亭用導迎樂　皇帝詣　皇太后宮行慶賀禮畢　御崇政殿陞座中和韶樂奏元
平之章諸王文武大臣行禮宣表丹陛大樂奏慶平之章朝鮮陪臣行禮丹陛大樂奏治平之章　頒詔賜茶
畢中和韶樂奏和平之章　皇帝還宮樂止　詔書龍亭出導迎樂作是日　御崇政殿筵宴所奏中和
清樂與　太和殿筵宴同
定　幸翰林院暨筵宴樂制是日鹵簿全設樂部設中和韶樂於翰林院後堂東西廊下設中和清樂於東廂
下設丹陛大樂於敬一門內兩旁　午門鳴鐘　皇帝出宮至翰林院詣　至聖先師祠行禮畢　陞御
座中和韶樂奏隆平之章掌院大學士率各官行禮丹陛大樂奏慶平之章進茶賜茶丹陛樂奏文物京華盛之
章進　御宴桌中和清樂奏玉署延英之章進饌樂止承應上呈伎畢進　御酒宴桌及各官酒席桌進酒
賜酒丹陛清樂奏延閣雲濃之章各官謝　恩宴行禮丹陛大樂奏慶平之章　駕出還宮中和韶樂奏顯
平之章
定樂舞生每年春秋於三月九月赴掌儀司演樂一次令總理樂部大臣悉心考驗
十三年定　巡幸致祭　岱嶽樂制時　上東巡先是大學士等遵　旨議奏致祭泰山應遵康熙二
十三年之例行惟是致祭方嶽向未用樂今特舉盛典秩於岱宗請用中和韶樂令儒臣增撰樂章交太常寺協
律郎率樂生預習備用至是　親祭　岱嶽迎　神樂奏祈豐之章奠帛初獻樂奏華豐之章亞獻樂奏
興豐之章終獻樂奏儀豐之章徹饌樂奏和豐之章送　神望燎樂奏錫豐之章樂人用太常寺樂生自京隨
往樂器於闕里移用
十月重定　命將出師樂制是月二十七日　命大學士傅恆爲經略討金川陳設鹵簿大駕樂器如常朝
儀　皇帝御太和殿陞座中和韶樂奏隆平之章經略大學士傅恆跪受　敕行禮丹陛大樂奏慶平之章
經略大臣隨捧　敕大臣由丹陛東階下樂止　皇帝還宮中和韶樂奏顯平之章十一月初三日設鹵簿

大駕於　堂子外設角於柵欄外之東設旗纛於大門外之南設導迎樂於紅樁之北　駕至紅樁鳴角進　堂子角止　皇帝行禮畢復鳴角至纛前行禮畢出至紅樁角止導迎樂作　駕至東長安門外　御武帳陞座　親賜經略酒飲畢經略及出師大臣皆佩弓矢跪辭啟行　皇帝還宮導迎樂作

十四年三月重定凱旋賜筵宴樂制時經略大學士忠勇公傅恒平定金川凱旋陳設鹵簿大駕樂器如常朝儀　皇帝御太和殿陞座中和韶樂奏隆平之章經略大臣官員謝　恩行禮丹陛大樂奏慶平之章　皇帝還宮中和韶樂奏顯平之章　幸豐澤園筵宴設中和韶樂於　帳殿外設丹陛大樂於　帳殿南　駕至帳殿陞座中和韶樂奏隆平之章　皇帝進茶賜茶丹陛清樂奏景運乾坤泰之章掌儀司官捧臺盞卮壺進丹陛清樂奏聖德誕敷之章經略大臣跪進爵大臣跪進爵　皇帝進酒畢樂止　皇帝進饌中和清樂奏日耀中天之章　賜各筵食品樂止　親賜經略及凱旋大臣等酒各樂伎以次呈畢中和韶樂奏顯平之章　皇帝還宮

十五年定祭　嵩嶽樂制與祭　岱嶽同

十八年定祈雨致祭仍用樂先是十七年禮部奏言　神祇壇本無專祀惟祈雨則祇告於壇而不作樂自乾隆七年始增樂章揆之一應因事祇告之禮均不作樂殊未畫一至甘雨霑足報祭之時僅用酒果脯醢與祈告相同又與報祭之禮未稱請嗣後各壇告祭停止作樂至報祭時均應加籩豆牲牢卽將　神祇壇樂章用於報祭得　旨祭祀用樂以導和氣而格神祇乃事神之禮與齋戒徹懸自致誠恪其義各別且樂足以宣通陰陽之氣祈雨致祭仍當用樂爲是至是復議奏凡祈雨之祭時當待澤孔殷竭誠致禱與因事祇告之禮原有不同儀文自宜周備應遵　旨仍用樂章其　太歲壇祈雨樂章交樂部另行撰擬從之增定　太歲壇祈雨樂章歲旱遣官祈禱雨足報祀均用中和韶樂迎　神樂奏需豐之章奠帛初獻樂奏宜豐之章亞獻樂奏晉豐之章終獻樂奏協豐之章徹饌樂奏應豐之章送　神樂奏治豐之章

十九年定望祭　長白山樂制與祭　岱嶽同

改定神樂署及官名舊制太常寺神樂觀設提點知觀等員掌各壇祭祀之樂乾隆八年改神樂觀廟額爲神樂所至是禮部奏准神樂所改爲神樂署提點改爲署正知觀改爲署丞品級仍舊以昭畫一

二十四年十一月增定慶賀　頒詔中和樂章時回部悉平於冬至次日王公羣臣行慶賀禮　欽頒恩詔　皇帝御太和殿陞座中和韶樂奏遂平之章還宮中和韶樂奏允平之章增定　皇太后宮慶賀中和樂章　皇帝詣　皇太后宮率王公羣臣行慶賀禮　皇太后陞座中和韶樂奏豫平之章還宮中和韶樂奏履平之章

按是時回部悉平西陲底定凱音奏捷正値新陽初復之時乃更定中和樂章增撰武成慶語以誌　膚功以昭　盛典其詞詳見樂歌其章名則仍同於舊云

二十五年二月重定凱旋郊勞筵宴樂制將軍武毅謀勇公兆惠平定西域凱旋　皇帝駐蹕黃新莊行宮是日鹵簿大駕全設張黃幄　御座於郊勞處正中南向築臺於黃幄正南設凱旋纛於南面樂部內班署史等承應之鐃歌樂鼓吹樂鳴螺軍士於臺左右排立　駕至郊勞處軍士鳴螺鐃歌大樂作　皇帝拜　天行禮畢　御黃幄陞座王公大臣及將軍從征大臣官員兵丁行禮畢候　旨將軍大臣行抱見禮將軍大臣及回部人等行禮　賜坐賜茶畢　皇帝出黃幄乘騎鐃歌樂止停鳴螺凱歌樂奏邕皇威之章在鹵簿前行駕還行宮樂止　幸豐澤園筵宴設中和韶樂於　帳殿外設丹陛大樂於帳殿南　皇帝陞座中和韶樂奏遂平之章　皇帝進茶賜茶丹陛清樂奏聖武光昭世之章掌儀司官奉臺盞壺巵進丹陛清樂奏禹甸遐通之章將軍大臣跪進爵大臣跪進爵　皇帝進酒賜酒畢樂止進饌賜各筵食品中和清樂奏聖治遐昌之章　皇帝還宮中和韶樂奏允平之章　上爲正注疏之異同辨

二十六年　詔定中和韶樂鎛鐘之制先是古鐘十一圜出於江西撫臣摺奏恭進　諭旨著莊親王欽遵　皇祖御定律呂正義鐘律尺度參考定制鑄造十二律鎛鐘一分以備特懸其舊有鎛鐘內缺一圜亦著依式補鑄嗣經莊親王奏言臣謹考編懸之制度　訓示廷臣定爲鎛鐘至是奉

聖祖仁皇帝御定律呂正義引隋書樂志金之屬二一曰鎛鐘每鐘懸一簨簴各應律呂之音卽黃帝所命伶倫
鑄十二鐘和五音者也臣欽遵 聖祖仁皇帝御定鐘律之黃鐘尺度參考定制加一倍半得黃鐘之數以
下十一鐘俱按本律尺度亦各加一倍半其鐘體上柄旋蟲乳照三分損益各用遞減以合十二律呂遵照舊鐘
式樣敬謹鑄造俟鑄成後率同樂部官對準聲音燒古進 呈以備特懸至舊有鎛鐘內多損壞卽或完好而土
花剝蝕曾試考擊未能盡諧今祗就其大小之次擬鑄一圜以補第三鐘之缺知臣更有請者古者功成樂作原
爲鼓吹太平盛軌故鑄鐘鼎以紀功德我 皇上聖武遠揚西陲闢地二萬餘里爲從古所未有乃當大功
告成之時是鐘適出以應昌期臣奉 命鑄造鎛鐘伏祈 皇上御製銘詞臣按照舊式鐫入以垂永久得
旨不必燒古著鍍金鐫識處前面寫鐘名後面寫本鐘律名
奏定中和韶樂特磬之制和碩莊親王等奏言茲當西師奏凱西江古鐘應時而出 命臣等遵按 聖
祖仁皇帝欽定黃鐘眞度上下損益鑄爲鎛鐘十二 御製銘詞昭示無極竊以條理宜備始終金聲必兼玉
振方今和闐奉賚美材豐博可叶鳴球洵當與泗濱所產同資戛擊應請仿周禮磬氏句博股鼓依律長短之法
製造特磬十二虡與鎛鐘俱爲特懸以備中和之盛其樂懸位次奏樂儀節臣等詳考古制鎛鐘在東居編鐘之
左特磬在西居編磬之右皆北向凡樂作起柷鎛鐘一鳴繼之樂闋擊特磬一乃奏敔凡 壇 廟大
祀 慶賀朝儀大典並依應月之律各設鎛鐘特磬一虡以昭美備得旨大學士禮部議奏尋議覆臣等伏念
天子建中和之極制作宜隆大樂與天地爲昭條理必備當此武功耆定殊域輸誠河成五色之珍律應九
成之奏宮商既協戛擊攸同應如所請照周禮磬氏句博股鼓依律製造特磬十二虡與鎛鐘俱爲特懸以符體
制至所稱樂懸位次奏樂儀節臣等伏思古今樂不相沿懸架本無一定現今樂部編鐘編磬久列東西則特懸
應各從其器其北面之處考儀禮大射樂懸之法編鐘編磬之外又有所謂其南鑮者鑮卽鎛也是特懸鐘磬東
西定位而向北自古而然參酌經史若合符契亦應如所奏每遇 慶賀朝會大典設應月本律之鎛鐘特磬
各一三擊柷一鳴鎛鐘中和韶樂作樂闋一擊特磬乃奏敔其 壇 廟大祀並依應用之律各製鎛

鐘特磬一虡以昭美備其製磬尺度應聽莊親王等詳推器數恭請　睿裁其位次儀節亦應交樂部查照敬謹

辦理從之

三十三年重定　關帝樂章舊制關帝廟樂章春秋時祭樂一闋無初亞終獻徹饌樂章至是和碩莊親王奏請加

增　關帝廟署史十六名合前八名共二十四名所奏樂以迎神送神三獻各爲一章

四十一年四月重定凱旋郊勞筵宴樂制將軍誠謀英勇公大學士阿桂平定兩金川紅旗捷至　御製凱歌三

十章並增製鐃歌十六章　命於郊勞時奏之是月戊辰　上御龍袍補服至良鄉城南行郊勞禮大駕鹵

簿排設軍士鳴螺鐃歌樂作將軍阿桂率副將軍豐昇額及隨征大臣官員兵丁俱甲冑跪迎　上登壇拜

天行三跪九叩禮將軍等及王公以下官員俱隨班位行禮　上御黃幄將軍等及王公以下各官行禮訖

將軍趨進　御座前行抱見禮　上慰勞有差　賜坐　賜茶禮成　駕旋凱歌樂前導將軍等扈從

至　行宮已巳　上御紫光閣　賜將軍阿桂副將軍豐昇額及有功將士並王公大臣筵宴陞座中和韶樂

奏隆平之章進茶　賜茶進酒進饌並奏清樂　還宮中和韶樂奏顯平之章

五月重定凱旋慶賀樂制時兩金川平定是月辛未王公羣臣行慶賀禮　皇帝御太和殿陞座奏隆平之章

還宮奏顯平之章

四十五年八月　皇上七旬　萬壽增製喜起舞樂章

十月藏僧班禪額爾德尼進古稀祝嘏樂章

四十八年正月　乾清宮普宴宗室樂章是月壬寅　上御乾清宮　賜宗室王貝勒貝子公以下及四品

頂帶宗室等宴　陞座奏隆平之章進茶奏瑞旭中天麗之章進酒奏珠斗杓迴之章進饌奏景麗仙瀛之章

奏世德舞禮畢　還宮奏慶平之章

五十年正月定　賜宴千叟樂章是月丙辰　上御乾清宮自王公大臣以下年逾百歲及六十以上入宴者

共三千人　陞座奏隆平之章進茶奏壽愷昇平瑞之章進酒奏紫禁春開之章進饌奏壽寓同登之章

二月定 辟雍殿講學樂章是月上丁 上以肇建辟雍 親詣太學行釋奠禮畢 御辟雍殿講學
陞座奏盛平之章羣臣行禮奏慶平之章 賜講官以下諸臣茶奏仰 君師之章 還宮奏道平之章
八月奉 諭古樂以宮商角徵羽爲五音合諸變宮變徵則爲七音今之樂猶古之樂何以樂部所奏樂章僅以
五六工尺上等字爲音而問之以宮商角徵羽則茫然不知爲何事近偶閱張照所奏論樂劄子辨析頗詳其所爲
五六工尺上即宮商角徵羽甚合古意因復取律呂正義再加參核本屬相合因思今之五六工尺上古之宮商角
徵羽名雖異而實則同聲音之道原欲避俗趨雅今反援雅而歸於俗甚非道也況 郊 廟樂章格
天歆 祖正朔御殿敷政臨民鐘簴元音自應用古制爲節奏今樂部所定樂章俱取便注工尺換諸名
義殊乖莊雅但相沿已久若猝令樂工等改習宮商角徵羽則心手俱所未嫻其勢亦有所難朕意俗用工尺旣與
宮商角徵羽相同嗣後雖令樂工等取便用工尺等字而於樂章每章每字下則兼注宮商角徵羽變宮變徵字樣
皆令兼知則不但用諸 郊 廟朝廷倍彰莊雅而以此潛移默化漸復古音未始非返樸還淳之一道
再古樂中琴瑟與金石並重近來樂部奏樂琴或閒能操縵而瑟則竟屬虛陳即業儒之人雖偶有學琴者已非古
道至於瑟則未有能鼓者是瑟之爲道久已失傳夫八音迭奏琴瑟相宜豈容偏廢向來樂部奏樂俱因笙笛聲壯
琴瑟聲細爲其所掩絲不如竹古已有其語是以樂工等罕有嫻習者殊非八音咸備之意從前勵宗萬爲太常寺
少卿時寺丞張樂盛編輯 壇 廟樂章勵宗萬爲之作序維時已有律呂正義一書而張樂盛所編書
內樂章並不仿照兼注宮商輒專注工尺勵宗萬又不爲之定正所謂不學無術不可與言樂亦安能窺律呂正義
之博洽賅備取然律呂正義一書卷帙旣繁剖析又極精微樂工未易領會德保係禮部尚書太常寺樂部皆所綜
理莊存與則禮部侍郎而兼管樂部著德保莊存與向武英殿杳取律呂正義刊本一部將律呂正義書內每字下
駢注宮商角徵羽及五六工尺上字樣者摘出令樂工等按書演習精熟並著將琴瑟二樂飭令樂舞生一體用
心嫻習鍾宮也以宮商角徵羽變宮變徵之位言之則爲七以其相生之數言之則爲九此隔八之說所由來也
如歲時之有八節八節遞嬗而歲時成矣今之五六工尺上四合合字音之淤也而卽以生五生生不窮自爲盾

環所謂貞下起元聲音之道與政通也著德保莊存與悉心講求檢閱於律呂正義一書取要節繁輯為簡要一編會同軍機大臣酌定繕寫進呈刊發再律呂正義中原有御製補笙詩

十一月奉　諭德保莊存與將律呂正義一書取要節繁輯為簡要會同軍機大臣酌定繕寫進呈朕詳加披閱所進清單按照樂章將五音配合兼注已屬明晰毋庸另為一編著與旋宮圖俱附入律呂正義後編並於四庫全書內一體補入并將前降諭旨及此旨冠於律呂正義後編篇首俾講求樂律之士及肄習伶官俱曉然於宮商角徵羽五音共知避俗趨雅援今入古而仍不禁其五六工尺上俾雅頌各得其所云爾

樂類三

歷代製造律呂（十二律　五聲八音名義　五聲十二律旋相爲宮　五聲十二律相生法）

通考　黃帝使伶倫取竹於嶰溪之谷斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴六雌鳴六（詳及註見後卷）

周官太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲播之以八音　典同掌六律六同以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器（故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅爲管竹陽也銅陰也各順其性康成謂律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅爲之）凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量（數度廣長也齊量侈弇之所容）凡和樂亦如之（和謂調其故器也）

通典　漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷

通考　太史公律書曰王者制事立法物度軌則一稟於六律六律爲萬事根本焉其於兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於季冬殺氣相并而音尚宮（兵書云夫戰太師吹律合商則戰急軍事強角則軍擾多變失士心宮則軍和土卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威焉）同聲相從物之自然何足怪哉云云高祖有天下三邊外畔大國之王雖稱蕃輔臣節未盡會高祖厭苦軍事亦有蕭張之謀故偃武一休息羈縻不備歷至孝文即位將軍陳武等議曰南越朝鮮（正義曰潮仙二音高麗平壤城本漢樂浪郡王儉城即古朝鮮地時朝鮮王滿據之也）自全秦時內屬爲臣子後且擁兵阻阸選蠕觀望（阸音厄賣反選音思兗反蠕音而兗反○索隱曰蠕音軟選蠕謂動身欲有進取之狀也）高祖時天下新定人民小安未可復興兵今陛下仁惠撫百姓恩澤加海內宜及士民樂用征討逆黨以一封疆孝文曰朕能任衣冠（正義曰任音而禁反）念不到此會呂氏之亂功臣宗室共不羞恥誤居正位常戰戰慄慄恐事之不終且兵凶器雖克所願動亦耗病謂百姓遠方何又先帝知勞民不可煩故不以爲意朕豈自謂能今匈奴內侵軍吏無功邊民父子荷戈日久（正義曰荷音何我反）朕常爲動心傷痛無日忘之今未能銷距願且堅邊設候結和通使休寧北陲爲功多矣且無議兵故百姓無內外之繇

文瀾書局石印

得息肩於田畝天下殷富粟至十餘錢鳴雞吠犬煙火萬里可謂和樂者乎又曰文帝時會天下新去湯火人民樂業因其欲然能不擾亂故百姓遂安自年六七十翁亦未嘗至於市井游敖嬉戲如小兒狀孔子所謂有德君子者邪

永嘉陳氏曰律呂之法起於黃帝氏律呂之說定於太史公知黃帝氏之法而不知太史公之說則難於制律知太史公之說而未知黃帝氏之法則雖未能制律而不害其爲律矣何者黃帝使伶倫取嶰谷之竹制十二之管吹陽律以候鳳吹陰律以擬凰而十二律之法由是而定信乎起於黃帝氏者也黃帝氏之法雖存而太史公之說未出則天下之人雖知律之不可闕於樂而不知所以制律之本雖知律之不可廢於度量衡而不達所以制律之意本不知而意不達則雖斷竹鑄銅定形穴竅區區用上黨之黍分其長短而較其合否窮日夜之力以爲之未見其能定也然則太史公之說果安在哉蓋太史公之爲律書也其始不言律而言兵不言兵之用而言兵之偃及言兵之偃而於漢之文帝尤加詳焉既曰陳武請伐朝鮮而文帝以謂願且堅邊設候結和通使由是而天下富庶雞鳴狗吠煙火萬里可謂和樂者矣又曰文帝之時能不擾亂由是而百姓遂安耆老之人不至市廛遊敖嬉戲如小兒狀嗚呼若太史公者可謂知制律之時而達制律之意者也何則當文帝時偃兵息民結和通使而天下安樂則民氣歡洽陰陽協和而天地之氣亦隨以正苟制度以候之其氣之相應自然知吾律之爲是其氣之不合自然知吾律之爲非因天地之正氣以定一代之正律律有不可定者乎古人所謂天地之氣合以生風天地之風氣正而十二律定殆謂是歟然則律呂之說豈非定於太史公者哉

武帝正樂置協律之官以李延年爲協律都尉

元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋元成問房樂府房對受學於故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南呂六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓羲作易紀陽氣之初

以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵月令章句日以姑洗爲角南呂爲羽則徵濁也此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉月令章句日律率也聲之管也上古聖人本陰陽別風聲審淸濁而不可以文載口傳也於是始鑄金作鍾以主十二月之聲然後以效升降之氣鍾難分別乃截竹爲管謂之律律者淸濁之率法也聲之淸濁以長短爲制禮運篇曰五聲六律十二管還相爲宮此之謂也房又曰竹聲不可以調度故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三絃隱間九尺以應黃鍾之律九寸中央一絃下有畫分寸以爲六十律淸濁之節其術施行於史官候部用之　截管爲律吹以考聲列以物氣道之本也前書注日章帝時零陵文學奚景於泠道縣舜祠下得白玉琯古以玉作琯術家以其聲微而體難知其分數不明故作準以代之準之聲明暢易達分寸又粗然絃之緩急淸濁非管無以正也均其中絃令與黃鍾相得按晝以求諸律無不如數而應者矣

平帝元始中王莽秉政徵天下通知鍾律者百餘人使羲和劉歆典領條奏言之最詳一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡參伍以變錯綜其數稽之於古今效之於氣物和之於心耳考之於經傳咸得其實靡不協同數者一十百千萬也所以算數事物順性命之理也書曰先算其命本起於黃鍾之數始於一而三之三三積之歷十二辰之數十有七萬七千一百四十七而五數備矣其算法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚爲一握徑象乾律黃鍾之一而長象坤呂林鍾之長其數以易大衍之數五十其用四十九成陽六爻得周流六虛之象夫推歷生律制器規圜矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術宣於天下小學是則職在太史羲和掌之聲者宮商角徵羽也五聲之本生於黃鍾之律律十有二其法皆用銅職在太樂太常掌之度者分寸尺丈引也所以度長短也職在內官廷尉掌之量者龠合升斗斛也所以量多少也職在太倉大司農掌之權衡者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也職在大行鴻臚掌之凡律度量衡用銅者名自名也所以同天下齊風俗也銅爲物之至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行是以用銅也用竹爲引者事之宜也引長十丈高一分廣六分唯竹篾柔而堅爲宜耳

後漢肅宗元和元年待詔候鍾律殷彤上言官無曉六十律以準調音者故待詔嚴崇具以準法教子男宣宣通習願召宣補學官主調樂器詔從之太史丞弘試十二律其二中其四不中其云不知何律宣遂罷自此律家莫能爲準施弦候部莫知復見

靈帝熹平六年東觀召典律者太子舍人張光等問準意光等不知歸閱舊藏乃得其器形制如房書猶不能定其絃緩急也音不可書以時人知之者欲教而無從心達者體知而無師故史官能辨清濁者遂絕其可以相傳者唯太權常數及候氣而已夫五音生於陰陽分爲十二律轉生六十皆所以紀斗氣效物類也天效以景地效以響即律也陰陽和則景至律氣應則灰除是故天子常以日冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂均度晷景候鍾律權土灰放陰陽冬至陽氣應則樂均清景長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而衡低進退於先後五日之中八能各以候狀聞太史封上效則和否則占候氣之法爲室三重戶閉塗釁必周密布緹縵室中以木爲案每律各一內卑外高從其方位加律其上以葭莩灰抑其內端（葭莩出河內）案歷而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚殿中候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十候日如其歷

通典魏武帝時杜夔精識音韻爲雅樂郎中令鑄銅工柴玉有巧思多所造作爲時人所知夔令玉鑄鍾其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚厭之謂夔清濁任意訴於魏武取所鑄鍾雜參更試然後知夔爲精妙而玉之謬也

明帝青龍中鑄大鐘高堂崇諫曰夫禮樂者爲治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷鼓六變天神以降是以政平刑措和之至也新春發響商辛以隕大鐘旣鑄周景以死存亡之機恒由此作君舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善也

晉武帝時張華荀勖校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不諧合乃出御府古今銅竹律二十五銅尺銅斛七具校減新尺短夔尺四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛體之音皆各用蕤賓林鍾之角短則又倍之二笛八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮穴也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵穴也各以其律展轉相

山隨宂疎密所宜置之或半之或四之以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然論者謂勖爲暗解時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勖新律聲高以謂高近哀思不合中和每公會作樂勖自以爲遠不及咸常意咸謂之不調以爲異已乃出咸爲始平相後有田夫耕於野得周玉尺勖以校己所理鍾石絲竹皆短校一米於此伏咸之妙

通考宋元嘉中太史錢樂之以爲京房六十律上下相生終於南事乃因京房南事之餘更生三百律至梁博士沈重鍾律議曰易以三百六十策當期之日此律歷之數也淮南子云一律而生五音十二律而爲六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日律歷之數天地之道也此則自古而然矣重乃依淮南本數用京房之術求之得三百六十律各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以一中氣所有日爲子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數也以之分配七音則建日冬至之聲黃鍾爲宮太蔟爲商林鍾爲徵姑洗爲角南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵五音七聲於斯和備其次日建律皆依次類運行當日者各自爲宮而宮徵亦以次從以考聲徵氣辨識時序萬類所宜各順其節自黃鍾終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行終於億兆二百九律皆三分益一以上生唯安運一律爲終不生其數皆取黃鍾之實十七萬七千一百四十七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆委之即各其律之長也脩其律部則上生下生宮徵之次也今略其名次云 黃鍾一部三十四律（每律直三十四分日之三十一） 大呂一部二十七律（每律直一日及二十七分日之三） 大蔟一部三十四律 夾鍾一部三十四律 姑洗一部三十四律 中呂一部二十七律 蕤賓一部二十七律 林鍾一部三十四律 夷則一部二十七律 南呂一部三十四律 無射一部二十七律 應鍾一部二十八律

梁武帝素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立爲四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰元英通應鍾絃用一百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太蔟絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二絲長七尺一寸一分強三曰朱明通中呂絃用一百九十九絲長六尺六寸

六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二分强林鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四日白藏通夷則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一百六十絲長五尺三寸二分大强無射絃用一百二十九絲長四尺九寸一分强因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制為十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太蔟笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫

通聲引古鍾玉律并周之古鍾並皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻

通典陳山陽太守毛爽習京房候氣術陳亡祖孝孫學之於爽周歲之日日與其律冬至之日以黃鍾為宮林鍾為徵太蔟為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵隨月與宮匝歲而復後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒自江南歸魏頗閑樂事請依前漢京房立準以調八音有司問仲儒言前被符問京房準定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢嘉平末張光等猶不能定絃之緩急聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗受琴又嘗覽司馬彪所撰續漢書見京房準術成數昭然而張光等不能定仲儒不量庸昧竊有意焉遂竭愚思鑽研甚久雖未能測其機妙至於聲韻頗有所得度量衡歷出自黃鍾雖造管察氣經史備存但氣有盈虛黍有巨細差之毫釐失之千里自非管應時候聲驗吉凶則是非之源諒亦難定此則非仲儒淺識所敢聞之至於準者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數加短則六十徵羽類皆小清至於清濁相宣諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑準意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫如不練此必至乖謬按後漢順帝陽嘉二年冬十月行禮辟雍奏應鍾始復黃鍾作樂器隨月律是謂十二之律必須次第為宮而商角徵羽以類從之尋調聲之體宮商宜濁徵羽宜清若依公孫崇止以十二律聲而云還相為宮清濁悉足非唯未練五調調器之法至於五聲次第自是不足何者黃鍾為聲氣之元其管最長故以黃鍾為宮太蔟為商林鍾為徵則一任相順若均之八音猶須錯採眾聲配成其美若以黃鍾為宮大呂為商蕤賓為徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲

若以夷則十二律中唯得取中呂爲徵其商角羽並無其韻若以中呂爲宮則十二律內全無所取何者中呂爲十二之窮變律之首依京房書中呂爲宮乃以去滅爲商執始爲徵然後方韻而崇乃以中呂爲宮猶用林鍾爲商黃鍾爲徵何由可諧仲孺以爲調和樂器文飾五聲非準不妙若如嚴嵩父子心賞清濁是以爲難若依按見尺作準調絃緩急清濁可以意推耳但音聲精微史傳簡略舊誌唯云準形如瑟十三絃隱閒九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得按畫以求其聲遂不辨準須柱以求柱有高下絃有粗細餘十二絃復應若爲致令擬者迺前拱手又按房準九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於準一分之內乘爲二千分又爲小分以辨強弱中閒至促雖離朱之明猶不能窮而分之雖然仲孺私曾考驗但前卻中柱使入常準尺分之內相生之韻已自應合然分數既微器宜精妙其準平面直須如停水其中絃一柱高下須與二頭臨岳一等移柱上下之時不使離絃不得舉絃又中絃粗細與琴宮相類中絃須施軫如琴以軫調聲令與黃鍾一管相合中絃下依數出六十律清濁之節其餘十二絃須施柱如箏又凡絃皆須素張使臨時不動則於中絃按畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商徵既定又依琴五調調聲之法以均樂器其調以宮爲主清調商爲主平調以角爲主然後錯採眾聲以文飾之如錦繡自上代以來消息調準之方並史文所略出仲孺愚思若事有乖此聲則不和平仲孺尋之分數精微如彼定絃急緩艱難若此而張光等視掌尙不知藏中有準既未識其器又安能施絃也且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律故云知之者欲教而無從心達者體知而無師苟有毫釐所得皆關心抱豈必要經師授然後尋奇哉但仲孺自省庸淺才非瞻足正可粗識音韻纔言其理致耳時尙書蕭寶夤又奏金石律呂制度調均自古以來尠或通曉仲孺雖粗述而學不師授云出己心又言舊器不任必須更造然後克諧上違用舊之旨輕欲製造臣竊思量不合依許詔曰禮樂之事蓋非常人能明可如所奏

北齊神武霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語則指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與

管灰相應若合符契

隋文帝開皇二年詔求知音之士參定音樂沛國公鄭譯言考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每常求訪終莫能通初周文帝時有龜茲人曰蘇祇婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲因而問之答云父在西域稱為知音代相傳習調有七種以其七調勘校七聲宜若合符一曰娑陁力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南宮聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲即變宮聲也譯音習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華言譯之旦者則謂之均也其聲亦應黃鍾太蔟林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飲為均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音律一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校大樂所奏林鍾之宮應用林鍾為宮乃用黃鍾宮聲為宮應用南呂為商乃用太蔟為商應用應鍾為角乃取姑洗為角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其旨趣至是譯以其書宣示朝廷并立議正之有萬寶常者妙達鍾律偏解六音常與人方食論及聲調時無樂器因取前食器及雜物以箸扣之品其高下宮商畢備諧於絲竹文帝後召晃問鄭譯所定音樂可否對曰此亡國之音豈陛下之所宜聞遂極言樂聲哀怨淫放非雅正之音請以水尺為律以調樂器上遂從之遂造諸樂器其聲率下於譯調二律并撰六樂譜十四卷論八音旋相為宮之法改絃移柱之變為八十四調百四十四律變化終於千八聲時人以周禮有旋宮之義自漢魏以來知音者皆不能通見寶常時創立其事皆哂之至是試令為之應手成曲無所凝滯見者莫不嗟異於是損益樂器不可勝紀其聲雅淡不為時所好太常善聲者多排毀之又太子洗馬蘇夔駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五聲準此而言每應宮立五調不聞更加變宮變徵二調為七調七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾為天始林

鍾爲地始太蔟爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請推黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音樂久不通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學聞推爲儒首帝素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律還相爲宮曰經文雖道旋相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭元及司馬彪須用六十律方得和韻今譯惟取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃簨簴不繁可以享百神可以合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事不能精究音律寶常又修洛陽舊典言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之壁翣殷之崇牙懸八用七盡依周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令修造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調帝曰洋洋乎雅甚與我會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜妥等修樂者自是譯等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十二辰置於案上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣則應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出爲和氣灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應並不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對

致堂胡氏曰音五爾而律呂十有二猶十二支而配十干所以變而不窮也律呂陰陽也闕一則不和矣宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物今獨奏黃鍾而不用餘音是有君而無臣無民無事無物其爲君也不亦亢

平何妥佞人也逢迎周宣立五后者隋文豈不知之而命以典樂妥能探其主猜防克忌之微而尊隆君道寓意於黃鍾帝果悅而從之遂使古樂盡廢後世無所考焉其害豈不甚哉且禮樂歷數有國之大事也王澤竭息易學不傳有欲議禮則紛如聚訟有欲修樂則諂承君意有欲正歷則必請殺異己者竟不能復三代之正況欲行先王之道乎夫論事莫驗於成敗之效萬寶常妙達鍾律樂聲雅淡必近古矣而為蘇威父子所抑及太常樂成寶常聞之曰亡國之音也淫厲而哀天下將盡矣不二十年而其言驗向使隋文以五音不可偏廢折何妥鄭譯牛弘之徒而專委寶常製作雖不能救隋之亡而先代正音必不至泯絕於隋世矣雖然寶常知樂之聲音而未知樂之道也如知樂之道則其將死當以其書授之好樂者使傳於後而以不遇遂焚其書無廣博易良油然和樂之心故曰不知樂之道也

唐高祖初受禪未遑改創樂府尚用隋氏舊文至武德九年始命太常少卿祖孝孫正雅樂孝孫以梁陳舊樂雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音作大唐雅樂以十二月各順其律旋相為宮製十二和之樂合三十二曲八十有四調（周禮有旋宮之義亡絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始也）

太宗貞觀初張文收善音律常覽蕭吉樂譜以為未甚詳悉乃取歷代沿革截竹為十二律吹之備盡旋宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鍾十二近代唯用其七餘有五鍾仍號啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加釐革依周禮祭昊天上帝以圜鍾為宮（詳見樂門）雅樂既成文收復請重正餘樂帝不許曰朕聞人和則樂清隋末喪亂雖改音律而樂不和若百姓安樂金石自諧矣文收既定樂復鑄銅律三百六十皆藏於太樂署

總章中潤州得玉磬以獻張文收扣其一曰是晉某歲閏月造者得月數當十三今闕其一於黃鍾東九尺掘必得焉下州求之如言而得裴知古武太后朝以知音直太常路逢乘馬者聞其聲竊云此人當墜馬好事者隨觀之行未半里馬驚墮地死嘗觀人迎婦聞婦珮玉聲曰此婦人不利姑是日姑有疾竟亡其知音皆此類也近代言樂衛道弼為最天下莫能以聲欺者曹紹夔次之夔弼皆為太樂令享北郊監享御史有怒於夔欲

以樂不知爲之罪𢧐扣鐘聲使夔聞名之無誤者由是反歎服又洛陽有僧房中磬日夜自鳴僧以爲怪懼而成疾求術士百方禁之終不能已紹夔素與僧善來問疾僧具以告俄擊齋鐘磬復作聲紹夔笑曰明日可設盛饌當與除之僧雖不信紹夔言冀其或效乃具饌以待紹夔食訖出懷中錯鑢磬數處而去其聲遂絕僧苦問其所以紹夔云此磬與鐘律合故擊彼此應僧大喜疾亦愈

通典前上元三年十一月敕新造上元之舞先令大祠享皆將陳設自今以後圓丘方澤太廟祀享然後用此舞餘祭並停乾元元年三月肅宗以太常舊鐘磬自隋以來所傳五聲或有錯差謂太常少卿于休烈曰古者聖人作樂以應天地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且金石絲竹樂之器也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不倫或鐘磬失度可盡將鐘磬來朕當於內定太常進入上集樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨刻二十五日一部先畢召太常樂工上臨三殿親觀考擊皆合五音送太常又於內造樂章三十一章送太常郊廟歌之

肅宗時山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉制諸鍾帝以爲然乃悉取太常諸樂器入於禁中更加磨刻凡二十五日而成御三殿觀之以還太常然以漢律考之黃鍾乃太蔟也當時議者以爲非是

續通典唐文宗太和八年十月宣太常寺準雲韶樂舊用人數令于本寺閱習進來者至開成元年十月教成三年武德司奏宣索雲韶樂縣圖二軸進之昭宗以文德元年即位將親謁郊廟先是廣明初黃巢干紀樂工淪散金奏幾亡至是有司請造樂縣詢于舊工莫知制度時太常博士殷盈孫按周官考工記究其欒銑于鼓鉦舞甬之法用算法乘除鎛鐘之輕重高徑乃定懸下編鐘正黃鐘九寸五分下至登歌倍應鐘三寸三分半凡四十八等口項之量徑衡之圍悉爲圖進遣金工依法鑄之凡二百四十口修奉使宰臣張濬求知聲者處士蕭承訓樂工陳敬言太樂令李從用令先較定石磬合而擊拊之八音克諧觀者聳聽

通考周世宗顯德六年樞密使王朴上疏曰臣聞樂作於人心成聲於物聲氣既和反感於人心者也所假之物大小有數九者成數也是以黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲爲樂之端也半之清聲也倍之緩聲也三分其一以損益

之相生之聲也十二變而復黃鍾聲之總數也乃命之曰十二律旋迭爲均均有七調合八十四調播之於八音著之於歌頌將以奉天地事祖宗和君臣接賓旅恢政教厚風俗以其功德之形容告於神明俾百代之後知邦國之所由行者也宗周而上率由斯道自秦而下旋宮聲廢洎東漢雖有太子丞鮑鄴興之亦人亡而音息無嗣續之者漢至隋垂十代凡數百年所存者黃鍾之宮一調而已十二律中唯用七聲其餘五調謂之啞鍾蓋不用故也唐太宗有知人之明善復古道乃用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見於時在懸之器方無啞者所以知太宗之道與三五同功焉安史之亂京都爲墟器之與工十不存一所用歌奏漸多紕繆逮乎黃巢之餘工器俱盡購募不獲文記亦亡集官酌詳終不知其制度時有太常博士殷盈孫按周官考工記之文鑄鏄鍾十二編鍾二百四十虡士蕭承訓校定石磬今之在懸者是也雖有樂器之狀殊無相應之和逮乎偽梁後唐歷晉與漢皆享國不遠未暇及於禮樂至於十二鎛鍾不問聲律宮商但循環而擊之編鍾編磬徒懸而已絲竹匏土僅七聲作黃鍾之宮一調亦不和備其餘八十四調於是乎泯滅樂之缺壞無甚於今陛下天縱文武奄宅中區思復三代之風臨視樂懸親自考聽知其亡失深動上心乃命中書舍人竇儼參詳太常樂事不踰月調品八音粗加和會以臣曾學律歷宣示古今樂錄令臣討論臣雖不敏敢不奉詔遂依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分爲黃鍾之管與見在黃鍾之聲相應以上下相生之法推之得十二律管以爲衆管至吹用聲不便乃作律準十三絃宣聲長九尺張絃各如黃鍾之聲以第八絃六尺設柱如林鍾第三絃八尺設柱爲太簇第十絃五尺三寸四分設柱爲南呂第五絃七尺一寸三分設柱爲姑洗第十二絃四尺七寸五分設柱爲應鍾第七絃六尺三寸三分設柱爲蕤賓第二絃八尺四寸四分設柱爲大呂第九絃五尺六寸三分設柱爲夷則第四絃七尺五寸一分設柱爲夾鍾第十一絃五尺一分設柱爲無射第六絃六尺六寸八分設柱爲中呂第十三絃四尺五寸設柱爲黃鍾之清聲十二聲中旋用七聲爲均爲均之主者惟宮徵商羽角變宮變徵次焉發其均主之聲歸乎本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲有十二均合八十四調歌奏之曲由之出焉旋宮之聲久絕一日而補出臣獨見恐未詳悉望下中書門下集百官及內外知音者較其得失然後依調製曲八十四調曲有數百今見存者九曲而已皆謂之黃鍾之宮

其餘六曲錯雜諸調蓋傳習之誤也唐初雖有旋宮之樂至於用曲多與禮文相違旣不敢用唐爲則臣又懼學猶
力未能備究古今亦望集多聞知禮樂者上本古典下順常道定其義理於何月行何禮合用何調曲聲數長短幾
變幾成議定而製曲方可久長行用所補雅樂旋宮八十四調幷所定尺所吹黃鍾管所作律準謹並上進乃詔尚
書省集百官詳議兵部尚書張昭等議於太常寺命太樂令賈峻奏王朴新法黃鍾調七均音律和諧不相淩越其
餘十一管諸調望依新法教習以備禮寺施用從之

宋太祖皇帝以雅樂聲高詔有司重加考正時判太常寺和峴上言古聖設法先立尺寸作爲律呂三分損益上下
相生取合其音謂之形器但以尺寸長短非書可傳故累秬黍求爲準的後代試之或不符會西京銅望臬可校古
法郎今司天臺影表銅臬下石尺是也及以王朴所定尺比較短於石尺四分作樂聲之高蓋由於此況影表測於
天地則管律可以準繩上乃令依古法以造新尺幷黃鍾九寸之管命工人校其聲果下於朴所定管一律又內出
上黨羊頭山秬黍累尺校律亦相符合由是重法十二律管雅樂和暢

仁宗時馮元等上新修景祐廣樂記時鄧保信阮逸胡瑗等亦奏造鍾律詔翰林學士丁度等取保信逸瑗等鍾律
詳考得失度等上議以爲黍有圓長大小而保信所用者圓黍又首尾相銜逸等上用大者故再考之卽不同尺旣
有差故難以定鐘磬謹詳古今之制自晉至隋纍黍之法但求尺裁管不以權量參校故歷代黃鍾之管容黍之數
不同惟後周掘地得古玉斗據斗造律兼制權量亦不同周漢制度故漢制有備數和聲審度嘉量權衡之說悉
起於黃鍾今欲器數之制參伍無失則班志積分之法爲近逸等以大黍纍尺小黍實龠自戾本法保信今尺以
圓黍纍之及首尾相銜又與實龠之黍再纍成尺不同又言歲有豐儉地有肥墝就令一歲之中一境之內取黍
校驗亦復不齊是蓋天物之生理難均一古之立法存其大槩耳故前代制尺非特纍黍必求古雅之器以參校
焉晉泰始十年荀公會等校定尺度以調鍾律是謂晉之前尺公會等以古物七品勘之一曰姑洗玉律二曰小
呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺當時以公會尺撰校古器與本銘
尺寸無差前史稱其用意精密隋志所載諸代尺度十有五等然以晉之前尺爲本以其與姬周之尺劉歆銅斛

文瀾書局石印

尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久聖賢制作可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復存者夫古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有漢錢而已周之圜法歷載曠遠莫得而詳秦之半兩實重八銖漢初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖下盡隋朝多以五銖爲號既歷代尺度屢改故小大輕重鮮有同者又盜鑄既多不必皆中法度但當校其首足肉好長廣分寸皆合正史者用之然有唐享國三百年其制度法度雖未逮周漢亦可謂治安之世今朝廷必求尺度之中當依漢錢分寸若以爲太祖膺圖受禪創制垂法嘗詔和峴等用影表尺典修金石七十年間薦之郊廟稽古唐制以示詒謀則可且依景表舊尺俟有妙達鍾律之學者俾考正之以從周漢之舊可也乃詔罷其議

宋祁田況薦益州進士房庶曉音祁上其樂書補亡三卷召詣闕庶自言嘗得古本漢志云度起於黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分今文脫之起積一千二百黍八字故自前世以來絫黍爲尺以製律是律生於尺尺非起於黃鍾也且漢志云一爲一分者蓋九十分之一後儒誤以一黍爲一分其法非是當以秬黍中者一千二百實管中黍盡得九十分黃鍾之長九寸加一以爲尺則律定矣直祕閣范鎮是之乃詔王洙與鎮同於修制所如庶說造律尺龠律徑三分圍九分長九十分龠徑九分深一寸尺起黃鍾之長加十分而律容千二百黍初庶言太常樂高古樂五律比律成才下三律以爲今所用黍非古所謂一稃二米黍也尺比橫黍所絫者長一寸四分庶又言古有五音而今無正徵音國家以火德王徵屬火不宜闕今以旋相五行相生法得徵音又言尚書同律度量衡所以齊一風俗今太常教坊鈞容及天下州縣各自爲律非書同律之義且古者帝王巡狩方岳必考禮樂同異以行誅賞謂宜頒格律自京師及州縣毋容輒異有擅高下者論之帝召輔臣觀庶所進律尺龠又令庶自陳其法因問律呂旋相爲宮事令撰圖以進其說以五正二變配五音迭相爲主衍之成八十四調舊以宮徵商羽角五音次第配七聲然後加變宮變徵二聲以足之庶推以旋相之法謂五行相戾非是當改變徵爲變羽易變爲閏隨音加之則十二月各以其律爲宮而五行相生終始無窮詔以其圖送詳定所庶又論吹律以聽軍聲者謂以五行逆順可以知吉凶先儒之說略矣是時瑗逸制樂有定議乃補庶

元祐初鎮用房庶律法上所定樂下詔襃美楊傑言按爾雅秬黑黍秠一稃二米法律有用秬黍之文無用秠之說以爲必得秠然後制律未之前聞也鎮所造銅龠斛在上斗在下左耳爲升右耳上爲合下爲龠上三下二與漢制符矣漢志量聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉孟康曰反斛聲中黃鍾覆斛亦中黃鍾之宮臣叩鎮所造銅量其聲不與黃鍾合則非漢制也黃帝命伶倫斷竹節兩閒聽鳳之鳴以爲律呂此造律之本也初無用黍之法至漢制乃有用黍之制鎮以爲世無眞黍乃用大府尺以爲樂尺而又下一律有奇其實下舊樂三律矣其可用乎鎮樂律卒不行

徽宗崇寧三年正月方士魏漢津言禹以聲爲律以身爲度用左手中指三節三寸謂之君指裁爲宮聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁爲商聲之管又用第五指三節三寸謂之物指裁爲羽聲之管第二指爲民爲角大指爲事爲徵民與事君臣治之以物養之故不用爲裁管之法得三指合之爲九寸即黃鍾之律定矣黃鍾定餘律從而生焉又中指之徑圍乃容盛也則度量權衡皆自是出而合矣又曰有太聲有少聲太者清聲陽也天道也少者濁聲陰也地道也中聲人道也宜用第三指爲法先鑄九鼎諸鍾均絃裁管爲一代樂從之劉炳主樂事建白太少不合儒書請罷太少議以太史公書黃鍾八寸七分琯爲中聲奏之因請帝指時止用中指不用徑圍爲容盛之法遂爲正聲之律十二中聲之律十二清聲之律四凡二十有八玉尺二金尺一長於王朴尺二寸一分和峴尺一寸八分弱阮逸等尺一寸七分短於鄧保信尺三分弱太府布帛尺四分量大於漢魏而小於隋權衡之制黃鍾所容爲十二銖得太府四錢二分又曰十二律統一歲一律統一月一月之律六宮六商六角六徵六羽太少各居其三總十二律宮商角徵羽各七十有二凡三百有六十古者天地四方咸有災變則參酌歲氣運譜以調之故木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子此謂歲會氣之平也非其位則邪當其位則正未至而至爲太過至而不至爲不及故聖人持五運之政猶權衡也高者抑之下者舉之有餘損之不足補之以調鼎則有法以調樂則有術事微則祭本方之鼎而運本均之譜事逆則祭剋制之鼎而運剋制之譜政和末蔡京引沈宗堯爲大

晟府典樂宗堯復申漢律太少之議時京子攸提舉大晟府又奏田爲爲典樂宗堯憤之令樂工斷黃鍾琯二一倍之一半之紿爲曰此太少律也爲信之以白攸攸因執以爲是遂不用劉炳中聲八寸七分琯而正用九寸琯又爲一律長尺有八寸曰太聲一律長四寸有半曰少聲乃有三黃鍾律云

續通考遼道宗太康中以秬黍所定升斗定律 初用周黍尺九寸管空圍三分爲本太康中詔行秬黍所定升斗嘗定律矣其法大抵用古律焉大樂四旦二十八調則不用黍律以琵琶弦叶之

金章宗明昌五年置所講議禮樂尺律仍用宋大晟樂制 詔用唐宋故事置所講議禮樂有司謂雅樂自周漢以來止存大法魏晉而後更造律度訖無定論至後周保定中得古玉斗於地中以造尺律其後牛弘以爲不可止用蘇綽鐵尺至隋亦用之唐興因隋樂不改黃巢之亂樂縣散失太常博士殷盈孫以周法鑄鎛鐘編鐘處士蕭承訓等校石磬合而奏之至周顯德以黍定律議者謂比唐樂高五律宋初亦用王朴所制樂時和峴以周顯德律音近哀思乃依西京銅望臬石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐初李照取黍累尺成律以其聲猶高更用太府布帛尺遂下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造止下一律或謂其聲弇鬱不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鐘磬加四清聲下王朴樂二律以爲新樂元祐間范鎮又造新律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鎮知舊樂之高無法以下之乃以時君指節爲尺其所造鐘磬卽今所用樂是也然以王朴制聲高屢命改作李照以太府尺制律人習舊聽疑於太重其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺卽周隋所用鐵尺牛弘等以爲近古合宜者也今取見有樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢津所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮之說而恥同之故用時君指節爲尺使衆人不敢輕議其尺雖爲詭說其制乃與古同而淸濁高下皆適中非出於法數之外私意妄爲者也蓋今之鐘磬雖崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律聲調和平無太高太下之失可以久用唯辰鐘辰磬自昔數缺宜補鑄辰鐘十五辰磬二十一通舊各爲二十四簴帝曰嘗觀宋人論樂以爲律主於人聲不當泥於其器要之在聲和而已於是命禮部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘十有二又以舊鐘姑洗夷則皆高五律無射高二律別鑄以補之乃協又琢辰磬各十有二以

其半少劣擇其諧者用之
元代於律呂無所改作惟遵用宋崇寧樂吳萊闢之 吳萊張氏大樂元機賦論題後曰鄉余北遊京師聞太常所用樂本大晟之遺法也自東都不守大樂氏奉其樂器北趨燕都燕都喪亂又徙汴蔡汴蔡陷沒而東平嚴侯獨得其故樂部人國初有旨徵樂東平太常徐公遂典樂向日月山奏觀乞增宮縣登歌文武二舞令舊工教習以備大祀故今樂戶子孫猶世籍河汴間僅能肆其鐘鼓鏗鏘不復能究其義矣予因考求前代議樂自和峴以下更六七鉅公而議論莫之有定前日之宿縣者本謂樂和曾未幾時倏已改鑄或云樂失之清或云樂過于濁樂工治卒且深厭其爐鞲鼓鑄之勞則或自取其樂之協時和銅齊以濟之當軒臨試雖以老師宿儒終不能必悟其銅齊之輕重而徒論其銅律之清濁也迨夫崇寧之世魏漢津乃以蜀一黥卒為造大晟樂府遂頒其樂書於天下蓋謂古之制樂者惟黃帝夏禹得樂之正何則聖主之稟賦上與天地陰陽為一體聲則為律身則為度故夫黃帝夏禹之制樂實自其身而得之臣今請以聖主中指三節三寸定黃鍾之律中指之徑圍又即據而定為度量權衡樂以是制則臣將見其合天地之正備陰陽之和而得夫金石清濁之宜矣當是時惟丞相蔡京最神其說先鑄帝鼐八鼎復造金石鐘虡雕鎪刻鏤蓋極後世之選已然以崇寧之指尺既長而樂律遂高雖漢津亦自知之嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律高北方元鼎水又溢出律高則聲過哀而國亂水溢出則國有變而境土喪沒是不久矣嗚呼漢津所制豈復有加于和峴以下諸人所論之樂哉然且至今沿襲相承未聞有所改作樂殊不可以草創苟且而遽定也雖然崇寧之樂亦可變矣蓋古之論樂者一曰古雅樂二曰俗部樂三曰胡部樂古雅樂更秦亂而廢漢世惟采荆楚燕代之謳稍協律呂以合八音之調不復古矣晉宋六朝以降南朝之樂多用吳音北國之樂僅襲北俗及隋平江左魏三祖清商等樂存者什四世謂為華夏正聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復因龜茲人白蘇祗婆善胡琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有大石小石大食般涉等調大石等國本在西域而般涉即是般贍 華言羽聲隋人且以是為太簇羽矣由是觀之漢世徒以俗樂定雅樂隋氏以來則以胡樂定雅樂唐至元宗胡部坐俗部立樂工肆樂坐技不通然後為立技立技不精然後使教雅樂天下後世卒不復

知有古雅樂之正聲矣自唐歷宋大抵皆然當大晟樂書之行教坊色長張侯曾制大樂元機賦論七音六十律八十四調本不脫乎龜茲白蘇祇婆之舊正行四十大曲常行小令四部絃管猶或上循乎大唐五代梨園法曲之遺此非胡與俗之雜行者乎宜雅樂之未易遽復也古來律歷二事更相爲用太史郭公一嘗定歷誠曠世所未有予謂宜依古法緹室葭灰隨月候氣天地之中氣既應則鐘律之中聲當無有不應者要在久而後驗樂殊不可以草創苟且而遽定也嗚呼崇寧之樂亦可變矣吾又安得夫伶倫榮猨之徒而與之共論樂哉

明太祖洪武初命冷謙定律　謙議用四清聲故編鐘編磬皆爲十六成一代完樂

律呂精義曰宋李照范鎮魏漢津所定律大率依宋太府尺黃鍾長九寸空徑三分積六百三十六分聲比古黃鍾低二律卽無射倍律國初冷謙所定律用今工部營造尺黃鍾長九寸空徑三分四釐六毫積八百四十六分比古黃鍾低三律卽南呂倍律微高謙及蔡元定十二律管算法皆同謙律聲比元定下五律餘失之無緩元定比謙高五律餘失之焦殺

又曰往年與善琴者論古今雅樂高下聞其說曰冷謙之樂乃古無射調也俗呼爲清商調以第二絃爲宮音少者歌之則拽不出失之太下恐非中和也蔡元定之樂乃古夾鍾調也俗呼爲清徵調以第四弦爲宮音老者歌之則揭不起失之太高亦非中和也所謂中和者古之正調是也俗呼爲清角調軒轅氏之所造以第三弦爲宮音比冷謙高一調比蔡元定低一調老者歌之不揭少者歌之不拽不高不下是名爲中和也時典樂尤世賢亦知音者以所帶來神樂觀笙吹其所習舊樂章譜與琴譜相校所論不虛也

禮樂簒曰說者論大晟樂爲宋方士魏漢津所製此謂考本末不知樂律者也宋濂議漢津製樂爲亂世之音宋濂孔子廟堂議曰釋奠有樂今則襲用魏漢津所製大晟之樂乃先儒所謂亂世之音也其可乎哉在洪武四年而冷謙所定樂舞爲洪武之六年樂章猶宋之舊而樂音非宋之音矣以何知之以律而知之葢謙所製者爲太簇之羽中呂調也漢津所製其迎神初奏爲南宮之角大呂變調也與謙之樂如參辰黔皙之不相合矣葢謙之七均自太簇夷則夾鍾無射中呂皆正調也惟清黃清林巧爲變調然此二變音也固無妨于變也漢津之林鍾爲宮者僅商角二音爲正調其徵羽

變宮變徵皆屬變調是七均之中而變者居四矣南呂爲宮者僅商音爲正調其徵羽角變宮變徵皆屬變調是七均之中而變者居五矣又況漢津之律卽李照之律下古樂二律所謂黃鍾者僅中太簇則其林鍾之宮僅中南呂南呂之宮僅中應鍾應鍾管長四寸六分有奇而商角以下六均無一不出于變矣君則其細已甚而臣民事物靡然不振哀淫怨咽此眞亡國之音也豈可與謙之樂同年而語哉大抵樂律樂章本爲二道由宋以降樂章屢易而所用者皆王朴之律也政和以降樂章屢易而所用者皆漢津之律也至冷謙定樂樂章無改而所用者則非宋元之律也改其律而不變其章者聲音道微政合嚴重律正其元曲襲其舊此謙之所以爲明哲也謙舊有樂書在南太常

樂書曰律止于十二是矣然十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大爲君爲父應聲輕淸爲臣爲子故四聲曰淸聲卽夾鍾大呂黃鍾太簇之應也苟不用四淸聲是有本而無應矣冷謙議用四淸聲故編鍾編磬皆爲十六豈非洞達音律者哉

弘治中李文利著律呂元聲獨宗呂覽黃鍾三寸九分之說

續通典 明呂懷劉濂韓邦奇黃佐王邦直之徒著書甚備職不與典樂托之空言而已張鶚雖因知樂得官候氣終屬渺茫不能準以定律弘治中莆人李敎授文利著律呂元聲獨宗呂覽黃鍾三寸九分之說世宗初年御史范永鑾上其書其說與古背馳不可用嘉靖十七年遼州同知李文察進所著樂書四種禮官謂於樂理樂書多前人所未發者乃授文察爲太常典簿以奬勸之而其所云按人聲以考定五音者不能行也神宗時鄭世子載堉著律呂精義律學新說樂舞全譜共若干卷不宗黃鍾九寸不用三分損益不拘隔八相生不取圍徑皆同具表進獻未及施行

皇朝通考 案造律始於黃帝司馬遷述之頗詳嗣後累黍候氣聚訟紛如而京房之六十律錢樂之之三百六十律尤非音律之正我 聖祖仁皇帝審定古今尺度製十二正律以和八音復廣爲同形管六百九十有六凡笙篪管籥悉符乎長短倍半之體以成旋宮之用而後律呂之制始備茲謹考定尺造律長短圍積之數以明夫製造之本原而辨調旋宮之法則詳於律呂制度考

康熙五年欽天監奏請定律

皇朝通典康熙三十一年正月 訓諭羣臣正定律呂 上御乾淸門取五聲八音八風圖展閱指謂諸

臣曰古人謂十二律呂定而後被之八音則八音和奏之天地則八風和而諸福之物可致之祥無不畢至其言樂律所關如此其大而律呂之所從出不可不知如律呂新書所言算數專用徑一圍三法此法若合則所算皆合此法若舛則無所不舛矣朕觀徑一圍三之法用之必不能合蓋徑一尺則圍當三尺一寸四分一釐有奇若積累至百丈所差至十四丈有奇等而上之其爲舛錯可勝言耶因取方圓諸圖　指示諸臣曰所言徑一圍三止可算六角之數若圓圍則必有奇零其理具在目前甚爲明顯朕觀八線表中半徑勾股之法極其精微凡圓者可以方算開方之法卽從此出逐一驗算無不脗合至黃鍾之管九寸空圍九分積八百一十分是爲律本此舊說也其分寸若以尺言則古今尺制不同自朕觀之當以天地之度數爲準至隔八相生之說聲音高下循環相生復還本音必須隔八此一定之理也隨命樂人取笛合瑟次第審音至八聲仍還本音　上曰此非隔八相生之義耶以理推之固應如是

五十二年　詔輯律呂理數諸書並考定樂器審定今營造尺七寸二分九釐爲黃鍾之度準損益相生之法製十二正律以和八音復以黃鍾之積爲本大而加分小而減分皆用黃鍾之長與徑相比成形制爲同形管六百九十有六其法大者加至八倍則長與徑各加一倍小者減至八分之一則長與徑各減一半自八倍黃鍾之管至正黃鍾之律率以一倍遞減自黃鍾正積八分之七之管至八分之一之管率以一分遞減而管體漸小聲音易別故遞減以倍者又有半積及四分之一八分之一之法遞減以分者又有八分之三分半八分之二分半八分之二又加一分之四分之一八分之一又加一分之四分之三八分之一又加一分之四分之二八分之一又加一分之四分之一八分之一又加一分之八分之一之法自八倍黃鍾至黃鍾八分之一管之長短圍徑雖各不同而皆得名爲黃鍾每一黃鍾各具同徑之十二律呂各成一調之五聲二變凡管樂之制皆由是出又有旋宮起調圖譜以正管音有清濁二均絃表以定絃音備載律呂正義一書以昭成法

加分減分同形十二律呂表

八倍黃鍾之管聲應黃鍾之律宮聲工字

積古尺六千四百八十分今尺三千四百四十三分七百三十七釐六百八十毫
徑古尺六分七釐七毫今尺五分四釐八毫
長古尺一尺八寸今尺一尺四寸五分八釐
黃鍾之分為本管之通長大呂而下列左　大呂之分古尺一尺六寸八分五釐五毫今尺一尺三寸六分五釐二毫
太蔟之分古尺一尺六寸今尺一尺二寸九分六釐　夾鍾之分古尺一尺四寸九分八釐三毫今尺一尺二寸一分三釐六毫
姑洗之分古尺一尺四寸二分二釐二毫今尺一尺一寸五分二釐　仲呂之分古尺一尺三寸三分一釐八毫今尺一尺〇寸七分八釐七毫
蕤賓之分古尺一尺二寸六分四釐一毫今尺一尺〇寸二分四釐　林鍾之分古尺一尺二寸今尺九寸七分二釐
夷則之分古尺一尺一寸二分三釐七毫今尺九寸一分〇釐二毫　南呂之分古尺一尺〇寸六分六釐六毫今尺八寸六分四釐
無射之分古尺九寸九分八釐八毫今尺八寸〇分九釐　應鍾之分古尺九寸四分八釐一毫今尺七寸六分八釐

七倍黃鍾之管聲應大呂之呂清宮高工字
積古尺五千六百七十分今尺三千〇一十三分二百七十釐四百七十毫
徑古尺六分四釐七毫今尺五分二釐四毫
長古尺一尺七寸二分一釐六毫今尺一尺三寸九分四釐五毫
黃鍾之分為本管之通長大呂而下列左　大呂之分古尺一尺六寸一分二釐二毫今尺一尺三寸〇分五釐八毫
太蔟之分古尺一尺五寸三分〇釐三毫今尺一尺二寸三分九釐五毫　夾鍾之分古尺一尺四寸三分三釐今尺一尺一寸六分〇釐七毫
姑洗之分古尺一尺三寸六分〇釐三毫今尺一尺一寸〇分一釐八毫　仲呂之分古尺一尺二寸七分三釐八毫今尺一尺〇寸三分一釐八毫
蕤賓之分古尺一尺二寸〇分九釐一毫今尺九寸七分九釐四毫　林鍾之分古尺一尺一寸四分七釐七毫今尺九寸二分九釐六毫
夷則之分古尺一尺〇寸七分四釐八毫今尺八寸七分〇釐五毫　南呂之分古尺一尺〇寸二分〇釐二毫今尺八寸二分六釐三毫
無射之分古尺九寸五分五釐三毫今尺七寸七分三釐八毫　應鍾之分古尺九寸〇分六釐八毫今尺七寸三分四釐五毫

六倍黃鍾之管聲太蔟之律商聲凡字

積古尺四千八百六十分　今尺二千五百八十二分八百〇三釐二百六十毫

徑古尺六分一釐五毫　今尺四分九釐八毫

長古尺一尺六寸三分五釐四毫　今尺一尺三寸二分四釐六毫

黃鍾之分為本管之通長　大呂而下列左

太簇之分古尺一尺四寸五分三釐六毫　今尺一尺一寸七分七釐四毫

大呂之分古尺一尺五寸三分一釐四毫　今尺一尺二寸四分〇釐四毫

姑洗之分古尺一尺二寸九分二釐一毫　今尺一尺〇寸四分六釐六毫

夾鍾之分古尺一尺三寸六分一釐三毫　今尺一尺一寸〇分二釐六毫

蕤賓之分古尺一尺一寸四分八釐五毫　今尺九寸三分〇釐三毫

仲呂之分古尺一尺二寸一分　今尺九寸八分〇釐一毫

夷則之分古尺一尺〇寸二分〇釐九毫　今尺八寸二分六釐九毫

林鍾之分古尺一尺〇寸九分〇釐二毫　今尺八寸八分三釐一毫

無射之分古尺九寸〇分七釐五毫　今尺七寸三分五釐一毫

南呂之分古尺九寸六分九釐一毫　今尺七寸八分四釐九毫

應鍾之分古尺八寸六分一釐四毫　今尺六寸九分七釐七毫

五倍黃鍾之管聲應夾鍾之呂淸商高凡字

積古尺四千〇五十分　今尺二千一百五十二分三百三十六釐〇五十毫

徑古尺五分七釐八毫　今尺四分六釐八毫

長古尺一尺五寸三分八釐九毫　今尺一尺二寸四分六釐五毫

黃鍾之分為本管之通長　大呂而下列左

太簇之分古尺一尺三寸六分七釐九毫　今尺一尺一寸〇分八釐

大呂之分古尺一尺四寸四分一釐一毫　今尺一尺一寸六分七釐二毫

姑洗之分古尺一尺二寸一分五釐九毫　今尺九寸八分四釐九毫

夾鍾之分古尺一尺二寸八分一釐　今尺一尺〇寸三分七釐六毫

蕤賓之分古尺一尺〇寸八分〇釐八毫　今尺八寸七分五釐五毫

仲呂之分古尺一尺一寸三分八釐六毫　今尺九寸二分二釐三毫

夷則之分古尺九寸六分〇釐七毫　今尺七寸七分八釐二毫

林鍾之分古尺一尺〇寸二分五釐九毫　今尺八寸三分一釐

無射之分古尺八寸五分四釐　今尺六寸九分一釐七毫

南呂之分古尺九寸一分一釐九毫　今尺七寸三分八釐七毫

應鍾之分古尺八寸一分〇釐六毫　今尺六寸五分六釐六毫

四倍黃鍾之管聲應姑洗之律角聲六字

積 古尺三千二百四十分 今尺一千七百二十一分八百六十八釐八百四十毫

徑 古尺五分三釐七毫 今尺四分三釐五毫

長 古尺一尺四寸二分八釐六毫 今尺一尺一寸五分七釐二毫

黃鍾之分 為本管之通長 大呂而下列左

大呂之分 古尺一尺三寸三分七釐八毫 今尺一尺○寸八分三釐六毫

太蔟之分 古尺一尺二寸六分九釐九毫 今尺一尺○寸二分八釐六毫

夾鍾之分 古尺一尺一寸八分九釐二毫 今尺九寸六分三釐二毫

姑洗之分 古尺一尺一寸二分八釐八毫 今尺九寸一分四釐三毫

仲呂之分 古尺一尺○寸五分七釐 今尺八寸五分六釐二毫

蕤賓之分 古尺一尺○寸○分三釐三毫 今尺八寸一分二釐七毫

林鍾之分 古尺九寸五分二釐四毫 今尺七寸七分一釐四毫

夷則之分 古尺八寸九分一釐九毫 今尺七寸二分二釐四毫

南呂之分 古尺八寸四分六釐六毫 今尺六寸八分五釐七毫

無射之分 古尺七寸九分三釐八毫 今尺六寸四分二釐一毫

應鍾之分 古尺七寸五分二釐五毫 今尺六寸○分九釐五毫

三倍半黃鍾之管聲應仲呂之呂清角高六字

積 古尺二千八百三十五分 今尺一千五百○六分六百三十五釐二百三十五毫

徑 古尺五分一釐三毫 今尺四分一釐六毫

長 古尺一尺三寸六分六釐四毫 今尺一尺一寸○分六釐八毫

黃鍾之分 為本管之通長 大呂而下列左

大呂之分 古尺一尺二寸七分九釐六毫 今尺一尺○寸三分六釐四毫

太蔟之分 古尺一尺二寸一分四釐六毫 今尺九寸八分三釐八毫

來鍾之分 古尺一尺一寸三分七釐四毫 今尺九寸二分一釐三毫

姑洗之分 古尺一尺○寸七分九釐六毫 今尺八寸七分四釐五毫

仲呂之分 古尺一尺○寸一分一釐 今尺八寸一分八釐九毫

蕤賓之分 古尺九寸五分九釐七毫 今尺七寸七分七釐三毫

林鍾之分 古尺九寸一分○釐九毫 今尺七寸三分七釐八毫

夷則之分 古尺八寸五分三釐 今尺六寸九分○釐九毫

南呂之分 古尺八寸一分九釐七毫 今尺六寸五分五釐九毫

無射之分 古尺七寸五分八釐二毫 今尺六寸一分四釐二毫

應鍾之分 古尺七寸一分九釐七毫 今尺五寸八分三釐

三倍黃鍾之管聲應蕤賓之律變徵五字

文瀾書局石印

積古尺二千四百三十分今尺一千二百九十一分四百〇一釐六百三十毫

徑古尺四分八釐八毫今尺三分九釐五毫

長古尺一尺二寸九分八釐今尺一尺〇寸五分一釐三毫

黃鍾之分為本管之通長大呂而下列左　大呂之分古尺一尺二寸一分五釐五毫今尺九寸八分四釐五毫

太蔟之分古尺一尺一寸五分二釐八毫今尺九寸三分四釐五毫　夾鍾之分古尺一尺〇寸八分〇釐四毫今尺八寸七分五釐一毫

姑洗之分古尺一尺〇寸二分五釐六毫今尺八寸三分〇釐七毫　仲呂之分古尺九寸二分〇釐四毫今尺七寸七分七釐九毫

蕤賓之分古尺九寸一分一釐六毫今尺七寸三分八釐四毫　林鍾之分古尺八寸六分五釐三毫今尺七寸〇分〇釐九毫

夷則之分古尺八寸一分〇釐三毫今尺六寸五分六釐三毫　南呂之分古尺七寸六分九釐二毫今尺六寸二分三釐

無射之分古尺七寸二分〇釐二毫今尺五寸八分三釐四毫　應鍾之分古尺六寸八分三釐七毫今尺五寸五分三釐八毫

一倍半黃鍾之管聲應林鍾之呂清變徵高五字

積古尺二千〇二十五分今尺一千〇七十六分一百六十八釐〇二十五毫

徑古尺四分五釐七毫今尺三分七釐二毫

長古尺一尺二寸二分一釐四毫今尺九寸八分九釐四毫

黃鍾之分為本管之通長大呂而下列左　大呂之分古尺一尺一寸四分二釐八毫今尺九寸二分六釐五毫

太蔟之分古尺一尺〇寸八分五釐七毫今尺八寸七分九釐四毫　夾鍾之分古尺一尺〇寸一分六釐七毫今尺八寸二分三釐五毫

姑洗之分古尺九寸六分五釐一毫今尺七寸八分一釐七毫　仲呂之分古尺九寸〇分三釐七毫今尺七寸三分二釐

蕤賓之分古尺八寸五分七釐八毫今尺六寸九分四釐八毫　林鍾之分古尺八寸一分四釐二毫今尺六寸五分九釐六毫

夷則之分古尺七寸六分二釐五毫今尺六寸一分七釐六毫　南呂之分古尺七寸二分三釐八毫今尺五寸八分六釐三毫

無射之分古尺六寸七分七釐八毫今尺五寸四分九釐　應鍾之分古尺六寸四分三釐四毫今尺五寸二分一釐一毫

二倍加四分之一黃鍾之管聲應夷則之律徵聲乙字

積古尺一千八百二十二分五百釐今尺九百六十八分五百五十一釐一百二十一毫

徑古尺四分四釐二毫今尺二分五釐九毫

長古尺一尺今尺九寸七分九釐三毫

黃鍾之分為本管之過長大呂而下列左

太簇之分古尺一尺〇寸四分八釐一毫今尺八寸四分九釐一毫

姑洗之分古尺九寸三分一釐八毫今尺七寸五分四釐七毫

蕤賓之分古尺八寸二分八釐二毫今尺六寸七分〇釐九毫

夷則之分古尺七寸三分六釐一毫今尺五寸九分六釐二毫

無射之分古尺六寸五分四釐四毫今尺五寸六分〇釐一毫

大呂之分古尺一尺一寸一分四釐二毫今尺八寸九分四釐五毫

夾鍾之分古尺九寸八分一釐六毫今尺七寸九分五釐一毫

仲呂之分古尺八寸七分二釐五毫今尺七寸〇分六釐八毫

林鍾之分古尺七寸八分六釐二毫今尺六寸三分六釐八毫

南呂之分古尺六寸九分八釐八毫今尺五寸六分六釐一毫

應鍾之分古尺六寸二分一釐二毫今尺五寸〇分三釐一毫

二倍黃鍾之管聲應南呂之呂書徵高乙字

積古尺一千六百二十分今尺八百六十分九百三十四釐四百二十毫

徑古尺四分二釐六毫今尺三分四釐五毫

長古尺一尺一寸三分三釐九毫今尺九寸一分八釐四毫

黃鍾之分為本管之過長大呂而下列左

太簇之分古尺一尺〇寸〇分七釐九毫今尺八寸一分六釐四毫

姑洗之分古尺八寸九分五釐九毫今尺七寸二分五釐七毫

蕤賓之分古尺七寸九分六釐三毫今尺六寸四分五釐

夷則之分古尺七寸〇分七釐九毫今尺五寸七分三釐四毫

無射之分古尺六寸二分九釐二毫今尺五寸〇分九釐六毫

大呂之分古尺一尺〇寸六分一釐八毫今尺八寸六分〇釐一毫

夾鍾之分古尺九寸四分三釐八毫今尺七寸六分四釐五毫

仲呂之分古尺八寸三分八釐九毫今尺六寸七分九釐五毫

林鍾之分古尺七寸五分五釐九毫今尺六寸一分二釐三毫

南呂之分古尺六寸七分一釐九毫今尺五寸四分四釐二毫

應鍾之分古尺五寸九分七釐二毫今尺四寸八分三釐八毫

正加四分之三黃鍾之管聲應無射之律羽聲上字

文淵書局石印

積　古尺一千四百一十七分五百釐　今尺七百五十三分三百一十七釐六百一十七毫

徑　古尺四分〇釐七毫　今尺三分三釐

長　古尺一尺〇寸八分四釐五毫　今尺八寸七分八釐四毫

黃鍾之分　爲本管之通長　大呂而下列左

大呂之分　古尺一尺〇寸一分五釐六毫　今尺八寸二分二釐六毫

太蔟之分　古尺九寸六分四釐　今尺七寸八分〇釐八毫

夾鍾之分　古尺九寸〇分二釐七毫　今尺七寸三分一釐二毫

姑洗之分　古尺八寸五分六釐九毫　今尺六寸九分四釐一毫

仲呂之分　古尺八寸〇分二釐四毫　今尺六寸五分

蕤賓之分　古尺七寸六分一釐七毫　今尺六寸一分六釐九毫

林鍾之分　古尺七寸二分三釐　今尺五寸八分五釐六毫

夷則之分　古尺六寸七分七釐　今尺五寸四分八釐四毫

南呂之分　古尺六寸四分二釐七毫　今尺五寸二分〇釐五毫

無射之分　古尺六寸〇分一釐八毫　今尺四寸八分七釐五毫

應鍾之分　古尺五寸七分一釐二毫　今尺四寸六分二釐七毫

正加四分之二　黃鍾之管聲應應鍾之呂清羽高上字

積　古尺一千二百一十五分　今尺六百四十五分七百釐八百一十五毫

徑　古尺三分八釐七毫　今尺三分一釐三毫

長　古尺一尺〇寸三分〇釐二毫　今尺八寸三分四釐四毫

黃鍾之分　爲本管之通長　大呂而下列左

大呂之分　古尺九寸六分四釐七毫　今尺七寸八分一釐四毫

太蔟之分　古尺九寸一分五釐七毫　今尺七寸四分一釐七毫

夾鍾之分　古尺八寸五分七釐五毫　今尺六寸九分四釐六毫

姑洗之分　古尺八寸一分四釐　今尺六寸五分九釐三毫

仲呂之分　古尺七寸六分二釐二毫　今尺六寸一分七釐四毫

蕤賓之分　古尺七寸二分三釐五毫　今尺五寸八分六釐

林鍾之分　古尺六寸八分六釐八毫　今尺五寸五分六釐三毫

夷則之分　古尺六寸四分三釐一毫　今尺五寸二分〇釐九毫

南呂之分　古尺六寸一分五釐五毫　今尺四寸九分四釐五毫

無射之分　古尺五寸七分一釐七毫　今尺四寸六分三釐

應鍾之分　古尺五寸四分二釐六毫　今尺四寸三分九釐五毫

正加四分之三　黃鍾之管聲應半黃鍾之律變宮尺字

積古尺一千○一十二分五百釐今尺五百三十八分○八十四釐○一十二毫

徑古尺三分六釐四毫今尺二分九釐五毫

長古尺九寸六分九釐四毫今尺七寸八分五釐二毫

黃鍾之分為本管之通長大呂而下列左

太蔟之分古尺八寸六分一釐七毫今尺六寸九分八釐　夾鍾之分古尺八寸○分七釐今尺六寸五分三釐六毫

姑洗之分古尺七寸六分六釐今尺六寸二分○四釐四毫　仲呂之分古尺七寸一分七釐三毫今尺五寸八分一釐

蕤賓之分古尺六寸八分○九釐今尺五寸五分一釐五毫　林鍾之分古尺六寸四分六釐三毫今尺五寸二分三釐五毫

夷則之分古尺六寸○分五釐二毫今尺四寸九分○二釐二毫　南呂之分古尺五寸七分四釐五毫今尺四寸六分五釐三毫

無射之分古尺五寸三分八釐今尺四寸三分五釐七毫　應鍾之分古尺五寸一分○釐六毫今尺四寸一分三釐六毫

正加八分之一黃鍾之管聲應大呂之呂清變宮高尺字

積古尺九百一十一分二百五十釐今尺四百八十四分二百七十五釐六百一十一毫

徑古尺三分五釐二毫今尺二分八釐五毫

長古尺九寸三分六釐今尺七寸五分八釐一毫

黃鍾之分為本管之通長大呂而下列左　大呂之分古尺八寸七分六釐五毫今尺七寸一分

太蔟之分古尺八寸三分二釐今尺六寸七分三釐九毫　夾鍾之分古尺七寸七分九釐一毫今尺六寸三分一釐一毫

姑洗之分古尺七寸三分九釐五毫今尺五寸九分九釐　仲呂之分古尺六寸九分二釐五毫今尺五寸六分○釐九毫

蕤賓之分古尺六寸五分七釐四毫今尺五寸三分二釐五毫　林鍾之分古尺六寸二分四釐今尺五寸○分五釐四毫

夷則之分古尺五寸八分四釐三毫今尺四寸七分三釐三毫　南呂之分古尺五寸五分四釐六毫今尺四寸四分九釐二毫

無射之分古尺五寸一分九釐四毫今尺四寸二分○釐七毫　應鍾之分古尺四寸九分三釐今尺三寸九分九釐三毫

黃鍾之管宮聲工字上應八倍黃鍾之管下應黃鍾八分之一之管

文瀾書局石印

積 古尺八百一十分 今尺四百三十分四百六十七釐一百一十毫

徑 古尺三分三釐八毫 今尺二分七釐四毫

長 古尺九寸 今尺七寸二分九釐

黄鍾之分 為元聲之全分 大呂而下列左

大呂之分 古尺八寸四分二釐八毫 今尺六寸八分二釐六毫

太蔟之分 古尺七寸 今尺六寸四分八釐

夾鍾之分 古尺七寸四分九釐一毫 今尺六寸〇分六釐八毫

姑洗之分 古尺七寸一分一釐　毫 今尺五寸七分六釐

仲呂之分 古尺六寸六分五釐九毫 今尺五寸三分九釐三毫

蕤賓之分 古尺六寸三分二釐 今尺一寸一分二釐

林鍾之分 古尺六寸 今尺四寸八分六釐

夷則之分 古尺五寸六分一釐八毫 今尺四寸五分五釐

南呂之分 古尺五寸三分三釐三毫 今尺四寸三分二釐

無射之分 古尺四寸九分九釐四毫 今尺四寸〇分四釐五毫

應鍾之分 古尺四寸七分四釐 今尺三寸八分四釐

黄鍾八分之七之管聲應大呂之呂清工高工字

積 古尺七百〇八分七百五十釐 今尺三百七十六分六百五十釐八百〇八毫

徑 古尺三分二釐三毫 今尺二分六釐二毫

長 古尺八寸六分 今尺六寸九分七釐二毫

黄鍾之分 為本管之通長 大呂而下列左

大呂之分 古尺八寸〇分六釐一毫 今尺六寸五分二釐九毫

太蔟之分 古尺七寸六分五釐一毫 今尺六寸一分九釐七毫

夾鍾之分 古尺七寸一分六釐五毫 今尺五寸八分〇釐三毫

姑洗之分 古尺六寸八分〇釐一毫 今尺五寸五分〇釐九毫

仲呂之分 古尺六寸三分六釐九毫 今尺五寸一分五釐九毫

蕤賓之分 古尺六寸〇分四釐五毫 今尺四寸八分九釐七毫

林鍾之分 古尺五寸七分三釐八毫 今尺四寸六分四釐八毫

夷則之分 古尺五寸三分七釐四毫 今尺四寸三分五釐二毫

南呂之分 古尺五寸一分〇釐一毫 今尺四寸一分三釐一毫

無射之分 古尺四寸七分七釐六毫 今尺三寸八分六釐九毫

應鍾之分 古尺四寸五分三釐四毫 今尺三寸六分七釐二毫

黄鍾八分之六之管聲太蔟之律商聲凡字

積 古尺六百○七分五百釐 今尺三百二十二分八百五十釐四百○七毫

徑 古尺三分○釐七毫 今尺二分四釐九毫

長 古尺八寸一分七釐七毫 今尺六寸六分二釐三毫

黃鍾之分 爲本管之通長 大呂而下列左

大呂之分 古尺七寸六分五釐七毫 今尺六寸二分○釐二毫

太蔟之分 古尺七寸二分六釐八毫 今尺五寸八分八釐七毫

夾鍾之分 古尺六寸八分○釐六毫 今尺五寸五分一釐三毫

姑洗之分 古尺六寸四分六釐 今尺五寸二分三釐三毫

仲呂之分 古尺六寸○分五釐 今尺四寸九分

蕤賓之分 古尺五寸七分四釐二毫 今尺四寸六分五釐一毫

林鍾之分 古尺五寸四分五釐一毫 今尺四寸四分一釐五毫

夷則之分 古尺五寸一分○釐四毫 今尺四寸一分三釐四毫

南呂之分 古尺四寸八分四釐五毫 今尺三寸九分二釐四毫

無射之分 古尺四寸五分三釐七毫 今尺三寸六分七釐五毫

應鍾之分 古尺四寸三分○釐七毫 今尺三寸四分八釐八毫

黃鍾八分之五之管聲應夾鍾之呂清商高凡字

積 古尺五百○六分二百五十釐 今尺二百六十九分○四十二釐○六毫

徑 古尺二分八釐九毫 今尺二分三釐四毫

長 古尺七寸六分九釐四毫 今尺六寸二分三釐二毫

黃鍾之分 爲本管之通長 大呂而下列左

大呂之分 古尺七寸二分○釐五毫 今尺五寸八分三釐六毫

太蔟之分 古尺六寸八分三釐九毫 今尺五寸五分四釐

夾鍾之分 古尺六寸四分○釐五毫 今尺五寸一分八釐八毫

姑洗之分 古尺六寸○分七釐九毫 今尺四寸九分二釐四毫

仲呂之分 古尺五寸六分九釐三毫 今尺四寸六分一釐一毫

蕤賓之分 古尺五寸四分○釐四毫 今尺四寸三分七釐七毫

林鍾之分 古尺五寸一分二釐九毫 今尺四寸一分五釐五毫

夷則之分 古尺四寸八分○釐三毫 今尺三寸八分九釐一毫

南呂之分 古尺四寸五分五釐九毫 今尺三寸六分九釐三毫

無射之分 古尺四寸二分七釐 今尺三寸四分五釐八毫

應鍾之分 古尺四寸○分五釐三毫 今尺三寸二分八釐三毫

黃鍾八分之四之管 即半黃鍾 聲應姑洗之律角聲六字

積 古尺四百〇五分 今尺二百一十五分二百三十三釐六百〇五毫

徑 古尺二分六釐八毫 今尺二分一釐七毫

長 古尺七寸一分四釐三毫 今尺五寸七分八釐六毫

黃鐘之分 為本管之通長 大呂而下列左

太簇之分 古尺六寸三分四釐九毫 今尺五寸一分四釐三毫

姑洗之分 古尺五寸六分四釐四毫 今尺四寸五分七釐一毫

蕤賓之分 古尺五寸〇分一釐六毫 今尺四寸〇分六釐三毫

夷則之分 古尺四寸四分五釐九毫 今尺三寸六分一釐二毫

無射之分 古尺三寸九分六釐四毫 今尺三寸二分一釐

大呂之分 古尺六寸六分八釐九毫 今尺五寸四分一釐八毫

夾鐘之分 古尺五寸九分四釐六毫 今尺四寸八分一釐六毫

仲呂之分 古尺五寸二分八釐五毫 今尺四寸二分八釐一毫

林鐘之分 古尺四寸七分六釐二毫 今尺三寸八分五釐七毫

南呂之分 古尺四寸二分三釐三毫 今尺三寸四分二釐八毫

應鐘之分 古尺三寸七分六釐二毫 今尺三寸〇分四釐七毫

黃鐘八分之三分半之管聲應仲呂之呂清免高六字

積 古尺三百五十四分三百七十五釐 今尺一百八十八分三百二十九釐四百〇 毫

徑 古尺三分五釐六毫 今尺二分〇釐八毫

長 古尺六寸八分三釐二毫 今尺五寸五分三釐四毫

黃鐘之分 為本管之通長 大呂而下列左

太簇之分 古尺六寸〇分七釐三毫 今尺四寸九分一釐九毫

姑洗之分 古尺五寸三分九釐八毫 今尺四寸三分七釐二毫

蕤賓之分 古尺四寸七分九釐八毫 今尺三寸八分八釐六毫

夷則之分 古尺四寸二分六釐五毫 今尺三寸四分五釐四毫

無射之分 古尺三寸七分九釐一毫 今尺三寸〇分七釐一毫

大呂之分 古尺六寸三分九釐八毫 今尺五寸一分八釐二毫

夾鐘之分 古尺五寸六分八釐七毫 今尺四寸六分〇釐六毫

仲呂之分 古尺五寸〇分五釐五毫 今尺四寸〇分九釐四毫

林鐘之分 古尺四寸五分五釐四毫 今尺三寸六分八釐九毫

南呂之分 古尺四寸〇分四釐八毫 今尺三寸二分七釐九毫

應鐘之分 古尺三寸五分九釐八毫 今尺二寸九分一釐五毫

黃鐘八分之三之管聲應蕤賓之律變徵五字

積古尺三百〇二分七百五十釐今尺一百六十一分四百二十五釐二百〇三毫
徑古尺二分四釐四毫今尺一分九釐七毫
長古尺六寸四分九釐今尺五寸二分五釐六毫
黃鍾之分爲本管之通長六呂而下列左
太蔟之分古尺五寸七分六釐九毫今尺四寸九分七釐二毫
姑洗之分古尺五寸二分二釐八毫今尺四寸一分五釐三毫
蕤賓之分古尺四寸五分五釐八毫今尺三寸六分九釐二毫
夷則之分古尺四寸〇分五釐一毫今尺三寸二分八釐一毫
無射之分古尺三寸六分〇釐一毫今尺二寸九分一釐七毫

大呂之分古尺六寸〇分七釐七毫今尺四寸九分二釐二毫
夾鍾之分古尺五寸四分〇釐二毫今尺四寸三分七釐五毫
仲呂之分古尺四寸八分〇釐二毫今尺三寸八分八釐九毫
林鍾之分古尺四寸三分二釐六毫今尺三寸五分〇釐四毫
南呂之分古尺三寸八分四釐六毫今尺三寸一分一釐五毫
應鍾之分古尺三寸四分一釐八毫今尺二寸七分六釐九毫

黃鍾八分之二一分半之管聲應林鍾之呂清變徵高五字

積古尺二百五十三分一百二十五釐今尺一百三十四分五百二十一釐〇二毫
徑古尺二分二釐九毫今尺一分八釐六毫
長古尺六寸一分〇釐七毫今尺四寸九分四釐七毫
黃鍾之分爲本管之通長大呂而下列左
太蔟之分古尺五寸四分二釐八毫今尺四寸三分九釐七毫
姑洗之分古尺四寸八分二釐五毫今尺三寸九分〇釐八毫
蕤賓之分古尺四寸二分八釐九毫今尺三寸四分七釐四毫
夷則之分古尺三寸八分一釐二毫今尺三寸〇分八釐八毫
無射之分古尺三寸三分八釐九毫今尺二寸七分四釐五毫

大呂之分古尺五寸七分一釐九毫今尺四寸六分三釐二毫
夾鍾之分古尺五寸〇分八釐三毫今尺四寸一分一釐七毫
仲呂之分古尺四寸五分一釐八毫今尺三寸六分六釐
林鍾之分古尺四寸〇分七釐一毫今尺三寸二分九釐八毫
南呂之分古尺三寸六分一釐九毫今尺二寸九分三釐一毫
應鍾之分古尺三寸二分一釐七毫今尺二寸六分〇釐五毫

黃鍾八分之二又加此一分之四分之一之管聲應夷則之律徵聲乙字

文淵書局石印

積古尺二百二十七分八百一十二釐五百毫今尺一百二十一分〇六十八釐九百〇二毫

徑古尺二分二釐一毫今尺一分七釐九毫

長古尺五寸八分九釐六毫今尺四寸七分七釐六毫

黃鍾之分為本管之通長大呂而下列左

太簇之分古尺五寸二分四釐一毫今尺四寸二分四釐五毫

姑洗之分古尺四寸六分五釐九毫今尺三寸七分七釐三毫

蕤賓之分古尺四寸一分四釐一毫今尺三寸三分五釐四毫

夷則之分古尺三寸六分八釐一毫今尺二寸九分八釐一毫

無射之分古尺三寸二分七釐二毫今尺二寸六分五釐

大呂之分古尺五寸五分二釐一毫今尺四寸四分七釐二毫

夾鍾之分古尺四寸九分〇釐八毫今尺三寸九分七釐五毫

仲呂之分古尺四寸三分六釐二毫今尺三寸五分三釐四毫

林鍾之分古尺三寸九分三釐九毫今尺三寸一分八釐四毫

南呂之分古尺三寸四分九釐四毫今尺二寸八分三釐

應鍾之分古尺三寸一分〇釐六毫今尺二寸五分一釐五毫

黃鍾八分之二之管即四分之一聲應南呂之呂清徵高乙字

積古尺二百〇二分五百毫今尺一百〇七分六百一十六釐八百〇二毫

徑古尺二分一釐二毫今尺一分七釐二毫

長古尺五寸六分六釐九毫今尺四寸五分九釐二毫

黃鍾之分為本管之通長大呂而下列左

太簇之分古尺五寸〇分三釐九毫今尺四寸〇分八釐二毫

姑洗之分古尺四寸四分七釐九毫今尺三寸六分二釐八毫

蕤賓之分古尺三寸九分八釐一毫今尺三寸二分二釐五毫

夷則之分古尺三寸五分三釐九毫今尺二寸八分六釐七毫

無射之分古尺三寸一分四釐六毫今尺二寸五分四釐八毫

大呂之分古尺五寸三分〇釐九毫今尺四寸三分

夾鍾之分古尺四寸七分一釐九毫今尺三寸八分二釐二毫

仲呂之分古尺四寸一分九釐四毫今尺三寸三分九釐七毫

林鍾之分古尺三寸七分七釐九毫今尺三寸〇分六釐一毫

南呂之分古尺三寸三分五釐九毫今尺二寸七分二釐一毫

應鍾之分古尺二寸九分八釐六毫今尺二寸四分一釐九毫

黃鍾八分之一又如此一分之四分之三之管聲應無射之律羽聲上字

積古尺一百七十七分一百八十七釐五百毫
今尺九十四分一百六十四釐七百〇二毫

徑古尺二分〇釐三毫
今尺一分六釐五毫

長古尺五十四分二釐二毫
今尺四十三分九釐二毫

黃鍾之分為本管之通長
大呂而下列左

太簇之分古尺四寸八分二釐
今尺三寸九分〇釐四毫

姑洗之分古尺四寸二分八釐四毫
今尺三寸四分七釐

蕤賓之分古尺三寸八分〇釐八毫
今尺三寸〇分八釐四毫

夷則之分古尺三寸三分八釐五毫
今尺二寸七分四釐二毫

無射之分古尺三寸〇分〇釐九毫
今尺二寸四分三釐七毫

大呂之分古尺五寸〇分七釐八毫
今尺四寸一分一釐三毫

夾鍾之分古尺四寸五分一釐二毫
今尺三寸六分五釐六毫

仲呂之分古尺四寸〇分一釐一毫
今尺三寸二分五釐

林鍾之分古尺三寸六分五釐五毫
今尺二寸九分二釐八毫

南呂之分古尺三寸二分一釐三毫
今尺二寸六分〇釐二毫

應鍾之分古尺二寸八分五釐六毫
今尺二寸三分[illegible]釐三毫

黃鍾八分之一又加此一分之四分之二之管聲應應鍾之呂清羽高上字

積古尺一百五十一分[illegible]百七十五釐
今尺八十分七百一十二釐六百〇一毫

徑古尺一分九釐三毫
今尺一分五釐六毫

長古尺五寸一分五釐一毫
今尺四寸一分七釐二毫

黃鍾之分為本管之通長
大呂而下列左

太簇之分古尺四寸五分七釐八毫
今尺三寸七分〇釐八毫

姑洗之分古尺四寸二分〇釐七毫
今尺三寸二分九釐六毫

蕤賓之分古尺三寸六分一釐七毫
今尺二寸九分三釐

夷則之分古尺三寸二分一釐五毫
今尺二寸六分〇釐四毫

無射之分古尺二寸八分五釐八毫
今尺二寸三分一釐五毫

大呂之分古尺四寸八分二釐三毫
今尺三寸九分〇釐七毫

夾鍾之分古尺四寸二分八釐七毫
今尺三寸四分七釐三毫

仲呂之分古尺三寸八分一釐一毫
今尺三寸〇分八釐七毫

林鍾之分古尺三寸四分二釐四毫
今尺二寸七分七釐一毫

南呂之分古尺三寸〇分五釐二毫
今尺二寸四分七釐二毫

應鍾之分古尺二寸七分一釐三毫
今尺二寸一分九釐七毫

黃鍾八分之一又加此一分之四分之一之管聲應半黃鍾之律變宮尺字

文淵書局石印

積 古尺一百二十六分五百六十二釐五百毫 今尺六十七分二百六十釐五百〇一毫

徑 古尺一分八釐一毫 今尺一分四釐七毫

長 古尺四寸八分四釐七毫 今尺三寸九分二釐六毫

黃鍾之分 為本管之通長 大呂而下列左

太簇之分 古尺四寸三分〇釐八毫 今尺三寸四分九釐

姑洗之分 古尺三寸八分三釐 今尺三寸一分〇釐二毫

蕤賓之分 古尺三寸四分〇釐四毫 今尺二寸七分五釐七毫

夷則之分 古尺三寸〇分二釐六毫 今尺二寸四分五釐一毫

無射之分 古尺二寸六分九釐 今尺二寸一分七釐八毫

大呂之分 古尺四寸五分三釐九毫 今尺三寸六分七釐六毫

夾鍾之分 古尺四寸〇分三釐五毫 今尺三寸二分六釐八毫

仲呂之分 古尺三寸五分八釐六毫 今尺二寸九分〇釐五毫

林鍾之分 古尺三寸二分三釐一毫 今尺二寸六分一釐七毫

南呂之分 古尺二寸八分七釐二毫 今尺二寸三分二釐六毫

應鍾之分 古尺二寸五分五釐三毫 今尺二寸〇分六釐八毫

黃鍾八分之一又加此一分之八分之一之管聲應半大呂之呂清變宮高尺字

積 古尺一百一十三分九百〇六釐二百五十毫 今尺六十分五百三十四釐四百五十一毫

徑 古尺一分七釐二毫 今尺一分四釐二毫

長 古尺四寸六分八釐 今尺三寸七分九釐

黃鍾之分 為本管之通長 大呂而下列左

太簇之分 古尺四寸一分六釐 今尺三寸三分六釐九毫

姑洗之分 古尺三寸六分九釐七毫 今尺二寸九分九釐五毫

蕤賓之分 古尺三寸二分八釐七毫 今尺二寸六分六釐二毫

夷則之分 古尺二寸九分二釐一毫 今尺二寸三分六釐六毫

無射之分 古尺二寸五分九釐七毫 今尺二寸一分〇釐三毫

大呂之分 古尺四寸三分八釐二毫 今尺三寸五分五釐

夾鍾之分 古尺三寸八分九釐五毫 今尺三寸一分五釐五毫

仲呂之分 古尺三寸四分六釐二毫 今尺二寸八分〇釐四毫

林鍾之分 古尺三寸一分二釐 今尺二寸五分二釐七毫

南呂之分 古尺二寸七分七釐三毫 今尺二寸二分四釐六毫

應鍾之分 古尺二寸五分九釐七毫 今尺一寸九分九釐六毫

黃鍾八分之一之管聲應黃鍾之律宮聲工字

積古尺一百〇一分二百五十釐 今尺五十三分八百〇八釐四百〇一毫
徑古尺一分六釐九毫 今尺一分三釐七毫
長古尺四寸五分 今尺三寸六分四釐五毫
黃鍾之分爲本律之通長 大呂而下列左　大呂之分古尺四寸二分一釐三毫 今尺三寸四分一釐三毫
太簇之分古尺四寸 今尺三寸二分四釐　夾鍾之分古尺三寸七分四釐五毫 今尺三寸〇分三釐四毫
姑洗之分古尺三寸五分五釐五毫 今尺二寸八分八釐　仲呂之分古尺三寸三分二釐九毫 今尺二寸六分九釐六毫
蕤賓之分古尺三寸一分六釐 今尺二寸五分六釐　林鍾之分古尺三寸 今尺二寸四分三釐
夷則之分古尺二寸八分〇釐九毫 今尺二寸二分七釐五毫　南呂之分古尺二寸六分六釐六毫 今尺二寸一分六釐
無射之分古尺二寸四分九釐七毫 今尺二寸〇分二釐二毫　應鍾之分古尺二寸三分七釐 今尺一寸九分二釐

皇朝通典乾隆六年以律呂正義內尚少樂章字譜　詔續輯後編於是研窮聲律究極本源壎篪從簫爲一譜笙從笛爲一譜磬從鐘爲一譜琴與瑟各爲一譜鐘磬沿古用律呂簫笛從今用工尺凡祭祀朝會宴享及有聲無字之樂章莫不別陰陽辨清濁聲之高下奏之短長咸分刌而節度之而後　聖祖之所爲審音定樂制器協均者一一施諸實用矣

十二律

通典先王通於倫理以候氣之管爲樂聲之均吹建子之律以子爲黃鍾十一月丑爲大呂十二月寅爲太蔟正月卯爲夾鍾二月辰爲姑洗三月巳爲中呂四月午爲蕤賓五月未爲林鍾六月申爲夷則七月酉爲南呂八月戌爲無射九月亥爲應鍾十月陽管有六爲律者謂黃鍾十一月之管謂之黃鍾黃鍾者是陰陽之中太蔟姑洗蕤賓夷則無射此六者爲陽月之管謂之律律者法也言陽氣始生各有其法又律者帥也所以帥導陽氣使之通達陰管有六爲呂者謂大呂應鍾南呂林鍾中呂夾此六者陰月之管謂之爲呂變陰陽之聲故爲十二調調各文之以五聲播之以八音乃成爲樂故有十二懸之樂焉凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量數度廣長也齊量多少之所容也凡和樂亦如之和樂謂調故器

續通典宋陳祥道禮書太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘蓋日月所會在天而右轉斗柄所建在地而左旋轉旋雖殊而交錯互見如表裏然故子合於丑寅合於亥辰合於酉午合於未申合於巳戌合於卯故大司樂奏黃鐘歌大呂以祀天神奏太蔟歌應鐘以祭地祇奏姑洗歌南呂以祀四望奏蕤賓歌函鐘以祭山川奏夷則歌小呂以享先妣奏無射歌夾鐘以享先祖皆卽其所合者用之也唐之祭社下歌太蔟上歌黃鐘趙愼言曰太蔟陽也位在寅應鐘陰也位在亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合於陰陽歌奏之儀用符於交會陳暘樂書陽六爲律陰六爲呂律與呂異合而言之呂亦謂之律此禮運所以有五聲六律十二管之說也蔡元定律呂新書律呂本原黃鐘篇曰長九寸空圍九分積八百一十分按天地之數始於一終於十其一三五七九爲陽九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是爲律本度量衡權於是而受法十一律由是而損益焉理宗紹定閒姜夔言登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陽歌六呂主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙愼言云祭祀有下奏太蔟上歌黃鐘俱是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鐘者奏陽歌陰其合宜歌無射乃或歌大呂奏函鐘者奏陰歌陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鐘奏黃鐘者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃皆歌夷則夾鐘仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改

皇朝通考康熙五十二年　詔修輯律呂數理諸書五十三年律呂正義書成嗣後各祭祀朝會典禮用新定律

按漢後言律呂者皆以陰陽相雜爲言黃鐘爲宮太蔟爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮其餘各宮以類從焉　聖祖仁皇帝製器審音定爲陽純用律陰純用呂俾清濁陰陽不相紊雜足訂歷世相沿之誤具精意悉載律呂正義一書

律呂正義黃鐘理數篇曰按律呂新書黃鐘長九寸空圍九分積八百一十分註曰天地之數始於一終於十其一

三五七九為陽九者陽之成也其二四六八十為陰十者陰之成也黃鍾陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉均其長得九寸審其圍得九分積其實得八百一十分長九寸圍九分積八百一十分是為律本度量權衡於是而受法十一律由是而損益焉朱子以為本原第一章是最大節目蓋上古聖人心通造化黙會中聲製為黃鍾適符天地自然之數漢晉而後凡究心於律呂者因未詳考黃鍾之真度是以中聲無由而得今欲定黃鍾之管必先定黃鍾之度既得黃鍾之度乃攷其周徑面冪積實之相生而較以容黍之多寡然後製以器審以音一一脗合一理之出於自然者無不歸於大同矣

律呂正義後編律由數起篇曰問漢志言度量衡皆起於律又曰推歷生律律呂新書則曰分寸之數具於聲氣之元不可得而見及截竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數始形焉然則數由律起乎抑律由數起乎曰律中數起也漢志曰推歷生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫紀於一協於十長於百大於千衍於萬其法在算術觀志所言是律生於數而度量衡又起於律也後漢志曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數天地初形人物既著則算數之事生記稱大撓作甲子隸首作算數二者既立以比日表以管萬事一十百千萬所同用也律度量衡歷其同用也是又言律與度量衡同起於數也蔡元定曰律未成之前有數而未見律成而後數形焉度之成在律後度之數在律前故律之長短圍徑以度之分寸之數而定是又言律起於數度成於律而律又定於度也凡此皆律由數起之義也

律呂正義後編律呂分均篇曰周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾皆文之以五聲宮商角徵羽夫既曰合陰陽之聲矣而又分別之曰若者陽聲若者陰聲明乎陰陽之可合而不可雜也且曰皆文之以五聲明乎陽律陰呂各有五聲也向使律呂而可相雜則周禮何不直云十二律又何不渾言之曰律呂而必條分縷晰曰六律六同陰聲陽聲云爾哉且周禮大司樂之用六

文瀾書局石印

樂也所奏者黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射所歌者大呂應鍾南呂林鍾仲呂夾鍾猶律呂之可雜用何不於所奏者一參以呂或於所歌者而一錯之以律乎是其奏與歌有相合無相混也國語伶州鳩曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制夫黃（國語本作六依朱子作黃）中之色也故名之曰黃鍾二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射爲之六間以揚沈伏而黜散越也元間大呂二間夾鍾三間仲呂四間林鍾五間南呂六間應鍾律呂不易無姦物也彼其於律呂也既分別次第而數之又各自連類而數之未嘗曰一黃鍾二大呂三太簇四夾鍾云云也且其曰律呂不易示者言其各有條理不相互易夫而後乃無姦物也（按杜典於十二律備言律呂分屬陰陽此條論次第分均正深明律呂陰陽不相紊雜之義故謹錄於此不贅列於旋宮法內云）

五聲八音名義

通典五聲者一曰宮（宮者義取宮室之象所以安容於物宮者土也土亦無所不容故謂之宮又宮者中也義取中和之理其餘四聲而和調之）二曰商（商者金也金堅強故名之亦謂時物皆強堅成就之）三曰角（角者觸也言時萬物象陽氣觸動而出角者木生從地而出觸動之義也）四曰徵（徵者止也言物盛則止象陽氣盛而止又徵者火也火生炎盛之義也）五曰羽（羽者予也時陽氣將復萬物孳育而舒生也）八音者八卦之音卦各有風謂之八風也一曰乾之音石其風不周（乾主於石故磬音屬之其風謂之不周不周者象天道廣被無不周徧）二曰坎之音革其風廣莫（坎主皮革鼓音屬其風謂之廣莫廣者大也莫者虛無也言時之風體大養物於地下陽氣虛無難見之道故以廣莫爲名）三曰艮之音匏其風融（艮主於匏故以笙竽之聲屬之其風謂之融融者明也建寅之時風養物出於地物有可明見故謂之融）四曰震之音竹其風明庶（震主於竹故以簫篪之音屬之其風爲明庶明庶者衆也言風之生物明見者衆故爲明庶）五曰巽之音木其風清明（巽主木故柷敔之音屬之其風謂之清明清者潔也明者淨也言風生萬物皆清潔明淨故謂之清明）六曰離之音絲其風景（離主於絲故琴瑟之音屬之其風謂之景景者大也其風養萬物皆長大明盛也故謂之景）七曰坤之音土其風涼（坤主於土故塤音屬之其風謂之涼涼者陰也故謂之涼）八曰兌之音金其風閶闔（兌主於金故鐘音屬之其風謂之閶闔閶者倡帥之義闔者復閉闔之理謂時萬物衆歸復於土陽倡而入陰闔而閉也故謂之閶闔）月令云正月其音角（謂樂器之聲三分羽益一以生角角數六十四屬木以其清濁中人象也春氣和則角聲調）其四月其音徵（三分宮去一以生徵徵數五十四屬火以其徵清事之象也夏氣和則徵聲調）中央土其音宮（聲始於宮宮數八十一屬土以其最濁君之象也）七月其音商（三分徵益一以生商商數七十二屬金以其濁次宮臣之象也秋氣和則商聲調）十月其音羽（三分商去一以生羽羽數四十八屬水以其最清物之象也冬氣和則羽聲調）樂記曰宮爲君（居中總四方）商爲臣（秋義斷決）角爲人（春物並生各以區別人之象也）徵爲事（夏物盛故多事）羽爲物（冬物聚也）五者不亂則無怗懘之音矣（[illegible]怗懘敝敗不和貌怗昌占反懘昌制反）宮亂則荒其君驕商亂則陂（彼義反）其官壞角亂則憂其人

怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣君臣人事物其道亂則其音應而亂荒猶散也陂傾也書曰王耄荒易曰無平不陂夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感物而動然後心術形焉言在所以感之也術所由也形猶見也是故志微噍殺之音作而民思憂嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅廉直勁正莊誠之音作而民肅敬寬裕肉好順成和動之音作而民慈愛流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂志微意細也吳公子札聽鄭風而曰其細已甚民弗堪也簡節少易也奮末動使四支也賁改為憤憤怒氣充實也春秋傳曰血氣狡憤肉肥也狄滌往來疾貌濫僭差也此皆民心無常之效也肉或為潤然後聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也六者為本以其聲質也椌楬謂柷敔也壎篪或為簨簴鞉徒刀反椌苦江反楬苦八反壎音諠篪音池然後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣號令所以警眾也橫充也謂氣作充滿也橫音光浪反石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣言磬聲清響能明別於節義也絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之臣廉謂廉隅竹聲濫濫以立會會以聚眾君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣濫猶擥也會猶聚也鼓鼙之聲讙讙以立動動以進眾君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣聞讙囂則人意動作君子之聽音聲非徒聽其鏗鎗而已彼亦有所合之也合成己之志意也

續通典宋陳祥道禮書萬物盈於天地之閒而若堅若脆若勁若韌若實若虛若沈若浮莫過於金石土革絲木匏竹而天下之音具存矣可以和神人可以作動物非深於樂者其能究此乎蓋樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽太細之中則角而已金重者也故尚羽瓦絲輕者也故尚宮石輕於金而重於瓦絲故尚角匏竹無細大之從故尚議革木無清濁之變故一聲此八音之所以直八卦而遂八風也蓋主朔易者坎也故其音革而風廣莫為果蓏者艮也故其音匏而風融震為竹故其音竹而風明庶巽為木故其音木而風清明兌為金故其音金而風閶闔乾為玉故其音石而風不周瓦土器也故坤音瓦而風涼蠶火精也故離音絲而風景以方言之金石則土類也西凝之方也故三者在西匏竹則木類也東生之方也故三者在東絲成於夏故在南革成於冬故在北小胥之序八音先之以金石土中之以革絲後之以匏竹木蓋西者聲之方虛者聲之本故音始於西而終於東西則先金石而後土者陰逆推其所始也東則先匏竹而後木者陽順序其所生也革絲居南北之正而先革而後絲亦先虛

之意與理宗紹定三年姜夔進大樂議於朝言紹興大樂多用大晟所造有編鐘鎛鐘景鐘有特磬玉磬編磬三鐘三磬未必相應壎有大小簫篪笛有長短笙竽之簧有厚薄未必能合度琴瑟絃有緩急燥溼軫有旋復柱有進退未必能合調總眾音而言之金欲應石石欲應絲絲欲應竹竹欲應匏匏欲應土而四金之音又欲應黃鐘不知其果應否樂曲知以七律爲一調而未知合度之義知以一律配一字而未知永言之旨黃鐘奏而聲或林鐘林鐘奏而聲或太蔟七音之協四聲各有自然之理今以平入配重濁以上去配輕清奏之多不諧協八音之中琴瑟尤難琴必每調而改絃瑟必每調而退柱上下相生其理至妙知之者鮮又琴瑟聲微每見蔽於鐘磬鼓簫之聲匏竹土聲長而金石常不能以相待往往考擊失宜消息未盡至於歌詩則一句而鐘四擊一字而竽一吹未協古人槁木貫珠之意況樂工苟焉占籍擊鐘磬者不知聲吹匏竹者不知穴操琴瑟者不知絃同奏則動手不均迭奏則發聲不屬比年人事不和天時多忒由大樂未有以格神人召和氣也宋史音樂志宮聲沉粗大而下爲君聲合口通音謂之宮其聲雄洪商聲勁凝明達上而下歸於中爲臣聲開口吐聲謂之商將將倉倉然角聲長而通徹中平而正爲民聲聲出齒間謂之角喔喔確確然徵聲抑揚流利從下而上歸於中爲事聲齒合而脣啟謂之徵倚倚巇巇然羽聲嘤嘤而遠徹細小而高爲物聲齒開脣聚謂之羽詡雨酗芋然明世宗嘉靖間廖道南奏禮曰五聲六律十二管旋相爲宮孟子亦曰不以六律不能正五音五音也者天地自然之聲也在天爲五星之精在地爲五行之氣在人爲五臟之聲出於脾合口而通之謂之宮出於肺開口而吐之謂之商出於肝而張口湧吻謂之角出於心而齒合吻開謂之徵出於腎而齒開吻聚謂之羽宮土行也君象也其性信其味甘其色黃其事思其位戊己其數八十有一其聲重以舒猶牛之鳴窌也而主合也商金行也臣象也其性義其味辛其色白其事言其位庚辛其數七十有二其聲明以敏猶羊之離羣也而主張也角木行也民象也其性仁其味酸其色青其事貌其位甲乙其數六十有四其聲防以約猶雉之登木也而主湧也徵火行也事象也其性禮其味苦其色赤其事視其位丙丁其數五十有四其聲泛以疾猶豕之負駭也而主分也羽水行也物象也其性智其味鹹其色黑其事聽其位壬癸其數四十有八其聲散以虛猶馬之鳴野也而主吐也宮數八十有一下生爲徵徵數五十有四上生爲商商數

七十有二下生爲羽羽數四十有八上生爲角角數六十有四五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常史記曰宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正禮羽動腎而和正智聞宮音使人温舒而廣大聞商音使人方正而好義聞角音使人惻隱而愛人聞徵音使人樂善而好施聞羽音使人整齊而好禮聲音之道與政通矣伏願敕下所司延訪通樂之儒遴選典樂之官務重其任而不泛視以爲常務久其任而不更易以爲數凡協律郎必擇其行誼端謹音律閑熟者不許虛應故事而卑汚冗濫得以列其間凡樂舞生必擇其年貌精壯禮節閑熟者不許濫收庸品而瑣屑齷齪得以容其迹庶乎教之豫而有本習之久而自化而古樂可復矣

皇朝通典律呂正義後編中聲篇曰問宮最濁商次濁角居中徵次清羽最清然則角乃中聲樂不以角爲君而以宮爲君何也曰沈括曰濁爲宮稍清爲商最清爲角清濁不常爲徵羽斯言最是夫音太則濁小則清自宮以下清至於羽而止自羽以上濁至於宮而止然管子言五聲數徵羽大於宮然則宮之上有徵羽猶夫角之下有徵羽也羽之下不容復有聲必轉而之乎宮之上乃可是以沈括曰徵羽清濁不常夫徵羽必轉而之乎宮之上乃可然則宮乃中聲正聲君聲而不可以紊歟按此條本論中聲以證旋宮必用倍律然正發明五聲清濁之旨故列於此

律呂正義八音樂器總說篇曰八音之樂各從其類而制器尤宜探其體要書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫葢生於人聲成於樂器而宮調連於其中所以節人聲而裁樂器也古聖人初制律呂以和五聲然後被之八音金石有厚薄輕重之差匏竹有空竅短長之別絲音則徽柱散實以分聲調土樂則中空容積以較度分革木雖止一聲亦皆有所由起要之莫不以律呂五音之倍半準其損益葢絲與金石爲一類假人力以生聲者也竹與匏土爲一類假人氣以生聲者也革與木爲一類所以爲樂之節奏者也然八音之中備律呂陰陽之體叶宮調聲字之全惟絲竹爲最要倘也金石之器以律呂貴積容受分量較以厚薄輕重其爲體也雖各不同而爲用則一器獨限一聲而已匏土之器其聲生於空竅其分定於容積與竹音同革木之器雖不以律呂之法爲準則而其度分亦皆依黃鍾而得數要之皆所以應和樂之始終節奏耳夫六經所載八音備具然

堂上之樂貴人聲而以絲音爲主堂下之樂貴人氣而以竹音爲主竹之聲在虛虛之多者聲濁少者聲清而多少之數定於中空之圍徑短長絲之聲在實實之多者聲濁少者聲清而多少之數定於絲綸之巨細分度所以然者竹音之樂十二律呂爲之本相與比例推求而取其聲由於比例推求可得其數其圍徑長短加分減分總不越乎十二律呂之範圍大者用其大體本形之度分小者用其小體本形之度分而後竹音諸樂之聲字各歸於律呂之位而各應於律呂之宮調焉蓋竹音諸樂依人之氣而生聲故本之中空容積之多寡而無與乎形體厚薄之度分也絲音之樂五聲二變爲之本相與比例折取而察其聲由於比例折取而得其分其絲綸巨細徽柱遠近總不越乎五聲二變之範圍大者用其大體本絃之度分小者用其小體本絃之度分而後絲音諸樂之聲字各得五聲二變之位而各應於律呂之宮調焉蓋絲音諸樂依人之力而生聲故本之絲綸之巨細長短而無與乎形質之大小也必使絲竹之器一皆協於十二律呂五聲二變之正而衆音之器所應宮調聲字又皆協於絲竹之音然後諸樂之大本可得而論焉 律呂正義後編八風篇曰問史記以八風協十二律始於不周風終於閶闔風始於應鍾之呂終於無射之律風何以不始廣莫而始不周律何以不始黃鍾而始應鍾遂使十二辰以亥始以戌終亦有說乎抑傳述之誤也曰天地之本固如是也不觀諸易乎易曰乾知大始又曰乾西北方之卦也若是乎十二律呂雖始於黃鍾十二辰雖始於子而言其大始固必在西北也西北者戌亥之交不周風居焉故風始不周也陽無可盡之理變於上則生於下無間可容息也故以四序言之則十一月一陽生而爲十二辰之始以二氣言之九月之剝而爲純坤則陽已生焉何也無乾則不能成坤坤畫斷處卽乾之充塞於其內已全其純乾之體也則知非陽之絕而復續直是未嘗絕也有表裏而無絕續此陰陽之情狀也曰史記之義亦精矣而他書無以戌亥爲始終之會者何也曰黃帝素問言五運六氣以戌亥爲天門五運六氣皆八風之所爲故必以戌亥爲終始十二律呂亦八風之所應故律書所言與素問相表裏也曰六經中猶有可證佐者歟曰文王後天之卦圓如是矣乾坎艮震巽離坤兌豈非始於乾而終於兌乎乾者亥也兌者酉也兌乾之交戌亥之會也

五聲十二律旋相爲宮

通典伏羲氏作易紀陽氣之初以爲律法建冬日至之聲以黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也（按應鍾爲變宮蕤賓爲變徵自殷已前但有五音此二者自周以來加文武二聲謂之爲七音五聲爲正二聲爲變變者和也）故各統一日其餘以運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉（揚子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十二辰之義也聲生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲己爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮是五行合爲五日五聲之音生於日也律生於辰者十二律出於十二辰子爲黃鍾之類是也餘已見上文）漢書云黃帝使伶倫自大夏之西至崑崙之陰取竹生於嶰谷其竅厚薄均者斷兩節之間而爲黃鍾之管因制十二管吹以准鳳鳴而定律呂之音用生六律六呂之制以候氣之應而立宮商之聲以應五聲之調鳳有雌雄鳴亦不等故吹陽律以候於鳳吹陰律以擬於皇故能協和中聲候氣不爽清濁相符倫理無失五聲六律旋相爲宮其用之法先以本管爲均八音相生或上或下取五聲令足然後爲十二律旋相爲宮若黃鍾之均（以黃鍾爲宮黃鍾下生林鍾爲徵林鍾上生太蔟爲商太蔟下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角此黃鍾之調也姑洗皆三分之次故用正律之聲也）若大呂之均（以大呂爲宮大呂下生夷則爲徵夷則上生夾鍾爲商夾鍾下生無射爲羽無射上生中呂爲角此太呂之調也中呂皆三分之次故用正律之聲也）太蔟之均（以太蔟爲宮太蔟下生南呂爲徵南呂上生姑洗爲商姑洗下生應鍾爲羽應鍾上生蕤賓爲角此太蔟之調也蕤賓皆三分之次故用正律之聲也）夾鍾之均（以夾鍾爲宮夾鍾下生無射爲徵無射上生中呂爲商中呂上生黃鍾爲羽黃鍾正律之聲長非商三分去一之次此用其子聲爲羽也黃鍾下生林鍾爲角林鍾子聲短非中呂爲商之次故還用林鍾正管之聲爲角夾鍾之調有四正聲一子聲）姑洗之均（以姑洗爲宮姑洗下生應鍾爲徵應鍾上生蕤賓爲商蕤賓上生大呂爲羽大呂正聲長非蕤賓三分去一之次故用其子聲爲羽是三分去一之次太呂下生夷則爲角夷則子聲短非蕤賓爲商三分去一之次故還用其聲爲角此爲姑洗之調亦正聲四子聲一也）中呂之均（以中呂爲宮中呂上生黃鍾爲徵黃鍾正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲爲徵是其三分去一之次黃鍾下生林鍾爲商林鍾子聲短非中呂爲宮之次故還用正聲爲商林鍾上生太蔟爲羽太蔟正聲長非林鍾爲商三分去一之次故用其子聲爲羽亦是三分去一之次也太蔟下生南呂爲角此中呂之調正聲二子聲三也）蕤賓之均（以蕤賓爲宮蕤賓上生大呂爲徵太呂下生夷則爲商夷則上生夾鍾爲羽正聲長非夷則三分去一爲羽之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次夾鍾上生無射爲角子聲短非夷則爲商之次還用正聲爲角此蕤賓之調亦二子聲三正聲也）林鍾之均（以林鍾爲宮林鍾上生太蔟爲徵太蔟正聲長非林鍾爲宮三分去一爲徵之次故用子聲亦是徵三分去一之次太蔟下生南呂爲商南呂上生姑洗爲羽姑洗正聲長非南呂三分去一爲羽之次故用子聲亦是去一之次姑洗下生應鍾爲角應鍾子聲短非南呂爲商之次故還用正聲爲角此林鍾之調亦子聲二正聲三也）夷則之均（以夷則爲宮夷則上生夾鍾爲徵夾鍾正聲長非夷則三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射爲商子聲短非夷則爲商之次故還用正聲爲商無射上生中呂爲羽中呂正聲長非無射三分去一之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾爲角黃鍾正聲長非無射三分去一爲角之次故用子聲爲角此夷則之調正聲二子聲三也）南呂之均（以南呂爲宮上生姑洗爲徵姑洗正聲長非南呂三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次姑洗下生應鍾爲商應鍾子聲短非南呂三分去一之次故用正聲爲商應鍾上生蕤賓爲

(羽蕤賓上生大呂爲角大呂正聲長非應鍾爲商三分去一之次故用子聲爲羽蕤賓上生大呂爲角正聲長非應鍾爲商之次故用子聲爲角亦是三分去一之次此南呂之調正聲二子聲三也)無射之均(以無射爲宮無射上生中呂爲徵中呂正聲長非無射三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次中呂上生黃鍾爲商黃鍾正聲長非無射爲宮之次故用子聲爲商亦是其宮之次黃鍾下生林鍾爲羽林鍾正聲長非黃鍾爲商三分去一之次故用子聲爲羽林鍾上生太蔟爲角太蔟正聲長非黃鍾爲商三分去一之次故用子聲爲角此無射之調正聲一子聲四)應鍾之均(以應鍾爲宮應鍾上生蕤賓爲徵蕤賓正聲長非應鍾三分去一爲徵之次故用子聲爲徵蕤賓上生大呂爲商大呂正聲長非應鍾爲宮之次故用子聲爲商大呂下生夷則爲羽夷則正聲長非蕤賓爲徵之次故用子聲爲羽夷則上生夾鍾爲角夾鍾正聲長非大呂爲商之次故用子聲爲角此應鍾之調亦正聲一子聲四也)此謂迭爲宮商角徵羽也若黃鍾之律自爲其宮(爲夾鍾之羽爲中呂之徵爲夷則之角爲無射之商此黃鍾之五聲也)大呂之律自爲其宮(爲姑洗之羽爲蕤賓之徵爲南呂之角爲應鍾之商此謂大呂之五聲也)太蔟之律自爲其宮(爲中呂之羽爲林鍾之徵爲無射之角爲黃鍾之商此謂太蔟之五聲也)夾鍾之律自爲其宮(爲蕤賓之羽爲夷則之徵爲應鍾之角爲大呂之商此爲夾鍾之五聲也)中呂之律自爲其宮(爲夷則之羽爲無射之徵爲大呂之角爲夾鍾之商此謂中呂之五聲也)蕤賓之律自爲其宮(爲南呂之羽爲應鍾之徵爲太蔟之角爲姑洗之商此謂蕤賓之五聲也)林鍾之律自爲其宮(爲無射之羽爲黃鍾之徵爲夾鍾之角爲中呂之商此謂林鍾之五聲也)夷則之律自爲其宮(爲應鍾之羽爲大呂之徵爲姑洗之角爲蕤賓之商此謂夷則之五聲也)南呂之律自爲其宮(爲黃鍾之羽爲太蔟之徵爲中呂之角爲林鍾之商此謂南呂之五聲也)無射之律自爲其宮(爲大呂之羽爲夾鍾之徵爲蕤賓之角爲夷則之商此謂無射之五聲也)應鍾之律自爲其宮(爲太蔟之羽爲南呂之徵爲林鍾之角此謂應鍾之五聲也)所謂五聲六律十二管旋相爲宮者也

續通典周世宗顯德六年正月樞密使王朴上疏云黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲爲樂之端也半之清聲也倍之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而復黃鍾聲之總數也乃命之曰十二律旋迭爲均均有七調合八十四調播之於八音著之於歌頌宗周而上率繇斯道自秦而下旋宮聲廢洎東漢雖有太子丞鮑鄴興之亦人亡而息無嗣續之者漢至隋垂十代凡數百年所存者黃鍾之宮一調而已十二律中惟用七聲其餘五律謂啞鍾蓋不用故也唐太宗用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見於時在懸之器方無啞者安史之亂京都爲墟器之與工十不存一所用歌奏漸多紕繆逮乎黃巢之餘工器都盡購募不獲文記亦亡集官酌詳終不知其制度時有太常博士殷盈孫按周官考工記之文鑄鎛鐘十二編鐘二百四十處士蕭承訓較定石磬今之在懸者是也雖有樂器之狀殊無相應之和逮乎僞梁後唐歷晉與漢皆享國不遠未暇及於禮樂至於十二鎛鐘不問聲律宮商但循環而擊編鐘編磬徒懸而已絲竹匏土僅有七聲作黃鍾之宮一調亦不和備其餘八十三調於是乎

泯絕樂之缺壞無甚於今陛下命中書舍人竇儼參詳太常樂事不踰月調品八音粗加和會以臣曾學律歷宣示
古今樂錄令臣討論臣雖不敏敢不奉詔遂依唐法以秬黍較定尺度長九寸虛徑三分爲黃鐘之管與見在黃鐘
之聲相應以上下相生之法推之得十二律管以爲衆管互吹用聲不便乃作律準十三絃宣聲長九尺張絃各如
黃鐘之聲以第八絃六尺設柱爲林鐘第三絃八尺設柱爲太蔟第十絃五尺三寸四分設柱爲南呂第五絃七尺
一寸三分設柱爲姑洗第十二絃四尺七寸五分設柱爲應鐘第七絃六尺三寸三分設柱爲蕤賓第二絃八尺四
寸四分設柱爲大呂第九絃五尺六寸三分設柱爲夷則第四絃七尺五寸一分設柱爲夾鐘第十一絃五尺一分
設柱爲無射第六絃六尺六寸八分設柱爲中呂第十三絃四尺五寸設柱爲黃鐘之清聲十二聲中旋用七聲爲
均均之主者宮也徵商羽角變宮變徵次焉發其均主之聲歸乎本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調
聲有十二均合八十四調歌奏之曲繇之出焉旋宮之聲久絕一日而補出臣獨見恐未詳悉望下中書門下集百
官及內外知音者較其得失然後依調制曲八十四調曲有數百今見存者九曲而已皆謂之黃鐘之宮聲其餘六
曲錯雜諸調蓋傳習之誤也唐初雖有旋宮之樂至於用曲多與禮文相違既不敢用唐爲則臣又懵學獨力未能
備究古今亦望集多聞知禮樂者上本古典下順常道定其義理於何月行何禮合用何調何曲聲數長短幾變成
議定而制曲方可久長行用所補雅樂旋宮八十四調並所定尺所吹黃鐘管所作律準謹上進疏奏帝稱善因命
百官議而行之

宋神宗元豐五年開封布衣葉防上書論樂器律曲不應古法范鎮言國朝三大祀樂譜並依周禮然其說有黃鐘
爲角黃鐘之角黃鐘爲角者夷則爲宮黃鐘之角者姑洗爲角十二律之於五聲皆如此率而世俗之說乃去之字
謂太蔟曰黃鐘商姑洗曰黃鐘角林鐘曰黃鐘徵南呂曰黃鐘羽今葉防但通世俗之說而不見周禮正文所以稱
均有差也蔡元定律呂新書變律篇曰黃鐘十七萬四千七百六十二小分四百八十六全八寸七分八釐一毫六絲二忽
不用半四寸三分八釐五毫三絲一忽林鐘十一萬六千五百〇〇八小分三百二十四全五寸八分二釐四毫一絲一忽
三初半二寸八分五釐六毫五絲六初太蔟十五萬五千三百四十四小分四百三十二全七寸八分二毫四絲四忽七初

不用半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初南呂十〇萬三千五百六十三小分四十五全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒姑洗十三萬八千〇〇八十四小分六十全七寸一釐二毫二絲二初二秒不用半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒應鐘九萬二千〇〇五十六小分四十全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘算一半二寸三分三毫六絲六忽六秒彊不用按十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正而少高於正律也然仲呂之實一十三萬一千〇〇七十二以三分之不盡二算旣不可行當有以通之律當變者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十三萬一千

七十二爲九千五百五十五萬一千四百八十八三分益一再生黃鐘林鐘太蔟南呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從十二律之數紀其餘分以爲忽秒然後洪纖高下不相奪倫至應鐘之實六千七百一十〇萬八千八百六十四以三分之又不盡一算數又不可行此變律之所以止於六也變律非正律故不爲宮也其證辨曰宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則不比於正音但可濟其不及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也八十四聲篇曰黃鐘不爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲大呂太蔟一半聲夾鐘姑洗二半聲蕤賓林鐘四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘爲六半聲仲呂爲十二律之窮三半聲也自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律大呂二變律夷則三變律夾鐘四變律無射五變律仲呂六變律也皆有空積忽微不得其正故黃鐘獨爲聲氣之元雖十二律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也其證辨曰漢前志黃鐘爲宮則太蔟姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鐘至尊亡與並也按黃鐘爲十二律之首他律無大於黃鐘故其正聲不爲他律役其半聲當爲四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至於大呂之變宮夾鐘之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復黃鐘矣此其所以最尊而爲君之象然亦非人之所能爲乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節最爲律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳惟杜佑通典再生黃鐘之法爲得之而他人皆不及也六十調篇曰十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲

之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮徵皆不當凡二十四聲不可爲調黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太蔟宮至仲呂羽並用太蔟起調太蔟畢曲夾鐘宮至蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮至太蔟羽並用應鐘起調應鐘畢曲是爲六十調六十調卽十二律也十二律卽一黃鐘也黃鐘生十二律十二律生五聲二變五聲各有紀綱以成六十調六十調皆黃鐘損益之變也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鐘九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲辰有五子爲六十日律呂有六律五聲爲六十調若合符節何也曰卽所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰與陽言之則六甲五子究於六十其三十六爲陽四十二爲陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六律五聲究於六十亦三十六爲陽二十四爲陰蓋一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此其證辨曰禮運五聲六律十二管還相爲宮孔氏疏曰黃鐘爲第一宮至仲呂爲第十二宮各有五聲凡六十聲按聲者所以起調畢曲爲諸聲之綱領禮運所謂還相爲宮所以始於黃鐘終於南呂也後世以變宮變徵參而爲八十四調其亦不攷矣

理宗紹定間姜夔言古樂祇用十二宮周六樂奏六律歌六呂惟十二宮也王大食三脩注云朔日月半隨月用律亦十二宮也十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調古人於十二宮又特重黃鐘一宮而已齊景公作徵招角招之樂師涓師曠有清商清角清徵之操兩漢暨魏以來燕樂用之雅樂未聞有以商角徵羽爲調者惟迎氣有五引而已隋書云梁陳雅樂並用宮聲是也若鄭譯之八十四調出於蘇祗婆之琵琶大食小食般涉者胡語伊州石州甘州婆羅門者胡曲綠腰誕黃龍新水調者華聲而用胡樂之節奏惟瀛府獻仙音謂之法曲卽唐之法部也凡有催衮者皆胡曲耳法曲無是也且其名八十四調者其實則有黃鐘太蔟夾鐘仲呂林鐘夷則無射七律之宮商羽而已於其中又缺太蔟之宮商羽焉國朝大樂諸曲多襲唐舊竊謂以十二宮爲雅樂周制可舉以八十

四調爲宴樂胡部不可雜郊廟用樂咸當以宮爲曲

皇朝通典律呂正義十二律呂五聲二變篇曰言樂者皆知三分損益隔八相生然此二者義各有在不可一槩而論三分損益乃制律之則也古聖人立爲算術以別十二律呂相生之度凡金石之厚薄絲竹之長短皆依以定焉隔八相生乃審音之法也審音之法必取首音與第八音叶和同聲以爲之準即首音八音之間區而別之以爲五聲二變則清濁之相應高下之相宜皆賴以生焉但五聲二變有施於管律者有施於絃度者其生聲取分各有不同自漢唐以後皆宗司馬氏淮南子之說以三分損益之術誤爲管音五聲二變之次復執管子絃音五聲度分而牽合於十二律呂之中故管律絃度俱不可得而明如旋宮圖黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮至半黃鍾復爲清宮大呂爲宮夾鍾爲商仲呂爲角林鍾爲變徵夷則爲徵無射爲羽黃鍾爲變宮而半大呂復爲清宮夫正律爲宮至半律而仍爲宮正律爲商至半律而仍爲商則宮商一定而旋宮之義已失且陽律而雜以陰呂陰呂而雜以陽律陰陽相雜而取聲之原亦未爲得是蓋各守所言固執一理而未始備制律呂之管以審音也間嘗截竹爲管詳審其音黃鍾之半律不與黃鍾合而合黃鍾者爲太簇之半律則倍半相應之說在絃音而非管音也明矣又黃鍾爲宮其徵聲不應於林鍾而應於夷則三分損益宮下生徵之說在絃度而非管律也明矣是知古聖人審定律呂陰陽各六陽則爲律陰則爲呂意固有在也孟子曰不以六律不能正五音鄭康成大司樂注六律合陽聲六呂合陰聲國語以六呂爲六間非陰陽分用之證耶呂氏春秋以三寸九分之管爲聲中黃鍾之宮非半太簇合黃鍾之義耶是以即陰陽之各分者言之則陽律從陽陰呂從陰各成一均而不相紊故今所定黃鍾爲首音宮聲次太簇爲二音以商聲應姑洗爲三音以角聲應蕤賓爲四音以變徵聲應夷則爲五音以徵聲應無射爲六音以羽聲應半黃鍾爲七音以變宮聲應此陽律之五聲二變也至半太簇爲清宮而與黃鍾應則陽律旋宮之義見焉如定大呂爲首音宮聲則夾鍾爲二音以商聲應仲呂爲三音以角聲應林鍾爲四音以變徵聲應南呂爲五音以徵聲應應鍾爲六音以羽聲應半大呂爲七音以變宮聲應此陰呂之五聲二變也至半夾鍾爲清宮而與大呂應則陰呂旋宮之義見焉所謂陰陽以類相

從而不雜者此也若夫以陰陽唱和而合用之則一律一呂折中取聲使陰陽之氣得以相兼故黃鍾之宮爲濁宮大呂之宮爲清宮濁者不得揚之使高清者不得抑之使下惟定宮聲在黃鍾大呂之間而可濁可清始能兼律呂之用黃鍾大呂旣合而爲宮則太簇夾鍾合而爲商姑洗仲呂合而爲角蕤賓林鍾合而爲變徵夷則南呂合而爲徵無射應鍾合而爲羽至半黃鍾半大呂合而爲變宮是又陰陽唱和律呂合用者也驗之於樂器排簫鍾磬各一十有六正陰陽之分用者也今簫與笛一孔而兼律呂一音而能高下正陰陽之合用者也至於簫笛之最上一孔適當出音孔上第一孔之半而聲低一字卽宮聲之半不應宮聲而爲變宮者也按其體推其數製以器審以音莫不確然有據而無纖毫之可疑則五聲二變通於十二律呂之中誠有一定不易之至理也按杜典旋宮法以陰陽相雜者爲言蓋沿後漢書之誤聖祖仁皇帝心通大矩審定元音知古人用樂於淸濁陰陽有相合而無相雜適以淸濁分均使陽純用律陰純用呂定論攸昭洵足以祛萬世之惑矣

律呂正義後編律呂分均篇曰問後漢書以黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮其餘各宮以類從焉國語七律韋昭註遵用其說歷代因之朱子亦曰七律自成一均其聲自相協應江隣幾雜志六律爲宮則商角以律應徵羽以呂應六呂爲宮則商角以呂應徵羽以律應律呂應呂爲從聲律應呂呂應律爲變聲然則一均之內律呂互用由來舊矣今鍾磬排簫以六律加二倍律爲陽均六呂加二倍呂爲陰均陽純用律陰純用呂則前古未之有闡自律呂正義創之果可爲萬世法乎曰音之有七也以第八音與首音同故左傳有七音國語有七律七增一爲八然後還宮之用足故周禮鍾磬各八爲堵十六爲肆此古今之所同而人之所共知也然則絃則半分與全分應自首音至第八音計得六分五聲各得一分二變各得半分在管則半律不與全律應而下律之半乃與本律應自首音至第八音計得七分五聲二變各得一分故黃鍾爲宮則徵聲不與林鍾應而與夷則應羽聲不與南呂應而與無射應變宮不與應鍾應而與半黃鍾應至半太簇乃復爲淸宮而與黃鍾應前編言之綦詳此則秦漢以下樂書淪亡後人疑之而不能知知之而不能斷自

聖祖仁皇帝精其數製其器審其音確然定之而無疑而亦爲有耳所共曉是直與黃帝造律先後同揆而萬世莫能易者也夫律管也其不可與絃同日而語理之自然者也管子曰凡將起五音先主一而三之四開以

合九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一爲百有八爲徵有三分而去其乘以是生商有三分而復於其所以是成羽有三分而去其乘以是成角此乃以絃音五聲之分而言故曰黃鍾小素之首而數止於五未嘗及十二律呂也凡此雖未析言管絃之不同而要各不相混夫既不相混則亦無庸析言之矣至淮南子乃取管子五聲之分而衍之以至於十二然雖用十二律之名而猶是絃音之度未卽以絃爲管也史記律數九九八十一以爲宮乃絃音之度自爲一段黃鍾八寸十分一以下乃律管之度別爲一述後漢志則直曰京房受學焦延壽六十律相生段是雖用十二管之分數而亦未卽以管爲絃也之法黃鍾爲宮林鍾爲徵云云又曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三絃隱間長九尺以應黃鍾之律九寸中央一絃下有畫分寸以爲六十律淸濁之準始以律準絃而後又以絃準律於是管絃混淆而度數遂不可辨矣梁制四通亦猶夫是然房曰竹音不可以度調則猶疑律與絃之不合蓋如絃音林鍾之分不應林鍾之律而應夷則之律之類而特不知絃之非管九尺可爲宮而不可以爲黃鍾六尺可爲徵而不可爲林鍾八尺可爲商而不可爲太簇而六十律之絃度皆後世所謂變律絃或用之而管則不可用耳自房以後則又皆祖房之失而並所謂竹音之不可度調者亦不可攷夫絃有緩急非管則不定孟子曰不以六律不能正五音謂竹不可以度調豈待智者而後知其謬哉明鄭世子載堉謂八音當以竹爲首竹以律爲首黃鍾半律不與黃鍾應而半大呂近之是亦實有攷據而具卓識者然未能密考算數多截律管而得半太簇之與黃鍾合依然局於襲誤而莫之能辨此則所謂後人疑之而不能知知之而不能斷者也問者曰今之所定固爲有耳所共聞而自東漢以來何以獨無一人聞而知之者耶曰朱子有言十二律皆在只起黃鍾之宮不得所以起不得者只是尺不定　聖祖仁皇帝始得黃鍾聲氣之元故五聲之分際陰陽正半乃得皦然明白漢晉而後人未嘗聞今日之元聲則當日之失宜其不能辨也

五聲十二律相生法

通典古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均（五聲十二律起於黃鍾之氣數）黃鍾之管以九寸爲法（度其中氣明其陽數之極故用九自乘爲管

絃之數九九八十一數管數多者則下生其數少者則上生相生增減之數皆不出於三以本起三才之數也又生取之數不出於八
以本法八風之義也宮從黃鍾而起下生得八爲林鍾上生太蔟亦復依八而取爲商其增減之數以三爲度以上生者皆三
分益一下生者皆三分去一宮生徵三分宮數八十一分各二十七下生者去一去二十七餘有五十四以爲徵故徵數五十四也徵生商三分徵數五十四則分各十八上生者益一加
十八於五十四得七十二以爲商故商數七十二也商生羽三分商數七十二則分各二十四下生者去一去二十四得四十八以爲羽故羽數四十八羽生角三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十六
於四十八得六十四以爲角故角數六十四此五聲大小之次也是黃鍾爲均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其爲宮商之法亦
如之故辰各有五聲合六十聲是十二律之正聲也聲本制唯以宮商角徵羽各得上下三分之次爲聲其十二律相生之法皆以黃鍾爲始
黃鍾之管九寸下生者三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鍾下生林鍾林鍾之管六寸林鍾上生太蔟太蔟之管八寸太
蔟下生南呂南呂之管五寸三分寸之一南呂上生姑洗姑洗管長七寸九分寸之一姑洗下生應鍾應鍾之管長四寸二十七分寸之二十應鍾上生蕤賓蕤賓
之管長六寸八十一分寸之二十六蕤賓上生大呂太呂之管長四寸二百四十三分寸之五十二倍之爲八寸分寸之二百四大呂下生夷則夷則之管長五寸七百二十九分寸之四百五十一
夷則上生夾鍾夾鍾之管長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一倍之爲七寸分寸之一千七十五夾鍾下生無射無射之管長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四
無射上生中呂無射之管長六寸萬七千六百八十三分寸萬二千九百七十四此謂十二律長短相生一終中呂之法又制十二鍾准爲十二律
之正聲也鳧氏爲鍾鄭元云官有代功若族有代業則以氏名官也以律計自備半半者准半正聲之半以爲十二子律制爲十二子聲比
正聲爲倍則以正聲於子聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律
爲十子聲之鍾一義云從於中宮之管寸數以三分益一上生黃鍾以所得管之十數然半之以爲子聲之中其爲
半正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸爲均子聲則四寸半黃鍾下生林鍾之子聲三分去一故林鍾子聲律三分林鍾上生太蔟
之子聲三分益一太蔟子聲之律四寸太蔟下生南呂之子聲三分去一南呂子聲之管長二寸三分寸之二南呂上生姑洗之子聲三分益一姑洗律長三寸九分寸之五
姑洗下生應鍾之子聲三去一應鍾子聲之律長分二寸二十七分寸之十應鍾上生蕤賓之子聲三分益一蕤賓子聲之律三分八十一分寸之十三蕤賓下生大呂
之子聲三分去一大呂子聲之律四寸二百四十三分寸之五十一大呂上生夷則之子聲三分益一夷則子聲之律長二寸七百二十九分寸之五百九十夷則下生夾鍾之
子聲三分去一夾鍾子聲之律長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一夾鍾上生無射之子聲三分益一無射子聲之律二寸六千五百六十一分寸之三千二百六十二無射下
生中呂之子聲三分去一中呂子聲之律三寸一萬九千六百八十二分寸之六千四百八十七還終於中呂此半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六

寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四中呂上生黃鍾三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以爲黃鍾黃鍾下生林鍾三分去一還以六生所得林鍾之管寸數半之以爲林鍾子聲之管以次而爲上下相生終於中呂皆以相生所得之律寸數半之各以爲子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有二十以爲二十四鍾通於二神迭爲五聲合有六十聲卽爲六十律其正管長者爲均之時則通自用正聲五音正管短者爲均之時則通均子聲爲五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

續通典宋陳祥道禮書曰先王因天地陰陽之氣而辨十有二辰因十有二辰而生十有二律統之以三故黃鍾統天林鍾統地太蔟統人所以象三才生之以八故黃鍾生林鍾林鍾生太蔟太蔟生南呂之類所以象八風律生呂爲同位所以象夫婦呂生律爲異位所以象子母六上所以象天地之六氣五下所以象天地之五行其長短有度其多寡有數其損益有宜始於黃鍾終於仲呂黃鍾太蔟姑洗損陽以生陰林鍾南呂應鍾益陰以生陽蕤賓夷則無射又益陽以生陰大呂夾鍾中呂又損陰以生陽何則黃鍾太蔟姑洗陽之陽也林鍾南呂應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓夷則無射陰之陽也大呂夾鍾中呂陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰息之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘然則子午以左皆上生子午以右皆下生矣鄭康成以黃鍾三律爲下生蕤賓三律爲上生其說是也班固則類以律爲下生呂爲上生誤矣　朱子答廖子晦書凡十二律各以本律爲宮而生四律如黃鍾爲宮則太蔟爲商姑洗爲羽林鍾爲徵南呂爲角是黃鍾一均之聲也若林鍾爲宮則南呂爲商應鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽是林鍾一均之聲也各就其宮以起四聲而後六十律之聲備非以黃鍾定爲宮太蔟定爲商姑洗定爲羽林鍾定爲徵南呂定爲角也但黃太太夾姑中蕤林夷南無應爲十二律長短之次宮商角徵羽爲五聲長短之次黃鍾一均上生下生長短皆順故得各用其全律之正聲自林鍾之宮而生太蔟之徵則林鍾六寸而太蔟八寸徵反長於宮而聲失其序矣故以十二律而言雖當爲林鍾上生太蔟而以五聲而言則當爲宮下生徵而得太蔟半律四寸之管其聲方順又自太蔟半律四寸之徵而生南呂五寸有奇之商則於律雖本爲下生而於聲反爲上生矣自南呂五寸有奇之商而生姑洗七寸有奇之羽則

於律雖本爲上生而於聲則又當用其半而爲下生矣自姑洗半律三寸有奇之羽而生應鐘四寸有奇之角則於律雖爲下生而於聲反爲上生矣其餘十律皆然孔疏蓋知此法但言之不詳耳半律杜佑通典謂之子聲者是也此是古法但後人失之而惟存黃鐘大呂太蔟夾鐘四律有四清聲卽此半聲是也變宮變徵始見於國語註中及後漢樂志乃十二律之本聲自宮而下六變七變而得之者非清聲也如黃鐘爲宮則第六變得應鐘爲變宮第七變得蕤賓爲變徵如林鐘爲宮則第六變得蕤賓爲變宮第七變得大呂爲變徵是也十二律皆有二變一律之內通前五聲合爲七均祖孝孫王朴之樂皆同所以有八十四調者蓋每律各添此二聲而得之也　蔡元定律呂新書律生五聲篇曰宮聲八十一商聲七十二角聲六十四徵聲五十四羽聲四十八按黃鐘之數九九八十一是爲五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣　其證辨曰漢志易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於二十五其義紀之以三故置一得三又二十五分之六凡二十五置終天之數得八十一以天地五位之合終於十者乘之爲八百一十分應歷一統千五百三十九歲之章數黃鐘之實也繇此之義起十二律之周徑地之數始於二終於三十其義紀之以兩故置一得二凡三十置終地之數得六十以地中六數乘之爲三百六十分當期之日林鐘之實也人者繼天順地序氣成物統八卦調八風理八政正八節諧八音舞八佾監八方被八荒以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以天地五位之合終於十者乘之爲六百四十分以應六十四卦太蔟之實也按漢志以黃鐘林鐘太蔟三律之長自相乘又因之以十也黃鐘長九寸九九八十一又以十因之爲八百一十林鐘長六寸六六三十六又以十因之爲三百六十太蔟長八寸八八六十四又以十因之爲六百四十黃鐘應歷一統林鐘當期之日太蔟應六十四卦皆倚數配合爲說而已獨黃鐘云繇此之義起十二律之周徑蓋黃鐘十其廣之分以爲長十一其長之分以爲廣故空圍九分積八百一十分其數與此相合長九寸積八百一十分則其周徑可以數起矣卽胡安定所謂徑三分四釐六毫圍十分二釐八毫者是也孟康不察乃謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得此數者蓋未之考也　黃鐘之實篇曰子一黃鐘之律丑三爲絲法寅九爲寸數卯二十七爲毫法辰八十一爲分數巳二百四十三爲釐法午七百二十九爲釐數未二千一百八十七爲分法申六千五百六十一爲毫數酉一萬九千六百八十三爲寸法戌五萬九千〇〇四十有九爲絲數亥一十七萬七千一百四十七黃鐘之實按黃鐘九寸以三分爲損益故以三歷十二辰得一十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鐘寸分釐毫絲之數在亥酉未巳卯丑六陰辰爲黃鐘寸分

釐毫絲之法其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲爲毫九毫爲釐九釐爲分九分爲寸爲黃鐘蓋黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之爲絲者五萬九千四十九以二十七約之爲毫者六千五百六十一以二百四十三約之爲釐者七百二十九以二千一百八十七約之爲分者八十一以一萬九千六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以生十一律焉或曰徑圍之分以十爲法而相生之分釐毫絲以九爲法何也曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者因三分損益而立也全數者卽十而取九相生者約十而爲九卽十而取九者體之所以立約十而爲九者用之所以行體者所以定中聲用者所以生十一律也其證辨曰程子曰黃鐘之聲亦不難定自世有知音者將上下聲考之旣得正便將黍以實其管看管實得幾粒然後推而定法可也古法律管當實千二百粒黍今羊頭黍不相應則將數等驗之看如何大小者方應其數然後爲正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也又曰以律管定尺乃是以天地之氣爲準非秬黍之比也秬黍積數在先王時惟此適與度量合故可用今時則不同黃鐘生十一律篇曰子一分一爲九寸丑三分二爲三寸寅九分八一爲一寸卯二十七分十六三爲一寸一爲三分辰八十一分六十四九爲一寸一爲一分巳二百四十三分一百二十八二十七爲一寸三爲一分一爲三釐午七百二十九分五百一十二八十一爲一寸九爲一分一爲一釐未二千一百八十七分一千二十四二百四十三爲一寸二十七爲一分三爲一釐一爲三毫申六千五百六十一分四千九十六七百二十九爲一寸八十一爲一分九爲一釐一爲一毫酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二二千一百八十七爲一寸二百四十三爲一分二十七爲一釐三爲一毫一爲三絲戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八六千五百六十一爲一寸七百二十九爲一分八十一爲一釐九爲一毫一爲一絲亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六一萬九千六百八十三爲一寸二千一百八十七爲一分二百四十三爲一釐二十七爲一毫三爲一絲一爲三忽按黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鐘之全數其下陰數以倍者三分本律而損其一也陽數以四者三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也其證辨曰按呂氏淮南子與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鐘仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡爲生之上下律呂陰陽錯亂而無倫非其本法也

元熊朋來律論黃鐘流行諸律本無間斷也算法之起殆因管音有短長此算家因律以命術非強律以命算也猶之方田焉田生五穀豈知我爲圭箕弧環律置五聲豈知我爲正變倍半皆算家命之耳故古之言鐘律者以耳齊其聲後人不能假數以正其度所以古樂之不可復與

皇朝通典 按古來論樂者皆以黃鐘爲律本累黍候氣聚訟紛如 聖祖仁皇帝聖神天縱審定古今尺度累黍佈算縱黍百粒得今尺十寸之全橫黍百粒適得今尺八寸一分之限因定今尺七寸二分九釐正古尺九寸即爲黃鐘之律準以製造諸律上生下生無不脗合蓋至理得而至數畢符所謂近之不遠於日用而推之直可通於造化者也故茲所綜輯各條悉黃帝造律以來未宣之蘊云

律呂正義黃鐘轉生律呂篇曰律呂始黃鐘終應鐘止於十二者聖人審音制律其生聲之理不得不止於十二且稽之於度三分損益上下相生其成形之數尤不得不止於十二故國語曰紀之以三平之以六成於十二天之道也至蕤賓之生大呂漢志主下生通典主上生主下生者宗司馬遷律書主上生者宗呂氏淮南之說也而朱子儀禮經傳通解亦取上生蓋蕤賓下生則三分損一僅得大呂之半必倍之始得其全上生則三分益一適得大呂之全其數立黃鐘太簇之間而聲界黃鐘太簇之交與其下生而得其半孰若即用上生之直截簡當耶此以聲音度數言之而宜用上生者也黃鐘一陽復始爲十一月之律三分損一下生林鐘爲六月之呂此陽生陰宜下生也林鐘三分益一上生太簇爲正月之律此陰生陽宜上生也太簇三分損一下生南呂爲八月之呂此陽生陰宜下生也南呂三分益一上生姑洗爲三月之律此陰生陽宜上生也姑洗三分損一下生應鐘爲十月之呂此陽生陰宜下生也應鐘三分益一上生蕤賓爲五月之律此陰生陽宜上生也至蕤賓之生大呂復用上生者蓋自黃鐘十一月之律一陽始生而大呂十二月之呂二陽相繼位雖居陰而氣實應乎陽蕤賓五月之律一陰始生位雖居陽而氣則屬乎陰故蕤賓之生大呂實以陰生陽而宜上生者也自蕤賓一陰生而夷則七月之律無射九月之律氣皆爲陰自黃鐘一陽生而夾鐘二月之呂仲呂四月之呂氣皆爲陽故大呂生夷則爲下生夷則生仲呂爲上生是皆緣蕤賓上生而然此以陰陽理氣言之而宜用上生者也宋陳祥道禮書註曰黃鐘

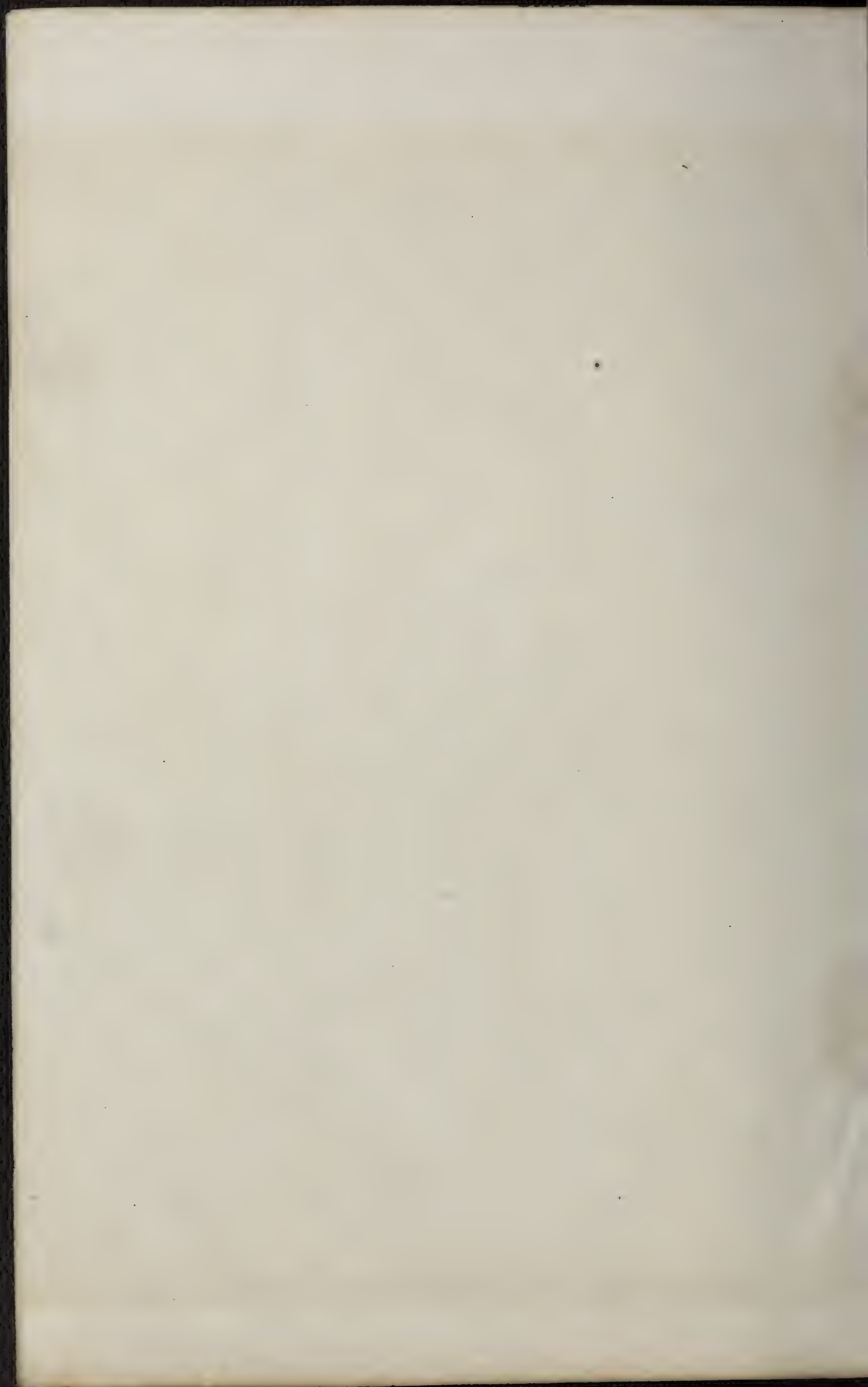
至姑洗陽之陽也林鍾至應鍾陰之陰也陽之陽陰之陰則陽息陰消之時故陽常下生而有餘陰常上生而不足蕤賓至無射陰之陽也大呂至仲呂陽之陰也陰之陽陽之陰則陽消陰長之時故陽常上生而不足陰常下生而有餘周禮訂義楊謹仲曰陽中之陽則下生而損一分至陰中之陽則下生者反當益陰中之陰則上生而益一分至陽中之陰則上生者反當損此二說者可以闡呂氏淮南之指而發蕤賓上生之蘊矣古之聖人制爲十二律呂以配十有二月節四時之變明消息之機一皆本乎陰陽陰陽之辨精則理明而數備故律呂三分損益上下相生之法誠千古不易之至論也

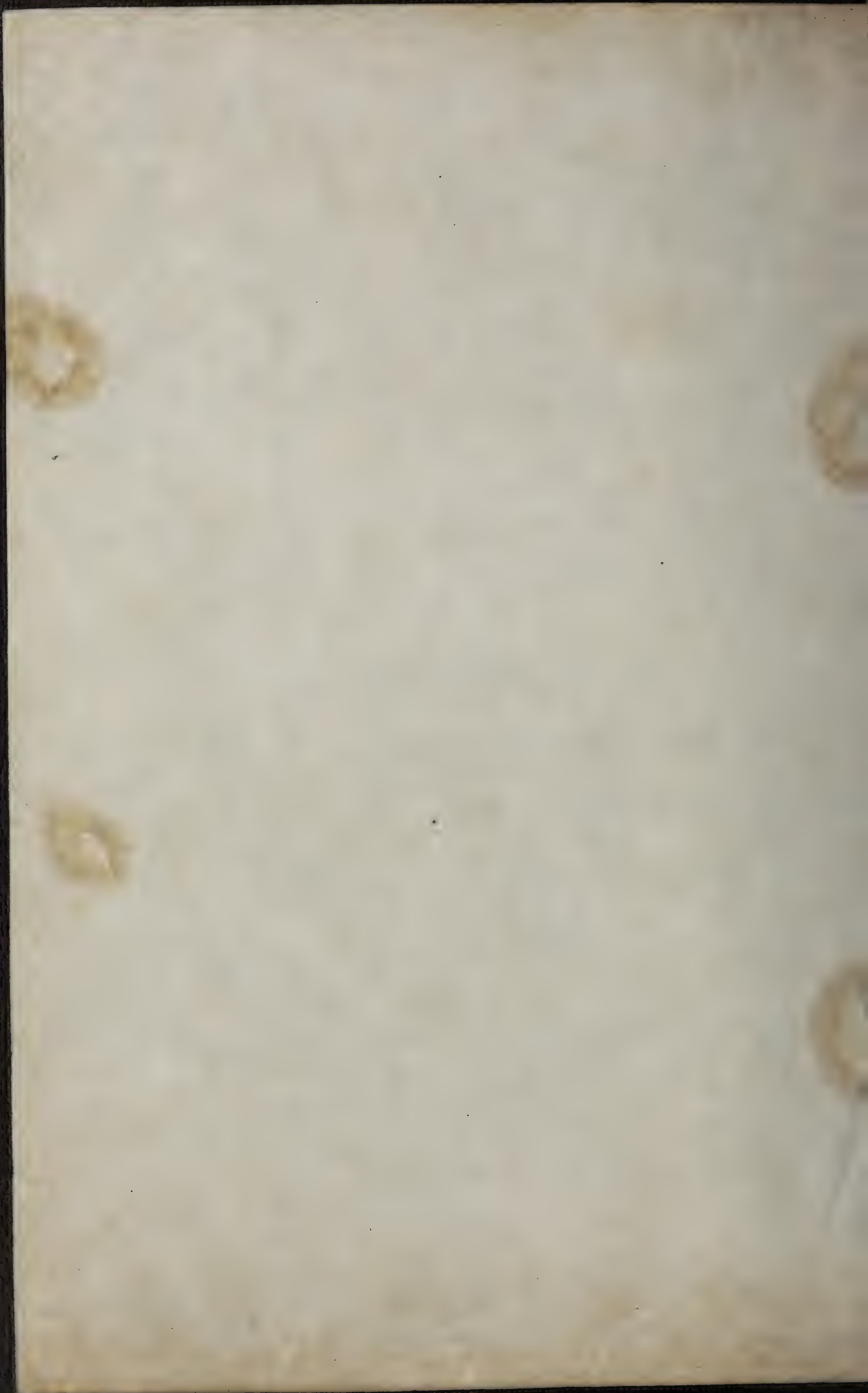
律呂正義律呂之長損益相生篇曰自古論律呂者必先攷黃鍾之長黃鍾之長定而十一律呂皆由此定律呂新書言黃鍾九寸寸作十分爲九十分又言黃鍾九寸寸作九分爲八十一分夫九十分乃黃鍾之正數而八十一分原於管子絃音五聲度分史記淮南子遂以爲管音度分新書雖兼取之而九寸之說實不可易但尺度不明則執九寸之說亦不能無失故定律呂之長必以古尺通之今尺比例推求然後眞數可得以古尺言之黃鍾九寸三分損一得六寸爲林鍾林鍾三分益一得八寸爲太簇太簇三分損一得五寸三分三釐三毫三絲三忽三纖三微有奇爲南呂南呂三分益一得七寸一分一釐一毫一絲一忽一纖一微有奇爲姑洗姑洗三分損一得四寸七分四釐零七絲四忽零七纖有奇爲應鍾應鍾三分益一得六寸三分二釐零九絲八忽七微六纖有奇爲蕤賓蕤賓三分益一得八寸四分二釐七毫九絲八忽三微五纖有奇爲大呂大呂三分損一得五寸六分一釐八毫六絲五忽五微六纖有奇爲夷則夷則三分益一得七寸四分九釐一毫五絲四忽零九纖有奇爲夾鍾夾鍾三分損一得四寸九分九釐四毫三絲六忽零六纖有奇爲無射無射三分益一得六寸六分五釐九毫一絲四忽七微四纖有奇爲仲呂仲呂三分益一得八寸八分七釐八毫八絲六忽三微三纖有奇比之黃鍾九寸不足一分二釐一毫一絲三忽六微六纖有奇以今尺言之黃鍾之七寸二分九釐損益相生則林鍾得四寸八分六釐太簇得六寸四分八釐南呂得四寸三分二釐姑洗得五寸七分六釐應鍾得三寸八分四釐蕤賓得五寸一分二釐大呂得六寸八分二釐六毫六絲六忽六微六纖有奇夷則得四寸五分五釐一毫一絲一忽一微一纖有奇夾鍾得六寸零六釐八

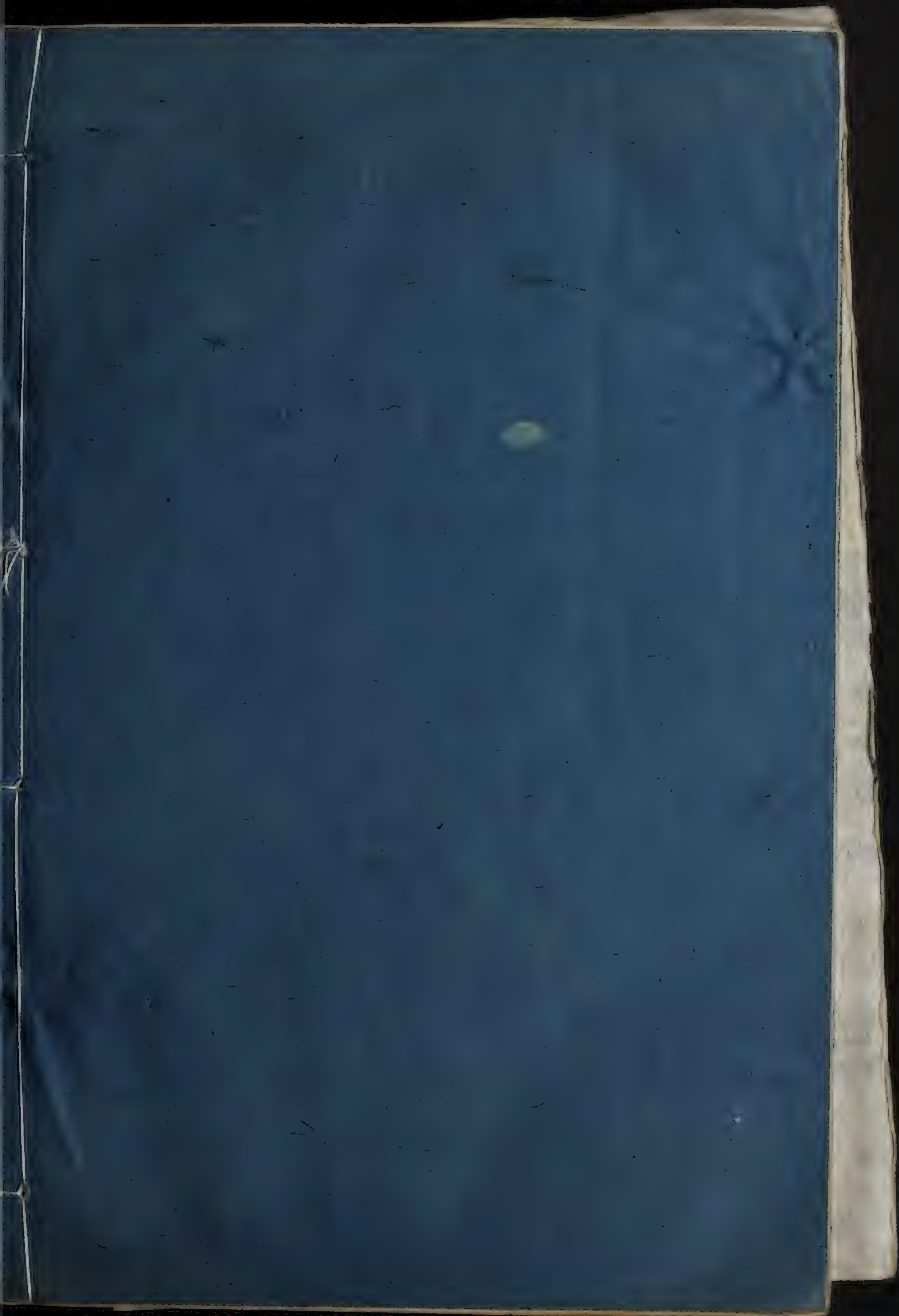
毫一絲四忽八微一纖有奇無射得四寸零四釐五毫四絲三忽二微有奇仲呂得五寸三分九釐三毫九絲零九微四纖有奇至仲呂上生比黃鍾原數不足九釐八毫一絲二忽零六纖有奇夫黃鍾古尺之度所生律呂其分寸如彼今尺之度所生律呂其分寸如此古尺之度爲數多今尺之度爲數少數多者橫黍之所生數少者縱黍之所累數之多少雖異而管之長短則同今尺之七寸二分九釐正古尺之九寸也至於仲呂不能還生黃鍾乃數之使然葢十二律呂上下相生損之漸少而益之不足故仲呂上生之變黃鍾雖不及黃鍾一分上下而其數仍與黃鍾相近不得自成一律其聲亦與黃鍾相近不能自成一音細譯其理下生而損上生而益損益之間數有消長亦如氣盈朔虛之有閏分此古人所以以律呂配之十二月也

律呂正義後編三分損益篇曰問陽律皆主下生陰律皆主上生漢志相生之法固然乃蕤賓夷則無射之律法宜下生然三分損益僅得其所生之呂之半必倍之而後其數合何也曰陰陽之道不可爲典要其以六律爲陽六呂爲陰者因其所中之月而以奇者爲陽偶者爲陰也實則自子至巳六辰爲陽自午至亥六辰爲陰此則生於陰陽之大分而不以奇偶爲泥者也如易之橫圖然其生於陽儀者有奇有偶其生於陰儀者亦有奇有偶凡奇皆陽凡偶皆陰此以奇偶爲陰陽者也實則凡生於陽儀者無論奇偶皆陽之屬凡生於陰儀者無論奇偶皆陰之屬此又陰陽之大分不泥於奇偶者也以此推之則黃鍾太簇姑洗三律於月則奇而又屬乎陽辰之分故爲陽之陽若蕤賓夷則無射三律於月雖爲奇而已屬乎陰辰之分故爲陽之陰林鍾南呂應鍾三呂於月則偶而又屬乎陰辰之分故爲陰之陰若大呂夾鍾仲呂三呂於月雖爲偶而乃屬乎陽辰之分故爲陰之陽以陽之陽者而下生陰之陰者而上生自於陽損陰益之本法合若陽之陰陰之陽者則其法不能以無異故自呂覽淮南以及通志其相生之法皆以蕤賓夷則無射三律爲上生大呂夾鍾仲呂三呂爲下生者以此也曰然則馬班之說主於奇偶以定陰陽呂覽淮南通志之說主於大分以判陰陽亦既各有所見矣將孰優耶曰天有闢闔之二運而後有十二辰之方歲有舒肅之二氣而後有十二月之位則大分之陰陽所以括乎奇偶之陰陽者也故律呂相生朱子亦主呂覽淮南通志之說者以此也曰如馬班之說則損一而下生者六益一而上生者亦六其數適均如呂覽淮南通志之說則

損一而下生者五益一而上生者七其數不均今不從其均者而反從其不均者何歟曰此陽饒陰乏之秘樂理於是爲至也今夫一日之間晷行地上者一百八十度於分爲晝屬陽行地下者亦一百八十度於分爲夜屬陰此其均焉者也然日未出地平十有八度而色已可辨日入地平十有八度而色始不辨是晝之度數凡二百一十有六夜之度數僅一百四十有四故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四此陽饒陰乏之驗諸晷景而最明者也且夫午雖陰辰而適奠正南之方故後天圖以離位之而退坤於西南明姤陰雖始生於午而午實爲陽明用事之會必至西南之未方而後純屬乎陰也蕤賓以陰辰之律而從乎陽其義亦猶是也由斯以談則子丑寅卯辰巳以及於午之律皆以上生而屬陽是陽居其七也惟未申酉戌亥之律皆爲下生而屬陰是陰僅居其五也贏絀之分明而扶抑之理得矣

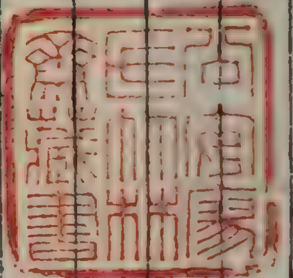
大通分類總纂

卷一百十八之一百二十

DS 705 .W34 V.35
JQ 1501 .A25 V.35

九通分類總纂卷二百十八

吳縣汪鍾霖甘鄉甫纂校

樂類四

嘉量衡權

通典虞書同律度量衡

通考王制古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步

考工記㮚氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升其聲中黃鍾之宮

沙隨程氏曰鬴銅重一鈞深尺內方尺其聲中黃鍾之宮豈扣擊而得其聲否乎又漢斛重二鈞方尺以圜函方聲中黃鍾夫龠管小差已不得其調周鬴漢斛相去甚遠乃俱脗合黃鍾此愚所未解也有告迥曰以聲定龠若鬴斛則是離合其數與黃鍾之聲會耳非扣擊而得其聲也

齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾陳氏三量皆登一焉鍾乃大矣

漢志度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣其法用銅高一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹爲引高一分廣六分長十丈其方法矩高廣之數陰陽之象也（孟康曰高一分廣六分一爲陽六爲陰也）分者自三微而成著可分別也寸者忖也尺者蒦也丈者張也引者信也夫度者別於分忖於寸蒦於尺張於丈信於引引者信天下也量者龠合升斗斛也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉重一鈞（師古曰庣不滿之處也）其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以縻爵祿上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象也其圜象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉君制器之象也龠者黃鍾律之實也躍微動氣而生物也合者合龠之量也升者登合之量也斗者聚升之量也斛者角斗平多少之量也夫量者躍於龠

合於合登於升聚於斗角於斛也衡權者衡平也權重也衡所以任權而鈞物平輕重也其道如底師古曰底平也以見準之正繩之直左旋見規右折見矩權者銖兩斤鈞石也所以稱物平施知輕重也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩二十四銖為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石忖為十八易十有八變之象也五權之制以義立之以物鈞之其餘小大之差以輕重為宜圜而環之令之肉倍好者周旋無端終而復始無窮已也銖者物繇忽微始至於成著可殊異也兩者兩黃鍾律之重也李奇曰黃鍾之管重十二銖兩之二得二十四二十四銖而成兩者二十四氣之象也斤者明也三百八十四銖易工篇之爻陰陽變動之象也十六兩成斤者四時乘四方之象也鈞者均也陽施其氣陰化其物皆得其成就平均也權與物均重萬一千五百二十銖當萬物之象也四百八十兩者六旬行八節之象也三十斤成鈞者一月之象也石者大也權之大者也始於銖兩於兩明於斤均於鈞終於石物終石大也四鈞為石者四時之象也重百二十斤者十二月之象也終於十二辰而復於子黃鍾之象也孟康曰數始於銖終於石石重百二十斤象十二月銖之重本取於子律黃鍾一龠容千二百黍為十二銖故曰復於子黃鍾之象也千九百二十兩者陰陽之數也三百八十四爻五行之象也四萬六千八十銖者萬一千五百二十物歷四時之象也而歲功成就五權謹矣權與物鈞而生衡衡運生規規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是為五則規者所以規圜器械令得其類也矩者矩方器械令不失其形也規矩相須陰陽位序圜方乃成準者所以揆平取正也繩者上下端直經緯四通也準繩連體權衡合德百工繇焉以定法式輔弼執玉以翼天子

通典魏初杜夔造斛即周禮所謂嘉量也深尺方尺實一鬴音輔臋一寸實一豆耳三寸實一升重一斤聲中黃鍾晉氏播遷亡其彝量

通考隋志言歷代度量衡之制

審度史記曰夏禹以身為度以聲為律禮記曰丈夫布手為尺周官云璧羨起度鄭司農云羨長也此璧徑尺以起度量易緯通卦驗十馬尾為一分淮南子云秋分而禾蔚定蔚定而禾熟律數十二蔚而當一粟十二粟而當一寸蔚者禾穗芒也說苑云度量權衡以粟生一粟為一分孫子算術云蠶所生吐絲為忽十忽為秒十秒為毫十毫為

釐十釐爲分此皆起度之源其文舛互唯漢志度者所以度長短也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十黍爲黃鍾之長一黍爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈十丈爲一引五度審矣後之作者又憑此說以律度量衡並因秬黍散爲諸法其率可通故也黍有大小之差年有豐耗之異末代量校每有不同又俗傳訛替漸致增損今略諸代尺度一十五等并異同之說如左

一周尺　漢志王莽時劉歆銅斛尺　後漢建武銅尺　晉泰始十年荀勗律尺爲晉前尺　祖沖之所傳銅尺

徐廣徐爰王隱等晉書云武帝泰始九年中書監荀勗校太樂八音不和始知爲後漢至魏尺長於古四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄王冢得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻闇同於時郡國或得漢時故鐘吹新律命之皆應梁武鍾律緯云祖沖之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武錢八曰建武銅尺姑洗微强西京望臬微弱其餘與此尺同（銘八十二字）此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也雷次宗何允之二人作鍾律圖所載荀勗校量古尺文與此銘同而蕭吉樂譜謂爲梁朝所考七品謬也今以此尺爲本以校諸代尺云

二晉田父玉尺　梁法尺實比晉前尺一尺七釐

世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校尺所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鍾律緯稱主衣從上相承有周時銅尺一枚古玉律八枚檢主衣周尺東昏用爲章信尺不復存玉律一口蕭餘定七枚夾鍾有昔題刻迺制爲尺以相參驗取細毫中黍積次酬定今之最爲詳密長祖沖之尺校半分以新尺制爲四器名爲通又依新尺爲笛以命古鍾按刻夷則以笛命飲和韻夷則定合按此兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇

蕭吉云出爲司馬法梁朝刻其度於影表以測影按此即奉朝請祖暅所算造銅圭影表者也經陳滅入朝大業中議以合古乃用之調律以制鐘磬等八音樂器

四漢官尺實比晉尺一尺三分七氂　晉時始平掘地得古銅尺

蕭吉樂譜云漢章帝時零陵文學史奚景於泠道縣舜廟下得玉律度爲此尺傳暢晉諸公讚云荀勗新造鍾律時人並稱其精密唯陳留阮咸譏其聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分時人以咸爲解此兩尺長短近同

五魏尺杜夔所用調律比晉前尺一尺四分七氂

魏陳留王景元四年劉徽注九章云王莽時劉歆斛尺弱於今尺四分五氂比魏尺其斛深九寸五分五氂即晉荀勗所云杜夔尺長於今尺四分半是也

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二氂

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七氂

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一氂

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一氂 即開皇官尺及後周市尺 後周市尺比玉尺一尺九分三氂　開皇官尺即鐵尺一尺二寸

此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前雜用此等尺甄鸞算術云周朝市尺得玉尺九分三氂或傳梁時有誌公道人作此尺寄入周朝云與多鬚老翁周太祖及隋高祖各自以爲謂已周朝人間行用及開皇初著令以爲官尺百司用之終於仁壽大業中人間或私用之

十東後魏尺實比晉前尺一尺五分八毫

此是魏中尉元延明累黍用半周之廣爲尺齊朝因而用之魏收魏史律歷志云公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累爲寸法尋太常卿劉芳受詔修樂以秬黍中者一黍之廣即爲一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍黃鍾之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典修金石迄武定末有論律者

十一蔡邕銅籥尺　後周玉尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐

從上相承有銅籥一以銀錯題其銘曰籥黃鍾之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之以爲一合三分損益轉生十二律祖孝孫云相承傳是蔡邕銅籥後周武帝保定中詔遣大宗伯盧景宣上黨公長孫紹遠岐國公斛斯徵等累黍造尺從橫不定後因修倉掘地得古玉斗以爲正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律黃鍾與蔡邕古籥同

十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四釐　錢樂之渾天儀尺　後周鐵尺　開皇初調鍾律尺及平陳後調鍾律水尺

此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制樂律與後晉尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺略相依近當由人間恆用增損譌替之所致也周建德六年平齊以此同律度量頒於天下其後宣帝時達奚震牛弘議曰竊惟權衡度量經邦楙軌誠須詳求故實考校得中謹尋今之鐵尺是太祖遺尚書故蘇綽所造當時檢勘用爲前周之尺驗其長短與宋尺符同即以調鍾律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律歷志度之若以大者稠累依數滿尺實於黃鍾之律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實黃鍾之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解秬黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺即是會古實籥之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通今勘周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度無舛又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隱鉤深以律計分義無差異漢書食貨志云黃金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺爲近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而爲定彌合時宜至於玉尺累黍以廣爲長累既有剩實復不滿尋訪古今恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛軌同律度量哲后通規臣等詳校前經斟酌時事謂用鐵尺於理爲便未及詳定高祖受終牛弘辛彥之鄭譯何妥等久議不決既平陳上以江東樂爲善曰此華夏舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云平陳

後廢周玉尺律便用此鐵尺律以一尺二寸卽爲市尺

十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺一尺一寸八分六釐

今太樂庫及內出銅律一部是萬寶常所造名水尺律說稱其黃鍾律當鐵尺南呂倍聲南呂黃鍾羽也故謂之水尺律

十四雜尺趙劉曜渾天儀土圭尺長於梁法尺四分三釐實比晉前尺一尺五分

十五梁朝俗閒尺長於梁法尺六分三釐短於劉曜渾儀尺二分實比晉前尺一尺七分一釐

梁武鍾律緯云宋武平中原送渾天儀土圭云是張衡所作驗渾儀銘題是光初四年鑄土圭是光初八年作竝是劉曜所制非張衡也制以爲尺長今新尺四分三釐短俗閒尺二分新尺謂梁法尺也

嘉量　周禮㮚氏爲量鬴深尺內方尺而圓其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾槩而不稅其銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以觀四國永啟厥後茲器維則　春秋左氏傳曰齊舊四量豆區鬴鍾四升爲豆各自其四以登於鬴大斗四升也鬴十則鍾六十四斗也鄭元以爲方尺積千寸比九章粟米法少二升八十一分升之二十二祖沖之以算術考之積凡一千五百六十二寸半方尺而圓其外減傍一釐八毫其徑一尺四寸一分四毫七杪二忽有奇而深尺卽古斛之制也

九章商功法程粟一斛積二千七百寸米一斛積一千六百二十寸菽荅麻麥一斛積二千四百三十寸此據精麁爲率使價齊而不等其器之積寸也以米斛爲正則同於漢志孫子算術曰六粟爲圭十圭爲杪十杪爲撮十撮爲勺十勺爲合應劭曰圭者自然之形陰陽之始四圭爲撮孟康曰六十四黍爲圭漢志曰量者龠合升斗斛也所以量多少也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有庣焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合龠其狀似爵以縻爵祿上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象也其圓象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十也聲中黃鍾始於黃鍾而反覆焉其斛銘曰律嘉量斛方尺而

圓其外厖旁九釐五毫羃百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗祖沖之以圓率考之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九杪二忽厖旁一分九毫有奇劉歆厖旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司農斛圓徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分之三王莽銅斛於今尺爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽術計之於今斛爲容九斗七升四合有奇此魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也

梁陳依古

齊以古升五升爲一斗

後周武帝保定元年辛巳五月晉國造倉獲古玉升暨五年乙酉冬十月詔改制銅律度遂致中和累黍積龠同兹玉量與衡度無差準爲銅升用頒天下內徑七寸一分深二寸八分重七斤八兩天和二年丁亥正月癸酉朔十五日戊子校定移地官府爲式此銅升之銘也其玉升銘曰維大周保定元年歲在重光月旅蕤賓晉國之有司修繕倉廩獲古玉升形制典正若古之嘉量太師晉國公以聞勑納於天府暨五年歲在叶洽皇帝乃詔稽準繩考灰律不失圭撮不差累黍遂鎔金寫之用頒天下以合太平權衡度量今若以數計之玉升積玉尺一百一十寸八分有奇斛積一千一百八十五分七釐三毫九杪又甄鸞算術云玉升一升得官斗一升三合四勺此玉升大而官斗小也以數計之甄鸞所據後周官斗積玉尺九十七寸有奇斛積九百七十七寸有奇後周玉斗并副金錯銅斗及建德六年金錯題銅斗實同以秬黍定量以玉秤權之一升之實皆重六斤十三兩

開皇以古斗三升爲一升　大業初依復古斗

衡權　衡者平也權者重也衡所以任權而鈞物平輕重也其道如底以見準之正繩之直左旋見規右折見矩其在天也佐助璇璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡權者銖兩斤鈞石也以稱物平施知輕重也古者黍累錘錙鐶鈞鋝鎰之目歷代差變其詳未聞前志曰權本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石五權謹矣其制以義立之以物鈞之其餘大小之差以輕重爲宜圜而環之令

之肉好者周旋亡端終而復始亡窮已也權與物均而生衡衡運生規規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則衡平而鈞權矣是爲五則備於鈞器以爲大範按趙書石勒十八年七月造建德殿得圓石狀如水碓其銘曰律權石重四鈞同律度量衡有辛氏造續咸議是王莽時物

後魏景明中幷州人王顯達獻古銅權一枚上銘八十一字其銘曰律權石重四鈞又云黃帝初祖德市於虞虞帝始祖德市於辛歲在大梁龍集戊辰其定天命有人據土德受正號即眞改正建丑長壽隆崇同律度量衡稽當前人龍在己巳歲次實沈初班天下萬國永遵子子孫孫享傳億年此亦王莽所制也其時太樂令公孫崇依漢志先修秤尺及見此權以新秤秤之重一百二十斤新秤與權合若符契於是付崇調樂孝文時一依漢志作斗尺

梁陳依古秤

齊以古秤一斤八兩爲一斤

周玉秤四兩當古秤四兩半

開皇以古秤三斤爲一斤　大業中依復古秤

通典　隋制前代三升當今一升三兩當今一兩一尺二寸當今一尺

通考　唐太宗貞觀時協律郎張文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與臀皆方積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同皆藏於大樂署武后時太常卿武延秀以爲奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其跡猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆當三之一

程氏演繁露曰通典敘六朝賦稅而論其總曰其度量三升當今一升秤則三兩當今一兩尺則一尺二寸當今一尺注云當今謂卽時蓋當今之時也唐時一尺比六朝制一尺二寸也又曰開元九年敕度以十寸爲尺尺二寸爲大尺量以十升爲斗斗三升爲大斗此謂十寸而尺十升而斗者皆秬黍爲定也鍾律冠冕湯藥皆用之此外官私悉用大者則黍尺一尺外更增三寸黍量一斗更增三升也唐志祖絹長四丈二尺

宋朝平定四方凡新邦悉頒度量於其境其僞俗尺度斗斛不中法度者皆去之

太宗淳化三年三月詔曰書云協時月正日同律度量衡所以建國經而立民極也國家萬邦咸乂九賦是均歲出納於有司繫權衡之定如聞秬黍之制或差毫釐錘鈞爲姦害及黎庶宜令詳定稱法著爲通規事下有司監內藏庫崇儀使劉蒙正劉承珪言太府寺舊銅式自一錢至十斤凡五十一輕重無準外府歲受黃金必自毫釐計之式自錢始則傷於重遂尋究本末別製法物至景德中承珪重加參定而權衡之制益爲精備其法蓋取漢制子穀秬黍爲則廣十黍以爲寸從其大樂之尺秬黍黑黍也樂尺自黃鍾之管而生也謂以秬黍中者爲分寸輕重之制就成二術二術謂以尺黍而求氂參因度而求氂[illegible]尺攴之總名謂因樂尺之原起於黍而成於寸析寸爲分析分爲氂析氂爲毫析毫爲絲析絲爲忽則十忽爲一絲十絲爲毫十毫爲氂十氂爲分自積黍而取參從積黍而取參則十黍爲參十參爲銖二十四銖爲兩參銖皆以銅爲之以氂參造一錢半及一兩等二稱各懸三毫以生準之等一錢半者以取一稱之法其衡合樂尺一尺二寸重一錢錘重六分盤重五分初毫星準半錢至梢總一錢半析成十五分分列十氂第一毫下等半錢當十五氂若十五斤稱等五斤也中毫至梢一錢析成十分分列十氂末毫至梢半錢析成五分分列十氂等一兩者亦爲一稱之則其衡合樂尺一尺四寸重一錢半錘重六錢盤重四錢初毫至梢布二十四銖下別出一星星等五參每銖之下復出一星等五參則四十八星等二百四十參計二千四百黍爲一兩中毫至梢五錢布十二銖銖列五星星等二參布十二銖爲五錢之數則一銖等十參都等一百二十四參爲半兩末毫至梢六銖銖列十星星等一參每星等一參都等六十參爲二錢半以御書眞草行三體淳化錢較定實重兩銖四參爲一錢者以二千四百得十有五斤爲一稱之則其法初以積黍爲準然後以分而推忽爲定數之端故自忽絲毫氂黍參銖各定一錢之則謂皆定一錢之則然後制取等稱也忽萬爲分以一萬忽爲一分則以十萬忽定爲一錢之則忽者吐絲爲忽分者始微而著言可分別也絲則千千絲爲一分以一萬絲定爲一錢之則毫則百[illegible]毫定爲一錢之則毫者毛也自忽絲毫三者皆斷驥尾爲之者也氂則十一十氂爲一分以百氂定爲一錢之則氂者牛尾毛也曳赤金成絲以爲之也轉以十倍倍之則爲一錢轉以十倍倍之[illegible]謂自一萬忽至十萬忽之類定爲之則也黍以二千四百枚爲一兩一龠容千二百黍爲十二銖則以二千四百黍定爲一兩之則兩者是兩龠爲兩者也參以二百四十謂以二百四十參定爲一兩之則也銖比二十四轉相因成十參爲銖則以二百四十參定成二十四銖爲一兩之則銖者蓋言殊異也遂成其稱稱合黍數則一錢半者計三百六十黍之重列爲五分則每分計二十四黍又每分析爲二十氂則每氂計二黍十分黍之四以十氂分二十四黍則每氂先得二黍餘四黍都分成四十分則一氂每得四分是每氂得二黍十分黍之四者也每四毫一絲六忽有差爲一黍則氂三之數極矣一兩者合二十四銖爲二千四百黍之重每百黍爲銖十銖爲參二銖四參爲錢二參四黍爲分一參二黍重五氂六黍重二氂五毫三黍重一氂二毫

文瀾書局石印

五絲則黍絫之數成矣其則用銅而鏤定以識其輕重新法既成詔以新式留禁中取太府寺舊秤四十舊式六十以新式校之乃見舊式所謂一斤而輕者有十謂五斤而重者有一式既若是權衡可知矣又比用大秤如百斤者皆懸鉤於架鐶於衡鐶或偃仆手或抑按則輕重之際殊為懸絕至是更鑄新式悉由黍絫而齊其斤石不可得增損也又令每月用大秤必顯以絲繩既置其物則卻立以視不可得而抑按復鑄銅式以御書淳化三體錢二千四百暨新式三十有二銅牌二十授於太府又置新式於內府外府須於四方大都凡十有一副先是守藏吏受天下歲輸金帛而太府權衡舊式失準得因之為姦故諸道主者坐逋負而破產者甚衆又守藏更代校計爭訟動必數載至是新制既定姦弊無所措中外以為便度量權衡者太府掌造以給內外官司及民間之用凡遇改元即差變新法者即以年印而識之其印有方印八角印笏頭印之別所以明制度而防僞濫也度量衡舊太府寺掌之熙寧四年詔歸文思院

紹聖四年立增損衡量及私造賣之禁令轉運司置局鬻賣

大觀四年詔以所定樂指尺頒之天下其長短闊狹之數以今尺計定

政和元年詔諸路轉運司以所頒樂尺製給諸州州製以給屬縣自今年七月為始毀棄舊尺

二年臣僚上言請以大晟樂尺帝指為數製量權衡式頒之天下仍釐正舊法又言新尺既頒諸條內尺寸宜以新尺紐定謂如帛長四十二尺闊二尺五分為疋以新尺計四十三尺七寸五分闊二尺一寸三分五釐之五為疋即是一寸四分一釐三分釐之二為十又如天武等杖五尺八寸以新尺計六尺四分一釐三分釐之二之類

仍令民間舊有斗升秤尺限半年首納出限許人告斷罪給賞

續通考宋理宗時姜夔進大樂議請正權衡度量

夔言雅俗樂高下不一宜正權衡度量自尺律之法亡於漢魏而十五等尺雜出於隋唐正律之外有所謂倍四之器銀字中管之號今大樂外有所謂下宮調下宮調又有中管倍五者有曰羌笛孤笛曰雙韻十四絃以意裁聲不合正律繁數悲哀棄其本根失之太清有曰夏笛鷓鴣曰胡盧琴渤海琴沈滯抑鬱腔調含糊失之太濁故聞其聲者性情蕩於內手足亂於外禮所謂慢易以忘節流湎以忘本廣則容姦狹則思欲者也家自為權衡鄉自為尺度乃至於此謂宜在上明示以好惡凡作樂製器者一以太常所用及文思所頒為準其他私為高下多

寡者悉禁之則斯民順帝之則而風俗可正

遼道宗大康八年三月詔行秬黍所定升斗

元世祖中統二年八月頒斗斛權衡

至元十三年五月定度量

二十年刑部尚書崔彧言宋文思院小口斛出入官糧無所容隱所宜頒行從之

明太祖洪武元年令鑄造鐵斛斗升付戶部收糧用以較勘仍降其式於天下

十二月命在京兵馬指揮司并管市司每三日一次較勘街市斛斗稱尺

邱濬大學衍義補曰臣按律者候氣之管所以作樂者也而度量衡用以度長短量多寡稱輕重所用與律不同而帝舜巡狩所至同律而必及於度量衡何哉蓋以度量衡皆受法於律於此審之三者之法制皆與律同斯爲同矣誠以是三物者其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾而與候氣之律同出於一按律固可以制度量衡而考度量衡亦可以制律此聖人制律而及度量衡之本意也

宣宗宣德三年三月較準各倉斗斛

英宗正統元年令部頒鐵斛等於倉庫各布政司府州縣倉分歲收糧五十萬石及折收倉庫歲收布絹等物十萬匹以上者工部各給鐵斛一銅尺木秤各一又令各處斛斗秤尺府州縣正官照依原降式樣較勘相同官民通用仍將式樣常於街市懸掛聽令比較

景帝景泰二年頒等稱天平於內外令工部成造等稱天平各四十頒給戶部及在外收支衙門掌管用使其所屬各許依式成造應用

憲宗成化二年題準私造斛斗稱尺行使者依律問罪兩鄰知而不首者事發一體究問

五年以新舊鐵斛大小不一仍令工部照洪武年間鐵斛式樣重新鑄造發江南江北山東河南兌糧諸處令兌糧官員依式置造木斛送漕運衙門較勘印烙給發交兌

會典曰是年又令京城內外并順天府所屬地方凡諸色貨物行人依式製造平等斛斗稱尺天平等赴官較勘印烙方許行使違者如律治罪知情扶同互相借用者事發一體究治

十五年五月命添鑄鐵斛給散所司為式先是總督漕運總兵都御史等官奏運糧官軍告言有司糧里長交兌糧米多用小斛不依原頒印烙木斛少米凡六七合而糧里長又告稱官軍印烙木斛較之本處鐵斛多米至五六合今宜於山東河南浙江江西湖廣五布政司應天蘇松等十三府及徐州瓜淮二水次兌糧處所京通天津薊州四收糧倉淮安徐州臨清德州四支糧倉并兩總督漕運十二把總兵共四十三處各給一鐵斛就令漕運官軍措置工料如成化六年所降式鑄之送戶部較勘相同給發各處倉分依式置造印烙木斛應用敢有私造木斛大小不同者皆治以罪事下戶部議以為前此鐵斛俱依式鑄造豈有大小不一但有未及降到處今擬京通二倉及江南北山東河南四處已有者不必另鑄其餘合如所請鑄造給降每斛識以成化十五年奏準鑄成永為法則十三字及監鑄官員匠作姓名較定送部仍取京倉舊斛重較令漕運官順帶給發較造印烙木斛收用從之至九月戶部覆準漕運巡撫等官所奏事宜將新鑄鐵斛給發各處遵用仍盡收其舊斛

十七年八月較定權量

武宗正德元年頒發銅法時議準工部行寶源局如法製造銅法三十二副每副大小二十個俱鑿正德元年寶源局造字號送部印發浙江等布政司及各運司并南直隸府州各依式樣支給官錢一體成造頒降行使

八年六月頒給廣東斛斗稱尺戶部覆廣東左布政司羅榮所奏地方軍民利病事其一言廣東因非運糧去處原無降給斛斗稱尺宜行工部鑄造較勘平準發回應用以絕弊端從之

世宗嘉靖二年定私造斛斗稱尺等罪時定市易諸法凡私造斛斗稱尺及作弊增減者官降不如法者提調官失勘者其在市行使不經官司較勘印烙者倉庫官吏私自增減官降支收不平者監臨官知而不舉及失覺察者各定罪有差

三年七月鑄鐵斛給諸邊倉巡撫直隸御史王官請命戶部鑄造鐵斛頒給宣大諸倉以為出納之準從之因命

八年六月新定天平銅法頒行詔天下司府州縣起解官銀俱照欽定天平銅法不得妄增耗銀違者撫按官治罪其兩京內外各衙門聽科道查參仍敕內府將舊用銅法送工部改造如制從都給事中蔡經議也

二十四年十月補置鐵斛分給該兌地方令運軍到時赴官告領

四十五年題準南京供用庫斛斗升稱等行南京工部撥匠料造三千八百七十六副

穆宗隆慶四年新鑄法馬頒行

會典曰舊法馬輕重參差令戶工二部公同較勘行寶源局鑄造節慎庫六倉光祿寺太僕寺荊杭抽分兩廠兩直隸十三省及七邊郡七鈔關五運司各法馬一樣四十副仍行撫按轉行各府州縣照依新降式樣鑄造

神宗萬曆十年六月工科給事中傅來鵬奏準各處庫用法馬以部降為準舊者一概解部銷毀

十九年閏三月令收解錢糧俱照嘉靖年頒行法馬先是嘉靖年頒行舊法馬輕重與民相同隆慶年有新欽降法馬每百兩重一兩二錢收納通行民不勝困科臣葉初春上疏曰新法馬之設非制也各省錢糧解官者十之三雜用者十之七一概加增而火耗又復不減茲欲鑄而頒降日久更改不無勤擾若京解用新法馬雜派用舊法馬又非畫一之法宜照原降法馬平收平解分外不得加增違者訪實參究詔可

按明代遣使外夷時有記其權量之制者 陳誠永樂時人使西域記曰哈烈國不置斗斛惟用權衡 馬歡永樂時人瀛涯勝覽曰古里國用番稱名番剌失稱之權釘定於衡末稱準則活動於衡中提起平為定盤星稱物則移準向前其量法鑄銅為升行使番名党戛黎

愍帝崇禎十四年詔定律尺

時命工部察周尺之制工部不能定移問禮部禮部覆云周尺之說古今推求不一有用累黍者漢書律曆志云以子穀秬黍中者度之九十分為黃鍾之長一黍為分十分為寸十寸為尺爾雅云秬黑黍也顏師古云中者不大不小後周時牛弘等議曰上黨羊頭山黍其色至烏其形圓重唐禮樂志曰黍貞則尺定尺定則律均未賓儼

司馬光等考定周尺用上黨黍十黍爲一寸是也有用指者古人援指知寸布手知尺舒臂知尋大禹聲爲律身爲度用左手中指三節三寸謂之君指裁爲宮聲之管許愼說文曰中婦人手長八寸謂之咫尺卽周尺也有用璧羨者考工記曰璧羨度尺好三寸以爲度盖璧徑九寸羨而長之縱十寸橫八寸是謂之度尺則周之十寸八寸皆爲尺也有用藁粟者藁禾穗芒也淮南子曰律數十二故十二藁當一粟十粟而當一寸是也有用蠶絲者孫子算術云蠶吐絲爲忽自絲毫釐分而成一寸是也有用馬尾者易緯以十馬尾爲分是也詳考之竊謂人指則長短不同璧羨則古璧難得粟有重輕馬尾有巨細蠶絲秒忽亦難辨惟纍黍之法爲正而又有謂圭璧之屬用指尺冠冕尊彝之屬用黍尺者又有謂歲有豐歉地有肥磽纍黍較驗亦復有不齊者故前代製尺非特用纍黍又必求古器以雜較焉隋書所載歷代之尺十有五種第一種卽周尺與西漢劉歆銅斛尺東漢建武銅尺晉荀勖律尺祖冲之銅尺皆合今去古既遠欲求確據惟我高皇帝時命宋濂冷謙等所定樂律及劉基等所定欽天監晷景可憑而晷景尤其顯者宋和峴用西京銅望臬郎司天臺影表臬下石尺也影表上可測天度數不爽況其他乎唐順之曰今欽天監表尺乃元郭守敬所造比市尺止得八寸强守敬精於律曆决非妄作嘗取其累黍中者一千二百粒日乾之稱量重五錢者以九十粒橫之命爲九寸與按尺果合於今欲求周尺似不能舍是而他求矣抑又有說焉高皇帝創制垂法詒謀萬世當時製爲鎭圭定按周尺莫若以鎭圭之尺爲主若欲別造準尺是必博搜古器如表尺之屬兼求眞黍參互考定非可懸虛臆决也工部據以回奏奉旨旣說周尺卽鎭尺着照鎭圭式造尺

律呂精義曰歷代尺法皆本諸黃鍾而損益不同有以黃鍾之長均作九寸而寸皆九分者此黃帝命伶倫始造律之尺也是名古律尺又名縱黍尺選中式之秬黍一黍之縱長命爲一分九分爲一寸九寸共計八十一分是爲一尺有以黃鍾之長均作十寸而寸皆十分者此舜同律度量衡之尺至夏后氏而未嘗改故名夏尺傳曰夏禹十寸爲尺蓋指此尺也又名古度尺又名橫黍尺選中式之秬黍一黍之橫廣命爲一分十分爲一寸十寸共計百分是爲一尺有以黃鍾之長均作四段加出一段而爲尺者此商尺也適當夏尺十二寸五分傳曰成湯十

二寸爲尺蓋指此尺也有以黃鍾之長均作五段減去一段而爲尺者此周尺也適當夏尺八寸傳曰武王八寸爲尺蓋指此尺也有以黃鍾之長均作九寸外加一寸爲尺此漢尺也有以黃鍾之長均作八寸外加二寸爲尺此唐尺也有以黃鍾之長均作八十一分外加十九分爲尺此宋尺也唐尺卽成湯尺而唐人用之故又名唐尺宋尺卽黃帝尺而宋人用之故又名宋尺七代尺凡有五種互相考証要之皆有補於律也

又律學新說曰按唐虞及夏后氏之制步也皆以夏尺六尺爲步商以夏尺一尺二寸五分爲尺而以商尺五尺爲步周以夏尺八寸爲尺而以周尺八尺爲步置一尺二寸五分爲實五因得六尺二寸五分置八寸爲實八因得六尺四寸然則商之一步乃夏尺六尺二寸五分也周之一步乃夏尺六尺四寸也秦復古制六尺爲步自漢以來步法或從六尺二寸五分或從六尺四寸今工部收藏寶源局所鑄量地銅尺五尺爲步今之五尺乃夏尺之六尺四寸周尺之八尺也用紙條長五尺置銅尺上照銅尺兩端裁齊將紙條折作八段墨匙界令相均於每段內界作八寸共爲六尺四寸卽夏尺六尺四寸也夏尺八寸均作十寸卽周尺也夏尺一尺二寸五分均作十寸卽商尺也商尺者卽今木匠所用曲尺蓋自魯般傳至於唐唐人謂之大尺由唐至今用之名曰今尺又名營造尺古所謂車工尺韓邦奇曰今尺惟車工之尺最準萬家不差毫釐少不同則不利載是孰使之然哉古今相沿自然之度也然今之尺則古之尺二寸也所謂尺二之軌天下皆同是也以木工尺去二寸則古尺也蓋魯般家相傳之久乃舜時同度之尺也臣謹按韓氏所謂車工卽造騾車之匠人也語云閉門造車出門合轍指此尺而言也此尺卽唐人所謂大尺大尺去二寸唐人所謂黍尺唐六典曰凡度以北方秬黍中者一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺一尺二寸爲大尺臣嘗取秬黍極大者校之則與六典合取中者校之則不相合也六典又云凡積黍爲度者謂鍾律測晷景則用之內外官司悉用大者蓋唐制加黍尺二寸爲今尺今尺去二寸爲古一尺無疑韓氏之言信矣尺中最古而可常用者惟此尺耳蓋此尺卽殷湯之尺也去二寸卽夏禹之尺夏禹之尺去二寸卽周武王之尺是今一曲尺中包括三代之制不待累黍而自明矣臣嘗依據古法擬造三種步尺謹附載於左方

夏尺六尺爲步 比營造五尺短二寸 裁紙條與寶源局銅五尺一般長乃界爲六十四段每段爲夏尺之一寸十

寸爲尺六十寸爲一步外餘四寸不用商尺五尺爲步即今營造五尺是也裁紙條與寶源局銅五尺一般長乃界爲五十一寸二分取其十寸是爲商之一尺五尺爲步外餘一寸二分不用　周尺八尺爲步比營造五尺長一寸二分裁紙條與寶源局銅五尺一般長乃界爲八十段每段爲周尺之一寸十寸爲尺通長八十寸是爲一步無欠無餘　右乃三代步尺夏尺六尺爲步當商尺之四尺八寸當周尺之七尺五寸商尺五尺爲步當夏尺之六尺二寸五分當周尺之七尺八寸一分二釐五毫周尺八尺爲步當夏尺之六尺四寸當商尺之五尺一寸二分其周步尺即今工部寶源局銅五尺是也商步尺即今工部營繕所營造五尺是也將寶源局銅尺均作六尺四寸除去四寸即是夏尺一步將寶源局銅尺均作五尺一寸二分除去一寸二分即是商尺一步將寶源局銅尺均作八段每段均作十寸不必增損即是周尺一步也

又曰會典云洪武八年詔中書省造大明寶鈔其制方高一尺闊六寸許又云凡織造段疋闊二尺長三丈五尺臣謹按見今常用官尺有三種皆國初定制寓古法於今尺者也世人止知今尺而已豈知寓古法哉請詳言之一曰鈔尺即裁衣尺前所謂織造段疋尺也此尺與寶鈔紙邊外齊是爲衣尺又名鈔尺二曰曲尺即營造尺前所謂方高一尺者也此尺與寶鈔黑邊外齊是爲今尺又名曲尺三曰寶源局銅五尺即上條所謂量地五尺也此尺比鈔黑邊長比鈔紙邊短當衣尺之九寸六分臣家收藏寶鈔數萬大率同者多而不同者少是以取其同者校尺其不同者不可校也校尺之法亦用紙條自鈔紙邊外齊用刀裁作一尺均爲十寸每寸均爲十分是名衣尺別取紙條自鈔近邊黑道外齊裁作一尺均爲十寸每寸均爲十分是名營造尺營造尺之八寸裁衣尺之七寸五分乃稽古度尺也求古尺捷法鈔外紙邊取齊折爲四折去一取三是爲一尺又法鈔內黑邊取齊折爲五折去一取四亦得一尺宜知此捷法校對尤便也

又曰漢度量衡其制皆小唐度量衡其制皆大昧者以爲漢制近古殊不知似是而非未若唐制雖與古異而古法寓於中也唐六典曰凡度以北方秬黍中者一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲度一尺二寸爲大尺十尺爲丈凡量以秬黍中者容一千二百爲龠二龠爲合十合爲升十升爲斗三斗爲大斗十斗爲斛凡權衡以秬黍中者

百黍之重爲銖二十四銖爲兩三兩爲大兩十六兩爲斤凡積秬黍爲度量權衡者調鍾律測晷景合湯藥及冠冕之制則用之內外官司悉用大者今以秬黍考之則古度當唐十分之八古量當唐十分之三古權當唐十分之六是度量稍與六典合惟權則不合按杜氏通典唐以其尺之八分爲開元錢之徑以開元錢十枚之重爲一兩嘗以其錢較今之稱尺全與唐同不差分毫惟量則無所考然房元齡註管子曰古一石惟今三斗三升三合今校鐵斛一石亦與唐制大同小異九百餘年而度量衡無變非其法之最善豈能如是哉

又曰大明頒降鐵斛今在有司者其前面有銘曰成化十五年奏準鑄成永爲法則十三字其後面有銘曰監鑄官直隸大河衛指揮仲綱直隸淮安府同知夏祈鑄匠袁宗范斌等二十八字依寶源局量地銅尺斛口外方一尺內方九寸斛底外方一尺六寸內方一尺五寸深一尺厚三分平稱重一百斤依古橫黍度尺斛口外方一尺二寸八分內方一尺一寸五分有奇底外方二尺零五分內方一尺九寸二分深一尺二寸八分厚四分按古人未嘗以五斗爲斛五斗爲斛者葢自唐宋始也算法依寶源局尺量斛口內方九寸底內方一尺五寸深一尺置口九寸自乘得八十一寸置底一尺五寸自乘得二百二十五寸又以口底相乘得一百三十五寸三宗相併得四百四十一寸三歸得一百四十七寸以深一尺乘之得一千四百七十寸是爲鐵斛五斗實積倍之得二千九百四十寸是兩鐵斛卽十斗實積然則今之斛法非二千五百也民間俗傳算術多以二千五百爲斛法者疑術士杜撰也或曰此鈔尺也鈔尺卽裁衣尺算法置量地尺一尺當裁衣尺九寸六分自乘得九十二寸一十六分再乘得八百八十四寸七百三十六分爲實以量地尺斛法二千九百四十寸乘之一千除之得裁衣尺二千六百零一寸一百二十三分八百四十釐減去二千五百多一百寸有奇也如欲算古橫黍度尺求今鐵斛十斗之積者置古度尺十寸當裁衣尺七寸五分自乘得五十六寸二十五分再乘得四百二十一寸八百七十五分爲法置裁衣尺斛法二千六百零一寸一百二十三分八百四十釐一千乘之爲實卻以前法除之得六千一百六十五寸六百二十六分八百八十釐是爲鐵斛十斗橫黍尺積分也就置爲實以古斛法一千九百六十四寸一百八十五分半爲法除之得古三石一斗三升九合是合一石之數爲法以除一石得今三斗一升八合半是古

文瀾書局石印

十斗比唐量少一升四合半民間私量隨時損益在處不同難爲憑據只準鐵斛算之可也先儒宗古九章以一千六百二十寸爲粟一石之積此乃前漢王莽斛法今不可用也

又曰國語吳章氏注曰衡有斤兩之數生於黃鍾黃鍾之管容秬黍千二百粒是爲一龠龠二爲合合重一兩故曰律度量衡於是乎生則三代之制權衡之起信亦出於律矣夫黃鍾之龠容千二百黍之重是爲半合卽半兩也合龠爲合兩龠爲兩俱二千四百黍是乃一合黍之重卽一兩也然則一升黍之重卽爲十兩一斗黍之重卽爲百兩一斛黍之重卽爲千兩明矣一斤之重乃一升六合黍也一均之重乃四斗八升也一石之重乃一斛九斗二升也權量二法配合整齊未有得其量而不得其權者書曰關石和鈞此之謂歟今考羊頭山秬黍以時制等子稱之其大者百粒在二分六釐上下其小者百粒在二分四釐上下其中者百粒爲二分五釐整積至兩龠二千四百粒稱重六錢然則今之六錢爲古一兩今之六兩爲古十兩今之六斤爲古十斤其餘可以例推矣古之一斤今之九兩六錢也古之一均今之十八斤也古之一石今之七十二斤也古之二鼓今之二百八十八斤也大率古之於今乃五分之三耳先儒以爲三分之一非也置今求古則用六歸以古求今則用六因若斤兩互見者各以其法通之此算家所易曉不必細解求度量亦如之但率法不同耳度以八爲率量以三爲率權以六爲率者今之八寸卽古一尺今之三斗卽古一斛今之六錢卽古一兩故也凡度量衡以今求古皆用歸法以古求今皆用因法故附見於此云

又曰今按時俗權衡之法小數則一兩作爲十錢而錢之下借爲分釐毫絲忽之名大數則十五斤爲一稱八稱爲一馱二斤爲一裹百裹爲一引蓋分釐毫絲忽引本皆尺度之名借作權名也古人所謂六銖爲分四分爲兩之類今既參差而亦不復曉矣以錢爲名不知始於何代意者自唐武德開元之錢始乎然以黍稱較之漢錢五銖失之太輕唐錢二銖四絫失之太重皆不與黍稱合要之合於時俗之稱者開元等錢殆近之矣宋史載其權衡之制最詳今以古八千二百黍之法較之與宋不同宋入所定乃今世俗稱也依其法以消化錢[illegible]

乃謂今稱一二兩已得官稱一兩而疑史書之誤愚見亦以爲然與今秤稱與隋書黍稱不同隋唐之稱一斤當黍

稱三斤今稱一斤只當黍稱一斤十兩三分兩之二蓋隋唐黃鍾之龠既短且狹雖以二龠所容黍作一兩而其

實不滿千二百數無疑矣宋沈括筆談曰予受詔考定樂律古稱三斤當今十三兩一斤當今四兩三分兩之

一一兩當今六銖半大抵則古稱適當宋稱四分之一又與胡阮之說不同夫沈與胡阮相去不遠便乃相懸

是又可疑也今衡選羊頭山秬黍中者一千二百枚實於黃鍾之龠無欠無餘以天平稱之整有三錢乃古半

兩也兩龠之黍當天平六錢爲古一兩然則古稱一斤當天平九兩六錢今之平稱一斤是古一斤十兩三分

兩之二也考以夢溪筆談曰審度嘉量權衡皆出於律呂積黍之法不明黃鍾之義始紛然如此以訛近代數世于

考羊頭山秬黍以時尋則稱之百粒得一分五釐至兩龠二千四百黍六錢則今之六錢爲古一兩以約度量

今之八寸即古一尺今之三斗即古之一斛度以八爲率量以三爲率權以六爲率

皇朝通考順治五年頒定斛式戶部較准斛樣照式造成發坐糧廳收糧又定工部造鐵斛一二存戶部一存總督

倉場爲進木斛十三頒發各省

十一年飭選部定法馬私自增減者罪之

十二年重定鐵斛頒發各省　時題准較製鐵斛存戶部一發倉場總漕各一頒發直省各一亦令照式轉發糧

道各倉官收放糧米遵行

十五年定各關秤尺　時議准各關量船稱貨務使稱尺準足不得任意輕重長短

康熙元年頒定新法馬

四十三年議定斛式并停用金斗關東斗時諭　諭旨朕見各省民間所用等秤雖輕重稍殊而不甚相懸絕

惟斗斛大小迥然各別不獨各省不同即一縣之內市與鄉村亦不相等此皆由牙儈評價之人希圖牟利之所致也

又升斗面寬底窄若稍尖量即致浮多若稍平量即致虧少弊端易生職此之故於民間甚爲未便嗣後直省斗斛

大小作何畫一其升斗樣式可否底面一律平準以杜弊端至盛京金石金斗關東斗亦應一併畫一著九卿詹事

科道詳議具奏尋遵　旨議定直隸各省府州縣所用斛面俱令照戶部頒領鐵斛之式其升斗亦照戶部倉斗倉升式樣底面一律平準盛京金石金斗關東斗俱停其使用鑄鐵斗鐵升各三十發盛京戶部順天府五城倉場總漕直隸各省巡撫令轉發奉天府寧古塔黑龍江等處及各該布政司糧道府州縣倉官通行曉諭遵行

五十二年　御製律呂正義定度量衡

律呂正義曰黃鍾爲聲氣之元象數之本度量權衡皆於是受法焉律呂新書審度篇曰度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鍾之長以子穀秬黍中者九十枚度之一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引嘉量篇曰量者龠合升斗斛所以量多少也生於黃鍾之容以子穀秬黍中者一千二百實其龠以井水準其概以度數審其容合龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛謹權衡篇曰權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鍾之重以子穀秬黍中者一千二百實其龠百黍一銖一龠十二銖二十四銖爲一兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石又新書數爲禮典瑞璧羨以起度五八璧羨度尺好三寸以爲度易緯通卦驗以十馬尾爲一分孫子算術以蠶所吐絲爲忽又數周禮考工記㮚氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以爲鬴深尺內方尺而圜其外其實一鬴其臀一寸其實一豆其耳三寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾之宮注曰鬴容六斗四升實一千二百八十龠計一百零三萬六千八百分漢斛容十斗實二千龠計一百六十二萬分今置鬴積以深一尺分之得面冪一萬零三百六十八分約之以尺得正方一尺零三寸六十八分然則所謂內方尺者非鬴之圓面冪容正方一尺耶若求鬴徑則置面冪用平圓求徑定率推之得徑一尺一寸四分八釐九毫有奇再以鬴積六斗四升分之每升得一萬六千二百分以十合分之每合得一千六百二十分以二龠分之每龠得八百一十分與黃鍾龠數同漢斛積以十斗分之每斗得一十六萬二千分以十升分之每升得一萬六千二百分與周鬴所容升數同自升而下亦得黃鍾之龠數焉夫黃鍾之積有古今尺度爲數之不同而就黃鍾本律之分而言則周鬴漢斛皆可以相證也權衡之數始於銖古之一龠爲十二銖重四分今所定之龠以現行權衡稱之止二錢五分強五釐之數積於斛古之十斗爲一斛今

則五斗為一斛權衡與量今比古皆加一倍矣推原其故古尺乃橫黍所累本小今尺乃縱黍所累本大小尺所制黃鍾之龠必小故量與權衡亦隨之而小大尺所制黃鍾之龠必大故量與權衡亦隨之而大使不審尺之大小則黃鍾幾無定體之可憑矣即今所定黃鍾之龠而論之則古尺之八百一十分與今尺之四百三十分數雖不同而體則一若但執一尺而論則八百一十分與四百三十分其體幾差一倍此今之量與權衡所以加古一倍也要之量與權衡之大小皆由於尺度之短長尺度之短長原於定黃鍾之各異定黃鍾之各異又係於累黍之不同然則度量衡權皆起於黃鍾而驗黃鍾者可不取證於度量權衡耶是知一本而萬殊者由於萬類之難齊萬殊而一本者無非一理之所貫故古聖人同律度量衡為經國宜民之要務也　聖祖仁皇帝庭訓曰書云同律度量衡論語曰謹權量蓋為禁貪風除欺詐所以平物價而一人情也今市廛之上閭閻之中日用最切者無過於丈尺升斗平法其間長短大小亦或有不同而要皆以部頒度量衡法為準通融合算均歸畫一則不同而實同也蓋以大同者定制度而以隨俗者便民情斯為善政自上古以迄於今二千百年度量權衡改易非一苟一旦必欲強而同之非惟無益於民生亦且有妨於治道此又不可不留心講究者也

御製數理精蘊定度量衡表

營造尺　以分兩定尺寸之準

赤金一十六兩八錢　白銀九兩　紅銅七兩五錢　黑鉛九兩九錢三分

各鑄為寸方高廣六面悉均皆可得部頒營造尺一寸

法馬形圓　以寸法定輕重之準

赤金方寸　白銀方寸　紅銅方寸　黑鉛方寸

與前分兩相符即得部頒法馬等秤輕重之準

鐵升斗斛形方　以寸法定容積之準

升方三十一寸六百分　斗方三百一十六寸　斛方一千五百八十寸　兩斛為石方三千一百六十寸

如爲升面底方三寸深三寸五分一釐爲斗面底方六寸五分深七寸四分七釐九毫爲斛面底方一尺深一尺五寸八分爲十斗斛面底方一尺四寸深一尺六寸一分二釐皆與右寸數相符即得部頒鐵升斗斛容量之準

乾隆六年奏覆同律度量衡刑部侍郎張照奏蒙 天語垂問律度量衡之是由同臣竊惟黃鍾爲聲氣之元象數之本度量權衡皆於是受法我 聖祖仁皇帝心通天矩學貫神樞既以斗尺秤法馬式頒之天下又凡省府州縣皆有鐵斛收糧放餉一準諸平違則有刑又恐法久易湮且古法累黍定度度立而量與權衡準焉度既不齊黍數即不符合 躬親累黍佈算而得今尺八寸一分恰合千二百黍之分符乎天數之九九於以定黃鍾之律尺既定矣又恐不寓諸器則法不可明乃以金銀製爲方寸審其輕重而度與權衡之準瞭如指掌列之爲表載入會典頒行天下 皇上以度量權衡天下猶有未同勤惓垂問仰見平鈞四海之至意臣以爲在今日非法度之不立在奉行之未能請 命有司案表成造尺秤法馬斗斛頒行天下再爲申明違式之禁務使畫一併令直省將會典內權衡表刊刻頒布使人人共曉或亦同之之一法也夫五方風氣不齊民俗所便各異然在官者有一定之法則能以我之至齊者齊彼之不齊而不齊者亦齊其所不齊亦無害臣昔聞於 聖祖仁皇帝者如此今蒙 聖諭虞舜巡狩同律度量衡惟其時亦有不同者是以同之若其皆同何同之有然而在我者安可不同至哉 聖言信乎 先聖 後聖其揆一也臣又謂立法固當深講而用法自在得人度量權衡雖同 國而官司用之入則重而出則輕以爲家肥更甚者轉以此爲國利行之在上如此百姓至愚必以爲度量權衡家本無定準浸假而民間各自爲制浸假而官司轉從民制以爲便此歷代度量權衡所以不同之本也夫期民間之恪守先從官司之恪守始 上是之

七年 御製律呂正義後編定權量表

權制形圓以寸法定輕重之率黃銅方一寸重六兩八錢

升方積三十一寸六百分面底方四寸深一寸九分七釐五毫

斗方積三百一十六寸面底方八寸深四寸九分三釐七毫五絲

斛方積一千五百八十寸面方六寸六分底方一尺六寸深一尺一寸七分

九年　御製嘉量并銘嘉量方圓各一範銅塗金列之殿廷其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其重二鈞聲中黃鍾之宮　親為之銘并刻方圓度數於其上備淸漢文銘曰皇子　聖祖建極憲天度律均鍾洞契元聲微顯闡幽何天衢亨小子纘緒寶匜撫臨協時月正日同律度量衡製茲法器列於大廷匪作伊述大猷敬承遵鍾得度率度量成量為權輿律諧六英猗　聖合　天　天心　聖明七政是齊為萬世法程如衡無私如權不凝如度制節如量祗平律得環中紹　天明命永寶用享子孫繩繩我日斯邁而月斯征中元甲子乾隆御銘

圓制時得東漢嘉量案其度數中今太簇乃倣其式用今律度合黃鍾焉

嘉量斛　積八百六十寸九百三十四分四百二十釐容十斗　深七寸二分九釐　羃一百一十八寸九分八十釐　徑一尺二寸二分六釐二毫

嘉量斗　積八十六寸九十三分四百四十二釐容十升　深七分二釐九毫　羃一百一十八寸九分八十釐　徑一尺二寸二分六釐二毫

嘉量升　積八千六百零九分三百四十四釐二百毫容十合　深一寸八分二釐二毫五絲　羃四百七十二分三十九釐二十毫　徑二寸四分五釐二毫

嘉量合　積八百六十分九百三十四釐四百二十毫容二龠　深一寸零九釐六毫　羃七十八分五十三釐九十八毫　徑一寸

嘉量龠　積容深為合之半羃徑與合同

方制唐太宗時張文收造嘉量形方亦倣其制而用今律度

嘉量斛　積八百六十寸九百三十四分四百二十釐容十斗　深七寸二分九釐　羃一百一十八寸九分八十釐　方一尺零八分六釐七毫

嘉量斗　積八十六寸九十三分四百四十二釐容十升　深七寸二分九釐　羃一百一十八寸九分八十釐　方一尺零八分六釐七毫

嘉量升　積八千六百零九分三百四十四釐二百毫容十合　深一寸八分二釐二毫五絲　羃四百七十二分三十九釐二十毫　方二寸一分七釐三毫

嘉量合　積八百六十分九百三十四釐四百二十毫容二龠　深八分六釐零九絲　羃百分　方一寸

嘉量龠　積容深爲合之半羃方與合同　圜方嘉量寸法並依工部營造尺爲縱累百黍之度營造尺九之九即律尺爲横累百黍之度右圜方度數倣漢斛之制斛與升合皆正書斗龠皆倒書蓋翻舉斗龠視之則皆正也清文從左起

律呂正義後編曰案周鬴漢斛皆云深尺內方尺而圜其外度同而容積不同故先儒皆遷就以爲之說究其所謂方尺者實不止方尺故曰旁有庣焉則其度數亦未爲定法也今以律尺起量而以營造尺命度則古今度量權衡同異之致瞭然可見斛積八百六十寸九百三十四分四百二十釐即律尺一千六百二十寸也斗積八十六寸九十三分四百四十二釐即律尺一百六十二寸也升積八千六百零九分三百四十四釐二百毫即律尺一萬六千二百分也合積八百六十分九百三十四釐四百二十毫即律尺一千六百二十分也龠積爲合之半即律尺八百一十分也斛深七寸二分九釐爲黃鍾之度即律尺九寸也斗深七分二釐九毫爲黃鍾十分之一即律尺九分也升深一寸八分二釐二毫五絲爲黃鍾四分之一即律尺二寸二分五釐也以深除積得羃而圜徑方邊數各不同若以圜徑方邊求面羃而以深乘之其積仍一也至於合龠則圜徑方邊俱爲營造尺一寸在律尺則爲一寸二分三釐四毫五絲六忽七微九纖即古尺今尺之異也圜徑一寸者面羃七十八分又萬分分之五千三百九十八方邊一寸者面羃百分圜方之定率也斛深七寸二分九釐斗深七分二釐九毫并底厚八釐二毫共八寸一分律尺之全度也析尺爲寸而古之寸法在是累寸爲尺而今之尺法亦在是則古今度法之同異可見矣從度起量斛容二千龠其實十斗以今量法準之止二斗七升二合餘以十析之則斗之容積爲今二升七合餘升之容積爲今二

合七分餘則古今量法之同異可見矣從量起衡斛容二百四十萬黍重一千兩以今之權法準之止重五百三

十一兩餘嘉量之體重二鈞計九百六十兩以今權法準之止重五百十兩餘則古今權法之同異可見矣推原其故則權量皆自度始蓋律尺爲横累百黍之度營造尺爲縱累百黍之度而横黍尺十寸當縱黍尺之八寸一分古之權量以横黍之度起龠尺小故權量亦隨之而小今之權量以縱黍之度起龠尺大故權量亦隨之而大今律尺雖亡而營造尺則未之有改明冷謙制律用營造尺其律固失之長而權量之法大率由是而起試以營造尺九寸制爲黃鍾之管命其所容爲一龠則二斛十斗之積當爲營造尺三千二百四十寸命其一龠之重爲五錢則律尺一龠之重當爲二錢六分五釐七毫二絲零五微而律尺十斗二千龠之重當爲五百三十一兩四錢四分一釐我 朝權量之制大抵皆仍前明之舊今考戶部量法二斛十斗之積爲三千一百六十寸比之營造尺起龠者少八十寸而權法則與營造尺起龠者相合然則今之權量其亦有所本矣自 世祖章皇帝以來部頒定制昭示天下 聖祖仁皇帝親加考定旣以大同者定制度又以隨俗者便民情今天下之大兆民之衆所用丈尺斗斛等秤雖長短大小輕重或有不同而要皆以部頒定制爲準通融合算均歸畫一則不同而實同也

古今度量衡比例法

律尺十寸爲營造尺八寸一分置律尺之數以八十一乘之或九因二次得營造尺之數置營造尺之數以八十一除之或九歸二次得律尺之數其長皆相等

營造尺十寸自乘得一百寸律尺當營造尺八寸一分自乘得六十五寸六十一分以此爲比例率置律尺羃數以六十五寸六十一分乘以百寸除之得營造尺羃數置營造尺羃數以百寸乘以六十五寸六十一分除之得律尺羃數其羃皆相等營造尺十寸自乘再乘得一千寸律尺當營造尺八寸一分自乘再乘得五百三十一寸四百四十一分以此爲比例率置律尺積數以五百三十一寸四百四十一分乘以千寸除之得營造尺積數置營造尺積數以千寸乘以五百三十一寸四百四十一分除之得律尺積數其積皆相等置律尺權法重數以五

百三十一寸四百四十一分乘以一千寸除之得今戶部權法重數置今戶部權法重數以一千寸乘以五百三十一寸四百四十一分除之得律尺權法重數亦相等

律尺斛十斗爲營造尺方八百六十寸九百三十四分四百二十釐今戶部量法一斗爲營造尺方三百一十六寸以今斗積除律尺斛積得二斗七升二合四勺以此爲比例率置律尺量法容數以二斗七升二合四勺乘以十斗除之得戶部量法容數置戶部量法容數以十斗乘以二斗七升二合四勺除之得律尺量法容數其積亦相等

今官民度量衡比例率

營造尺八寸一分爲律尺一尺

裁衣尺九寸爲營造尺一尺

裁衣尺七寸二分九釐爲律尺一尺

律尺一尺二寸三分四釐五毫爲營造尺一尺

律尺一尺三寸七分一釐七毫爲裁衣尺一尺

戶部倉斛十二斗五升爲洪斛十斗

洪斛八斗爲倉斛十斗

關東斗五斗爲倉斛十斗

關東斗六斗二升五合爲洪斛十斗

倉斛二斗七升二合四勺爲嘉量十斗

洪斛二斗一升七合七勺爲嘉量十斗

關東斗一斗三升六合二勺爲嘉量十斗

部法五兩三錢一分四釐四毫爲律法十兩

京市法五兩四錢七分三釐八毫爲律法十兩

京法五兩五錢八分零一毫爲律法十兩

京市法十兩三錢爲部法十兩

錢法十兩五錢爲部法十兩

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

樂類

八音

金之屬 雅部

通考 陳氏樂書曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以爲金奏焉周官鐘師掌金奏鎛師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金爲主故也禮曰內金示和也又曰入門而金作示情也國語曰金奏肆夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音之實也

鐘 通典 世本云黃帝工人垂所造 山海經云炎帝之孫鼓延始爲鐘又禮記云垂之鐘鄭元云垂堯時鐘工未知孰是

通考 呂氏春秋曰黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音傳曰黃帝命伶倫與營援作十二鐘 考工記六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊鳧氏爲鐘兩欒謂之銑 銑鐘口兩角 銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞 此四名者鐘體也 舞上謂之甬甬上謂之衡 此二名者鐘柄也 鐘懸謂之旋旋蟲謂之幹 旋屬鐘柄所以懸之也鄭衆云旋蟲者旋以蟲爲飾也 鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景 帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四鄭衆云枚鐘穴乳也鄭元云今時鐘乳俠鼓與舞每處有九四面三十六 于上之攠謂之隧 攠所擊之處攠弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧 十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞修去二分以爲舞廣 此言鉦之徑居銑徑之八分而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞修相應舞修舞徑也舞上下促以橫爲修從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲之間則舞間之方常居鉦之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四此鐘口十者其長十六也鐘之大數以律爲度廣長與圜徑假設之耳其銑之形制各隨鐘之制爲長短大小也凡言間者亦爲從篆以分之鉦間亦當六今時鐘或無鉦間 以其鉦之長爲之甬長 并衡數也 以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍 衡居甬上又小 參分其甬長二在上一在下以設其旋 今衡居一分則參分旋亦二在上一在下以旋當甬之中央是其制 鐘已厚則石 太厚則聲不發 已薄則播 太薄則聲散 侈則柞弇則鬱長甬則振是故大鐘十分其鼓間以其一爲之厚小鐘十分其鉦間以其一爲之厚 言若此則不石不播鼓鉦之間同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一 鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞 爲隧六分其厚以其一爲之深而圜之 厚鐘厚也

深謂窾之也其窾圓　國語周景王將鑄無射而為之大林作無射之鐘為大林以覆之其律中林鐘也或云鑄無射以鐘之數益之也單穆公曰不可夫鐘不
過以動聲動聲謂合樂以金奏而八音從之也若無射有林耳弗及矣若無射復有大林以覆之無射陽聲之細者也林鐘陰聲之大者也細抑大陵故耳不能聽及也夫鐘聲以
為耳也耳所不及非鐘聲也非法鐘之聲也先王之制鐘也大不出鈞重不過石鈞所謂鈞音之法也以木長七尺者弦繫之為鈞法百二十斤為石律度
量衡於是乎生律五聲陰陽之法也度丈尺也量斗斛也衡有斤兩之數生於黃鐘黃鍾之管容黍千二百粒粒百為銖是為一龠龠二為合合重一兩故曰律度量衡於是乎生也小大器用於是
乎出出於鐘也易曰制器者尚其象小謂錙銖分寸大謂斤兩丈尺故聖人慎之今王作鐘也聽之弗及耳不及知其清濁也比之不度不度不中鈞石之數也鐘聲不
可以知和耳不能聽故不可以知和也制度不可以出節節謂法度量衡之節也無益於樂而鮮民財將焉用之州鳩曰王其以心疾死乎
夫樂天子之職也夫音樂之輿也樂因音而行也而鐘音之器也音由器以發天子省風以作樂器以鐘之鐘聚也輿以行之樂須音而
行小者不窕他刀反窕不滿也大者不摦音戶摦謂橫大不入也窕則不感不完備人心也摦則不容心不堪容也心是以感感實生疾今鐘摦矣
王心不堪其能久乎　陳氏禮書曰典同凡為樂器以十有二律為之度數單穆公曰先王之制鐘也大不出鈞重
不過石律度量衡於是乎生則樂器待律然後制而律度又待鐘然後生故有十二辰之鐘以應十二月之律十
二辰之鐘大鐘也大鐘特縣詩書爾雅所謂鏞是也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘是也鐘體之別五銑
于鼓鉦舞是也鐘柄之別二甬衡是也衡上有旋旋飾有蟲介於于鼓舞之間有帶布於帶間有枚先儒曰銑金
之澤者又曰銑小鑿也鐘欒亦謂之銑其以類鑿然也于則銑間之曲祛者也鼓則于上之待枹者也鉦則鼓舞
之正中者也舞則聲之震動於此者也甬出舞上者也衡橫甬上者也帶類篆故謂之篆乳有數故謂之枚然鐘
之長短徑圍經無明證其言十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間者鉦體之徑居銑間之八也去鉦二分以
為之鼓間者鼓間之徑居銑間之六也以其鼓間為之舞修修舞之徑也舞徑亦居銑間之六也去舞徑二分以
為舞廣廣舞之長也舞長居銑間之四也舞長四面徑間亦四鼓間徑六而長亦六鄭氏以為此鐘口十其長十
六也凡樂器以十有二律為之度數若黃鍾之律九寸十六之而銑取其十以為度則銑徑五寸有奇鉦鼓舞之
所居者二去三分則舞修三寸有奇舞廣二寸有奇林鍾之律六寸十六之而銑取其十以為度則銑徑三寸有
奇鉦鼓舞之居者遞去二分則舞修二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然賈公彥曰律各倍半以為鐘舉一

端也大鐘十分其鼓閒以其一爲之厚小鐘十分其鉦閒以其一爲之厚蓋鉦體居銑之六與鼓閒同鉦閒又設矣與鼓閒異此所以各十分之以爲厚薄鄭氏曰鼓鉦之閒同方六而今宜異又十分之一猶太厚皆非也若言鼓外鉦外則近之鼓外二鉦外一以謂鼓外二閒鉦外一閒而十分之以其一爲厚薄其說誤矣　陳氏樂書曰嘗考唐史商盈孫按鳧氏欒銑于鼓鉦舞之法用算法乘除鎛鐘之輕重高下定編鐘之制黃鐘九寸五分倍應鐘三寸三分有半差爲四十八字口項之量徑衡之圍莫不有齊量焉使工按圖鑄之凡二百四十枚及其成也甫韻與磬協矣今太常所用舊鐘無慮千枚其閒或類古法大抵出盈孫所造也外此則器律短而聲高矣聖朝嘗詔李照制管調律而更鑄焉其法悉圓其形而弇一孔其上出柄蟠龍之飾雖和應於一時然較古鐘如鈴而不圓者異矣唐制凡私家不設鐘磬三品以上女樂五人五品以下不過三人是不知周官大胥樂縣之制也

續通考鐘金登歌樂鐘一虡樂設於殿上前楹閒金鐘一在東北向宮縣樂大鐘四虡初太宗取汴得宋之鐘磬樂虡挈之以歸後就用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黃紙封之　元憲宗二年命東平萬戶嚴忠濟立局製鐘磬筍虡世祖至元元年括金樂器散在寺觀民家者先括到燕京鐘磬等器凡三百九十有九事大興府又以所括鐘磬樂器十事來進又於各道括到鐘三百六十有七又括到大小鐘磬五百六十有九其完者大聲鐘十中聲鐘一小聲鐘二十有七其不完者大聲鐘十有三中聲鐘一小聲鐘四十有五元初鐘用宋金舊器其識曰大晟大和景定者是也後增製兼用之　明初定樂祇命冷謙製編鐘編磬嘉靖中太常寺卿張鶚乃議設特鐘特磬以爲樂節後卒不行　王圻續通考曰明製鐘式正音八口一黃鐘之鐘重十二斤中高七寸八分旁高八寸四分口徑五寸口橫七寸上徑四寸一分上橫五寸二分梁高二寸四分一太簇重九斤七兩高六寸六分口徑四寸九分口橫五寸六分上徑四寸七分上橫五寸一分梁高一寸四分一姑洗重十斤八兩高六寸八分口徑四寸口橫五寸七分上徑四寸二分上橫四寸八分梁高一寸四分一仲呂重十一斤高六寸九分口徑五寸口橫五寸六分上徑三寸八分上橫四寸五分梁高一寸五分一林鐘重九斤高六寸八分口徑四寸五分口橫四寸七分上徑四寸二分上橫四寸八分梁高一寸六分一南呂重十一斤高六寸九分口徑四寸九分口橫五寸八分

上徑四寸一分上橫四寸八分梁高一寸八分一　黃鍾清重十一斤八兩高七寸口徑四寸六分口橫五寸八分
上徑四寸二分梁高一寸七分一　大呂清重十三斤八兩高七寸口徑四寸八分口橫五寸六分上徑四寸五分
上橫四寸八分梁高二寸一分又取四清聲各加鍾聲以四是爲鐘十六　又曰凡鑄鐘如淨銅一斤加蠟安錫
四兩如用聲濁加蠟鉛少許如常聲清者不必加鉛錫少減些但用和爲佳　按弘治中嘗命太常寺知音官於
內府造大祀樂以純金爲鐘西玉爲磬吏部尚書馬文升言自堯舜作樂以來鐘必用青銅磬必用靈璧石若
用純金西玉爲鐘磬恐音律不協事遂已

鏞　通考書笙鏞以閒詩賁鼓維鏞註云鏞大鐘也爾雅大鐘曰鏞

鎛　周禮鎛師註鎛如鐘而大禮書韋昭杜預云小鐘儀禮鎛從薄與鉞鎛之鎛同　隋志金之屬二一曰鎛鐘
每鐘懸一簨簴各應律呂之應即黃帝所命伶倫鑄二鐘和五音者也　宋仁宗明道初詔定大樂集賢校理李
照言古者鎛鐘擊爲節檢而無合興之義大射有二鎛皆亂擊焉後周以十二鎛相生擊之景德中李宗諤領太
常總考十二鎛鐘而樂工相承殿廷習用三調六曲三調者黃鍾太蔟蕤賓也六曲者調別有隆安正安二曲郊
廟之縣則環而擊之宗諤上言曰金部之中鎛鐘爲難如一聲不及則宮商失序使十二鎛工皆精習則遲速有
倫隨月用律諸曲無不通矣　慶曆四年太安樂成詔侍臣觀新樂於紫宸殿凡鎛十二黃鍾高二尺十二寸半廣
一尺二寸鼓六鉦四舞六甬衡并旋蟲共高八寸四分隧徑二寸二分深一寸二釐篆帶每面縱者四橫者四枚
景挾鼓與舞四處各有九每面共三十六兩欒閒一尺四寸容九斗九升五合重一百六斤大呂以下十一鐘並
與黃鐘同制而兩欒閒遞減至應鍾容九斗三升五合而其重加至應鍾重一百四十八斤並如新律本律議者
以爲周禮大鐘十分其鼓閒以其一爲之厚小鐘十分其鉦閒以其一爲之厚則是大鐘宜厚小鐘宜薄今大鐘
重一百六斤小鐘重一百四十八斤則小鐘厚非也　大觀閒議禮局言伶州鳩曰大鈞有鎛無鐘鳴其細也細
鈞有鐘無鎛昭其大也然則鐘大器也鎛小鐘也以宮商爲鈞則謂之大鈞其聲大故用鎛以鳴其細而不用鐘
以角徵羽爲鈞則謂之小鈞其聲細故用鐘以昭其大而不用鎛然後細大不踰聲應相保和平出焉是鎛鐘兩

器其用不同故周人各立其宮後世之鎛鐘非特不分大小又混爲一器復於樂架編磬之外設鎛鐘十二以配之則於義重複乞宮架樂去十二鎛鐘止設一大鐘爲鐘一小鐘爲鎛詔可

續通考鎛鐘 辰鐘 金宮縣樂有鎛鐘四虡章宗明昌中講議禮樂所言辰鐘數缺命禮部符下南京取宋舊工更鑄辰鐘十有二 元至元元年諸路括到亡金樂器鎛鐘完者十六不完者二十有三十九年徹亡宋雅樂器至京師置於八作司二十一年大樂署言宜付本署收掌中書命八作司與之鎛鐘二十有七其後定制宮縣樂器鎛鐘十有二虡虡一鐘制視編鐘而大依十二辰位特懸之亦號辰鐘簨虡朱髹塗金彩繪飛龍趺東青龍西白虎南赤豹北玄麟素羅五色流蘇餘制並與編鐘同

皇朝通考鎛鐘 律呂正義後編曰案周禮春官鎛師注鎛如鐘而大樂器圖鎛鐘十二各應律呂之音凡合樂以某律爲宮則擊本律之鐘以宣之孟子所謂金聲是也漢志古之神瞽度律均鐘以律計倍半以爲鐘口之徑及上下之數而十二律備焉乾隆己卯冬于西江得古鎛鐘當西師奏凱之時功成樂作式彰瑞應 上既爲釐定其名正譌辨異復 詔樂部稽考仿鑄用備特懸 御製銘詞昭示無極昔我 聖祖仁皇帝審定元音得古尺九寸爲今尺七寸二分九釐以爲黃鐘之長而八音制度悉協中和今遵用七寸二分九釐之數參考本律倍半之法鑄就鎛鐘于十二律呂之音自相應合葢酌古準今允爲宮懸雅樂之定制焉

鎛鐘第一圜聲應黃鐘之律兩欒高一尺八寸二分二釐中高一尺六寸二分兩銑相距一尺五寸一分八釐橫距一尺一寸三分九釐兩舞相距一尺一寸九分六釐橫距一尺零三分六釐甬長一尺零八分甬上衡徑三寸八分甬下徑四寸三分二釐旋徑四寸八分闊一寸八分四釐蟲長三寸零三釐闊一寸八分二釐厚一寸二分一釐蟲孔長一寸五分一釐闊一寸零一釐孔凡三十六高一寸四分四釐鐫識處高九寸一分一釐上闊三寸零三釐下闊四寸零五釐 御製銘曰自古在昔功成作樂辨物涓吉鑄此鐘鎛 皇祖正音中和大備詎獨是遺或存 深意積厎西旅瑞出西江考制象器協和萬邦一虡特懸用起律首編鐘繼奏簫韶成九寬橫樂舞必考必精慎遵 前憲敢或損增宣陽導陰立均出度萬事本根百王矩矱緊余小子蒙業 重熙賴

天耆定惟日際時範器識年悉新巳盛銘無溢辭暢乾懋敬　鎛鐘第一黃鐘　大清乾隆二十有六年歲在辛巳冬十一月乙未朔越六日庚子鑄成

鎛鐘第二圜聲應大呂之律兩欒高一尺七寸零六釐中高一尺五寸一分七釐兩銑相距一尺四寸二分二釐橫距一尺零六分六釐兩舞相距一尺二寸一分三釐橫距九寸九分甬長一尺零一分一釐甬上衡徑二寸六分六釐甬下徑四寸零四釐旋徑四寸四分九釐闊一寸三分四釐蟲長二寸八分四釐闊一寸七分厚一寸一分四釐蟲孔長一寸四分二釐闊九分四釐乳凡三十六高一寸三分四釐鐫識處高八寸五分三釐上闊二寸八分四釐下闊三寸七分九釐　御製銘同前　鎛鐘第二大呂年月同前

鎛鐘第三圜聲應太蔟之律兩欒高一尺六寸二分中高一尺四寸四分兩銑相距一尺三寸五分橫距一尺零一分二釐兩舞相距一尺一寸五分二釐橫距九寸一分二釐甬長九寸六分甬上衡徑二寸五分三釐甬下徑三寸八分四釐旋徑四寸二分六釐闊一寸二分八釐蟲長二寸七分闊一寸六分二釐厚一寸零八釐蟲孔長一寸三分五釐闊九分乳凡三十六高一寸二分八釐鐫識處高八寸一分上闊二寸七分下闊三寸六分　御製銘同前　鎛鐘第三太蔟年月同前

鎛鐘第四圜聲應夾鐘之律兩欒高一尺五寸一分七釐中高一尺三寸四分八釐兩銑相距一尺二寸六分四釐橫距九寸四分八釐兩舞相距一尺零七分八釐橫距八寸六分三釐甬長八寸九分八釐甬上衡徑二寸三分七釐甬長徑三寸五分九釐旋徑三寸九分九釐闊一寸一分九釐蟲長二寸五分二釐闊一寸五分一釐厚一寸零一釐蟲孔長一寸二分六釐闊八分四釐乳凡三十六高一寸一分九釐鐫識處高七寸五分八釐上闊二寸五分二釐下闊三寸三分七釐　御製銘同前　鎛鐘第四夾鐘年月同前

鎛鐘第五圜聲應姑洗之律兩欒高一尺四寸四分中高一尺二寸八分兩銑相距一尺二寸橫距九寸兩舞相距一尺零二分四釐相距八寸三分九釐甬長八寸五分三釐甬上衡徑二寸二分五釐甬下徑三寸四分一釐旋徑三寸七分九釐闊一寸一分三釐蟲長二寸四分闊一寸四分四釐厚九分六釐蟲孔長一寸二分闊八分乳凡三

十六高一寸一分三釐鐫識處高七寸二分上闊二寸四分下闊三寸二分　御製銘同前　鎛鐘第五姑洗年月同前

鎛鐘第六圜聲應仲呂之律兩欒高一尺三寸四分八釐中高一尺一寸九分八釐兩銑相距一尺一寸二分三釐橫距八寸四分一釐兩舞相距九寸五分八釐橫距七寸六分七釐甬長七寸九分九釐甬上衡徑二寸一分甬下徑三寸一分九釐旋徑三寸五分五釐闊一寸零六釐蟲長二寸二分四釐闊一寸三分四釐厚八分九釐蟲孔長一寸一分二釐闊七分四釐乳凡三十六高二寸零六釐鐫識處高六寸七分四釐上闊二寸二分四釐下闊二寸二分九釐　御製銘同前　鎛鐘第六仲呂年月同前

鎛鐘第七圜聲應蕤賓之律兩欒高一尺二寸八分中高一尺一寸三分七釐兩銑相距一尺零六分六釐橫距七寸九分九釐兩舞相距九寸一分二釐橫距七寸二分八釐甬長七寸五分八釐甬上衡徑一寸九分九釐甬下徑三寸零三釐旋徑三寸三分七釐闊一寸零一釐蟲長二寸一分三釐闊一寸二分七釐厚八分五釐蟲孔長一寸零六釐闊七分一釐乳凡三十六高一寸零一釐鐫識處高六寸四分上闊二寸一分三釐下闊二寸八分四釐　御製銘同前　鎛鐘第七蕤賓年月同前

鎛鐘第八圜聲應林鐘之律兩欒高一尺二寸一分五釐中高一尺零八分兩銑相距一尺零一分二釐橫距七寸五分九釐兩舞相距八寸六分四釐橫距六寸九分一釐甬長七寸二分甬上衡徑一寸八分九釐甬下徑二寸八分八釐旋徑三寸二分闊九分六釐蟲長二寸零二釐闊一寸二分一釐厚八分一釐蟲孔長一寸零一釐闊六分七釐乳凡三十六高九分六釐鐫識處高六寸零七釐上闊二寸零二釐下闊二寸七分　御製銘同前　鎛鐘第八林鐘年月同前

鎛鐘第九圜聲應夷則之律兩欒高一尺一寸三分七釐中高一尺零一分一釐兩銑相距九寸四分八釐橫距七寸一分一釐兩舞相距八寸零九釐橫距六寸四分七釐甬長六寸七分四釐甬上衡徑一寸七分七釐甬下徑二寸六分九釐旋徑二寸九分九釐闊八分九釐蟲長一寸八分九釐闊一寸一分三釐厚七分五釐蟲孔長九分四

釐闊六分三釐乳凡三十六高八分九釐鐫識處高五寸六分八釐上闊一寸八分九釐下闊二寸五分二釐　御製銘同前　鎛鐘第九夷則年月同前

鎛鐘第十圜聲應南呂之律兩欒高一尺零八分中高九寸六分兩銑相距九寸橫距六寸七分五釐兩舞相距七寸六分八釐橫距六寸一分四釐甬長六寸四分甬上衡徑一寸六分八釐甬下徑二寸五分六釐旋徑二寸八分四釐闊八分五釐蟲長一寸八分闊一寸零八釐厚七分二釐蟲孔長九分闊六分乳凡三十六高八分五釐鐫識處高五寸四分上闊一寸八分下闊二寸四分　御製銘同前　鎛鐘第十南呂年月同前

鎛鐘第十一圜聲應無射之律兩欒高一尺零一分一釐中高八寸九分八釐兩銑相距八寸四分二釐橫距六寸二分二釐兩舞相距七寸一分九釐橫距五寸七分五釐甬長五寸九分九釐甬上衡徑一寸五分八釐甬下徑二寸三分九釐旋徑二寸六分六釐闊七分九釐蟲長一寸六分八釐闊一寸零一釐厚六分七釐蟲孔長八分四釐闊五分六釐乳凡三十六高七分九釐鐫識處高五寸零五釐上闊一寸六分八釐下闊二寸二分四釐　御製銘同前　鎛鐘第十一無射年月同前

鎛鐘第十二圜聲應應鍾之律兩欒高九寸六分中高八寸五分三釐兩銑相距七分九分九釐橫距五寸九分九釐兩舞相距六寸八分三釐橫距五寸四分六釐甬長五寸六分八釐甬上衡徑一寸四分九釐甬下徑二寸二分七釐旋徑二寸五分一釐闊七分五釐蟲長一寸五分九釐闊九分五釐厚六分六釐蟲孔長七分九釐闊五分三釐乳凡三十六高七分五釐鐫識處高四寸八分上闊一寸六分下闊二寸二分三釐　御製銘同前

鎛鐘第十二應鍾年月同前

鎛鐘第十二圜各按月律陳設簨虡有四簨虡之高下視鐘體之大小以爲差第一簨虡懸黃鍾大呂太蔟三鐘通高九尺二寸五分上簨兩頭雕龍長五尺四寸高一尺一寸中簨長二尺七寸闊四寸厚三寸八分簨上有業雕刻雲龍左右兩虡高五尺六寸五分闊四寸厚三寸八分虡下有趺高一尺二寸五分闊一尺二寸長二尺四寸趺上有垣高三寸垣內雕木爲獅獅身出垣九寸五分兩虡貫獅背入趺

第二簨虡懸夾鍾姑洗仲呂三鍾通高九尺二寸五分上簨兩頭雕龍長四尺七寸高一尺一寸中簨長二尺一寸闊三寸六分厚二寸八分簨上有業雕刻雲龍左右兩虡高六尺三寸五分闊三寸六分厚二寸四分虡下有趺高九寸闊一尺長二尺一寸趺上有垣高二寸五分垣內雕木爲獅獅身出垣六寸五分兩虡貫獅背入趺几䙡長二尺三寸闊一尺二寸高一尺三寸

第三簨虡懸蕤賓林鍾夷則三鍾通高九尺二寸五分左右兩虡高六尺零五分闊三寸六分厚二寸八分上簨中簨雕刻雲龍獅趺尺寸並與第二簨虡同几䙡高一尺六寸長三尺六寸六分闊二尺三寸

第四簨虡懸南呂無射應鍾三鍾通高九尺二寸五分左右兩虡高五尺六寸五分闊三寸六分厚二寸八分上簨中簨獅趺尺寸並與第三簨虡同几䙡高二尺長三尺六寸六分闊二尺三寸　自第一簨虡以下皆施几䙡與第一簨虡高下齊平簨虡皆飾以金獅飾以青龍頭銜五采流蘇各五

剽　（通考）爾雅鐘中者曰剽音漂

棧　爾雅鐘小者曰棧　晉時剡縣民於田中得一鐘長三寸口徑四寸銘曰棧　唐時岑陽耕者得古鐘高尺餘楊枚叩之曰此姑洗角也既劀拭有刻在兩欒果然　陳氏樂書曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鎛則鎛之爲用其實編鐘也編鐘之用其實歌鐘也一器而三名之各有攸趣爾　又曰莫非鐘也大者謂之鏞以民爲大故也書言笙鏞詩言鼖鼓維鏞鏞鼓有斁是已小者謂之棧以象功之淺者也昔晉人得鐘長三寸口徑四寸銘曰棧是已若夫大而不鏞小而不棧則又掠其大小之聲而歸於中焉其斯已爲剽歟儀禮大射阼階之東笙磬其南笙鐘其南鑮西階之西頌磬其南笙鐘其南鑮皆南陳國語曰細鈞有鐘無鎛昭其大也大鈞有鎛無鐘甚大無鎛鳴其細也蓋細鈞角徵也必和之以大故有鐘無鎛大鈞宮商也必和之以細故有鎛無鐘則鎛小鐘大明矣晉語左傳鄭伯嘉納魯之寶鄭人賂晉侯歌鐘二肆及其鎛韋昭杜預皆以鎛爲小鐘然言歌鐘及其鎛則鐘大鎛小可知鐘師掌金奏大鐘也鎛師掌金奏小鐘也許愼曰鎛錞于之屬所以應鐘磬也於理或然鄭康成謂鎛如鐘而大孫炎郭璞釋大鐘之鏞亦名爲鎛不亦失小大之辨歟以經考之

自虞至周鏞大而鐘小自周公制禮鐘大而鎛小雖有改制之名無變大小之實也秦漢以來鐘鎛之制小者或數寸大者或容千石皆不本律度故梁去衡鐘而設鎛隋疑無射之鎛無合曲之義乃襲後周以十二鎛相生擊之聲韻始克諧矣聖朝之初鎛鐘有三調六曲更詔依均擊之與編鐘相應要知失細大之制非成周制作之意也傳曰黃鍾之鐘容秬黍一斛一斛八斗爲度國語曰度律均鐘以定中聲白虎通曰鎛者時之聲也節度之所主也有節度則萬物昌無節度則萬物亡

編鐘　小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆註曰鐘磬編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆十六枚之數起於八音倍而設之故十六也禮書曰後世宗鄭氏說用四清聲以爲夷則南呂無射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇姑洗四管之半以爲清聲而應之則樂音諧今大晟樂宗前代制亦用十六枚以十二枚爲正鐘四枚爲清鐘焉　隋志金之屬二一曰編鐘小鐘也各應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鐘懸於一簨簴

宋仁宗明道初改制大樂命集賢校理李照等預議翰林學士馮元等同共討論時太常鐘磬每十六枚爲一簴而四清聲相承不擊照因上言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止留十二中聲去四清鐘則哀思邪僻之聲無由而起也元等駁之曰前聖制樂取法非一故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽二十五絃之瑟十三絃之箏九絃七絃之琴十六枚之鐘磬各自取義寧有一之於律呂專爲十二之數也且鐘磬八音之首春秋號樂總言金奏詩頌稱美實依磬聲此二器非可輕改今照欲損爲十二不得其法於古臣等以爲不可且聖人既以十二律各配一鐘又設黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次原其四清之意蓋爲夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者爲尊輕清者爲卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事爲君治物爲君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以爲尊卑也今若止用十二鐘旋相考擊至夷則以下四管爲宮之時臣民相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也其鐘磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載欲損爲十二惟照獨見臣以爲且如舊制便帝令權用十二枚爲一格且

詔曰俟有知音者能考四鐘協調淸濁有司別議以聞　元祐間范鎭爲樂議[illegible]

言之甚詳而訓解者其誤有三若云帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之上其誤一也又云舞上下促以橫爲修從爲廣舞廣四分今亦去徑之二分以爲閒則舞閒之方常居銑之四也舞閒方四則鼓閒六亦其方也鼓六鉦六舞四旣言鼓閒與舞修相應則鼓與舞皆六所云鉦六舞四其誤二也又云鼓外二鉦外一彼旣以鉦鼓皆六無厚薄之差故從而穿鑿以遷就其說其誤三也今臣所鑄編鐘十二皆從其律之長故鐘口十者其長十六以爲鐘之身鉦者正也居鐘之中上下皆八下去二以爲之鼓上去二以爲之舞則鉦居四而鼓與舞皆六是故于鼓鉦舞篆景欒隧甬衡旋蟲鐘之文也著於外者也廣長空徑厚薄大小鐘之數也起於內者也若夫金錫之齊與鑄金之狀率按諸經差之毫釐則聲有高下不可不審其鎛鐘亦以此法而四倍之今太常鐘無大小無厚薄無金齊一以黃鍾爲率而磨以取律之合故黃鍾最薄而輕自大呂以降迭加重厚是以卑陵尊以小加大其可乎且淸聲者不見於經惟小胥註云鐘磬者編次之二八十六枚而在一簴謂之堵至唐又有十二淸聲其聲愈高尤爲非是國朝舊有四淸聲置而弗用至劉幾用之與鄭衞無異楊傑註元祐樂議以破鎭說曰鎭謂淸聲不見於經惟小胥註云鐘磬者編次之十六枚而在一簴謂之堵至唐又有十二淸聲其聲愈高尤爲非是國朝舊有四聲置而弗用至劉幾用之與鄭衞無異按編鐘編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍爲郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不爲不詳豈因劉幾然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂內編鐘編磬以其聲律太高歌者難逐故四淸聲置而不用及神宗朝下二律則四淸聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏爲鐘薄厚之所震動淸濁之所由出則淸聲豈不見於經哉今鎭簫笛塤篪巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四淸聲在其閒矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衞之聲乎禮部太常亦言鎭樂法自係一家之學難以參用而樂如舊制

續通考金宮縣樂有編鐘十二虡登歌樂編鐘一虡宣宗貞祐間修汴京太廟其地故宋景靈宮址也掘得編鐘十三刻大晟字　元登歌樂編鐘一虡宮縣樂編鐘十有二虡虡各十有六鐘範金爲之筍虡皆雕繪樹羽塗金雙鳳

五中列博山崇牙十有六縣以紅絨組虡趺青龍藉地以綠油臥梯二加兩跗焉筍兩端金螭首銜鍮石璧翣五色銷金流蘇條以紅絨維之鐵杙者四所以備攲側在太室以礙地甓因易以石麟虡額識以金飾篆字繫鐘者以茱萸木爲之合竹爲柄凡鐘末奏覆以黃羅兩覆以油絹磬亦然至元元年各道括到亡金樂器其完者編鐘百五十有五其不完者編鐘二百五十有一三年製宮縣樂器成補鑄編鐘百九十有二二十一年以亡宋樂器付太樂署收掌編鐘七百二十有三二十三年以太廟樂器歲久就壞補鑄編鐘八十有一合律者五十　明郊丘廟社文廟各用編鐘十六王國宗廟樂同中和韶樂用編鐘二架鐘以銅爲之十六枚應十二律四清聲設於朱紅漆筍虡筍横虡土飾以鱗屬爲貼金木龍頭上各垂流蘇五并紛錔卽周之壁翣遺制鐘虡則植二柱以設筍飾以贏屬爲二獅子於趺上筍之上有業有崇牙大板謂之業刻爲山形若鋸齒捷業然其上大板繪雲文崇牙以懸鐘筍上列植羽爲木雕彩鸞五洪武中頒賜朝鮮國王廟社樂器編鐘十六

皇朝通考律呂正義曰今之琴瑟簫管雖非上古之眞傳而生聲取分猶有徽柱孔徑之可憑至若鐘磬柷敔惟用于雅樂故世俗不得見其制而工師無由考其聲卽以鐘言之或虛懸于祠廟或沈浮于水土或散見于圖編不但形制不一而且大小迥別有上銳中腰細而口徑大者有中腰廣口徑小上徑仍小于口徑者有上下一制而中腰獨大者有上徑小口徑大形體直而兩角下垂者有形體渾圓者有形體扁側者有兩欒獨垂者有底口平正者其形體渾圓者乃中古之定制所謂以律計自倍半而有中空容積之度分高徑面冪之相差得體用之兼備者也形體一歸于圓則中腰于上頂下口之大小隨制立法無所不可總不越乎中空容積之多寡焉如中腰廣而口徑小者與上下一制而中腰獨大者蓋皆一理形爲橢圓獨上下平耳惟此制爲最正而聲音鏗然渾厚且無餘音考之通典三禮圖等書所繪編鐘十六枚而懸一虡者亦皆如之今禮部太常所用亦仍此制但形體稍扁耳大抵鐘之形制外體宜同其理猶之律呂管徑之相同也定黃鍾之鐘取其厚薄比驗中容之積以爲準則次自大呂以下遞減其容積俾由濁而漸清夫遞減其容則不得不遞增其厚聲之大者其體薄惟體薄則中空大而容受多也聲之細者其體厚惟體厚則中空小而容受少也其理猶之律呂管籥之有長短也今約其法以爲制鐘之準亦爲本之黃鐘之律先定其中

刑容積之度分次考其實體之厚薄與夫鈞兩之重輕再較其聲音倍半之所應復度以三分損益之相差而復鑄

體之制可言已依制而鑄一體審其音正應黃鐘之律復制倍體以較其聲亦應黃鐘之律既得正體與倍體其間

十二聲音之準一取法乎此以斤兩之重輕而三分損益之則自倍體而漸減至正體或自正體而漸加至倍體以

度分之厚薄而損益之則自厚體而漸損至薄體自薄體而漸益至厚體總之不越三分損益之理焉倍體正體俱

應黃鐘之律宮聲工字其自倍體所得第十二分即比正體差厚微重乃應大呂之呂清宮高工字其第十一分則

應太蔟之律商聲凡字第十分應夾鐘之呂清商高凡字第九分應姑洗之律角聲六字第八分應仲呂之呂清角

高六字第七分應蕤賓之律變徵五字其第六分乃應夷則之律徵聲乙字而變體所生之第十二分則在倍體所

生第七分第六分之間其聲始應林鐘之呂清變徵高五字倍體所生第五分則應南呂之呂清徵高乙字第四分

應無射之律羽聲上字第三分應應鐘之呂清羽高上字第二分應半黃鐘之律變宮尺字而倍體所生之第十三

分為變體者乃應半大呂之呂清變宮高尺字至此清濁二均之一十四聲已具然編鐘一十有六取下羽至正羽

之陰陽各八而用應二倍律二倍呂之四體故取倍體所生第一第三第四與第十三變體之半聲而倍體所生之

第二與第十三之變體不用所用者倍體所生之第三第四以至第十二合黃鐘之一正體變體所生之第十二與

四半體共為一十有六以應排簫之陰陽二均焉倍體所生之第四分半之應倍夷則之律下羽上字第三分半之應倍南呂之呂清下羽高上字第二分半之應倍無射之律變宮尺字第十三分變體半之應倍應鐘之呂清變宮高尺字 詳載其數列表于左

倍夷則之鐘倍者言鐘之倍體乃聲音倍律倍呂之鐘也故列于黃鐘之前 內高七寸三分一釐六毫七絲 中徑六寸八分八釐零一絲

上頂下口內徑俱四寸七分七釐三毫一絲 中容積二百二十五寸一十六分七百五十五釐八百四十毫

體厚一分三釐三毫 重一百七十九兩七錢

倍南呂之鐘 內高七寸三分零七毫七絲 中徑六寸八分六釐二毫一絲 上頂下口內徑俱四寸七分五

釐五毫一絲 中容積二百二十三寸四百六十分三百一十一釐六百八十毫 體厚一分四釐二毫 重一

百九十二兩

倍無射之鐘　內高七寸三分零一絲　中徑六寸八分四釐六毫九絲　上頂下口內徑俱四寸七分三釐九毫九絲　中容積二百二十二寸一百五十分二百一十一釐二百毫　體厚一分四釐九毫六絲　重二百零二兩二錢

倍應鐘之鐘　內高七寸二分九釐二毫一絲　中徑六寸八分三釐零九絲　上頂下口內徑俱四寸七分二釐三毫九絲　中容積二百二十寸七百七十分三十三釐四十毫　體厚一分五釐七毫六絲　重二百一十三兩

黃鐘之鐘　內高七寸二分九釐　中徑六寸八分二釐六毫六　上頂下口內徑俱四寸七分一釐九毫六絲　中容積二百二十寸三百九十九分二百一十一釐五百二十毫　體厚一分五釐九毫八絲　重二百一十六兩

大呂之鐘　內高七寸二分八釐一毫四絲　中徑六寸八分零九毫五絲　上頂下口內徑俱四寸七分零二毫五絲　中容積二百一十八寸九百二十五分三百四十八釐四百八十毫　體厚一分六釐八毫三絲　重二百二十七兩五錢

太蔟之鐘　內高七寸二分七釐二毫四絲　中徑六寸七分九釐一毫四絲　上頂下口內徑俱四寸六分八釐四毫四絲　中容積二百一十七寸三百七十二分六百三十六釐八百毫　體厚一分七釐七毫三絲　重二百三十九兩七錢

夾鐘之鐘　內高七寸二分六釐零四絲　中徑六寸七分六釐七毫四絲　上頂下口內徑俱四寸四分六釐零四絲　中容積二百一十五寸二百九十七分三百七十七釐九百二十毫　體厚一分八釐九毫三絲　重二百五十六兩

姑洗之鐘　內高七寸二分五釐零二絲　中徑六寸七分四釐七毫一絲　上頂下口內徑俱四寸六分四釐零一絲　中容積二百一十三寸五百五十分五百七十七釐二百八十毫　體厚一分九釐九毫五絲　重二百六十九兩六錢

仲呂之鐘　內高七寸二分三釐六毫七絲　中徑六寸七分二釐　上頂下口內徑俱四寸六分一釐三毫
中容積二百一十一寸二百一十五分九百一十一釐四十毫　體厚二分一釐三毫　重二百八十八兩

蕤賓之鐘　內高七寸二分二釐五毫三絲　中徑六寸六分九釐七毫二絲　上頂下口內徑俱四寸五分九釐零二絲　中容積二百零九寸二百五十分七百六十釐三百二十毫　體厚二分二釐四毫四絲　重三百零三兩四錢

林鐘之鐘　內高七寸二分一釐六毫五絲　中徑六寸六分七釐九毫六絲　上頂下口內徑俱四寸五分七釐二毫六絲　中容積二百零七寸七百二十九分二百零八釐八百八十八毫　體厚二分三釐三毫二絲　重三百一十五兩三錢

夷則之鐘　內高七寸二分一釐三毫三絲　中徑六寸六分七釐三毫二絲　上頂下口內徑俱四寸五分六釐六毫二絲　中容積二百零七寸一百八十分四百七十八釐八十毫　體厚二分三釐六毫四絲　重三百一十九兩六錢

南呂之鐘　內高七寸一分九釐七毫二絲　中徑六寸六分四釐一毫一絲　上頂下口內徑俱四寸五分三釐四毫一絲　中容積二百零四寸四百一十三分四百六十六釐二百四十毫　體厚二分五釐二毫五絲　重三百四十一兩三錢

無射之鐘　內高七寸一分八釐三毫七絲　中徑六寸六分一釐四毫一絲　上頂下口內徑俱四寸五分零七毫一絲　中容積二百零二寸八十四分三百九十八釐七百二十毫　體厚二分二釐六毫　重三百五十九兩五錢

應鐘之鐘　內高七寸一分六釐五毫七絲　中徑六寸五分七釐八毫　上頂下口內徑俱四寸四分七釐一毫　中容積一百九十八寸九百七十一分五百一十　釐四百毫　體厚二分八釐四毫　重三百八十四兩

律呂正義後編曰編鐘十六枚爲一虡陰陽各八以厚薄爲次第外形皆同一制高七寸四分四釐九毫中徑七寸

二分四釐六毫上下徑皆五寸零三釐九毫其內高中徑上頂下口之度分與夫中空容積之多寡實體之厚薄依考遞減焉簴凡三簨通高九尺飾以金上簨兩頭雕龍長一丈簨上施金鸞五中簨下簨俱長六尺四寸各懸鐘八枚中簨上有業無齒中闊八寸兩旁闊六寸繪五彩雲龍下簨上有業業有牙作水波狀闊二寸左右兩簴高六尺四寸簴下有趺長二尺三寸闊一尺高一尺趺上周圍有垣高三寸垣內雕木為獅飾以青獅首出垣七寸二分兩簨貫獅背入趺簨簴俱闊三寸六分厚二寸七分兩龍頭銜五彩流蘇各五。青鐘　赤鐘　黃鐘　白鐘　黑鐘

通考　昔黃帝作五聲正五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘心聲三曰黃鐘洒光四曰景鐘昧其明五曰黑鐘隱其帝五聲既調然後作五行淮南子謂孟秋之日西館御女白色白綵撞白鐘是也　宋徽宗崇寧三年作大晟樂鑄景鐘成景鐘者黃鐘之所自出也垂則為鐘仰則為鼎鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之立於宮架之中以為君圍於是命翰林學士承旨張康國為之銘其文曰天造我宋於穆不已四方來和十有二紀樂象厥成維其時矣迪惟有夏度自禹起我龍受之天地一指於論景鐘中聲所止有作於斯無襲於彼九九以生律呂根柢維此景鐘非弇非侈在宋之庭屹然特峙天子萬年既多受祉維此景鐘上帝命爾其承伊何以燕翼子永言寶之寔樂之始大中大夫劉昺編修樂書金部有七日景鐘以為景鐘乃樂之祖而非常用之樂也黃帝五鐘一曰景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟功大者其鐘大世莫識其義久矣其聲則黃之正而律呂由是生焉平時弗考風至則鳴紹興十三年命給事中段拂等討論景鐘制度按大晟樂書黃帝有五鐘一曰景鐘景者大也黃鐘者樂所自出而景鐘又黃鐘之本故為樂之祖惟天子郊祀上帝則用之自齋宮詣壇則擊之以召至陽之氣既至聲闋衆樂乃作祀事既畢陞輦又擊之蓋天者羣物之祖今以樂之祖感之則天之百神可得而禮音韻清越拱以九龍立於宮架之中以為君圍環以四清聲鐘磬鎛鐘特磬以為臣圍編鐘編磬以為民圍內設寶鐘球玉外為龍簴鳳琴景鐘之高九尺其數九九實高八尺一寸垂則為鐘仰則為鼎鼎之大中於九斛退藏實八斛有二焉內出皇祐大樂中黍尺參以太常舊藏黃鍾律編鐘高適九寸正相脗合遂運用黍尺製造鐘成左僕射秦檜為之銘　陳氏樂書曰尚書大傳天子左五鐘右五鐘出撞黃鐘左五

鍾皆應然後少師奏登車告出也撞蕤賓右五鍾皆應然後少師奏登堂就席告入也由是觀之黃鍾所以奏肆夏也蕤賓所以奏采齊也出撞陽鍾而陰應之是動而節之以止入撞陰鍾而陽應之是止而濟之以動易序卦物不可以終動不可以終止之意也樂師言行以肆夏先於趨以采齊豈主出言之邪禮記趨以采齊先於行以肆夏豈主入言之邪大戴禮言步中采齊趨中肆夏誤矣後世奏承至之樂爲行步之節豈效古采齊肆夏之制歟

景鐘　太和鐘 增　續通考元至元元年中都等處括到亡金樂器其完者景鐘二　按金之景鐘必得之宋者也北宋崇寧中所鑄張康國爲銘者自應從金入元若紹興所鑄秦檜爲銘者則此時南宋未亡不應流落北地不知何以有二景鐘也

明洪武六年鑄太和鐘其制倣宋景鐘以九九爲數高八尺一寸拱以九龍植以龍虡建樓於圜丘齋宮之東北懸之郊祀駕動則鐘聲作升壇鐘止則衆音作禮畢升輦又擊之俟導駕樂作乃止初未有以名之禮官奏昔黃帝有五鐘其一景鐘景大也惟功大者其鐘大故宋之鐘亦緣是以爲名請名之曰景鐘帝曰古鐘名宜更之遂取周易保合太和之義名之曰太和鐘至十七年改鑄減其尺十之四高四尺八寸五分口徑三尺六寸五分鈕高一尺四寸五分重二千二百六十一斤

金錞　錞于　通考周禮小師以金錞和鼓其形象鐘頂大腹揜口弇以伏獸爲鼻內懸子鈴銅舌凡作樂振而鳴之與鼓相和國語曰戰以錞于儆其民也

容齋隨筆曰周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂四金者錞鐲鐃鐸也以金錞和鼓鄭氏註云錞錞于也圜如碓頭大上小下樂作則鳴之與鼓相和賈公彥疏云錞于之名出於漢之大予樂官南齊始興王鑑爲益州刺史廣漢什邡民段祚以錞于獻鑑古禮器也高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筒銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩縣馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒莖當心跪注錞于以手振芒則其聲如雷清響良久乃絕古所以節樂也周斛斯徵精三禮爲太常卿自魏孝武西遷雅樂廢闕樂有錞于者近代絕無此器或有自蜀得之皆莫之識徵曰此錞于也衆弗之信遂依干寶周禮註以芒筒將之其聲極振乃取以合樂焉宣和博古圖

說云其製中虛椎首而殺其下王黼亦引段祚所獻爲證云今樂府金錞就擊於地灌水之制不復考矣是時有虎龍錞一 山紋錞一 圜花錞一 縶馬錞一 龜魚錞一 魚錞二 鳳錞一 虎錞七其最大者重五十一斤小者七斤淯熙十四年澧州慈利縣周赧王墓傍五里山摧蓋古墓也其中藏器物甚多予甥余玠宰是邑得一錞高一尺三寸上徑長九寸五分闊八寸下口長徑五寸八分闊五寸虎紐高一寸二分闊寸一分并尾長五寸五分重十三斤紹熙三年予仲子簽書峽州判官於長陽縣又得其一甚大高二尺上徑長一尺六分闊一尺四寸二分下口長徑九寸五分闊八寸虎紐高二寸五分足闊三寸四分并尾長一尺重三十五斤皆虎錞也予家蓄古彝器百種此遂爲之冠小錞無缺損扣之其聲清越以長大者破處五寸許聲不能渾全然亦可考擊也後復得一枚與大者無小異自峽來寘諸篘籠中取者不謹斷其紐匠以藥銲而柵之遂兩兩相對若三禮圖景祐大樂圖所畫形製皆非東坡志林記始興王鑑一節云記者能道其尺寸之詳如此而拙於遣詞使古器形制不可復得其彷彿甚可恨也正謂此云

續通考 金引舞所執有金錞二 元武舞器有金錞二範銅爲之中虛鼻象狻猊木方趺二人舉錞桀於趺上至元元年諸路括到亡金樂器有錞一 三年製宮縣樂器成有錞二二十一年以亡宋樂器付大樂署收掌有錞八

金鐲 金鉦 丁寧

通考 周禮古人以金鐲節鼓司馬職公司馬執鐲軍行鳴鐲詩曰鉦人伐鼓國語曰鼓丁寧春秋傳曰射汰輈而著於丁寧說文曰鐲鉦也韋昭曰丁寧鉦也鄭康成曰鐲如小鐘軍行鳴之以爲鼓節蓋自其聲濁言之謂之鐲自其儆人言之謂之丁寧自其正人言之謂之鉦其實一也後世合宮縣用之而有流蘇之飾非周制也先儒謂非雅樂之器是不稽四金以節聲樂之過也近代有大銅疊縣而擊之亦此類

續通考 遼鼓吹樂橫吹樂前部俱有金鉦十二 金引舞所執有金鉦二法駕鼓吹前部第一第二俱有金鉦十二後部第一金鉦三皇太子前部鼓吹金鉦二後部鼓吹金鉦一 元武舞器有金鉦二制如銅槃懸而擊之以節樂至元三年製宮縣樂器成有鉦二二十一年以亡宋樂器付大樂署收掌有鉦八 按通考雅部有金鉦與金鐲丁寧同列其狀蓋如小鐘俗部別有鼓吹鉦則形圓如銅鑼注云周禮鼓人所掌金鉦形如鐘與此異是鼓吹部之

延不應與節樂之鉦同列但元時節樂之鉦亦如鉦架其制正與鐲相似竊意遼金二代[illegible]

元時亦必沿襲舊制大抵後代之鉦俱不作鐘式而作鐲式矣

明大駕鹵部有金鉦四面銅質竹匡用紅絨縶鉦於匡鉦徑九寸五分東宮儀仗金鉦二面制同親王儀仗金鉦二面以響銅爲之徑九寸邊有小竅外以紅竹匡絡以紅絨絙郡王儀仗金鉦一面制同

大金鐃　小金鐃　小鉦　通考周禮鼓人以金鐃止鼓大司馬卒執長鐃以其聲譊譊然故以鐃名之說文曰鐃小鉦也象鐘形旁有二十四銑飾以流蘇柄中上下通漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞也豈亦周之遺制歟蓋其小者似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓大者象鐘形薄旁有二十四銑宮縣用之飾以流蘇蓋應律聲而和樂也

續通考金鐃遼法駕鼓吹前後部俱有鐃十二皇太子亦有鐃吹受冊升金輅鳴鐃而行　金引舞所執有金鐃二法駕鼓吹前後部第一俱有鐃鼓十二皇太子前後部鼓吹俱有鐃鼓二受冊恭謝太廟禮畢升輅過廟門鳴鐃而行　按遼史樂志於鼓吹前後部並云鐃十二鼓十二金史樂志於鼓吹前後部則云鐃鼓十二疑有脫誤然儀衞志海陵遷燕儀仗第二第七節亦並云鐃鼓十二而第一節直云鐃鼓一更不可解

元武舞器有金鐃二制如火斗有柄以銅爲匡疏其上如鈴中有丸執其柄而搖之其聲鐃鐃然用以止鼓至元三年製宮縣樂器成有鐃二二十一年以亡宋樂器付大樂署收掌有鐃六

金鐸　通考周禮鼓人以金鐸通鼓兩司馬執鐸三鼓摝鐸振鐸樂記曰夾振之而駟伐盛威於中國也司馬法曰鐸聲不過琅釋名曰鐸度也號令之限度也則鐸大鈴也舞者振之警衆以爲節是金鐸以金爲舌所以振武事也舞武事者執之晉荀氏曰趙人牛鐸以諧樂亦得古人之遺也掩上振之爲摝摝者止行息氣也　陳氏樂書四金通論曰聖人作易參天兩地而倚數因三而三之其數六因兩而兩之其數四鼓陽也而六之參天之數也金陰也而四之兩地之數也六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役必掌以鼓人者鼓爲樂之君故也蓋六鼓之有四金猶六律之有六呂未有能偏廢者也故錞之聲湻鐲之聲濁鐃之聲高鐸之聲明湻則陰與陽和故可以和鼓倡而和之故也鐲則承陽而節之故可以節鼓行而節之故也高則陰勝於陽而可以止鼓退而止之故也明則陰與陽

通而可以通鼓作而通之故也在易之艮位之終止也位之終止則窮故以漸進繼焉既濟治之終止也治之終止則亂故以未濟終焉亦六鼓終於通鼓之意也大司馬言鐲鐃則鳴之而已鐸則或振或摝其用則先鐲而後鐃與此不同者此言理之序大司馬言用之序故也然大司馬不言錞者以大司馬方習戰陳之事非倡和之時故也釋名金鼓校號也將帥號令之所在也左傳曰凡師有鐘鼓曰伐呂氏春秋曰金鼓所以一耳也法令所以一心也孫子曰夫金鼓所以一人之耳目也人既專一則勇者不得獨進怯者不得獨退此一眾之法也由是觀之金鼓之用於軍旅則將軍之氣一軍之形候也況用之以節聲樂者乎後世以角代金非古制也

木鐸　書曰道人以木鐸徇於路記曰振木鐸於朝天子之政也小宰正歲率治官之屬而觀治象小司徒正歲率其屬而觀教象之法皆徇以木鐸小司寇正歲帥其屬而觀形象令以木鐸宮正司烜以之修火禁於國中鄉師凡四時之召以之徇於市朝士掌國五禁之法以之徇於朝是木鐸以木為舌所以振文事也故舞文事者執之振文事一也在帝王天子則行而為政在元聖素王則言而為教天將以夫子為木鐸豈非言而教之之事歟　金鐸形夷如鐸有柄金舌木鐸形如金鐸稍矮如甌有柄木舌

金之屬夷部　陳氏樂書曰周官韎師掌教韎樂旄人掌教舞夷樂鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌凡祭祀饗燕用部之樂雖先王所不廢其用之未嘗不降之於中國雅部之後也故韎師旄人鞮鞻氏所以居大司樂之末歟後世以觱篥為頭管進之雅部之前失先王所以立樂之方也臣嘗觀漢明帝時北單于來請音樂詔報曰前單于言先帝時賜呼韓邪竽瑟箜篌皆敗願復裁賜念單于國尚未安方厲武節以攻戰為務竽瑟之用不如良弓利劍故不以齎朕不愛小物於單于也然則何妨亦通用中國樂矣用華音變胡俗可也以胡音亂華如之何而可

續通考　按前代八音之屬各分雅部胡部俗部三等大凡稱胡越者義取南北相距最遠習俗迥異者而言初非四裔之通號也前考於胡部即載有西南夷及島夷之類而王圻續通考所採益廣如西洋之七十二弦琴咩喇之二弦琵琶桂海之銅鼓腰鼓盧沙羌管其皆得以胡概之耶甚不可通今特正之

方響　響鉢　通典梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲之修九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鐘磬人間所用者纔三四寸

通考周正樂載西涼清樂方響一架十六枚具黃鍾大呂二均聲唐武宗朝朱崖李太尉有樂史廉郊嘗攜琵琶於池上彈蕤賓調忽聞芰荷間有物躍出其岸視之乃方響蕤賓鐵也豈指撥精妙能致律呂之然邪和凝有響鐵之歌蓋本諸此

續通考遼大樂散樂器俱有方響　元宴樂器有方響制以鐵十六枚懸於磬虡小角趾二趾中設下施小交足几黃羅銷金衣雲和樂有方響八雲和後部有方響二大樂部有響鐵一　明大樂器方響四架每架十六厚薄不等應律呂四淸聲以鐵條四褁以氊橫置架內貫而列之爲二層每層方響八承以朱漆木架左右二柱并上下匡俱戧金花文架高五尺闊二尺二寸上用雕木五彩花板一雕木貼金龍一間以五彩雲架上貼金火𦦨寶珠一左右兩如意雲上施貼金二龍頭口銜紅絲蚴鐕下雕五彩芝草東宮儀仗方響二丹陛大樂迎膳樂進膳樂方響各二中宮女樂方響六

皇朝通考律呂正義後編曰方響十六枚以銅爲之長闊皆一例而厚薄有次第薄者聲濁厚者聲淸應十二正律四倍律與編磬意同長皆七寸二分九釐爲黃鍾之度闊皆一寸八分二釐二毫爲黃鍾四分之一其厚爲編磬之半近上三分之一背有橫脊其厚倍之十六枚共懸一架上下各八架高四尺八寸闊二尺二寸繪五彩寶相花上橫梁中間貼金火𦦨珠兩端雕貼金龍頭繫五彩流蘇其下又二橫梁上下各貫以板梁間鐵條四褁氊鞔黃緞以黃絨繩繫方響於上擊以小銅鎚黃線挽手

編鐘　通考唐西涼部非特有方響亦有編鐘焉豈中國之制流入於夷狄邪齊武帝始通使於魏僧虔謂其兄子儉曰古語謂中國失禮問之四夷計樂亦如之非虛言也

雲璈　續通考元宴樂器制以銅爲小鑼十三同一木架下有長柄左手持而右手以小槌擊之

雲鑼　皇朝通考律呂正義後編曰雲鑼以銅爲之十面共一木架下右爲上字以笛之聲字言厚二釐五毫二絲應姑洗之律下中爲尺字厚二釐八毫四絲應蕤賓之律下左爲工字厚二釐九毫九絲應夷則之律上左爲凡字厚三釐

三毫六絲應無射之律中左爲六字厚三釐七毫八絲應半黃鍾之律中中爲五字厚四釐零四絲應半太蔟之律中右爲高乙字厚四釐四毫九絲應半姑洗之律上右爲高上字厚五釐零五絲應半蕤賓之律上中爲高尺字厚五釐六毫八絲應半夷則之律最上爲高工字厚五釐九毫八絲應半無射之律架高一尺闊一尺五寸柄長五寸五分架上兩端雕貼金雙龍頭繫五綵流蘇

雲鑼元史始見於宴樂我
朝乃用於丹陛樂其器小其聲高也起笛之上字猶笛管用角律也今以律分考定厥制以黃鍾大呂相和之半三寸五分二釐九毫爲面之外徑以六倍黃鍾之龠二千五百八十二分八百零三釐二百六十毫爲中空容積以無射八分之一五分零五毫六絲七忽九微爲內深除之開平圓得二寸五分五釐零一絲爲底之內徑（六倍黃鍾之管聲應太蔟之律爲笛之乙字其倍無射之分乃應黃鍾之律爲笛之四字故以六倍黃鍾積爲體以倍無射十六分之一爲深）乃以無射百分之一四釐零四絲五忽爲黃鍾鑼之厚加于內深得外深加于底內徑得底外徑以此定十鑼之外形皆同一制依編鍾三分損益之法求得一十四分爲各鑼之厚黃鍾而下其厚遞減則其容積以漸而多黃鍾而上其厚遞加則其容積以漸而少故黃鍾以下七分得七正聲黃鍾以上七分得七清聲上下各截二聲（七正聲從下截去四乙二聲七清聲從上截去凡六二聲）餘五正聲五清聲於律則應四正律六半律聲數悉合

正銅鈸〈通考〉銅鈸亦謂之銅盤本南齊穆士素所造其圓數寸中間隆起如浮漚出西戎南蠻扶南高昌疏勒之國大者圓數尺以韋貫之相擊以和樂唐之燕樂清曲有銅鈸相和之樂今浮屠氏清曲用之蓋出於夷音也（唐胡部合諸樂擊小銅鈸子合曲西涼部天竺部龜茲部安國部康國亦用之）然有正與和其大小清濁之辨歟

銅鈸　銅鈸謂之銅盤本西戎南蠻之器也昔晉人有銅澡盤無故自鳴張茂先謂人曰此器與洛陽宮鐘聲相諧宮中撞鐘故鳴也後驗之果爾大抵音比則和聲同則應非有物使之然也

〈續通考〉遼大樂器有銅鈸

〈皇朝通考〉律呂正義後編曰鈸以銅爲之圓徑六寸四分八釐爲太蔟之度中間隆起徑三寸二分四釐爲半太蔟之度高一寸二分九釐六毫爲太蔟五分之一邊寬一寸六分二釐爲太蔟四分之一中間有孔以黃絨緐貫之兩

而相擊以和樂案銅鈸始于隋九部樂唐乃用之燕樂唐末樂器散亡遼得之具于大樂元明史志不載今行幸用之蓋仍唐遺制云

銅鐃 通考浮屠氏所用浮漚器小而聲清世俗謂之鐃其名雖與四金之鐃同其實固異矣

銅鉦 鉦如大銅疊似銅盤縣於簴而擊之南蠻之器也

銅角 高昌之樂器也形如牛角長二尺西戎有吹金者銅角是也陶侃表有奉獻金口角之說謂之吹金豈以金其口而名之邪或云本出吳越非也

續通考銅角元制軍中用之大德初綽和爾帥師攻巴林之地阻水不能進命吹銅角舉軍大呼敵衆爭去就馬於是麾師畢渡天曆初雅克特穆爾與上都旺沁拒戰夜吹銅角以震盪之敵亂乃西遁 明大駕鹵簿有小銅角一對長三尺八寸大銅角一對長三尺六寸一分俱加漆貼金東宮儀仗小銅角一對長三尺八寸大銅角一對長三尺五寸七分俱加漆貼金親王儀仗小銅角一對高三寸五尺加朱漆描金雲龍文大銅角一對高三尺四寸八分硃漆描金升降龍雲文永樂十二年頒軍中號令夜間以各等大小銅角笛聲爲號不許聲音相同

龍頭角 通考晉書安帝記曰桓元製龍角或曰所謂亢龍角也大扺角頭象龍其詳不可得而知史苔武昌記曰武昌有龍山欲雨上有聲如吹角然則龍頭角豈推本而爲之乎傳曰角十二具於鼓左右後列各六具以代金然則四金之志不尙其來舊矣

蒙古角 皇朝通考律呂正義後編曰蒙古角一名蒙古號木質空心上下二節末加鍍金銅口雄雌各一雄者內徑微大而聲濁雌者內徑微小而聲清其長短皆相等上節長四尺七寸三分一釐爲十二倍無射應鍾相和之度下節長三尺五寸二分九釐爲五倍黃鍾大呂相和之度金口長一尺六寸七分二釐九毫爲三倍姑洗仲呂相和之度口徑七寸二分九釐爲黃鍾之度雄角上口內徑三分四釐五毫爲二倍黃鍾管之徑雌角上口內徑二分八釐五毫爲正加四分之一 黃鍾管之徑通身黃漆畫五彩雲龍貼金銅箍金口上鍍金銅環角口上渡金銅 畀以黃絨縧纓之金口環上繫紅黃椾緞小旛各一上口施角哨吹之

大銅鼓〔通考〕銅鼓鑄銅爲之作異獸以爲飾惟以高大爲貴面闊丈餘出於南蠻天竺之國也昔馬援南征交趾得駱越銅鼓鑄爲馬式此其迹也今祕閣所藏頗多特其大小異制耳

中銅鼓　銅鼓之小者或大首纖腹或容體廣面雖以銅爲體要須待革成聲也

小銅鼓　唐樂圖所傳天竺部用之蓋以革冒其一面形如腰鼓面廣二尺面與身連徧有蟲魚草木之狀擊之響亮不下鳴鼉唐貞元中驃國進樂亦有是鼓咸通末龔州刺史張直方因葺城池掘得一銅鼓捨於延慶寺以代木魚僖宗朝林藹守高州鄉墅牧童聞田間蛤鳴欲進捕之一蛤躍入穴中掘而取之得一銅鼓其上隱起多鑄蛙黽之狀豈鳴蛤乃銅鼓之精邪

銅鼓　鐺增　黎金增〔續通考〕宋范成大桂海虞衡志曰銅鼓古蠻人所用南邊土中時有掘得者相傳爲馬伏波所遺其制如坐墩而空其下滿鼓皆細花紋極工緻四角有小蟾蜍兩人舁行以手拊之聲全似鞞鼓　朱輔溪蠻叢咲曰麻陽有銅鼓水中掘得如大鐘長第三十六乳重百餘斤金入天慶觀他處鼓尤多其文環以甲士中空無底溪峒愛鼓甚於金玉摹取鼓文以蠟刻板印布入靛缸漬染名點蠟幔

按明成化四年提督四川軍務兵部尚書程信等奏攻克山都等處洞寨獲銅鼓六十三面萬曆元年兵部奏四川征都蠻報捷獲諸葛銅鼓九十三面二年四川都督劉顯等蕩平九絲城等寨得銅鼓有聲者六十四面鼓有聲者最上易千牛次易七八百牛皆刻鷺雕螭奇文異狀相傳爲諸葛製以鎮蠻之物鼓去則蠻運終巡撫特表以進崇禎七年四川定遠堡毋猪洞內銅鼓有聲一晝夜方止

皇朝通考律呂正義後編曰銅鼓以銅爲之徑九寸七分二釐爲林鍾三分之一中間隆起徑二寸六分七釐三毫爲林鍾二十分之十一高八寸一釐爲林鍾六分之一邊有二孔以黃絨縧懸而擊之按樂書謂高州掘得銅鼓其上隱起三才圖會謂虛其一面懸而擊之乃與今之銅鼓近似蓋古之銅鼓制亦不同今惟當取其近似者爲斷耳至於銅點乃銅鼓之小者後世用以爲點故以爲名今案其節奏先擊點乃擊鼓鼓再擊乃擊銅鼓則是點與銅鼓爲應和亦猶將擊鼓先擊朄也

銅點　律呂正義後編曰銅點制如銅鼓而小徑四寸八分六釐爲林鍾之度深一寸零八釐爲林鍾九分之二中

間隆起徑一寸六分二釐爲林鍾三分之二高四分八釐六毫爲林鍾十分之一邊有二孔以黃絨繩聯而擊之

鐵拍板 通考九部夷樂有拍板以節樂句蓋本無譜也唐明皇遣黃幡綽造譜乃於紙上畫兩耳進之上問對曰但有耳道則無失節奏矣韓文公目爲樂句後周正樂所傳連九枚今教坊所用六枚蓋古今異制也

銅鑼 後魏宣武以後始好胡音洎於遷都屈茨琵琶五絃箜篌胡箛胡鼓銅鈸打沙鑼其聲大抵初頗紓緩而轉躁急蓋其音源出西域而被之土木故感其聲者莫不奢淫躁競舉止佻輕或踴或躍乍動乍息蹻腳彈指撼頭弄目情發於中而不能自止此誠胡聲之敗華俗也

銅鑼 金增 續通考陶宗儀輟耕錄曰元苗帥楊完者軍中無金鼓雜鳴小鑼以節進止其鑼若賣貨郎擔人所敲者 明制大駕鹵簿有金四面以銅爲之金亦稱鑼徑一尺七寸東宮儀仗金二面同親王儀仗鑼二面口徑一尺三寸郡王儀仗同親耕耤田教坊司合用樂器有銅鑼四面 方以智通雅曰雲麓漫鈔云今人呼洗爲沙鑼又曰廝鑼近代賜契丹西夏使人皆用此語究其說軍行不暇持洗以鑼代之智以此說附會蓋中原人以擊鑼爲篩鑼東南方亦有言之者篩沙音相近篩又爲廝又小轉也書傳曰養馬者爲廝所執之鑼爲洗曰廝鑼以鑼爲洗正如秦漢用刁斗可以警夜又可以炊飯取其便耳

水盞 元宴樂之器有水盞制以銅凡十有二擊以鐵箸 明四夷樂器有水盞一 按通考水盞在土之屬蓋以本係瓦甌其列在俗部則以出於民間也王圻以元制用銅故移在金屬而仍列之俗部據銅制始見於元而明亦用之夷樂自應移置夷部

哈爾扎克 皇朝通考律呂正義後編曰回樂哈爾扎克以椰爲槽面徑二寸五分六釐冒以馬首之革碧色槽底中開一孔徑六分八釐二毫有奇側開三孔徑二分五釐六毫槽上木柄通長一尺八寸二分有奇圓徑七分二釐九毫柄上一段微巨長三寸四分一釐有奇圓徑一寸一分三釐有奇前面爲山口上開圓孔徑四分有奇後面挖空隙長一寸八分二釐有奇闊二分六釐九毫有奇槽下鐵柄長五寸一分二釐方二分四釐三毫其末圓頂以馬尾二縷爲絃每縷約八十餘莖其上自山口穿于後繫于柄上端之二軸其下繫于槽末鐵柄之二環槽面施主

以承絃柱距山口一尺四寸五分八釐馬尾絃下有鋼絲絃十其下亦繫于鐵柄自柱間小孔穿入上繫于木柄左右各五軸自柱間距軸左第一絃五寸七分六釐第二絃六寸八分二釐六毫第三絃七寸八分七釐有奇第四絃八寸八分五釐九毫有奇第五絃九寸七分六釐有奇右第一絃六寸零二釐六毫有奇第二絃六寸九分九釐八毫有奇第三絃七寸九分八釐七毫有奇第四絃九寸零一釐有奇第五絃一尺零一釐有奇另以圓木桿爲弓長二尺一寸零六釐有奇桿本以皮條繫銅環長二寸八分八釐以馬尾八十餘莖爲絃長一尺七寸七分有奇上繫于銅環下繫于桿末以弓絃軋馬尾絃應鋼絲絃以取聲

蘇爾奈 律呂正義後編曰回樂蘇爾奈一名瑣嚓䀏類金口角木管本小末大上下飾以金木管通長一尺四寸一分四釐上口內徑三分零一毫有奇外徑八分零一毫九絲下口內徑二寸五分五釐一毫五絲外徑三寸零一釐上口安銅管長三寸一分零五毫有奇入管內一寸三分三釐出管外一寸七分七釐銅管上口安蘆哨長三分五釐冒于銅管二分哨上口寬二分四釐木管正面七孔後出一孔左側面一孔距木管上口九寸一分二釐無聲字正面最下第一孔距上口八寸三分得凡字次上第二孔距上口七寸三分三釐得合字次上第三孔距上口六寸三分得四字次上第四孔距上口五寸三分得乙字次上第五孔距上口四寸二分得上字次上第六孔距上口三寸一分九釐得尺字次上後出一孔距上口二寸七分得工字最上第七孔距上口二寸一分得凡字皆應笛聲

喀爾奈 律呂正義後編曰回樂喀爾奈狀類洋琴木胎中空厚三寸七分一釐七毫九絲前長二尺五寸一分五釐後長九寸一分零二毫寬一尺六寸三分九釐四毫四絲左端直右端曲左端上面施木梁似琴之岳山以繫綳絲絃末施木軸似琴之軫入于右端立面孔內轉其軸以定絃之緩急木梁高六分九釐九毫八絲寬一寸二分九釐六毫九絲長與左端等十八絃第一單絃長二尺四寸三分有奇得合字第二雙絃長二尺四寸零一釐九毫二絲得四字第三雙絃長二尺三寸七分有奇得乙字第四雙絃長二尺三寸二分七釐有奇得上字第五雙絃長二尺二寸五分九釐九毫得尺字第六雙絃長二尺一寸八分四釐五毫得工字第七雙絃長二尺零八分有奇得凡字第八雙絃長一尺九寸七分二釐有奇得六字第九雙絃長一尺八寸四分八釐九毫得五字第十雙絃長一尺

七寸二分七釐有奇得乙字第十一雙紘長一尺六寸五分八釐八毫得上字第十二雙紘長一　五寸四分五釐有奇得尺字第十三雙紘長一尺四寸三分三釐有奇得工字第十四雙紘長一尺三寸有奇得凡字第十五雙紘長一尺二寸二分一釐有奇得六字第十六雙紘長一尺一寸二分八釐有奇得五字第十七雙紘長一尺零四分九釐有奇得乙字第十八雙紘長九寸八分二釐九毫有奇得上字紘下柱形曲與左端曲形相應高七分二釐九毫柱脊距右端五寸一分二釐以手冒發指彈之取聲

金之屬俗部

〔通考〕陳氏樂書曰俗部之樂猶九流雜家者流非朝廷所用之樂存之不爲益去之不爲損民間用之雖無害於事然方響十六同爲一架雜用四清之聲適足以使民之心淫矣鄭衛之音欲民之移風易俗難矣如欲用之去四清以叶律可也

大編鐘二十四枚　中編鐘十六枚　小編鐘十四枚　古者編鐘大小異制有倍十二律而爲二十四者大架所用也有合十二律四清而爲十六者中架所用也有倍七音而爲十四者小架所用也昔宋沇登光宅寺塔見鐸一無風自搖洋洋有聞撝而取之果姑洗編鐘又嘗道逢度支運乘其間一鈴亦編鐘也及配元音皆合其度豈亦識微在金奏乎

大鎛　鎛本小鐘沈約誤以爲大不考經傳之過也馮元樂論謂此鎛鐘迺官帑中所獲者其柄內空扣之不得其聲豈淪翳土莽泉漬壞蝕失其眞響邪至其小者差與太常編鐘大小相類云（許愼云鎛鎛于之屬所以應聲堵以二金樂則鼓鎛以應之）

博山鐘　戴延之西征記鐘大者三十二博山頭形壞紐作獅子頭鐘身彫鏤龍虎文長二丈厚八寸大面廣一丈二尺小面七尺或作蛟龍或作鳥獸周繞其外陸翽鄴中記其說亦然

飛廉鐘　趙將軍張珍領邑民從洛陽六鐘猛簴九龍翁仲銅駞飛廉鐘一沒盟津中（戴延之西征記曰陝縣城西北二面帶河河中對城西北角水湧起銅鐘翁仲頭髮常出水上漲減常與水齊晉軍當至髮不復出惟見水中嗟嗟有聲聞數里翁仲本在城內大司馬門外爲賊所徙當西入關至此而沒）郭緣生述征記曰洛陽太極殿前太鐘六枚父老云曾欲有移此鐘者聚百數長絚挽之鐘聲振地自是莫敢復犯然則太極殿六鐘豈邑民

所從者邪 戴延之西征記曰洛陽太極殿前左右各三銅鐘相對大者三十二圍小者二十五圍 廣古今五行記曰陝州黃河有銅鐘水大水小常自浮出每晦朔陰雨之日輒鳴聲響悲亮行客聞之莫不愴然

儀鐘　後魏宮架之制四廂有儀鐘十四簴廢而不用元孚奏去之至隋牛弘建言古者鎛鐘據儀禮叩擊爲節無合曲之義大射二鎛皆亂擊焉乃依後周十二鎛相生擊之聲韻自此諧矣 前北宮縣四廂十六架編黃鍾之磬十四器雖黃鍾而聲實夷則抑又姑洗縣於東北蕤賓列於西南器象差位則調律亦不和矣

衡鐘　江左黃鍾之宮其東衡鐘其制蓋有大於鎛豈鳧氏鐘衡之遺歟至梁去衡設鎛

古文鐘　虞喜志林曰吳時於江中得銅一百餘字募求讀者竟無人曉何法盛晉中興書曰義熙十一年霍山崩毀出銅鐘六枚上有古文蝌蚪書人莫能識廣古今五行記曰會稽人陳青於井中得小鐘長七寸二分上有古文十八字其四字可識云會稽岳命郭云愍懷喪覆元帝中興之應自宣帝至恭帝數十八其爲古文則一其所以可識不可識者豈歷年滋久漫滅不可復知邪然先儒著其事應竊意其未必然也

千石鐘　漢高帝廟巨鐘十枚其容受千石撞之聲聞百里說苑曰秦始皇建千石之鐘立萬石之簴

九乳鐘　傳曰君子鑠金爲鐘四時九乳是以撞鐘以知君鐘調是君道得宋均以爲九乳象九州豈古人制作皆有所法象邪

乳鐘　續通考通雅曰明南京方山定林寺有乳鐘凡百二十乳四面分直甬面各三十乳乳各爲聲

平陵鐘　杜陵鐘　通考漢高帝平陵宣帝杜陵其鐘皆在長安夏侯征西欲徙諸洛陽重不能致縣在清明門裏道南其西者平陵鐘也東者杜陵鐘也古之人用鐘非特在陵雖廟亦用之古今樂錄曰高廣中四鐘皆秦時廟鐘也重十二萬斤明帝徙二鐘在南宮然秦鐘非制毀之可也徙之南宮亦未免啟後世人主之侈心歟

華鐘　張衡曰發鯨魚鏗華鐘薛綜以爲凡鐘欲令大鳴故作蒲牢於上所以擊之者鯨魚有象刻文故曰華鐘也

鳴鐘　豐山有鐘霜降則鳴黃河有鐘陰雨則鳴氣感之也 山海經 五行記 漢魏殿鐘山崩則鳴類召之也 東方朔傳武帝未央宮殿前鐘無故自鳴三日三夜不止帝以問朔朔對曰銅者土之子以陰陽氣類言之子母相感恐山有摧弛者居三日南郡太守以山崩爲言異時魏殿前鐘忽大鳴張華曰蜀銅山崩久之果然

啞鐘　唐太宗召張文收於太常令與祖孝孫參定雅樂有古鐘十二近代惟有其七餘五者俗號啞鐘莫能通者

可用於鐘律明矣

華嚴經鐘增　續通考汪懷德燕邸紀聞曰西郭外萬壽寺今上謂神宗所建大內出一鐘成祖時少師姚廣孝監鑄重八萬七千斤徑丈有四尺長丈五尺銅質甚古內外刻華嚴經一部華亭沈度所書鑄時年月日時皆丁未今徙置之日爲六月十六日亦四丁未相符事亦奇矣

自鳴鐘增　明萬曆二十八年大西洋國人利瑪竇來獻自鳴鐘初不知其術大鐘鳴時正午一擊初未二擊以至初子十二擊正子一擊初丑二擊以至初午十二擊小鐘鳴刻一刻一擊以至四刻四擊蓋氣機所爲他人不能爲也

方響　通考其編縣之次與雅樂鐘磬異下格以左爲宜其一黃鍾二太簇三姑洗四中呂五蕤賓六林鍾七南呂八無射上格以右爲首其一應鍾二黃鍾之淸三太簇之淸四姑洗之淸五中呂之淸六大呂七夷則八夾鍾此其大凡也後世或以鐵爲之教坊燕樂用焉非古制也非可施之公庭用之民閒可也

單鐸長柄一頭　雙鐸兩頭　鐸制有二有以木爲單頭者今太常用之所以引文武之舞也

風鐸　通考後周世宗朝長孫紹遠初爲太常廣造樂器無單鐸　雙鐸　續通考金引舞所執有單鐸二雙鐸二元武舞器單鐸雙鐸各二制如小鐘上有柄以金爲舌用以振武舞兩鐸通一柄者號曰雙鐸至元三年製宮縣樂器成單鐸雙鐸各二二十一年以亡宋樂器付大樂署收掌單鐸雙鐸各五　不克諧惟黃鍾不調居嘗患之後因聞浮屠第三層上鳴鐸聲雅合宮調取而配奏之果諧韻矣

車鐸　貢鐸　晉荀勗嘗道於趙聞賈人牛鐸之聲而識之及掌樂音韻未調乃曰得趙之牛鐸則諧矣遂下郡國取之晉樂自是克諧眞知音者也唐承周隋之亂樂縣獨無徵音李嗣眞一旦聞砧聲有應之者後以喪車鐸入振之於東南隅果掘得一石裁爲四器補樂縣之闕云宋說爲太樂令知音近代無比太常久無徵調說考鐘律得之國史補所載云

銅鐸　晉愍帝建興中晉陵陳寵於田野間得銅鐸五枚皆爲龍虎形通禮義纂曰鐸大鈴振之以通鼓又周官以金鐸通鼓 形如小鐘有舌

錞于　周官有錞于之制蓋樂作則鳴之與鼓相和五代後周已亡其制錞于蓋當時宮縣內無算樂中用之豈錞于之變體歟 形如瓦缶以虡縣之上有獸形如蓋

鐵笛　鐵笛之制未知所起今民間往往有之

續通考 宋子武夷山鐵笛亭詩序略曰山之隱者劉君兼道善吹鐵笛有穿雲裂石之聲侍郎胡公詩有更煩橫鐵笛吹與眾仙聽之句因復作亭以識其處楊維楨傳曰元楊維楨嘗獲斷劍鍊爲笛吹之作迴波引遂號鐵笛老人其治師行序曰緜氏子名長弓太湖中人與余鑄鐵笛者也　明宣德三年寧王權奏求鐵笛帝命工製與之謂左右曰古人謂笛者滌也所謂滌邪穢納之雅正寧王之意其在此乎鐵笛雖無當新製與之

銅笛 增　宋陸游詩高挂蒲帆上黃鶴獨吹銅笛過垂虹

銅簫 增　律呂精義曰嚮於好事者家見銅簫及古銅箎秀色絕佳云是三代舊物彼雖寶之未識其名以先儒之說證之始知是簫箎其形狀與太常所傳箎簫異

銅箎 增　律呂精義曰嘗于好事之家見一古器銅色若漆狀類詩筒中空兩端有底底中心皆無孔前面左右各三孔共爲六孔孔徑約一分半惟居中一孔翹然上出可徑三分後面有銘三字字皆古篆甚奇其文曰黃鍾䶵兩端圍徑大小與開元通寶錢同橫排錢十四枚則與箎之長同所謂大箎長尺四寸者也律家相傳以爲開元錢之徑即古黍尺之一寸信矣徑一寸者所謂圍三寸也以篾探之其中空處約徑七分筒厚一分半吹之嗚嗚然其聲和雅蓋三代之物希世之寶也

銅管 通考 秦咸陽宮有銅人十二座高三五尺列在一筵上琴筑竽笙各有所執組綬華彩儼若生人筵下有銅管上口高數尺一管內空有繩大如指使一人吹空管一人紐繩則琴瑟竽筑皆作與眞樂無辨西京雜記言之

銅琵琶　昔元行沖爲太常卿時有人於古墓中得銅物似琵琶而身正圓莫有識者

乃命工匠易銅以木其爲聲雖清而雅然亦失其故音矣

鼓吹鉦　說文曰鉦鐃也釋名曰金禁也爲進退之禁也東觀漢記段熲有功而還介士鼓吹鉦鐸金鼓雷震動地然則鼓吹鉦其來尙矣今太常鼓吹部用之然鉦鐃一也特其名異耳繆襲作魏鼓吹曲十六篇韋昭作鼓吹曲十六篇傳元作晉鼓吹曲二十二篇沈約作梁鼓吹曲十二篇然則鼓吹鉦未嘗不協鼓吹曲矣　以蛟龍爲簴下有趺中縣鉦鉦形圓如銅鑼周禮鼓人所掌金鉦形如鐘與此異

警嚴鉦　采芑鉦人伐鼓然則警嚴鉦其來尙矣今太常鼓吹部警嚴用之形圓如鼓吹鉦

皇朝通考　鉦　律呂正義後編曰鉦以銅爲之形如盆口徑八寸六分四釐爲南呂倍度邊寬八分六釐四毫爲南呂十分之二內深一寸二分五釐八毫爲南呂十分之三外用木匡鉦邊匡周俱平分三分各穿二孔以黃絨緶繫鉦于匡匡外二銅環以黃絨繫之挂于項　歷代鹵簿皆有鉦而形制不詳通典則曰鉦如大銅疊懸而擊之通考則曰形圓如銅鑼明制鹵簿有金又有鉦我　朝因之金卽鑼鉦則如鑼而有邊然則今之鉦制自唐已然而今之金又卽宋之鉦矣大抵金之與鉦名雖異而實則同今金鼓大樂金則提而擊之鉦則設而不擊豈金爲宋鉦之遺制而鉦存唐之遺意與

金　律呂正義後編曰金以銅爲之面徑一尺四寸五分八釐爲黃鍾倍度深二寸二分七釐五毫爲夷則半度邊穿二孔以黃絨維繫于木柄左手提而右手擊之

刁斗　鎗鎗　通考　漢書舊儀中宮衛宮城門擊刁斗又名臣奏曰漢興以來宮殿省闥五六重周衛刁斗纂文曰刁斗特持鈴也然則刁斗者守衛師行之器也以銅作鐎其形如銚而無緣其中所容一斗耳晝炊夜擊李廣軍用焉俗謂之鎗鎗唐宮縣內無算樂非古之制也

鈴　增　續通考　明制皇城四面巡更諸鋪周流傳警每夜內發大鈴從東華門出至厚載門收一一交遞盡七十二枚天明矣又宮人有罪罰提鈴每夜自乾清門至日精門月華門仍還乾清宮前方止高唱天下太平聲緩而長與

鈴聲相應

銅角〈通考〉南史綦母氏貴倖嘗以鼓角橫吹自隨張興世嘗爲天子鼓角又梁鼓角橫吹曲六十有六

大銅角〈皇朝通考〉律呂正義後編曰大銅角一名大號以銅爲之上下二截形如竹筒本細末大通長三尺六寸七分二釐爲八倍半南呂之度下截長一尺九寸四分四釐爲四倍半南呂之度下口徑六寸四分八釐爲一倍半南呂之度上口徑一寸四分四釐爲南呂三之一上截長與下截等其出於下截上口之外者一尺七寸二分八釐爲四倍南呂之度上口徑四分三釐二毫爲南呂十之一嘴長一寸四分四釐爲南呂三之一繫紅黃絲繐

小銅角 律呂正義後編曰小銅角一名二號以銅爲之上截如筒下截如角通長四尺一寸零四釐爲九倍半南呂之度下截長一尺九寸四分四釐爲四倍半南呂之度下口徑四寸三分二釐爲南呂之度上口徑五分一釐八毫爲南呂五十分之六上截長二尺三寸七分六釐爲五倍半南呂之度其出於下截上口之外者二尺一寸六分爲五倍南呂之度上口徑二分一釐六毫爲南呂二十分之一繫紅線絲繐 大小銅角卽長鳴中鳴之遺制或自唐以來名仍其舊而實易之以銅或自元以後始改用銅而因質名角皆不可知然以其聲考之今金鼓大樂陳設端門大銅角奏龍吟小銅角奏虎嘯用之導迎大銅角奏大罕波小銅角奏大得勝則猶是長鳴一曲三聲中鳴一曲三聲之義也用之行營大小銅角同奏羣馬號則猶是唐衞公李靖兵法遺義也蓋古今制不相襲而義實相因如此

銅喇吧〈亦作以下俱増叭〉 活套鷺項喇吧 號筒〈或作號通〉 哱囉 鎖㖊〈亦作鎖哪〉 〈續通考〉明正通四年賜斡拉達達汗樂器內有喇吧一景泰六年華陽王友堚令千戶賈俊私買銅喇吧哱囉并活套鷺項喇吧等踰制器物降勅責之 戚繼光新書號令篇曰喇吧哱囉皆軍中吹器喇吧俗呼號筒凡吹哱囉眾兵起身執器站立 通雅曰仗有大鼓長鳴長鳴今時之號通也口圓而長如竹筩一尺五寸又有小柄空管從筩中抽出吹之晉卽有鳴葭葭卽笳或謂其始以葭管後以銅作大篾棨桓元製龍角所謂銅角也今俗云喇叭鎖哪直口曰號通轅門吹角十二疊是也 按喇吧號筒其制各別正字通卽以號筒爲喇吧俗名殆未詳考

金口角 皇朝通考律呂正義後編曰金口角舊名瑣嗩木管本小末大上下金口加蘆哨吹之木管上口內徑三分一釐三毫爲一倍半黃鍾管之徑下口內徑三倍之長九寸八分九釐爲本管倍南呂之度除上端吹口八管六分三釐餘九寸二分六釐爲本管倍無射之度最下第一孔距吹口七寸四分一釐七毫爲本管太蔟之度次上第二孔距吹口六寸一分七釐四毫爲本管仲呂之度次上第三孔距吹口五寸三分八釐六毫爲本管林鍾夷則相和之度次上第四孔距吹口四寸二分八釐三毫爲本管應鍾半黃鍾相和之度次上第五孔距吹口三寸三分八釐五毫爲本管半夾鍾半姑洗相和之度次上第六孔距吹口二寸四分七釐二毫爲本管半南呂之度次上後出第七孔距吹口一寸九分五釐爲本管四分大呂之一最上第八孔距吹口一寸四分六釐五毫爲本管四分蕤賓之一管端金口長二寸一分六釐爲南呂半度管末金口長四寸八分六釐爲林鍾之度口徑四寸三分二釐爲南呂之度八孔皆閉爲上字于笛爲四字開下一孔爲尺字于笛爲乙字開下二孔爲工字於笛爲上字開下三孔爲凡字於笛爲尺字開下四孔爲六字於笛爲工字開下五孔爲五字于笛爲凡字開下六孔爲乙字於笛爲六字開下七孔爲高上字于笛爲五字八孔全開爲高尺字于笛爲高乙字

瑣嗩有似于角又木管金口與金口角名義頗合案黃鍾一倍半同形管其全管黃鍾之分應簫之高上字則其倍無射之分當應簫之高乙字即笛之高上字今通長應笛之低四字爲下四音半除設哨加嘴下二音半（頭管設哨下三音今不加嘴下三音加嘴止下二音半是加嘴能高半音故設哨加嘴共下二音半以下皆倣此）是因本小末大而掣下二音也（末大于本二倍當下二音）第一孔太蔟之分應簫之高尺字即笛之高六字今應笛之低乙字爲下五音半除二音半是掣下三音也（管愈短則掣之分愈多）第二孔仲呂之分應笛之上字掣下三音半也第三孔林鍾夷則相和之分應笛之尺字亦掣下三音半也第四孔應鍾半黃鍾相和之分應笛之工字是掣下四音半也第五孔半夾鍾半姑洗相和之分應笛之凡字掣下五音半也第六孔半南呂之分應笛之六字掣下七音半也第七孔四分大呂之一應笛之五字掣下八音半也第八孔四分林鍾之一應笛之乙字掣下十音半也皆與頭管掣音之理同又案金口角通長實應笛之四字今名爲上字者蓋金口角爲一倍半黃鍾之管通長本應簫之上字于笛爲凡字若頭管加哨則復應笛之上字金口角本小末大又掣下二音乃應

笛之四字今欲仍以頭管之字名其分故以上字名古人以頭管先諸樂笛笙聲字皆以頭管而定亦此義也

銅磬　銅鉢　通考　銅磬梁朝樂器也後世因之方響之制出焉今釋氏所用銅鉢亦謂之磬蓋妄名之耳齊梁間文士擊銅鉢賦詩亦梵磬之類胡人之音也

銅篪　秦始皇斂天下銅鐵作銅篪於咸陽漢高帝廟有銅篪二魏明帝徙之洛陽尚在三輔皇圖曰始皇造篪三丈鐘小者千石 篪形如衣架

鐵磬　南齊之器初宮城初郤敵樓用鼓磬夜以應更唱太祖以鼓多驚寢遂易以鐵磬其更鼓之變歟

鐵簧　民間有鐵葉簧削銳其首塞以蠟密橫之於口呼吸成音豈簧之變體歟

口琴　皇朝通考　律呂正義後編曰口琴以鐵爲之一柄兩股中設一簧柄長三分二釐四毫爲太蔟二十分之一股長二寸八分八釐爲姑洗之度股本相距三分六釐四毫爲黃鍾二十分之一股末相距七釐二毫爲黃鍾百分之一簧長與股等簧末上曲七分二釐九毫爲黃鍾十分之一簧端點以蠟珠銜股鼓簧成音　陳暘樂書曰鹿鳴吹笙鼓簧乃笙中之簧君子陽陽左執簧非笙中之簧今民間有鐵葉簧削銳其首塞以蠟蜜橫之于口呼吸成音乃簧之變體然則所謂鐵簧即今之口琴也

金管　通考　晉華歆管寍友善曾共鋤園得金管一寍以鋤揮之與瓦礫無異

銅律　銅爲物之至精不爲燥溼寒暑變其節不爲風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行故凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也要之不若用竹一本於自然而已

冰盞 增　續通考　劉侗帝京景物略曰立夏日啓冰賜文武大臣編氓賣者手二銅盞疊之其聲磕磕曰冰盞

石之屬 雅部

通考　陳氏樂書曰石之爲物堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辨立冬之氣也先王作樂擊之以爲磬之屬焉

磬　通典　世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬周禮冬官磬氏爲磬倨句一矩有半 必先度一矩爲句一矩爲股而求其弦既而以一矩

一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之有大小此假矩以定倨句非用其度耳其博為一博謂股博也博廣也股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也康成謂股外面鼓內面也假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長尺三寸半者厚一寸也已上則摩其旁鄭司農云磬聲大上則摩鑢其旁康成謂大上聲清也薄而廣則濁已下則摩其耑大下聲濁也短而厚則清

磬　特磬　辰磬　〈通考〉宋明道製新樂特磬十二黃鍾大呂股長二尺博一尺鼓三尺博六寸九分寸之六弦三尺七寸五分太簇以下股長尺八寸博九寸鼓二尺七寸博六寸弦三尺三寸七分半其聲各中本律黃鍾厚二寸一分大呂以下第加其厚至應鍾厚三寸五分詔以其圖送中書議者以為磬氏為磬倨句一矩有半博為一股為二鼓為三參分其股博去其一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚今磬無博厚無長短非也　元祐初范鎮上樂議曰臣所造編磬皆以周官磬氏為法若黃鍾股之博四寸五分股九寸鼓一尺三寸五分鼓之博三寸而其厚一寸其弦一尺三寸五分十二磬各以其律之長而三分損益之如此其率也今之十二磬長短厚薄皆不以律而欲求其聲不亦遠乎磬石也天成之物也以其律為之長短厚薄而其聲和特磬則四倍其法而為之國朝祀天地宗廟及大朝會宮架內止設鏄鐘惟后廟乃用特磬非也今已升祔后廟特磬遂為無用之樂臣欲乞凡宮架內於鏄鐘後各加特磬貴乎金石之聲小大相應

〈續通考〉金登歌樂磬一虡宮縣樂特磬四虡明昌五年講議禮樂所言辰鐘辰磬自昔數缺宜補造辰磬二十一命琢辰磬各十有二以其半少劣擇其諧者用之　元初磬用宋金舊器至元中始採泗濱靈璧石為之至元元年各路括到亡金樂器磬十有七二十一年以亡宋樂器付大樂署收掌特磬二十有二　按鐘磬之小者編縣之大者特縣與鏄鐘終始相應之特磬固特縣者也與十二辰鐘相配之辰磬虡各一磬亦特縣者也陳氏樂書云編之則雜而小離之則特而大通考云宋明道製新樂特磬十二黃鍾大呂制各云云然則離磬固即特磬辰磬亦可稱特磬矣通考不標特縣之名亦無辰磬之名所稱特磬十二即辰磬也

明初制雅樂太祖親擊石磬試定旋命於泗州靈璧取石製磬嘉靖十四年太常寺卿張鶚請設特鐘特磬以為樂節不果

〔通考〕陳氏樂書曰古之為磬尚象以制器豈貴夫石哉尚聲以盡意而已鐘圓中規磬方中矩則倨句一矩有半觸其弦也其博為一股博一律也股為二後長二律也鼓為三前長三律也股非所擊也短而博鼓其所擊也長而狹鄭司農云股磬之上大者鼓其下小者康成云股外面鼓內面則擊者為前而在內不擊者為後而在外內者在下外者在上其大小長短雖殊而其厚均也黃鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣史傳論造磬者多矣或謂黃帝使伶倫為之或謂堯使母句氏為之或謂叔為之以明堂位考之叔之離磬則特縣之磬然則非特縣之磬未必非母句氏伶倫所造也曲禮言立則磬折垂佩考工記言磬折以三五則磬取屈折之義也先儒謂磬之為言勁也豈曰屈折然邪　又曰小華之山其陰多磬鳥危之山其陽多磬高山涇水出焉其中多磬則磬石所自固雖不一要之一適陰陽之和者泗濱所貢浮磬而已蓋取其土少而水多其聲和且潤也然其制造之法倨句一矩有半外之為股內之為鼓其薄厚莫不有數存於其間已上則摩其旁而失之太清已下則摩其端而失之太濁要之一適清濁之中者薄以廣且厚而已有虞氏命夔典樂擊石拊石至於百獸率舞庶尹允諧者由此其本也蓋八卦以乾為君八音以磬為主故磬之為器其音石其卦乾乾位西北而天屈之以為無有曲折之形焉所以立辨也故方有西有北時有秋有冬物有金有玉分有貴有賤位有上有下而親疏長幼之理皆辨於此矣古人論磬嘗謂有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順夫以一器之成而功化之敏如此則磬之所尚豈在夫石哉存乎聲而已然擊石拊石堂上之樂也百獸率舞堂下之治也堂上之樂足以兼堂下之治堂下之樂不足以兼堂上之治故昔王阜為重泉令擊磬而鸞舞則夔之擊磬而獸舞豈無是理哉唐天寶中廢泗濱磬而以華原石代之幸致祿山之禍元白賦詩以譏之誠有意於去鄭存雅矣自時而後有取華陽響石為七縣焉豈亦得泗濱浮磬之遺乎徐景安謂浮磬擊有五音以七音言之非也秦刻嶧山以頌德曰刻此樂石蓋嶧山近泗水故也

〔續通考〕王圻續通考曰製磬式一十六片一黃鍾天長九寸闊四寸九分中闊五寸九分地長一尺三寸闊三寸六分厚九分一大呂天長九寸闊五寸中闊五寸九分地長一尺五寸六分闊三寸八分厚八分一太簇天長

九寸闊四寸九分中闊六寸地長一尺三寸六分闊三寸五分厚一寸一分一夾鍾一姑洗天長九寸闊四寸九分中闊六寸地長一尺九分闊三寸六分厚一寸二分一仲呂天長九寸闊四寸五分中闊六寸地長一尺三寸七分闊三寸二分厚一寸二分一蕤賓天長九寸二分闊六寸六分中闊六寸一分地長一尺三寸八分闊三寸五分厚一寸一分一林鍾天長九寸一分闊四寸七分中闊六寸地長一尺二寸六分闊三寸五分厚一寸二分一夷則天長九寸闊四寸八分中闊六寸一分地長一尺三寸一分闊三寸五分厚一寸五分半一南呂天長九寸闊五寸中闊六寸二分地長一尺三寸五分闊三寸三分厚一寸六分一無射天長九寸二分闊四寸七分中闊六寸四分地長一尺三寸七分闊三寸五分厚一寸七分一應鍾天長九寸一分闊四寸七分中闊六寸二分地長一尺二寸七分闊三寸五分厚一寸五分一清黃鍾天長九寸一分闊六寸六分中闊六寸一分地長一尺三寸五分闊三寸三分厚一寸九分一清大呂天長九寸二分闊四寸五分中闊六寸二分地長一尺三寸七分闊二寸四分厚二寸三分一清太簇天長九寸一分闊四寸五分中闊六寸地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸一分一清夾鍾天長九寸三分闊四寸九分中闊六寸一分地長一尺三寸闊三寸五分厚二寸二分又曰按磬制下屈皆一尺六寸三分墳眼至尖皆一寸三分前闊爲天後闊爲地以石爲之其石出鳳陽府靈璧縣西北有山名靈璧如琢磨則取其一樣聲之石琢成其音諧和也

皇朝通考西域耆定和闐採玉豐博可叶鳴球臣工請依律琢爲特磬十二以儷鎛鐘　上集廷議允行　御製銘詞鐫識其上

特磬第一聲應黃鐘之律股修一尺四寸五分八釐鼓修二尺一寸八分七釐股博一尺零九分三釐五毫鼓博七寸二分九釐厚七分二釐九毫　御製銘曰予輿有言金聲玉振一虡無雙九成遞進準今酌古既製鎛鐘磬不可闕條理始終和闐我疆玉山是矗依度採取以命磬叔審音協律咸備中和泗濱同拊其質則過圖經所傳浮嶽涇水誰誠見之鳴球允此法　天則地股二鼓三依我繹如獸舞鶯參考樂惟時　純禧　祖德翼翼繩承撫是萬國缶凜保泰敢或伐功敬識歲吉辛巳乾隆　特磬第一黃鐘　大清乾隆二十有六年歲在辛

巳冬十一月乙未朔越九日癸卯琢成

特磬第二聲應大呂之呂股修一尺三寸六分五釐二毫鼓修二尺零四分七釐八毫股博一尺零二分三釐九毫鼓博六寸八分二釐六毫厚七分六釐八毫　御製銘同前　特磬第二大呂年月同前

特磬第三聲應太簇之律股修一尺二寸九分六釐鼓修一尺九寸四分四釐股博九寸七分二釐鼓博六寸四分八釐厚八分零九毫　製銘同前　特磬第三太簇年月同前

特磬第四聲應夾鐘之呂股修一尺二寸一分三釐六毫鼓修一尺八寸二分零四毫股博九寸一分零四毫鼓博六寸零六釐八毫厚八分六釐四毫　御製銘同前　特磬第四夾鐘年月同前

特磬第五聲應姑洗之律股修一尺一寸五分二釐鼓修一尺七寸二分八釐股博八寸六分四釐鼓博五寸七分六釐厚九分一釐零二絲　御製銘同前　特磬第五姑洗年月同前

特磬第六聲應仲呂之呂股修一尺零七分八釐六毫鼓修一尺六寸一分七釐九毫股博八寸零八釐八毫五絲鼓博五寸三分九釐三毫厚九分七釐三毫　御製銘同前　特磬第六仲呂年月同前

特磬第七聲應蕤賓之律股修一尺零二分四釐鼓修一尺五寸三分六釐股博七寸六分八釐鼓博五寸一分二釐厚一寸零二釐四毫　御製銘同前　特磬第七蕤賓年月同前

特磬第八聲應林鐘之呂股修九寸七分二釐鼓修一尺四寸五分八釐股博七寸二分九釐鼓博四寸八分六釐厚一寸零六釐四毫　御製銘同前　特磬第八林鐘年月同前

特磬第九聲應夷則之律股修九寸一分零二毫鼓修一尺三寸六分五釐三毫股博六寸八分二釐六毫五絲鼓博四寸五分五釐一毫厚一寸零七釐八毫七絲　御製銘同前　特磬第九夷則年月同前

特磬第十聲應南呂之呂股修八寸六分四釐鼓修一尺二寸九分六釐股博六寸四分八釐鼓博四寸三分二釐厚一寸一分五釐二毫　御製銘同前　特磬第十南呂年月同前

特磬第十一聲應無射之律股修八寸零九釐鼓修一尺二寸一分三釐五毫股博六寸零六釐七毫五絲鼓博四

寸零四釐五毫厚一寸二分一釐三毫六絲　御製銘同前　特磬第十一無射年月同前
特磬第十二聲應應鐘之呂股修七寸六分八釐鼓修一尺一寸五分二釐股博五寸七分六釐鼓博三寸八分四釐厚一寸二分九釐六毫　御製銘同前　特磬第十二應鐘年月同前
特磬十二枚各按月律陳設凡有四簨虡第一簨虡懸黃鐘大呂太蔟三磬第二簨虡懸夾鐘姑洗仲呂三磬第三簨虡懸蕤賓林鐘夷則三磬第四簨虡懸南呂無射應鐘三磬皆以黃絨紃繫之趺飾卧鳧白羽朱喙簨端鳳首簨虡之高闊雕飾金彩流蘇几墊並與鎛鐘簨虡同

玉磬　天球　〔通考〕陳氏樂書曰春秋之時齊侯以玉磬賂晉師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴禮記郊特牲言諸侯宮懸而擊玉磬明堂位言四代樂器而拊搏玉磬則玉之於石類也玉磬則出乎其類矣書言天球在東序詩言受小球大球蓋物之美者莫如玉而球又玉之美出於自然者也先王樂天以保天下因天球以爲磬以其爲堂上首樂之器其聲清徹有隆而無殺衆聲所求而依之者也商頌曰依我磬聲本諸此歟呂氏春秋言堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音傳言金石有聲不考不鳴禮言玉之清越以長樂也由是觀之鳴球之樂雖出於所考要之其聲清越以長無量於羽屬鱗屬之鳴也梓人爲筍簴取羽屬清揚而遠聞者以爲磬簴故擊其所懸而由是簴鳴取鱗屬以爲筍且其匪色必似鳴矣然則謂之鳴球非若瀛州青石之磬不擊而自鳴也其鳴也因夔而已漢武帝建招仙靈閣於甘泉西上有浮金輕玉之磬非古制也其武帝之侈心乎晉賀循奏登歌之簴采玉以造磬隋蘇夔妙達音律造玉磬獻於齊唐制宗廟殿庭用玉磬則玉磬堂上之樂登歌用焉書言搏拊琴瑟以詠而以鳴球爲先義可見矣〔續通考〕遼雅樂八音器數石音有球磬大樂器亦有玉磬　金登歌樂器有玉磬惟天子親祀則用之攝祀止用編磬樂設於殿上前楹間玉磬一在午陛之西稍南北向　元登歌樂器亦設於殿上前楹間玉磬一虡在西

編磬　離磬附　〔通考〕陳氏樂書曰磬之爲器編之則雜而小離之則特而大叔之離磬則專簴之特磬非十二器之編磬也爾雅大磬謂之毊宋朝元豐中施用阮逸編磬仍下王朴樂二律以寫中和之聲然補注四聲以足十六律非先王之制也

續通考金登歌樂編磬一虡有司攝祭則用之宮縣樂編磬十二虡有司攝祭則用四虡宣宗貞祐間修汴京太廟其地故宋景靈宮址也掘得編磬又刻大晟字　元登歌樂編磬一虡磬十有六石爲之縣以紅絨紃虡跗狻猊櫛磬者以牛角爲之餘笋虡崇牙樹羽璧翣流蘇之制並與鐘同宮縣樂編磬十有六虡虡十有二磬制同登歌笋虡與鎛鐘同至元元年中都等處括到亡金樂器其完者編磬七其不完者編磬十有四三年製宮縣樂器成靈壁石編磬百九十有二二十一年以亡宋樂器付大樂署收掌編磬二十有八二十二年太常卿呼圖克約蘇奏大樂見用石磬聲律不協稽諸古典磬石莫善於泗濱女直未嘗得此今泗在封疆之內宜取其石以製磬從之選審聽音律大樂正趙榮祖及識辨磬材石工牛全詣泗州採之得磬璞九十製編磬二百三十命大樂令陳革等料簡應律者百有五二十九年太常卿希沙請採石增製編磬遣孔鑄馳驛往泗州得磬璞五十八製磬九十大樂令毛莊等審聽之得應律磬五十有八於是編磬始備　明郊丘廟社文廟各用編磬十六王國宗廟樂同中和韶樂編磬二架磬以石爲之十六枚應十二律四清聲笋飾以羽屬爲貼金木鳳頭二虡亦飾以羽屬若鶩狀二於其趺餘並如編磬笋虡制太祖初命冷謙審定編鐘編磬等器謙議用四清聲故編鐘編磬皆爲十六洪武中賜朝鮮國王廟社樂器編磬十六

皇朝通考律呂正義後編曰編磬十六枚以靈璧石或碧玉爲之長闊皆同一制其厚薄則有損益應律與鐘同倍夷則之磬厚六分零六毫八絲倍南呂之磬厚六分四釐八毫倍無射之磬厚六分八釐二毫六絲倍應鐘之磬厚七分一釐九毫一絲黃鐘之磬厚七分二釐九毫大呂之磬厚七分六釐八毫太蔟之磬厚八分零九釐夾鐘之磬厚八分六釐四毫姑洗之磬厚九分一釐零二絲仲呂之磬厚九分七釐二毫蕤賓之磬厚一寸零二釐四毫林鐘之磬厚一寸零六釐四毫夷則之磬厚一寸零七釐八毫七絲南呂之磬厚一寸一分五釐二毫無射之磬厚一寸二分一釐三毫六絲應鐘之磬厚一寸二分九釐六毫兩面繪金雲龍中心開孔以黃絨紃繫之十六枚共懸一簨虡趺飾以臥鳧白羽朱喙籍地水紋簨首鳳頭上樹金鳳五上板雕彩鳳餘與編鐘簨虡同明代　圜丘磬用玉康熙五十二年制造樂器　祈穀壇亦用玉餘俱用靈璧石周禮簨飾以麟今則鐘簨以龍而磬簨以鳳業

亦如之

笙磬 頌磬 歌磬 〔通考〕陳氏樂書大射之儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面蓋應笙之磬謂之笙磬應歌之磬謂之頌磬笙磬位乎阼階之東而面西以笙出於東方震音象萬物之生也頌磬位乎西階之西而面東以頌出於歌聲而聲出於面言之方也鄉飲酒之禮笙入堂下磬南北面立鄉射之禮笙入立於縣中西面蓋笙磬在東而面西頌磬在西而面東笙入立於縣中之南而面北故頌磬歌於西是南鄉北鄉以西方為上所以貴人聲也笙磬吹於東是以東方為下所以賤匏竹也唐之歌磬編縣十六同一簨簴合二八之聲郊祀設於壇上宗廟設於堂上皆次歌鐘之西節登歌之句非不合周之頌磬也然不知編縣十六同一簨簴鄭康成之說非先王之制也

蒼 徒鼓鐘謂之修徒擊磬謂之蒼唐禮書先蠶降神宮縣之樂不用鎛鐘以十二大磬代之與房中之樂同誠非先王之制也

石之屬 胡部

編磬十六枚 唐西涼部之樂非特有編鐘亦有編磬段安節樂府雜錄論之詳矣以西涼方響推之一架用十六枚則其編鐘編磬亦不過十六耳

石之屬 俗部

編磬 上每簴二十四枚中每簴十六枚下每簴十四枚 〔通考〕編磬二十八之說始於漢之鄭康成非古制也大架所用二十四枚應十二律倍聲唐李沖所傳也小架所用十四枚通黃鐘一均上倍之大周正樂所出也二八之制其失自乎四清二七之制其失自乎二變上不失之四清下不失之二變其為李沖所傳者乎樂苑曰堂上磬十四枚下七枚具黃鐘一均聲上七枚倍也非徒不知去二變以協律亦不知堂上特設黃鐘一以上拊之制也

玉編磬 〔續通考〕輟耕錄曰元大明殿中設玉編磬一

石鼓 〔通考〕傳稱八方之荒有石鼓焉蒙之以皮其音如雷零陵有鳴石二其狀似鼓亦謂之石鼓磬之類也晉時

吳郡臨平有石鼓出焉考之無聲張華謂武帝曰可取蜀中桐材刻作魚形扣之卒如其言聲聞數里郭緣生述征記曰逢山祠有石人石鼓臨海記曰白鶴山有石鼓如金石之響後秦記曰天水冀地石鼓鳴野羣雉皆雊齊地記曰城東祠山有石鼓將有寇難則鳴所以豫警備也吳興記曰長城有夏架山石鼓盤石爲足聲如金鼓鳴則三吳有兵矣郡國志吳王離宮在石鼓山南有石鼓要之皆感應異器鼓鳴即兵起非樂器之常也

玉鼓　春秋孔演圖有人金卯興於豐擊玉鼓駕六龍然則鼓蓋有以玉爲之者矣

石鐘　武昌記鐘臺山有一石鐘或時鳴響遠邇聞之故名鐘臺裴子野宋略曰永嘉元年鐘山洪水有鐘自山流出時人因以名之

玉律　黃帝作律以玉爲管長尺六孔爲十二音晉武帝時汲冢亦獲玉律故古法物有七品而姑洗中呂玉律居二焉尚書中候曰用玉爲律以候之東漢以玉律十二候氣於殿中以竹律六十候氣於靈臺以十二律候氣先王之法也以六十律候之豈因京房之陋歟王子年拾遺亦謂延吹玉律而天神俱降其言迂誕

續通考元史齊履謙傳曰履謙嘗得黑石古律管一長尺有八寸外方內爲圓空中有隔隔中有小竅蓋以通陽上九寸其空均直約徑三分以應黃鍾之數隔下九寸其空自小竅迤邐殺至管底約徑二寸餘蓋以聚其氣而上之其制與律家所說不同蓋古所謂玉律者是也

玉琯　通考黃帝之時西王母獻昭華玉琯然則下管蓋有以玉爲之者矣

玉笙　漢奚景及說文曰舜祠下得笙白玉管則古人蓋有以玉爲笙

續通考周密癸辛雜識曰宋理宗朝韓世忠家獻白玉笙一攢簇如鸞管聲清越眞希世之寶也　輟耕錄曰元大明殿中有玉笙

紫玉簫　白玉簫　通考唐咸寧中張殺家中得紫玉簫古有紫玉簫曲是也明皇天寶中安祿山自范陽入覲獻白玉簫管數百陳於梨園則玉簫之器蓋亦始於古矣

續通考癸辛雜識曰宋理宗朝張俊家有獻白玉[illegible]管長二尺者中空而瑩[illegible]

玉琴　通考吳均續齊諧記述王彥伯善鼓琴嘗至吳郵亭維舟中渚秉燭理琴見一女子坐東牀取琴調之似琴而非禮甚哀雅類今之登歌乃楚明光曲也唯嵇叔夜能爲此聲彥伯請受之女更爲彈遲明女取錦繡等物贈別彥伯以玉琴答之而去則古人固有以玉爲琴者矣　續通考弇州史料曰明正德十五年籍沒錢寧家得白玉琴一

玉笛　通考梁州記咸寧中有盜竊發張駿冢得白玉笛唐天寶中明皇命紅桃歌貴妃梁州曲親御玉笛爲之倚曲則玉之爲樂器非特可爲笙簫亦可爲笛矣今士夫之家往往有之

續通考輟耕錄曰元廣寒殿中有小玉殿內設玉笛

瑤簴如衣架　通考詩曰簫鐘兮瑤簴然則瑤玉以爲鐘簴希代之器非可爲後世法也

玉方響　杜陽編述唐文宗時有宮娥沈阿翹本吳元濟之妓嘗自進元濟所與一白玉方響光明瀠冷可照數十步以犀爲槌以雲檀香爲架芬馥襲人彌月不散制度精妙希世之寶也

玉響鐵　續通考遼本紀曰遼太宗天顯三年唐遣使遺玉響鐵

玉箜篌　輟耕錄曰元大明殿中有玉箜篌

玉琵琶　弇州史料曰明正德十五年籍錢寧家得白玉琵琶一

神鉦其狀如鼓　通考郡國志洞庭山有宮五門東有石樓樓下兩石鼓扣之其聲清越世所謂神鉦也晉孝武樂章曰神鉦一震九域同來

石角　三國典略曰初魏世山摧得三石角藏之武庫至是齊主入庫賜從臣兵器特以此角賜平秦王歸彥曰余事常山不得反事長廣得反反事時將此角嚇漢也

土之屬雅部

通考陳氏樂書曰上則埏埴以成器而沖氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之交其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以爲塤之屬焉

上鼓　陳氏樂書曰禮運曰夫禮之初始諸飲食其燔黍捭豚汙尊而抔飲蕢桴而土鼓猶若可以致其敬於鬼神明堂位曰土鼓蕢桴伊耆氏之樂也蓋樂以中聲爲本土也者於位爲中央於氣爲沖氣則以土爲鼓以土蕢爲桴所以達中聲者也伊耆氏之樂所尚者土鼓則中聲作焉所擊者蕢桴則中聲發焉禮之初始諸燔黍捭豚以爲食汙尊抔飲以爲飲然則蕢桴土鼓有不爲樂之初乎周官籥章凡逆暑於中春迎寒於中秋祈年於田祖祭蜡以息老物一於擊土鼓而已有報本反始之義焉夫豈以聲音節奏之末節爲哉此所以猶若可以致其敬於鬼神也然土鼓之制窐土而爲之故禮運之言土鼓在乎未合土之前與壺涿氏炮土之鼓異矣杜子春謂以瓦爲陶以革爲面不稽禮運之過也

瓦鼓　周官壺涿氏除水蟲以炮之鼓鄭康成以爲瓦鼓也

古缶 形如足盆或曰形如覆盆以四杖擊之　土音缶立秋之音也古者盎謂之缶則缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也唐堯之時有擊壤而歌者因使鄭以麋輅冒缶而鼓之是以易之盈缶見於比用缶見於坎鼓缶而歌見於離詩之擊缶見於宛邱是缶之爲樂自唐至周所不易也昔秦趙會於澠池趙王爲秦王擊缶亦因是已孰謂始於西戎乎先儒之說一何疏邪徐幹曰聽黃鐘之音知擊缶之細則缶之樂特其器之細者歟

大塤 古塤小塤　〔通典〕塤世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有暴國豈其時人乎爾雅曰燒土爲之大如鵝子銳上平底形似稱錘六孔小者如雞子大者曰謕

〔通考〕陳氏樂書曰周官之於塤敎於小師播於瞽矇吹於笙師以塤爲德音見於禮如塤如篪見於詩則塤之爲器立秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太蔟夾鍾要在中聲之和而已譙周曰幽王之時暴公善塤塤又作壎者金方而土圓水平而火銳一從熏火也其徹爲黑則水而已從圓則土之形圓故也或謂塤青之氣陽氣始起萬物暄動據水土而萌始於十一月成於立春象萬物萌出於土中是圭土王四季所言非圭正位六月而亦一說也 塤六孔上一前三後二 王子年拾遺記曰春皇庖犧氏灼土爲塤禮樂於是興矣

雅塤　頌塤　古有雅塤如雁子頌塤如雞子其聲高濁合乎雅頌故也今太常舊器無頌塤至皇祐中聖制頌塤調習聲韻竝合鍾律前下一穴爲太簇上二穴右爲姑洗啓下一穴爲仲呂左雙啓爲林鍾後二穴一啓爲南呂雙啓爲應鍾合聲爲黃鍾頌塤雅塤對而吹之尤協律清和可謂善矣誠去二變而合六律庶乎先王之樂也

續通考　遼雅樂器土有塤　金登歌樂塤二宮縣樂塤八　元登歌樂塤二陶土爲之圍五寸半長三寸四分形如稱錘六孔上一前二後三韜以黃囊宮縣樂塤八明郊丘廟社文廟各用塤四中和韶樂同殿內侑食樂塤二王國宗廟樂同其式以帛棉花和搥黃土爲之形如稱錘上銳下平中虛朱質戧金雲龍（按明會典云黑漆戧金雲文）高三寸四分圍七寸五分厚四分上竅徑四分前三孔後二孔皆一分半又以糊口灰爲胎胎乾卻將黃土如前式樣造外土乾將灰於上竅中挖出除吹竅共五孔前三孔後二孔

律呂精義曰八音內有所謂土音者蓋燒土爲之猶土簋土鉶苟非燒土爲之豈不盛水則壞然謂之土何耶古人所謂土猶今人謂之瓦耳風俗通曰塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔然塤有大小二等其圍五寸半長三寸半者是爲小塤而大塤舊不言其圍若干今以鵞卵雞卵之圍證之當圍七寸半長三寸半舊說塤篪其竅盡合則爲黃鍾其竅盡開則爲應鍾今按脣有俯仰抑揚氣有疾徐輕重一孔可具數音則還宮亦自足不必某孔爲某聲也　又曰大塤高三寸五分圍七寸五分底徑二寸四分吹孔徑三分五釐按孔徑一分七釐小塤高三寸五分圍五寸五分底徑一寸七分五釐吹孔徑三分按孔徑一分五釐大小塤皆以細泥依樣造窰內燒成不用妝飾尚自然之質也近代雅塤率用漆以爲飾未免俗氣切宜忌之至于銳上平底塤之形也鵞子雞子不過喻其大小而近代雅樂以塤爲卵形誤矣

皇朝通考　壎律呂正義曰管籥諸音全係中空容積之度分初無預乎管體之厚薄壎雖土樂而生聲亦如管籥之含氣其要亦在中空容積之度分而無預乎外體之厚薄也按風俗通寶慶府志所載壎制其內高三寸五分上下謂古尺度則爲今尺之二寸九分上下若謂今尺之三寸五分則與半黃鍾之度爲近時用壎內高二寸二分上下則與半夷則南呂相和之度爲近如以半黃鍾三寸六分四釐五毫之數爲內高則中空容積必得三十二倍黃鍾

之積爲體其形制始合於宜以二寸九分之數爲內高則中空容積必得一十六倍黃鐘之積爲體其形制始合於宜以半夷則南呂相和之二寸二分一釐之數爲內高則中空容積必得八倍黃鐘之積爲體其形制始合於宜至於取音壹以中高爲準依三分損益之法而前後設孔焉八倍黃鐘之壎全體所得聲字適應黃鐘之宮故定爲雅樂所用而名之曰黃鐘壎其協大呂一均者則用七倍黃鐘之積爲體而諸孔損益之法乃以黃鐘八分之七同形管之律呂相和之分準其度蓋黃鐘八分之七之管實與大呂相應故因以立制而名之曰大呂壎

黃鐘壎以八倍黃鐘之積爲體其諸孔之度即用正黃鐘所生律呂之分其內高則半夷則半南呂相和之分爲二寸二分一釐七毫其大徑一寸七分二釐二毫底徑一寸一分四釐八毫其頂孔應黃鐘之律宮聲工字是爲此壎全體之聲字焉其半無射半應鐘相和之分一寸九分七釐一毫設孔應姑洗之律角聲六字爲前三孔居中之第一孔焉其黃鐘大呂相和之四分之一一寸七分六釐四毫設孔應蕤賓之律變徵五字爲前三孔之居左第二孔焉其太蔟夾鐘相和之四分之一一寸五分六釐八毫設孔應夷則之律徵聲乙字爲前三孔之居右第三孔焉其姑洗仲呂相和之四分之一一寸三分九釐四毫計其序宜應無射之律爲上字今設孔比無射之律低半音其蕤賓林鐘相和之四分之一一寸二分四釐七毫設孔又比無射之律高半音爰以此二分相併折中得一寸三分二釐設孔乃應無射之律羽聲上字爲後二孔之居左第四孔焉其次夷則南呂相和之四分之一爲通體之半設孔比半黃鐘之律變宮尺字低半音其無射應鐘相和之四分之一爲第一孔之設半孔乃應半黃鐘之律變宮尺字爲後二孔之居右第五孔焉藏其正半之分則六字之半應尺字爲下三音蓋最下第一與最上第五爲正半之分而半比正下三音亦如管籥諸器半體以上半分比正分遞下三音之理也至此五孔已畢獨遺應太蔟之律爲凡字者而以頂孔應黃鐘之律爲工字者代之此黃鐘壎之各孔分也

大呂壎以七倍黃鐘之積爲體其諸孔之度即黃鐘八分之七同形管所生律呂之分其內高則半夷則半南呂相和之分爲二寸一分二釐其大徑一寸六分四釐七毫底徑一寸零九釐八毫其頂孔應大呂之呂清宮高工字是爲此壎全體之聲字焉其字無射半應鐘相和之分一寸八分八釐五毫設孔應仲呂之呂清角高六字爲前三孔

之居中第一孔焉其黃鐘大呂相和之四分之一一寸六分八釐七毫設孔應林鐘之呂清變徵高五字爲前三孔之居左第二孔焉其太蔟夾鐘相和之四分之一一寸四分九釐九毫設孔應南呂之呂清徵高乙字爲前三孔之居右第三孔焉其姑洗仲呂相和之四分之一一寸三分三釐三毫計其序宜應應鐘之呂爲高上字今設孔比應鐘之呂低半音其蕤賓林鐘相和之四分之一一寸一分九釐三毫設孔又比應鐘之呂高半音爰以此二分相併折中得一寸二分六釐三毫設孔乃應應鐘之呂清羽高上字爲後二孔之居左第四孔焉其次夷則南呂相和之四分之一爲通體之半設孔比半大呂之呂清變宮高尺字低半音其無射應鐘相和之四分之一爲第一孔之半設孔乃應半大呂之呂清變宮高尺字爲後二孔之居右第五孔焉較其正半之分則高六字之半應高尺字亦爲下三音矣至此五孔已畢獨遺應夾鐘之呂爲高凡字者而此頂孔應大呂之呂爲高工字者代之此大呂塤之各孔分也塤之用於雅樂止取五聲而無二變其體亦止得六聲而不能備七聲之全（五孔並頂孔爲六音即添設一孔亦不能得所遺聲字）至於旋宮轉調則以最近一音借用之或隨調而另製一體此所以有雅塤頌塤大小之別也

律呂正義後編曰黃鐘塤以八倍黃鐘積爲體內高二寸二分三釐腰徑一寸七分一釐七毫底徑一寸一分六釐八毫頂上一孔前面四孔後面二孔頂孔至底爲本體黃鐘之分聲應黃鐘之律得姑洗簫之工字是爲全體翕聲六孔皆閉次筍左下第一孔爲凡字（聲字俱以姑洗簫言）乃本體大呂之分得二寸零八釐八毫（寸分俱自頂孔向上直算）凡吹凡字此孔獨開餘俱閉次前右下第二孔爲六字乃本體太蔟夾鐘相和之分得一寸九分一釐九毫凡吹六字此孔及左下一孔皆開餘皆閉次前左上第三孔爲五字乃本體姑洗之分得一寸七分六釐二毫凡吹五字此孔及下二孔皆開餘皆閉次前右上第四孔爲乙字乃本體蕤賓之分得一寸五分六釐六毫凡吹乙字前四孔皆開後二孔閉次後右第五孔爲上字乃本體南呂之分得一寸三分二釐一毫凡吹上字此孔及前四孔皆開後左孔閉次後左第六孔爲尺字乃本體半太蔟之分得九分九釐一毫凡吹尺字六孔皆開體以燒土爲之朱漆繪金雲龍垂五彩流蘇爲飾

大呂塤以七倍黃鐘積爲體內高二寸一分三釐三毫腰徑一寸六分四釐二毫底徑一寸一分一釐七毫頂孔至

底爲本體黃鐘之分聲應大呂之呂得仲呂簫之工字次前左下第一孔爲凡字聲字俱以仲呂簫言乃本體大呂之分得一寸九分九釐八毫次前右下第二孔爲六字乃本體太蔟夾鐘相和之分得一寸八分三釐六毫次前左上第三孔爲五字乃本體姑洗之分得一寸六分八釐六毫次前右上第四孔爲乙字乃本體蕤賓之分得一寸四分九釐八毫次後右第五孔爲上字乃本體南呂之分得一寸二分六釐四毫次後左第六孔爲尺字乃本體半太蔟之分得九分四釐八毫體飾與黃鐘壎同

前編定黃鐘壎大呂壎各按律呂之分開孔取聲陰陽二均無不克諧惟無凡字孔蓋壎之用於雅樂止取五聲而無二變其旨已明今以句股三角之法立爲定率比例求之其形制仍與舊式相同而本體自有律分前編之所審定自與律分相合而容積生聲亦與管音同理爰按分開六孔併吹孔爲七五聲二變其音悉協蓋至是而壎制乃爲盡善云

土之屬 胡部

胡缶 通考古者西戎用缶以爲樂党項因亦擊缶焉然則缶本中國樂器竊意夷人竊而用之也李斯曰擊甕扣缶眞秦之聲豈以秦入盡有西戎之地而爲此聲故邪

土之屬 俗部

七孔塤 一三五爲九二四爲六九者陽數之窮六者陰數之中古塤六孔用其方色所以應六律出中聲也今太樂舊塤七孔上下皆圓而髹之以應七音而已非先王雅樂之制也明道時禮官言太樂塤舊以漆飾飭令黃其色以本土音云

八缶 如水盞凡八置之桌上 唐永泰初司馬滔進廣平樂蓋有八缶具黃鍾一均聲

八孔塤 景祐馮元樂記今太樂塤八孔上一前五後二髹飾其上釋名曰塤之爲言喧也謂聲濁喧喧然主塤言之又曰塤嚑也主壎言之故說文曰壎爲樂器亦作塤其實一也

水盞 九 近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五聲四清之音其制蓋始於李琬特世俗之樂非雅調也

擊甌 擊甌或十二或以瓯爲一棵 唐武宗大中初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筯擊之矣音妙

於方響咸通中吳蠙亦精於此劉安曰窮鄉之社扣甕拊瓶相和而歌以爲樂豈亦擊甌類歟墨子農夫息於吟缶之樂亦此類

擊壤　壤之爲器以木爲之形如覆節長一寸餘前廣後銳童子之樂也與堯時擊壤而歌者異矣

鼓盆覆缶　古之缶制形如覆盆缶類也莊周鼓盆而歌以明哀樂不入於胷次齊景公飲酒去冠披裳而鼓盆晏子責之

土鞚　唐歷代樂儀論俗樂之器土則附革而爲鞚也呂不韋曰堯使鄭以麋輅冥缶而鼓之然則土鞚豈亦麋輅冥缶之類歟

腰鼓　腰鼓之制大者瓦小者木皆廣首纖腹沈約宋書蕭思話好打細腰鼓豈謂此歟

瓦琵琶　晉阮咸善彈琵琶後有發咸冢者得琵琶以瓦爲之時人多不識之以琴合調大抵異器而同音也

響葫蘆增　續通考魏坤倚晴閣雜鈔曰琉璃廠原爲燒殿瓦之用殿瓦之外所製一曰響葫蘆小兒口啣嘘吸成聲俗名倒掖氣一曰鐵馬懸之簷以受風戛者也　孫廷銓顏山雜紀曰凡製琉璃響器先得下口後得上口凡爲鼓璫先得葫蘆提燒其底而凹流之以均其薄欲平而不平使微杠焉以隨氣之動乃得鳴鼓璫者響葫蘆也

革之屬雅部

通考陳氏樂書曰革去故以爲器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鍾其聲一其音讙冬至之氣也先王作樂用之以爲鼓之屬焉

鼓　通典世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鼗周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教爲鼓而辨其聲用冬官考工記韗人爲皐陶長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正凡冒鼓必以啟蟄之日革鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短聞小而長則其聲舒而遠聞

續通考遼雅樂器革有鼓三歲一試進士舉案而出作樂及門擊鼓十二面以法雷震　明丹陛大樂鼓二中宮女

樂鼓五朔望朝參鼓一迎膳樂鼓一進膳樂鼓一
王圻續通考曰鼓式以木爲腔以革爲面鬃以黑朱身高三尺五寸面闊二尺二寸緣以雙層釘釘用四五月微天釘則聲無改御用淮安府匠人得法只要緊掤密釘爲佳　律呂精義曰古人之鼓不言用何木造今南方鼓則用楠木樟木北方鼓則用桑木梓木蓋隨鄉土所產之木庶幾便於用也

足鼓　通考明堂位曰夏后氏之鼓足左傳曰楚伯棼射王鼓跗蓋少昊冒革以爲鼓夏后加四足焉周王兵車之鼓有跗豈亦夏制之遺歟

楹鼓　建鼓　陳氏樂書曰明堂位殷楹鼓以周官考之太僕建路鼓於大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西南鼓則其所建楹也是楹爲一楹而四稜也貫鼓於端猶四植之桓圭也莊子負建鼓建鼓可負則以楹貫而置之矣商頌置我鞉鼓是也魏晉以後復商置而植之亦謂之建鼓隋唐又棲翔鷺於其上宋朝因之其制高六尺六寸中植以柱設重斗方蓋蒙以珠網張以絳紫繡羅四角有六龍竿皆銜流蘇璧璜以五綵羽爲飾竿首亦爲翔鷺旁又挾鼙應二小鼓而左右然詩言應田縣鼓則周制應田在縣鼓之側不在建鼓旁矣

縣鼓　陳氏樂書曰鼓之制始於伊耆氏少昊氏夏后氏加四足謂之足鼓商人貫之以柱謂之楹鼓周人縣而擊之謂之縣鼓而周官鼓人晉鼓鼓金奏鎛師掌金奏之鼓鐘師以鼓奏九夏所謂縣鼓也禮曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓則縣鼓周人所造之器始作樂而合乎祖者也以應鼓爲和終之樂則縣鼓其倡始之鼓歟

建鼓　鞞鼓　應鼓　樹鼓　續通考金宮縣樂建鼓應鼓鞞鼓各四樂設庭中植建鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右　元制建鞞應同一座通謂之樹鼓宮縣樂樹鼓四每樹三鼓其制高六尺六寸中植以柱曰建鼓柱末爲翔鷺下施小圓輪又爲重斗方蓋並綠以彩繪四角有竿各垂璧翣流蘇下以青狻猊四爲趺建旁挾二小鼓曰鞞曰應樹樂縣之四隅跗趺鼓桴並髹以朱　明郊丘廟社各用應鼓一中和韶樂應鼓二殿內侑食樂應鼓一其制以木爲匡冒以革鍍金銅釘環橫簨于青綠重斗上貫以硃紅漆柱下四足飾以贏屬刻獅子四于其趺上施四角黃綿帶蒙蓋周圍垂漲水抹金銅蓮花座其上施彩鳳一四角貼金木龍頭下垂彩線流蘇五各垂

紅線帉錔擊以紅漆槌

皇朝通考建鼓律呂正義後編曰以木爲匡面徑二尺三寸零四釐爲四倍姑洗之度中徑三尺零七分二釐爲面徑三之四長三尺四寸五分七釐爲六倍姑洗之度穿徑爲方孔以柱貫其中而樹之趺四足飾以卧獅身長一尺七寸二分八釐兩足通長四尺八寸六分闊九寸七分二釐厚一寸九分二釐趺上爲座以受柱高一尺九寸二分座上圓柱二尺四寸三分徑四寸八分六釐圓柱之上爲托雲以承鼓縱長二尺五寸六分闊四寸三分二釐橫長一尺五寸三分六釐闊九寸七分二釐中心厚四寸三分二釐柱貫鼓上出以擎蓋上圓下方四尺二寸三分四釐八毫高一尺五寸三分六釐蒙以繡雲龍黃緞衣蓋上壓梁四角龍首出角外一尺二寸九分六釐中安金頂高八寸零九釐上植金鸞高一尺零七分八釐六毫長一尺九寸四分四釐鼓面繪五彩雲龍緣邊金頂二層繪五彩蓮花鼓匡并柱趺座皆髹以金鼓匡兩旁各二盤龍銜小金環四環及龍首鸞口並垂五彩流蘇爲飾

雷鼓　雷鼗　通考鼓人以雷鼓鼓神祀大司樂雷鼓雷鼗降天神之樂鄭司農云雷鼓雷鼗皆六面有革可擊康成註雷鼓雷鼗八面

續通考元宮縣樂有雷鼓二制如鼓而小鞔以馬革持其柄搖之旁耳自擊郊祀用之雷鼗二亦以馬革鞔之爲大小鼓三交午貫之以柄郊祀用之

靈鼓　靈鼗　通考鼓人以靈鼓鼓社祭大司樂靈鼓靈鼗降地神之樂鄭康成註靈鼓靈鼗六面

路鼓　路鼗　鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓路鼗降人鬼之樂鄭康成註路鼓路鼗四面　宋仁宗明道時改制大樂直史館宋祁上言縣設建鼓初不考擊又無三鼗且舊用諸鼓率多陋敝於是勅元等詳求典故而言曰建鼓四今皆具而不擊別設四散鼓於縣間擊之以代建鼓乾德四年祕書監尹拙上言散鼓不詳所置之由且於古無文去之便時雖奏可而散鼓於今仍在又雷鼓靈鼓路鼓雖擊之皆不成聲故常賴散鼓以爲樂節而雷鼗靈鼗路鼗闕而未製今既修正雅樂謂宜申勅大匠改作諸鼓使擊考有聲及創爲三鼗如古之制使先播之以通三鼓罷四散鼓如乾德詔書奏可時有上言以爲雷鼓八面前世用以迎神不載考擊之法而太樂所製以柱貫中故擊

之無聲更令改造山趺上出雲以承鼓刻龍以飾柱面各一工擊鼓一工左執鼗以先引凡圜丘降神六變初八面皆三擊推而左旋三步則止三者取陽數也又載擊以爲節率以此法至六成靈鼓路鼓亦如之建鼓植於四隅皆有左鞞右應乾隅左鞞應鍾亥之位也中鼓黃鍾子之位也右應大呂丑之位也艮隅左鞞太簇寅之位也中鼓夾鍾卯之位也右應姑洗辰之位也巽隅右應仲呂巳之位也中鼓蕤賓午之位也左鞞林鍾未之位也坤隅右應夷則申之位也中鼓南呂酉之位也左鞞無射戌之位也宜隨月建依律呂之均擊之詔可　元豐三年詔議樂禮部侍郎范鎮上言太常無雷鼓靈鼓路鼓而以散鼓代之開元中有以畫圖獻者一鼓而八面六面四面明皇用之國朝郊廟或考或不考宮架中惟以散鼓代之不應經義安得爲樂哉不報

續通考　律呂精義曰或問舊說雷鼓雷鼗八面靈鼓靈鼗六面路鼓路鼗四面何耶答曰八面者一樣八副也六面四面放此猶今儀仗花腔鼓二十四面杖鼓十二面非一鼓而有多面也舊說及圖近乎穿鑿不必從也

金宮縣樂有路鼓二　路鼗二　元宮縣樂路鼓二制如雷鼓路鼗二其制爲大小二鼓一貫之旁各有耳以柄搖之耳往還自擊二路皆不以馬革祀宗廟用之

通考陳氏樂書曰靁天聲也靈地德也路人道也天神之樂六變而雷鼓雷鼗六面地祇之樂八變而靈鼓靈鼗八面人鬼之樂九變而路鼓路鼗四面者金之爲物能化不能變鬼亦如之金非土不生以土之五加金之四此其樂所以九變歟鄭司農謂雷鼓雷鼗六面則是靈鼓靈鼗四面路鼓路鼗兩面非也古之人辯其聲用鼓人救日月以雷鼓則詔王鼓以救日月亦天事故也冥氏攻猛獸以靈鼓敺之以攻猛獸亦地事故也司馬振旅王執路鼓太僕建路鼓於大寢之門外以達窮者與遽令以田獵達窮與遽令亦人事故也其所以不同者特不用鼗爾賜伯子男樂則以鼗將之者特不用鼓爾凡此三鼓皆設宮縣之四隅而擊之以節樂景祐中太宗詔太常凡祀天神祀地祇享宗廟宮架每奏降神四曲送神一曲先播鼗次鳴柷次擊散鼓凡三擊而樂作散鼓隨樂每間一字二擊之以爲樂節凡樂終即播鼗戛敔散鼓相間三擊而止然以散鼓代雷靈路鼓用之王於升降等樂復不用鼗鼓恐未合先王雅樂也古者立鼗鼓之制祭祀則先播鼗以兆奏三鼓饗燕則先擊朔鞞以兆奏建鼓蓋

未嘗並用也後世祀天神祭地祇享人鬼並設建鼓鞞鹿於四隅又設雷鼓靈鼓路鼓於架內道之左右晉鼓於架內道之中間非先王異祭享別同異之意也雷鼓以馬革乾爲馬故也靈鼓以牛革坤爲牛故也

夔鼓　昔東海流波之山有獸焉其音如雷命之爲夔黃帝得之以作鼓橛以雷獸之骨聲聞五百里以威天下蓋有所傳聞然也唐撾鼓有靈夔吼之曲豈本此歟

鼗麻鞞料鞀鞉　鼗小鼓以木貫之有兩耳還自擊雷鼗三鼓靈鼗四鼓路鼗二鼓餘皆一鼓

鼗　鼗鼓　單鼗　雙鼗　續通考遼雅樂器革有鼗　金引舞所執有單鼗二　元武舞器鼗二又宮縣樂有單鼗雙鼗郊祀設圜宮縣樂於壇南內壝南門之外置雷鼓單鼗雙鼗各二柄於北懸之內通街之左右

鼖鼓　通考陳氏樂書曰鼓之小者謂之應大者謂之鼖書顧命鼖鼓在西序周官鼓人鼖鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼖鼓春秋傳曰師之耳目在吾旗鼓司馬法千人之師執鼙萬人之師執大鼓韗人鼓長八尺面四尺中圍加三之一謂之鼖鼓則所謂鼖鼓者大鼓而已鼖鼓軍事則晝以作眾之鼓非夜以警眾之鼜也鄭氏以鼜爲鼖誤矣凡此非特用之以和軍旅雖節聲樂亦用之故詩言鼖鼓維鏞以文王能作大事考大功作樂以象其成也鼖鼓路鼓皆謂之大者路者人道之大鼖者人事之大國之大事在祀與戎故鬼享以路軍事以鼖

鼛鼓　考工記韗人爲皋鼓長尋有四尺鼓四尺倨句磬折則皋鼓中高而兩端下鼓鞔之形上廣下狹詩曰鼛鼓弗勝又曰鼖鐘伐鼛蓋鼛鼓所以鼓役事也　晉鼓　其制大以短蓋所以鼓金奏也鐘師以鐘鼓奏九夏鎛師掌金奏之鼓豈晉鼓歟司馬春振旅軍將執晉鼓吳與越戰載常建鼓韋昭謂建路楹而植之以木柱貫鼓下爲趺上爲橫衡路鼓則刻鷺其巔而兩旁有流蘇晉鼓則否蓋晉鼓之建於軍猶路鼓之建於寢也李照制晉鼓爲樂節然晉鼓所以鼓金奏非所以節樂也

續通考金宮縣樂有晉鼓一　元宮縣樂晉鼓一處縣中之東南以節樂長六尺六寸面徑四尺圍丈有二尺穹隆者居鼓面三之一穹徑六尺六寸五分寸之一面繪雲龍爲飾其皋陶以朱髹之下承以彩繪趺座并鼓高丈餘在郊祀者鞔以馬革

提鼓　通考大司馬春振旅師帥執提鄭氏曰馬上鼓有曲木提持鼓立馬髦上者故謂之提

大鼜　中鼜　小鼜　陳氏樂書曰鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之掌固曰夜三鼜以戒號鄭氏皆謂鼓之以鼜鼓然鼜雖鼓人用之以鼓軍事諸侯執之以振旅要皆非警夜之鼜鼓也司馬法曰昏鼓四通爲大鼜夜半三通爲晨戒平旦五通爲發明三鼜之制大致若此沈約樂志曰長丈二尺

朔鼓朄鼓　周官小師凡小樂事鼓朄儀禮大射一建鼓在其南朄鼓朔鞞在其北有簪詩曰應田縣鼓先儒以田爲朄則朔鼙皆小鼓也以其引鼓故曰朄以其始鼓故曰朔後世樂府有左鼙右應之鼓設而不擊用四散鼓在縣四隅掌以爲節不合儀禮之制革正之可也朄亦在縣亦名鼙

應鼓　禮器曰縣鼓在西應鼓在東詩曰應田縣鼓爾雅曰小鼓爲之應蓋堂下之樂以管爲本器之尤小者也應之爲鼓鼙之尤小者也周官小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大享亦如之

鼙鼓　陳氏樂書曰鼙卑者所鼓也故周人論司馬所執五鼓推而上之王執路鼓鼓之尤大者也推而下之旅師執鼙鼓之尤小者也尊者執大卑者執小上下之分也司馬法曰萬人之師執大鼓千人之師執鼙儀禮大射應鼙在阼階西建鼓之東朔鼙在西階西建鼓之北鼙與鼓其聲皆以讙爲主及北建而用之則鼙常在其左矣古之奏樂先擊西朔而東鼙應之是朔鼙倡始者也應鼙和終者也禮圖謂商人加左鼙右應爲眾樂之節蓋不考儀禮左應右朔之過也鼙或鼓在卑上於鼓爲卑故也或革在卑右以其上革故也

拊　狀如革囊實以糠擊之以節樂

續通考金登歌樂搏拊二　元登歌樂搏拊二制如鼓而小中實以糠外髹以朱繪以綠雲繫以青絨條兩手用之或搏或拊以節登歌之樂　明洪武初定制郊丘廟社各用搏拊四後減二文廟搏拊四中和韶樂搏拊二殿內侑食樂搏拊一其形如鼓長一尺四寸冒以革二面粉飾繪彩鳳文硃紅漆木匡繪彩雲文銅釘環貫以黃絨䋲

通考　陳氏樂書曰和柔倡而不和書曰搏拊作樂者付之拊搏拊之搏從寡有父之用焉荀卿曰架一鐘而尚拊大戴禮曰架一磬而尚拊則拊設於一鐘一磬之東其眾器之父歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂眾矣所待以作者在拊堂下之樂眾矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊爲之父堂下則門外之治以鼓爲之君也

續通考　王圻續通考曰搏拊以木爲身以革爲面制高一尺三二面闊四寸四分面繪雲彩身繪花腹用二銅鍰

繫以黃絨絛但用時掛於頸以手拊之 律吕精義曰近代搏拊之制以木爲腔形如小鼓而長冒以熟皮或以生皮或著以糠或無糠焉嘗考古制蓋不然也史記樂書弦匏笙簧合手拊鼓條下唐張守節正義詳矣其說曰合會也守待也拊者皮爲之以糠實如革囊也用手撫之鼓也言奏弦匏笙簧之時若欲令堂上作樂則撫拊堂上樂工聞撫拊乃弦歌也若欲令堂下作樂則擊鼓堂下樂工聞鼓乃吹管播樂也言弦笙簧匏皆待拊鼓爲節故言合守拊鼓也以此觀之則非以木爲腔之拊矣

皇朝通考 拊與𣖶堂上堂下相須爲用以成歌奏之節後世𣖶雅舂牘不存而拊僅存焉相傳用熟皮爲之長一尺四寸面徑七寸實之以糠是亦革之音也今定制以黃鐘之長爲徑倍之爲長庶數有所依而法有所立矣 律吕正義後編曰搏拊如鼓而小面徑七寸二分九釐爲黃鐘之度長一尺四寸五分八釐爲倍黃鐘之度腰徑九寸七分二釐爲面徑三之四漆繪與建鼓同匡之上面施金盤龍二銜小金環以黃絨絛繫之横置之趺趺高一尺一寸五分二釐長一尺三寸六分五釐二毫闊九寸一分零二毫凡合樂工人掛於頸以手擊之每鼓一擊則搏拊兩擊以爲應和之節 搏拊遠古之制不可考元史猶云中實以糠至明會典則曰木匡冒以革其器尚存長爲面之倍腰徑加面三之一則與鼗鼓制同但形體小耳劉熙釋名曰在後曰應然則今之搏拊又即古應鞞之遺法耶

革之屬 胡部

羯鼓 通考羯鼓龜茲高昌疏勒天竺部之樂也其狀如漆桶下承以牙牀用兩杖擊之其聲噍殺明列合太簇一均在雞婁鼓之上都曇答臘之下唐明皇素達音律尤善於此嘗謂羯鼓八音之領袖自制曲以奏之宋璟亦謂明皇曰頭如青山峰手如白雨點此則羯鼓之能事也

羯鼓中 大周正樂所傳羯鼓之制其色尚赤上無帶下無座蓋與唐代樂圖後世教坊者異矣世俗亦謂之兩杖鼓

羯鼓下 兩杖鼓 羯鼓之制鼓用山桑棬用銅鐵杖用黃檀狗骨花楸然鐵不精練棬不至匀則應條高下紐振不停鼓面緩急若琴暉之疷病者矣杖不絕濕氣而復柔膩則其聲不能發越而響亮戰褭而健舉矣曹嗣王皋爲荆南

節度有客懷二捲見之皐捧而歎曰此至寶也必開元中供御捲也已而問之果得於高力士矣杜鴻漸爲三川副元帥成都匠者有以二杖獻之鴻漸示於衆曰此尤物也必常衣襟下收之積時也已而問之果養之脊溝中二十年矣李琬爲雙流縣丞嘗至長安夜聞羯鼓聲曲頗妙謂鼓工曰君所擊者豈非耶婆色雞乎雖至精能然而無尾何也工大異之曰君固知音者具言所以琬曰夫耶婆色雞掘柘急徧解之工如所教果得諧協而盡其聲矣如柘枝用柳撥解甘州用紇了頭解之類是也由是觀之深於羯鼓者不過此三人耳豈非用志不分乃凝於神然耶唐明皇遇中春殿庭景物明媚柳杏將吐因謂勝槩若此安可不賞獨高力士遣取羯鼓上自製春光好詞臨軒奏擊神思自得柳杏頓折謂左右曰不以我爲天公得乎又製秋風高每至秋空迥徹奏之遠風倏來庭葉紛墜其妙絕如此

檐鼓　檐鼓西涼高麗之器也狀如甕而小先冒以革而漆之是其制也

都曇鼓　都曇鼓扶南天竺之器也其狀似腰鼓而小以小槌擊之

毛員鼓　毛員鼓其制類曇而大扶南天竺之樂器也

續通考遼大樂器有毛員鼓二蓋天竺龜茲樂器自唐流傳者也

答臘鼓　通考答臘鼓龜茲疏勒之器也其制如羯鼓抑又廣而短以指揩之其聲甚震亦謂之揩鼓也後世教坊奏龜茲曲用焉

答臘鼓中　中答臘鼓大周正樂用之

答臘鼓下　唐樂圖所傳龜茲疏勒部用之其制大與後世教坊者相類特其設色異耳

雞婁鼓上　雞婁鼓其形正而圓首尾所擊之處平可數寸龜茲疏勒高昌之器也

雞婁鼓下　後世教坊奏龜茲曲用雞婁鼓左手持鞉牢腋挾此鼓右手擊之以爲節焉其形如甕腰有環以綬帶係之腋下

齊鼓上　齊鼓狀如漆桶一頭差大設齊於鼓面如麝臍然西涼高麗之器也

齊鼓下　大周正樂所傳齊鼓其形狀雖不甚相遠其設飾不同兩頭皆以綬帶

漢鼓震鼓　震鼓之制廣首而纖腹即教鼓也漢人所用之鼓

魏鼓（杖鼓 相鼓 細腰鼓 正鼓 和鼓） 昔苻堅破龜茲國獲羯鼓鞉鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類皆廣首纖腰宋蕭思話所謂細腰鼓是也唐有正鼓和鼓之別後周有三等之制右擊以杖左拍以手後世謂之杖鼓拍鼓亦謂之魏鼓每奏大曲入破時與羯鼓大鼓同震作其聲和壯而有節也今契丹拍鼓如震鼓而小

鞉牢 鞉牢龜茲部樂也形如路鞉而一柄疊三枚焉古人嘗謂左手播鞉牢右手擊雞婁鼓是也

密須鼓 左傳云分唐叔以密須之鼓又曰密須之鼓與其大輅文王所以大蒐也

鼓抃 風土記越俗飲燕即鼓抃以爲樂取大素圓抃以廣尺五六者抱以著腹以右手五指更彈之以爲節舞者揲地擊掌以應抃節而舞焉

鞚增 續通考 遼散樂器有鞚

按樂記本作椌音腔從木鞚字從革音椌乃馬勒也然唐禮樂志云土則附革而爲鞚遂以鞚爲椌矣自此而金鞚花鞚類多从革今字典於鞚字尚不兼椌字音義

鼓 元宴樂鼓制以木爲匡冒以革朱漆雜花面繪復身龍長竿二廷中設則有大木架又有擊撾高座

杖鼓 遼散樂器有杖鼓 金禮樂儀衛志並未見杖鼓之文然元至元六年太保劉秉忠奏奉旨搜訪舊教坊樂工得杖鼓色楊皓是金教坊樂器有杖鼓也 元宴樂器有杖鼓制以木爲匡細腰以皮冒之上施五彩繡帶右擊以杖左拍以手 雲和樂部杖鼓三十後部杖鼓十 樂音王隊第一隊杖鼓三 壽星隊禮樂隊說法隊第一隊並同樂音王隊第七隊杖鼓二 禮樂隊第七隊同說法隊第七隊杖鼓四 明洪武初定制朝賀丹陛大樂杖鼓二十四後減用十二 中宮女樂同 朔望朝參杖鼓六 大宴丹陛大樂杖鼓二十四後減用八 文武二舞杖鼓二 迎膳樂杖鼓十 進膳樂杖鼓八 太平清樂同 其制每個二面其下鐵圈口二二面冒以犢皮徑一尺二寸五分一面冒以山羊皮徑一尺三寸冒縫用紅皮掩錢細腰木匡廣一尺七寸九分黑漆戧金枝葉寶相花文以紅絨縆一條聯絡抹金銅龍頭鈎子十六個各有襯鈎紅皮硃紅生革描金龍束子八個懸以綠絨匾絛用抹金銅龍頭搭鈎二個并鈎圈鼓衣以紅綺一幅長三尺五寸織青龍并五彩雲文周圍黃絨織香草文看杖硃紅漆竹片帶雕木貼金龍頭垂

紅絲結子打杖以硃紅漆竹片為之東宮樂器杖鼓十二制同大駕鹵簿杖鼓四木匡細腰匡兩頭加黑漆戧金雲龍文鐵圈二皆冒以革附於匡聯以紅絨綆加銅龍頭鉤子以青絨匾條懸之東宮儀仗杖鼓二制同親王儀仗杖鼓二黑漆木匡細腰戧金花文粉塗革面掛以青絨匾條樂器杖鼓十二制同但加木紅絹鼓衣畫盤螭并花文及有貼金木魚首銜紅絲帉錔名魚頭鞭郡王樂器杖鼓八制同

皇朝通考律呂正義後編曰杖鼓上下二面木匡細腰匡高一尺九寸四分四釐為三倍太簇之度腰徑二寸八分八釐為姑洗半度兩端徑八寸一分為黃鐘九分之十上下二面鐵圈徑一尺二寸九分六釐為太簇倍目以革冒縫絲皮掩錢面匡俱皮黃油地繪五彩雲龍上下鼓邊貼金如意頭鐵鈎各六交錯相對以黃絨綆聯之而緊束其腰紅緞鼓衣綠緞滙水銷金雲龍以紅漆竹片擊之　杖鼓之制始于漢魏而隋唐以來因之今杖鼓有大小二種大者用於丹陛樂小者用於清樂

小杖鼓　律呂正義後編曰案元史扎鼓制如杖鼓而小左手持而右手擊之蓋後杖鼓有三等之遺制也今以數考之或為杖鼓三分之二或為二分之一餘俱與杖鼓同

第二鼓　第三鼓　增　續通考遼散樂器有第二鼓第三鼓

按唐禮樂志云革有杖鼓第二鼓第三鼓宋沈括夢溪筆談云唐之杖鼓本謂之兩杖鼓兩頭皆用杖今之杖鼓一頭以手拊之則唐之漢震第二鼓也然則第二鼓第三鼓蓋皆杖鼓之類耶

相鼓　金引舞所執有相鼓二　元武舞器有相鼓二制如搏拊以韋為表實之以糠拊其兩端以相樂舞節王圻續通考曰即撫拍之易名也

腰鼓　范成大桂海虞衡志曰宋花腔腰鼓出臨桂職田鄉其土特宜鼓腔村人專作窑燒之油畫紅花紋以為飾　遼散樂器有腰鼓　明四夷舞樂器腰鼓二

和鼓　元宴樂器有和鼓制如大鼓而小左持而右擊之安和樂部有和鼓一壽星隊第七隊和鼓一

連鼗鼓　增　遼大樂器有連鼗鼓二

雅鼓　金引舞所執有雅鼓二　元武舞器有雅鼓二制如漆筩鞔以羊革旁有兩紐工人持之築地以節舞　王

圻續通考曰按端臨謂西涼高麗有齊鼓其制相似此卽其類也

札鼓　元宴樂器有札鼓制如杖鼓而小左持而右擊之安和樂札鼓六壽星隊第七隊札鼓三

金鞚小鼓　元樂音王隊壽星隊禮樂隊說法隊每第一隊各有金鞚小鼓一

花鞚稍子鼓　元樂音王隊第九隊有花鞚稍子鼓二十第十隊花鞚稍子鼓一

日月金鞚稍子鼓　元樂音王隊第十隊有日月金鞚稍子鼓八

日月鼓　元樂音王隊第十隊有日月鼓五制未詳

魚鼓　元壽星隊第十隊有魚鼓簡子八制未詳　王圻續通考曰按近制截竹爲筩長三四尺以皮冒其首（皮用猪背上之最薄者）用兩指擊之簡子則以竹爲之長二尺許闊四五分厚半之其末俱略反外歌時用二片合擊之以和此卽其制也

駝鼓（增）　元儀仗有駝鼓設金裝校具花罽鞍褥橐篋前峰樹皁纛或施彩旗後峰樹小旗絡腦當胷後鞦並以毛組爲鞶勒五色罹玉毛結瓔珞周綴銅鐸小鏡上施一面有底銅擱小鼓一人乘之擊以毛繩凡行幸先鳴鼓於駝以威振遠邇亦以試橋梁伏水

騾鼓（增）　元儀仗有騾鼓制似駝而小

馬鼓（增）　元儀仗有馬鼓鞶勒後勒當胷皆綴紅纓拂銅鈴杏葉校具金塗鈒上插雉尾上負四足小架上施以革鼓一面一人前引凡行幸負鼓于馬以先馳與纛並行

銳鼓（增）　桂海虞衡志曰宋銳鼓猺人樂狀如腰鼓腔長倍之上銳下侈亦以皮鞔植于地坐拊之

俳鼓　皇朝通考律呂正義後編曰朝鮮國俳鼓制與鹵簿龍鼓相似但其制微小耳面徑一尺六寸九分六釐爲倍太簇之度腰徑一尺三寸六分四釐爲倍大呂之度厚四寸三分二釐爲南呂之度面粉油匡硃油繪五彩雲龍兩旁各施銅環以黃扁絛繫於項

達卜　律呂正義後編曰回樂達卜木匡冒以革面徑一尺三寸六分五釐二毫高二寸二分七釐五毫又一具面徑一尺二寸二分四釐高一寸六分二釐以手指擊之

那噶喇　律呂正義後編曰回樂那噶喇狀類行鼓鐵匡上大下小冒以革面徑六寸四分八釐底徑二寸六分二釐八毫高四寸八分六釐以二木杖擊之

革之屬 俗部

掆鼓 小鼓上有蓋　通考 隋大駕鼓吹有掆鼓長三尺朱髹其上工人青地苣文大業中煬帝燕享用之唐開元禮義羅曰掆鼓小鼓也按圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓亦猶雅樂之奏柷與金鉦相應皆有曲焉律書樂圖云掆鼓一曲十疊一曰驚雷震二曰猛虎駭三曰摯鳥擊四曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九曰石盪崖十曰波盪壑竝各有辭其辭無傳焉太常鼓吹前部用之

續通考 遼鼓吹樂前部橫吹樂前部各有掆鼓十二　金鼓吹樂前部第一第二各掆鼓十二後部第一掆鼓三黃麾仗第一節掆鼓一第二第三節掆鼓各十二第七節掆鼓三皇太子前部鼓吹掆鼓二後部鼓吹掆鼓一　元崇天鹵簿太史鉦鼓隊有交龍掆鼓一　明東宮儀仗掆鼓二木匡加硃油冒以革面徑一尺畫荷並葉匡畫寶相花親王儀仗掆鼓二紅油木匡畫寶相花粉塗革面畫荷並葉鐵釘環鈒皆擺錫懸以紅絨縧郡王儀仗掆鼓一制同

羽葆鼓 上有丹青羽葆　通考 隋書鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也蓋鐃鼓羽葆鼓皆飾以丹青形制頗類掆鼓今太常鼓吹後部用之律樂圖云羽葆一部五色十八曲一大和二休和三七德四騶虞五基王化六簒唐風七厭災精八肇皇運九躍龍飛十珍馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其節奏如此而已破陣終焉豈後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹則其為賞功之樂可知矣今鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異矣

續通考遼鼓吹後部羽葆十二鼓十二橫吹前部同　金鼓吹前部第二羽葆鼓十二後部第一同黃麾仗第三節羽葆鼓十二第七節同皇太子前部鼓吹羽葆鼓二

警鼓　通考傳曰嚴警鼓一十二面大將營前左右行列各六面在纛後故大周正樂謂凡鼓施於邊徼謂之警鼓昔楚厲王有警鼓與百姓爲戒旣而飲酒太過而擊民大驚使人止之居數月警而擊之民莫有起者然則警衆之鼓可不愼其所擊哉隋大業中煬帝制宴享設鼓吹夜警用一曲俱盡次奏大鼓然不和非宴享所當用也

鐃鼓五采重蓋　唐六典曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓其制皆五采爲蓋究觀樂圖鐃鼓鼓吹部用之唐朝特設爲儀而不擊爾然劉瓛定軍禮謂鼓吹未知其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和簫非八音也隋大業中鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公宴享所用也觀漢鼓吹鐃歌十八曲晉有鼓吹鐃歌古辭十六篇宋有鼓吹鐃歌十篇然則鐃鼓豈非鼓吹鐃歌之鼓邪

續通考遼鼓吹前後部各鐃十二鼓十二　金鼓吹前後部第一各鐃鼓十二黃麾仗第一節鐃鼓一第二節第七節各鐃鼓十二皇太子前後部鼓吹各鐃鼓二

節鼓　通考節鼓不詳所造蓋拊與相二器之變也江左清樂有節鼓狀如奕局朱髹畫其上中開圓竅適容鼓焉擊之以節樂也自唐以來雅樂聲歌用之傅休奕節鼓賦曰鐄鍾鳴歌九部興舞口非節不詠手非節不拊是也隋制節鼓上自大駕中自皇太子下逹正一品竝朱漆畫飾以葆羽其曲十有二唐六典用之所以與止登歌之樂如縣內之柷敔其制五采重蓋青樂部以之今太樂升歌用之或以爲齊鼓非也

續通考遼橫吹前部節鼓二　金鼓吹前部第二節鼓二後部第一同黃麾仗第三節節鼓二第七節同皇太子前部鼓吹節鼓二後部鼓吹節鼓一

鷺鼓畫鷺於鼓鞚　通考鷺鼓精也魯頌振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸古之君子仕於伶官傷頌聲之不作故飾鼓以鷺欲其流風存焉或言晉移雷鼓建康宮之端門有雙鷺哫鼓而飛於雲末或言孫恩破雷門鼓見白鵠飛去俱近乎怪

鶴鼓[制如鷺鼓]　唐宮縣之樂有鼗四座而鷺居其一　齊武帝壽昌畫殿南閤置白鷺鼓吹二部大周正樂鷺一作鶴二鼓於樂錄見之矣

鼉鼓[建鞉鞉畫鼉頭]　鼉鼓之名見於詩之靈臺詩人託之其鳴逢逢爲靈德之應非實鼓也司馬相如上林賦曰建靈鼉之鼓然其制不得而詳知

連鼓　唐張文收燕樂有之今太常鼓吹後部用之

方鼓　方鼓八面[加柎鼓]　唐大歷中司馬滔進廣平樂作鼓應黃鍾一均聲

朝鼓[諫鼓]　朝鼓有木可提執施於朝則登聞之鼓敢諫之鼓是也昔人有諫鼓之歌蓋本諸此

朝鼓　諫鼓　登聞鼓　(續通考)金設登聞鼓院　元至元十二年立登聞鼓　明制十三道御史輪值登聞鼓

通雅曰午門角樓上鼓乃御朝時發晌者偶一面壞宗伯工部入估直見其制乃紙布褙成者以無此大皮也塗金鏤環司禮計費千餘金亦冒破耳

大鼓　(通考)後世大鼓古鼖鼓也其制長八尺唐六典曰凡大駕鼓吹並朱漆畫之是也[龍匣鼓鞚其下有趺]　昔吳王夫差啟蛇門以厭越越人爲雷門以攘之擊大鼓於雷門之下而蛇門聞焉唐德宗自山南還宮而闕輔有懷光吐蕃之虞詔太常習樂去大鼓至鄭餘慶爲卿始奏復用大鼓今太常鼓吹奏嚴用之雖所以節曲亦所以待暴也

常用大鼓[葆羽]　周鞞者十人之長執錞百人之師執鐸千人之師執鼙萬人之將執大鼓隋制大駕用大鼓飾以葆羽工人皁地苣文皇太子王公亦得用之故大車十五曲皇太子十二曲王公十曲今教坊用焉[律書樂圖云大鼓十五曲內三曲嚴用第一曰元麟合邏第二曰元麟他固第三曰元麟跋至慮餘十二曲警用第一曰元咳大至遊第二曰阿列乾第三曰破達折利紇第四曰賀羽眞第五曰鳴都路第六曰勃鳴路跋第七曰雷折檛第八曰元咳赤賴第九曰赤賴第十曰吐該乞物眞第十一曰貪失利第十二曰賀粟胡眞]

大鼓　大樂鼓　(續通考)遼鼓吹前部大鼓百二十散樂器亦有大鼓　金鼓吹前部第一大鼓百二十黃麾仗第一節大鼓六第二節大鼓百二十皇太子前部鼓吹大鼓十二　元雲和樂部大鼓二工二人舁八人　明文廟樂器大鼓一朝賀大宴丹陛樂大鼓各二二舞及迎膳樂奏黃童白叟鼓腹謳歌承應樂器大鼓各一其制以木爲匡

高三尺冒以革面徑四尺周圍抹金銅釘面施粉繪荷葉四中蓮花一匡加紅油繪寶相花貼金銅鐶鈒四迎引用硃紅漆木杠二黃絨縆擧之朝會用硃紅漆木架架施獅子四鼓衣一用紅綺織彩色雲龍其下邊黃纓絡紋瀝水織瑞草文東宮樂器大鼓一高一尺七寸面徑二尺五寸餘制同上親王郡王大樂鼓各一匡高一尺六寸面徑二尺木紅絹鼓衣畫盤螭并花文餘制同東宮耕耤教坊司樂器有羆油腔大鼓四

皇朝通考大鼓律呂正義後編曰大鼓以木爲匡冒以革面徑二尺六寸四分五釐爲五倍黃鐘之度中圍加三之一徑四尺八寸六分爲十倍林鐘之度高三尺二寸四分爲五倍太蔟之度面黃油匡硃油繪五彩雲龍腹內安銅膽周圍鍍金釘四旁鍍金環半懸架上架高六尺寬五尺五寸油飾彩畫同匡柱頭貼金蹲獅高一尺一寸柱中釘鍍金鉤以掛鼓環紅紕絲鼓衣綠紕緣瀝水銷金雲龍擊以紅漆槌鼓趾硃油長二尺二寸五分上層高闊各八寸五分下層高九寸五分底一尺七寸

按禮器縣鼓在西應鼓在東孔穎達謂縣鼓爲大鼓陳暘謂後世大鼓即古鼖鼓以今考之古之大鼓皆長過於面而橫縣於簨今則面過於長而平縣於架然則今之大鼓非古之大鼓也隋唐鼓吹有大鼓其制未詳然用之大駕則非縣於簨簴可知宋有散鼓教坊鼓樂圖皆平置與今大鼓相似元用之宴樂前明乃用於丹陛樂我朝因之至於合樂則以鼓發聲亦猶周禮播樂鼓鼗之義蓋堂下樂無柷故也

中鼓　小鼓鼓上頁一鼓臥之

通考隋志皇太子有大鼓小鼓而無金鐲大鼓長鳴工人紫帽緋袴褶小鼓中鳴工人青帽青袴褶正一品大鼓長鳴工人紫帽赤布袴褶小鼓中鳴工人青帽青布袴褶世有龍頭大𢷎中鼓獨揭小鼓隨品秩焉𢷎鼓退反揭音桀唐樂圖其制有一大鼓鼓上頁一小鼓皆臥之律書樂圖云小鼓九曲焉上用八曲嚴警用並屬鼓吹部也第一曲曰漁陽二雞子三警鼓四三鳴五合節六覆七步八南陽會星九單謠

續通考小鼓遼橫吹樂前部小鼓百二十一金鼓吹樂前部第二小鼓百二十黃麾仗第三節同皇太子前部鼓吹小鼓十二　元天麾舞樂器有小鼓　明太平清樂小鼓一黃童白叟鼓腹謳歌承應小鼓一耕耤教坊司樂器小

抱鼓　桴鼓（通考）桴鼓唐燕樂有之（其制如大鼓下有趺）今太常鐃吹前部用之一曰抱鼓也傳曰在村墅曰抱鼓抱一作桴調擊鼓也

交龍鼓　以交龍爲筍簴下有趺中縣鼓今太常鼓吹部宣德門外肆赦日用之

龍鼓（續通考）律呂正義後編曰龍鼓木匡冒以革面徑一尺五寸三分六釐爲三倍蕤賓之度腰徑一尺七寸二分八釐爲二倍姑洗之度高六寸四分八釐爲太蔟之度面粉油匡硃油繪五彩雲龍四旁貼金銅環繫以黃絨絲紅緞鼓衣綠緞瀝水銷金雲龍架用硃紅攢竹三根各釘貼金鐵環以黃絨絲聯之陳則置鼓於架行則掛鼓於項槌二紅油柄綠油

熊羆鼓上　通考熊羆鼓其形製小而有架具羽葆流蘇之飾唐樂圖所傳羽葆部熊羆十二案用之

熊羆鼓下（虡如衣架中縣鼓）　此鼓今太常熊羆十二案用之非古也與唐樂圖所傳制度異矣

漏鼓　街鼓　梁朝宮殿門夜漏盡擊漏鼓以開夜漏上水一刻擊漏鼓以閉五更三籌正衙門擊鼓諸街迎擊小鼓使聲徹皇牆諸門爲朝士入朝之節（每正衙門開及止鼓亦準此）

更鼓（續通考）齊履謙傳曰元太史院使齊履謙考定刻漏之制因請重建鼓樓增置更鼓

記里鼓　增　金黃麾仗第一節有記里鼓車

化匡鼓　增　明大駕鹵簿花匡鼓四十八面木匡加紅油冒以革面徑一尺七寸匡畫寶相花面畫雙獅彩毯東宮親王儀仗花匡鼓各二十四面郡王二十面制並同

槌頭（皇朝通考）歷代鹵簿鼓名不一制亦不詳宋陳暘謂鐃鼓官爲鼓吹鐃歌之吹元金鼓隊鼓二十四人明鹵簿樂亦曰金鼓左右各鼓二十四面徑一尺七寸與今制合但樂圖鐃鼓橫懸而有鼓今則平置而有衣蓋因革損益代有不同而我　朝鼓制固仍元明之舊云

導迎鼓　律呂正義後編云導迎鼓制如大鼓而小面徑二尺零四分八釐爲四倍蕤賓之度腰徑二尺四寸二三分以五倍林鍾之度高一尺六寸二分爲二倍半太蔟之度面粉油匡硃油繪五彩雲龍腹內安銅膽周圍鍍金釘四旁

鈒金環紅漆木杠黃絨鞭舉之擊以紅漆槌鼓衣遮水俱紅緞織五彩雲龍行鼓　律呂正義後編曰行鼓一名陁羅鼓木匡上大下小冐以革面徑一尺零八分爲二倍半南呂之度腰徑一尺二寸九分六釐爲三倍南呂之度高一尺五寸一分二釐爲三倍半南呂之度底徑五寸一分八釐九毫爲南呂五分之六面粉油匡硃漆繪金綵雲龍貼金銅釘鈑環繫以黃絨絛跨於馬上架三柱高三尺橫檻各二長九寸硃漆描金雲龍中心以鐵爲樞三檻相銜以時闔闢柱上鋼金鐵鈎下馬陳樂則懸鼓於架　行鼓上大下小爲便跨於馬上耳唐有三面鼓形如缸首廣下銳腹廣不過首冐以虺皮下當地則不冐制亦類此

手鼓　律呂正義後編曰手鼓以木爲匡冐以革面徑九寸一分零二毫爲倍夷則之度腰徑一尺零二分四釐爲倍蕤賓之度厚二寸一分六釐爲半南呂之度頂高二寸柄並托雲共長一尺五寸鼓面粉油匡柄硃油繪五彩雲龍緣邊鈒金釘頂及托雲皆塗金左手持而右手以槌擊之案手鼓之制不知其所自起明王圻三才圖會手鼓制扁而小今清樂用之

三杖鼓　頭鼓　聒鼓　和鼓　通考三杖鼓非前代之制唐咸通中有王文舉尤好弄三杖打撩萬不失一近世民間尤尚此樂其器有三等與歌者句拍相附爲節一曰頭鼓其形類鞉歌者左右執之以發歌二曰聒鼓戢其聲在二鼓之閒三曰和鼓此二鼓最大相和成聲其要在乎杖也（頭鼓有柄兩耳如鞉聒鼓和鼓有柄無兩耳）

雲花黃鼓　雲花白鼓　天子郊祀廟享用雲花黃衣鼓四山陵用雲花白衣鼓二吉凶禮也

青鼓　赤鼓　黑鼓　北齊諸州鎭戍各給鼓吹工之多寡以大小等級爲差諸王爲州給赤鼓皇子增給青鼓上刺史給赤鼓中州以下及諸鎭戍給黑鼓皆有衣角亦如之宋朝沿襲斯制諸州鎭戍未嘗不給鼓角第其色之同異未純於北齊之制也

額鼓（其虡如建鼓一本貫之四旁流蘇頂刻白鷺其下縣三鼓）　唐宮縣之樂四角鼖鼓四座一曰應鼓四旁有小鼓謂之鞞鼓二曰額鼓三曰鷺鼓四曰雷鼓皆彩畫其上各安寶輪用彩翠飾之其樂工皆戴平幘衣緋大袖每色十二人於樂縣內作謂之坐部伎也

唐鼓　後世堂上樂用之未詳所起然爲是鼓者蓋不知堂上之樂有拊而無鼓矣

黃鍾鼓　春秋感精符冬日至人主與羣臣左右縱樂五日乃使八能之士撞黃鍾之鍾擊黃鍾之鼓公卿大夫列士亦使八能之士擊黃鍾之鼓鼓黃鍾之瑟吹黃鍾之律則天地之氣以和應黃鍾之音矣亦應時造理之樂也

夏至鼓　冬至鼓　易通卦驗曰冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸先王之制未必如此其異帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮爲鼓聲聞五百里然則古之冒鼓者亦不必牛馬之皮雖夔皮亦用之矣

太平鼓　迎年鼓　羯鼓增　續通考陸啟浤北京歲華記曰十一月始擊羯鼓鼓用鐵爲圈單皮覆之每十八五人聚擊女子亦然臘月羯鼓聲益喧曰迎年鼓　通雅曰打斷宋街市鼓曲也一名太平鼓吳曾言崇寧大觀以來內外街市鼓笛拍板名曰打斷至政和初禁之民間改名太平鼓又曰通同部鼓江古心宣政雜錄言臻蓬蓬鼓今北京臘正小兒皆以綿裹杝擊鐵環太平鼓無笛拍　嚴繩孫西神脞說曰李紳周員外席上觀柘枝詩畫鼓拖環錦臂攘今京師迎年鼓製施兩銅鐶以手擎之高下環聲索索鼓聲相間疑即其遺製也

鞭鼓增　元葛邏祿迺賢塞上曲云鞭鼓聲中按海青蓋軍中樂　明正統四年賜斡拉達達汗樂器內有鞭鼓一　律呂精義曰洪武正韻云鞞亦作鞸騎上鼓也燕今俗呼鞭鼓是也古人謂之應鞞又謂之應鼓儀禮應鞞在建鼓東禮記應鼓在縣鼓東先儒以爲擊之便也然則鞭乃便之訛歟

聖鼓　通考盛宏之荊州記陽山縣有豫章木可二丈號爲聖木秦人伐爲鼓顙顙成忽奔逸至桂陽又王韶之始興記息於臨武遂之洛陽因名聖鼓城亦近乎怪云

散鼓　宋朝初載宮縣之樂設建鼓於四隅徒用爲儀而不擊設散鼓四以代之非古制也景祐中易之以三等鼗鼓之制可謂近古矣

敎坊鼓　其制如大鼓蟠龍匝鞚有架有趺今敎坊所用鼓制如此

撫拍　大周正樂有撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也豈搏拊之變體歟搏拊以作樂所以發中聲而已未間用之以節樂也撫拍之制其去古遠矣

青角　赤角　黑角　革角長五尺形如竹筒本細末大唐鹵簿及軍中用之或以竹木或以皮非有定制也侯景圍臺城嘗用之大抵胡部俗部通用之器也北齊諸州鎮戍各給鼓吹諸王給赤鼓赤角皇子增給吳鼓長鳴角上州刺史給青鼓青角中州以下及諸州鎮戍給黑鼓黑角器皆有衣並同鼓色焉

韸子 增 〔續通考〕明黃童白叟鼓腹謳歌承應樂器韸子二攂搊樂器同耕耤教坊司樂器黑油腔韸子四

金鼓 增 通雅曰今時有金鼓有襜如襦以系掛於後項手兩桴擊之其節奏名得勝鼓士大夫家用之不過二十面然南都始用也

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

樂類六

八音

絲之屬 雅部

通考 陳氏樂書曰絲飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其聲尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也先王作樂絃之以爲琴瑟之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不同而其聲應一也故均列之堂上焉

琴 通典世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以修身理性反其天眞白虎通曰琴禁也禁止於邪以正人心也廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日大絃爲君寬和而溫小絃爲臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也琴操曰廣六寸象六合也又上曰池言其平下曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下方象天地有一絃琴十二柱柱如琵琶擊琴柳惲所作惲嘗爲文詠思有所屬搖筆誤中琴絃因爲此樂以管承絃又以片竹約而束之使絃急而聲亮舉以擊之以爲節曲楊雄琴清英曰舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓譚新論曰五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文王武王各加一絃以爲少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳定爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傳元琴賦云非伯喈也一云焦尾蔡邕

琴

通考 宋中興樂志論曰八音之中金石竹匏土木六者皆有一定之聲革爲燥濕所薄絲有弦柱緩急不齊故二者其聲難定五絃作於虞舜七絃作於周文武此琴制之古者也厥後增損不一宋朝始制二絃以象天地謂之兩儀琴每絃各六柱又爲十二絃以象十二律其倍應之聲靡不畢備太宗因大樂雅琴加爲九絃按曲轉入大樂十二律清濁互相合應大晟樂府嘗罷一三七九惟存五絃謂其得五音之正最優於諸琴也今復俱用太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周天之度也姜夔樂議分琴爲三準自一暉至四暉謂之上準上準四寸半以象黃鍾之子律自四暉至七暉謂之中準中準九寸以象黃鍾之正律自七暉至龍齦謂之下準下準一尺八寸以象黃鍾之倍律三準各具十二律聲按絃附木而取然須轉絃合本律所用之字若不轉絃則誤觸散聲落

別律矣每一絃各具三十六聲皆自然也分五七九絃琴各述轉絃合調圖五絃琴圖說曰琴爲古樂所用者皆宮商角徵羽五音故以五絃散聲配之其二變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴圖曰七絃散而扣之則閒一絃於第十暉取應聲假如宮調五絃十暉應七絃散聲四絃十暉應六絃散聲二絃十暉應四絃散聲大絃十暉應五絃散聲惟三絃獨退一暉於十一暉應五絃散聲古今無知之者竊謂黃鍾大呂竝用慢角調故於大絃十一暉應三絃散聲太簇夾鍾竝用清商調故於二絃十二暉應四絃散聲姑洗仲呂蕤賓竝用宮調故於三絃十一暉應五絃散聲林鍾夷則竝用慢宮調故於四絃十一暉應六絃散聲南呂無射應鍾竝用蕤賓調故於五絃十一暉應七絃散聲以律長短配絃大小各有其序九絃琴圖說曰絃有七有九實即五絃七絃倍其二九絃倍其四所用者五音亦不以二變爲散聲也或欲以七絃變五音二變以餘兩絃爲倍若七絃分配七音則是今之十四絃也聲律訣云琴瑟擬四者律法上下相生也若加二變則於律法不諧矣或曰如此則琴無二變之聲乎曰附木取之二變之聲固在也合五七九絃琴總述取應聲法分十二律十二均每聲取絃暉之應皆以次列

朱子嘗與學者共講琴法其定律之法十二律竝用太史公九分七法爲準損益相生分十二律及五聲位置各定按古人以吹管聲傳於琴上如吹管起黃鍾則以琴之黃鍾聲合之聲合無差然後以次徧合諸聲則五聲皆正唐人紀琴先以管色合字定宮絃乃以宮絃下生徵徵上生商上下相生終於少商下生者隔二絃上生者隔一絃取之凡絲聲皆當如此今人苟簡不復以管定聲其高下出於臨時非古法也調絃之法散聲隔四而得二聲中暉亦如之而得四聲八暉隔三而得六聲九暉按上者隔二而得四聲按下者隔一而得五聲十暉按上者隔一而得五聲按下者隔二而得四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十暉而第三絃獨於第十一暉調之乃應及思而得之七絃散聲爲五聲之正而大絃十二律之位又衆絃散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相爲次第其六絃會於十暉則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五絃會於十一暉則羽與散羽應也義各有當勢不相須故不同會於一暉也旋宮諸調之法旋宮古有隨月用律之說今乃謂不必轉軫促絃但依旋宮之法而抑按之

恐難如此泛論當每宮指定各以何聲取何絃何唱各以何絃取何律[illegible]

律各爲一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此爲琴之綱領而說者罕乃缺典也當爲一圖以宮統調以調統聲令賓主次第各有條理乃先作三圖一各具琴之形體暉絃尺寸散聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之位列於宮調圖前則覽者曉然可爲萬世法矣

續通考宋時置官局製琴其琴俱有定式長短大小如一故曰官琴但有不如式者俱是野斲宜子細辨之 陶宗儀輟耕錄曰宋斲琴名手蔡睿朱仁濟衛中正(慶歷中道士) 趙仁濟(興國中) 馬希仁馬希先(一作仙崇寧中) 金淵(紹興初) 金公路(朗金道紹興初) 陳亨道(高宗朝) 嚴樽馬大夫梅四官人襲老(應奉) 林杲(東卿)

崔遵度作琴箋其略曰世之言琴者必曰長三尺六寸象朞之日十三徽象朞之月居中者象閏前世未有辨者至唐協律郎劉貺以樂器配諸節候而謂琴爲夏至之音至于泛聲卒無述者愚嘗病之因張弓附案泛其弦而十三徽聲具焉況琴瑟之弦乎是知非所謂象者蓋天地自然之節耳又豈止夏至之音而已夫易有太極是生兩儀兩儀者太極之節也四時者兩儀之節也律呂者四時之節也晝夜者律呂之節也刻漏者晝夜之節也節節相受自細至大而歲成焉節氣之自然者也氣既節矣聲同則應既節且應則天地之文成矣文之義也或在形而著或假物而彰日星文乎上山川理乎下動物植物花者節者五色具矣斯任形者也至於人有五性而不著以事觀之然後著日有五色而不見以水觀之然後見氣有五音而不聞以弦考之然後聞斯假物者也是故聖人不作易而能知自然之數不作琴而能知自然之節何則數本於一而成於三因而重之故易六畫而成卦及其應也一必於四二必於五三必於六焉氣節相召其應也必矣卦既畫矣故畫琴焉始以一絃泛桐當其節則鏗然而號不當其節則泯然無聲豈人力也哉且徽有十三而居中者一一自中而左泛有三焉右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲減及其應也一必於四二必於五三必於六焉節節相召其應也必矣易之畫也偶三爲六三才之配具焉萬物由之而出雖曰六畫及其數也止三而已矣琴之畫也偶六而根於一一者道之所生也在數爲一在律爲黃鍾在音爲宮在木爲根在四體爲心眾徵由之而生雖曰十三及其節也止三而已矣卦之

德方經也蓍之德圓緯也故萬物不能逃其象徽三其節經也絃五其音緯也故衆音不能勝其文先儒謂八音以絲爲君絲以琴爲君愚謂琴以中徽爲君盡矣夫徽十三者蓋可聞者也苟盡絃而考之乃有二十三徽焉是一氣也丈絃具之尺絃亦具之豈有長短大小之限哉蓋萬物本於天地天地本於太極太極之外以至於無物聖人本於道道本於自然自然之外以至於無爲樂本於琴琴本於中徽中徽之外以至於無聲是知作易者考天地之象也作琴者考天地之聲也往者藏音而未彈來者專聲而忘理琴箋之作也庶乎近之苟其闕也請俟君子

遼雅樂器絲有琴　金登歌樂琴瑟在前琴十宮縣樂琴二十有七（詳後）　元登歌樂琴十宮縣樂琴二十七設於東西縣內（制詳後）　太宗十二年始命製登歌樂十六年太常用金掌樂許政所舉太樂令苗蘭指授工人造琴十張世祖至元三年宮縣樂器成琴二十有七　輟耕錄曰元斲琴名手嚴古淸（蒸字子安襯之孫梅四之婿）　施溪雲施谷雲施牧州　明制郊丘廟社文廟樂器各用琴十殿中韶樂同殿內侑食樂琴四王國宗廟樂琴八太祖吳元年命於湖州採桐梓製琴瑟洪武中賜朝鮮國王廟社樂器琴二永樂三年復請頒賜倍給之　明會典曰中和韶樂琴十張每張用桐木面梓木底長三尺六寸六分黑漆身臨岳焦尾以鐵力木爲之肩闊六寸尾闊四寸七絃俱帶軫其面有徽十三底有雁足護軫各二用硃紅漆几承之王圻續通考曰制琴式斲桐爲面以梓爲底冰絃玉軫漆質金徽長三尺六寸六分首闊六寸通足中高二寸七分旁各高二寸腰廣四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分七絃十三徽如鼓樂則用七徽至七徽半而止取中之聲也　彭時筆記曰庚辰（罪惟錄曰天順四年）四月六日上御南薰殿召王翺李賢等五人入侍命內侍鼓琴瑟者凡三人其年皆十五六者上曰琴音和平足以養性曩在南宮自撫一二曲今不暇矣所傳曲調得於太監李永昌經事先帝最精於琴事三人者皆不及也賢等對曰由此不已亦可致精因皆叩頭曰願皇上歌南風之詩以解民慍幸甚　陸啟浤客燕雜記曰崇禎戊寅（十一年）上於宮中鳴琴製於變時雍等曲取尙書語爲之內局造琴五百牀內監張姓者專主琴務遍訪知音之士　陳恭尹崇禎御製琴歌序略曰莊烈帝嘗宴坐便殿鼓翔鳳之琴其琴流落人間濟南李家實購藏之

陰樹聲清暑筆談曰琴材以輕鬆脆滑謂之四善取桐木多年者木性都盡液理枯勁則聲易發而清越凡木皆本寔而枝幹虛惟桐木枝堅實宜用以製琴或有謂琴材取枯朽不勝指者此不可曉也　曹昭格古要論曰琴有陰陽材蓋桐木面日者爲陽背日者爲陰不論新舊桐木置之水上陽面浮陰面沉反覆不易陽材琴旦濁而暮清晴濁而雨清陰材琴旦清而暮濁晴清而雨濁此可驗也底面俱用桐木謂之純陽琴古無此製近世爲之取其暮夜陰雨彈之不沈然不能達遠聲不能寔也琴卓須用維摩樣高二尺八寸可入膝於桌下闊可容三琴長過琴一尺許桌面郭公磚最佳瑪瑙石南陽石永石者尤好

大琴　中琴　小琴　通考陳氏樂書曰八音以絲爲君絲以琴爲君而琴又以中暉爲君是故君子常御不離乎前非若鐘鼓陳於堂下列於縣虡也以其大小得中而聲小和大聲不喧譁而流慢小聲不湮滅而不聞固足以感人善心禁人邪意一要宿中和之域而已夫作五絃之琴以歌南風以合五音之調實始於舜蓋南風生養之氣也琴夏至之音也舜以生養之德播夏至之音始也其親底豫而天下化終也其親底豫而天下之爲父子者定然則所謂琴音調而天下治無若乎五音者豈不在茲乎蓋五絃之琴小琴之制也而倍之而爲十絃中琴之制也四倍之而爲二十絃大琴之制也明堂位曰大琴中琴四代之樂也爾雅大琴謂之離以四代推之二琴之制始於有虞明矣

次大琴　古者大琴二十絃次者十五絃其絃雖多少不同要之本於五聲一也

雅琴　陳氏樂書曰西漢趙定善鼓雅琴爲散操東漢劉琨亦能彈雅琴知清角之操則雅琴之制自漢始也宋朝太宗皇帝因太樂雅琴更加二絃召錢堯卿按譜以君臣文武禮樂正民心九絃按曲拌入太樂十二律清濁互相合應御製韶樂集中有正聲翻譯字譜又令鈞容班部頭任守澄并教坊正部頭花日新何元善等註入唐來燕樂半字譜凡一聲先以九絃琴譜對大樂字并唐來半字譜竝有清聲今九絃譜內有大定樂日重輪月重明三曲并御製大樂乾安曲景祐韶樂集中太平樂一曲譜法互同他皆倣此可謂善應時而造者也誠增一絃去四清聲合古琴之制善莫大焉（仲呂大定樂一百三十字南呂角日重輪一百四十一字月重明一百一十一字無射宮乾安曲四十八字太宗因前代七絃加二絃曰清角清徵爲九絃一絃黃鍾二絃大呂三絃太簇四

絃夾鍾五絃姑洗六絃仲呂七絃蕤賓八絃林鍾按上爲夷則九絃南呂按上爲無射應鍾令隨編鍾按習每一擊一彈各依節奏焉

十二絃琴　宋朝嘗爲十二絃琴應十有二律倍應之聲靡不悉備蓋亦不失先王制作之實也

兩儀琴二絃每絃各六柱　宋朝初制兩儀琴琴有二絃絃各六柱合爲十二其聲洪迅而莊重亦一時之制也

七絃琴　陳氏樂書曰古者造琴[illegible]嶧陽之桐成以檿桑之絲徽以麗水之金軫以崑山之玉雖成器在人而音含太古矣蓋其制長三尺六寸六[illegible]象朞之日也廣六寸象六合也絃有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也暉十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳而朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三爲上二爲下參天兩地之義也司馬遷曰其長八尺一寸正度也由是觀之則三尺六寸六分中琴之度也八尺一寸大琴之度也或以七尺二寸言之或以四尺五寸言之以爲大琴則不足以爲中琴則有餘要之皆不若六八之數爲不失中聲也至於絃數先儒謂伏羲蔡邕以九孫登一郭璞以二十七頌琴以十三揚雄謂陶唐氏加二絃以會君臣之恩桓譚以爲文王加少宮少商二絃釋知匠以爲文王武王各加一以爲文絃武絃是爲七絃蓋聲不過五小者五絃法五行之數也中者七弦大者二十絃法十日之數也一弦則聲或不備九絃則聲或太多至於全之爲二十七半之爲十三皆出於七絃倍差弱於二變二少以應七始之數也爲是說者蓋始於夏書而曼衍於左氏國語是不知夏書之在治忽有五聲而無七始豈爲左氏者求其說不得而遂傅會之邪故七絃之其長三尺六寸三百六十分象周天之度絃有三節聲自焦尾至中暉爲濁聲自中暉至第四暉爲中聲上字第一暉爲清聲故樂工指法按中暉第一絃黃鍾按上爲大呂二絃太簇按上爲夾鍾第三絃姑洗按上爲仲呂第四絃蕤賓單彈第五絃爲林鍾按上爲夷則第六絃爲南呂按上爲無射第七絃爲應鍾按上爲黃鍾清凡此各隨鍾律彈之莫不合中呂之商中太平之曲非無制也誠損二弦去四清合先王中琴之制則古樂之發不過是矣唐李沖操琴通中呂黃鍾無射三宮之說蓋未究其本矣先儒之論有宮聲又有變宮聲巳失尊君之道而琴又有少宮少商之弦豈古八視壽之意哉其害理甚矣

五絃琴　七絃琴　一絃琴　三絃琴　九絃琴

續通考　按琴制古惟五絃七絃宋太宗加爲九絃又作兩儀琴一絃更有一絃二絃者皆非古也大晟樂府罷一三九絃不用是矣並七絃罷之則過矣後復俱用金元並沿襲之

金登歌樂一絃琴三絃琴五絃琴七絃琴九絃琴各二宮縣樂一絃琴二三絃五絃七絃九絃琴各六　元登歌樂琴十一絃三絃五絃七絃九絃者各二（十未十六一年始造）斲桐爲面梓爲底冰絃木軫漆質金徽長三尺九寸首闊五寸二分通足中高二寸七分旁各高二寸尾闊四寸一分通足中高二寸旁各高一寸五分俱以黃綺夾囊貯之琴桌髹以綠宮縣樂琴二十有七（至元三年造）一絃者三三絃五絃七絃九絃者各六制同登歌鐘一簴在殿前楹之東一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之磬一簴在前楹之西一絃三絃五絃七絃九絃琴五次之宮縣一絃琴列路鼓之東西（東一西二）三絃五絃七絃九絃次之

皇朝通考律呂正義曰絲樂雖多惟重琴瑟然具聲變之義者尤莫如琴今欲辨琴之音調必先考其法制詳其絃度徽分然後體用備而理數明焉韓詩外傳云伏羲琴長七尺二寸史記云古者琴長八尺一寸爾雅大琴謂之離注琴大者二十七絃觀此史傳所載琴制無乃太大然禮記有大琴大瑟中琴小瑟之別則此制或即上古之大琴乎通考載孔子琴長三尺六寸四分廣雅云琴長三尺六寸六分風俗通云琴長四尺五寸此蓋中琴之制也及觀今時所用大者通體三尺八寸上下絃度二尺五寸上下小者通體三尺一寸上下絃度二尺九寸上下其三尺五寸上下者爲今尺四倍黃鐘之度其二尺九寸上下者爲古尺四倍黃鐘之度蓋中琴皆以四倍黃鐘之數爲準故孔子琴度乃百世之宜也今定琴制以時用大琴三尺八寸有餘命爲古尺之度約以今尺得三尺一寸三分四釐七毫爲通體之長以孔子之琴古尺三尺六寸爲岳山至焦尾絃度之數約以今尺得二尺九寸一分六釐（此以下以今尺訂）其岳山之度二分四釐三毫岳山內際至額二寸一分八釐七毫額廣五寸一分零三毫局闊五寸八分三釐二毫腰廣四寸三分七釐四毫尾闊亦如之設鴈足於絃度四分之三此琴之體制也不絃之有巨細者所以分各絃全度之音而琴徽之有疏密者又所以節制各絃五聲二變之分以協和其聲調者也按史記舜彈五絃琴以歌南風之詩乃五音之正位其宮音居中央而徵羽商角各分兩側者也如六絃七絃世傳文武所加者乃一絃二絃

之清聲也其或謂之少宮少商者又隨一絃二絃之旋宮轉調而名之者也夫絲音以徵爲本白虎通曰八音法易八卦絃離音也盛德在火其音徵此大絃之所以尚徵也故大絃爲倍徵二絃爲倍羽三絃爲宮管子所云徵數一百八羽數九十六宮數八十一是也倍徵倍羽大於宮者即下徵下羽之謂非倍絃度之長乃倍絲綸巨細之分也是故一倍徵二倍羽三宮四商五角六絃應一絃而爲正徵七絃應二絃而爲正羽此七絃大小之次也如以五音相生度分定其巨細則倍徵爲一百零八綸（三罝一絲以十二絲爲一綸過此則粗不及則細）倍羽爲九十六綸宮絃爲八十一綸商絃爲七十二綸角絃爲六十四綸而正徵爲五十四綸正羽爲四十八綸此依三分損益之法而爲七絃巨細之分也若夫徽之爲用則按七絃之各分與全絃互相應和而定五音之正位也蓋五音之位各有其分某分所在即應某聲合七絃之五聲而各分俱全就一絃之各分而五聲已備又就各絃之全分而倍半分之節節有五聲之正節節有二變之位此定徽取分之大義也是以琴之十三徽中第七徽得絃度之半謂之中徽以其平分五聲之正位也七徽既平分絃度之半復以半度平分爲二則四徽與十徽之分以四徽至岳山十徽至焦尾之度平分爲二則一徽與十三徽之分於是以絃之全度三分之其一分爲五徽其二分爲九徽復以五徽至岳山之度半之爲二徽以九徽至焦尾之度半之爲十二徽仍以絃度五分之其一分爲三徽其二分爲六徽其三分爲八徽其四分爲十一徽此琴徽折取之定分也至於取音於徽分間有上下者蓋以五音相生之度有當徽不當徽之別也其當徽而七絃俱用者爲七徽四徽一徽皆得本絃之正聲故又謂之三準五徽九徽十徽之音雖亦當徽然七絃之中間有不用者所以徽分與絃度不可不並舉而詳覈之也以徽之用於絃者言之十三徽下徵一絃用之爲下羽位下羽二絃用之爲變宮位宮聲三絃用之爲商位商聲四絃用之爲角位角聲五絃用之爲變徵位徵聲六絃用之亦爲羽位羽聲七絃用之亦爲變宮位此十三徽除二絃五絃七絃爲二變不用其一絃三絃四絃六絃皆用之矣十二徽下羽二絃用之爲宮位角聲五絃用之爲徵位羽聲七絃用之亦爲宮位此十二徽二絃五絃七絃用之矣十一徽下徵一絃用之爲變宮位宮聲三絃用之爲角位商聲四絃用之爲變徵位徵聲六絃用之亦爲變宮位此十一徽除一絃四絃六絃爲二變不用獨三絃用之矣十徽下徵一絃用之爲

宮位下羽二一絃用之爲商位商聲四絃用之爲徵位角聲五絃用之爲羽位徵聲六絃用之亦爲宮位羽聲七絃用之亦爲商位此十徽獨三絃不用其餘六絃皆用之矣九徽下徵一絃用之爲商位下羽二絃用之爲角位宮聲二絃用之爲徵位商聲四絃用之爲羽位角聲五絃用之爲變宮位徵聲六絃用之亦爲商位羽聲七絃用之亦爲角位此九徽獨五絃爲變宮不用其餘六絃皆用之矣八徽下徵一絃用之爲角位下羽二絃用之爲變徵位宮聲三絃用之爲羽位商聲四絃用之爲變宮位徵聲六絃用之亦爲角位羽聲七絃用之亦爲變徵位此八徽除二絃四絃七絃爲二變不用其一絃三絃六絃用之矣七徽則平分各絃之半七絃皆用之爲正聲矣六徽乃十一徽之半各絃用之與十一徽同五徽乃九徽之半各絃用之亦與九徽同至於四徽則又七徽之半爲七絃各音之清聲三徽又六徽之半爲十一徽六徽之清聲二徽又五徽之半爲九徽五徽之清聲一徽又爲四徽之半乃七絃各音之最高聲一徽之上則無以復加矣至於定絃取聲唐宋以來皆謂隋廢旋宮以後獨存黃鐘一均唐人紀琴以管色合字定一絃而宋志燕樂譜又以管色合字爲黃鐘之律故以一絃合字謂之黃鐘之宮夫黃鐘之聲實非合字而琴之一絃又非宮位其以合字定一絃者何也遡來概以笛之四字調爲正調定琴之絃者正此調之聲字今考定黃鐘之聲實爲笛之四字黃鐘之宮聲四字立下羽二絃以起調則姑洗之角聲上字立宮位三絃以主調此正角宮也是以倍無射之變宮合字立徵位一絃太蔟之商聲乙字無射之羽聲凡字當二變之位而不用焉且絲樂既以徵音爲本故琴之一絃得徵分三絃得宮分而五音相和之位始正此絃音之正宮調也如以律呂定琴之絃其徵律所定之絃不應徵絃之分而得角絃之分羽律所定之絃不應羽絃之分而得變徵絃之分變宮律所定之絃乃得徵絃之分宮律所定之絃乃得羽絃之分宮聲之律既爲四字則變宮之律爲合字也明矣宮律定絃既得羽分爲四字則變宮之律定絃得徵分而爲合字也益明矣此所以琴之一絃實有不得不定爲合字之義也近世惟據正宮一調爲論律呂之本是以有隋廢旋宮以後止存黃鍾一均之說然琴譜中有緊某絃慢某絃爲某調者實絃音旋宮轉調之義但未明晰其故以管律絃度相和取聲而考驗之耳今以律呂定琴之法言之管律絃度之五正聲得分陰陽二均以相合者止有三調其餘得絃度之正分者或雜入陰呂之音其得陽律之音者又或

僊二變之位此正管律絃度生聲取分不同之所致也如止論絃音而不較以律呂則琴之陰陽二均亦皆各爲七調然立羽絃羽分之聲必定以律呂而諸調始備是故絃音轉調皆以正宮一調爲準其各絃緊慢轉移之際而宮調旋於其中矣如宮調以倍無射之律變宮合字定一絃得下徵之分倍無射之律實爲變宮尺字因近世定琴皆取笛之聲字故凡聲字俱以笛孔名之以黃鐘之律宮聲四字定二絃得下羽之分姑洗之律角聲上字定三絃得宮聲之分蕤賓之律變徵尺字定四絃得商聲之分夷則之律徵聲工字定五絃得角聲之分仍以倍無射之律變宮合字定六絃得徵聲之分應於一絃復以黃鐘之律宮聲四字定七絃得羽聲之分應於二絃其太蔟之律商聲乙字所應則爲變宮之分而無射之律羽聲凡字所應則爲變徵之分此二分當二變之位而不用蓋黃鐘宮聲立羽絃以起調姑洗角聲立宮絃以主調故爲琴之正宮調七絃各分皆應陽律一均之聲字焉商調則二絃四絃五絃七絃不更其散聲仍得本律之聲字而一絃三絃六絃俱慢下管律一音蓋以太蔟之律商聲乙字定三絃立羽位以起調蕤賓之律變徵尺字所定之四絃立宮位以主調而倍無射之律變宮合字所定一絃六絃下爲倍夷則之律下羽凡字姑洗之律角聲上字所定之三絃下爲太蔟之律商聲乙字其倍無射之律變宮合字更爲應鐘之呂清變宮高六字當變徵之分姑洗之律角聲上字更爲仲呂之呂清角高上字當變宮之分而不用此調之五正聲分皆應陽律一均惟二變轉而應於陰呂焉角調則一絃三絃六絃不更其散聲仍得本律之聲字而二絃四絃五絃七絃俱緊上管律半音蓋以姑洗之律角聲上字所定之三絃立羽位以起調蕤賓之律變徵尺字更爲林鐘之呂清變徵高尺字定四絃立宮位以主調而黃鐘之律宮聲四字所定之二絃七絃上爲大呂之呂清宮高五字蕤賓之律變徵尺字所定之四絃上爲林鐘之呂清變徵高尺字夷則之律徵聲工字所定之五絃上爲南呂之呂清徵高工字其黃鐘之律宮聲四字所應則當變徵之分蕤賓之律變徵尺字所應則當變宮之分而不用此調之五正聲內三聲雜入陰呂而二變反得陽律之聲字焉變徵調則獨緊五絃管律半音其餘六絃散聲仍得本律之聲字蓋以蕤賓之律變徵尺字所定之四絃立羽信以起調夷則之律徵聲工字更爲南呂之呂清徵高工字定五絃立宮位以主調其大蔟之律商聲乙字所應則當變徵之分夷則之律徵聲工字所應則當變宮之分而不用此調之五正聲內獨宮聲

一聲雜入陰呂而二變亦得陽律之聲字爲徵調則獨慢三絃管律一音其餘六絃散聲仍得本律之聲字蓋以夷則之律徵聲工字所定之五絃立羽位以起調姑洗之律角聲上字更爲太簇之律商聲乙字定三絃立宮位以主調其姑洗之律角聲上字更爲仲呂之呂清角高上字當變徵之分無射之律羽聲凡字所應則當變宮之分而不用此調五正聲分皆應陽律而二變內變宮分亦應陽律獨變徵分雜入陰呂之聲字爲羽調則二絃五絃七絃不更其散聲仍得本律之聲字而一絃三絃六絃俱慢下管律一音四絃則慢下管律半音蓋以倍夷則之律羽聲凡字（即正無射之聲字）所定之一絃六絃立羽位以起調黃鐘之律宮聲四字所定之二絃立宮位以主調而倍無射之律變宮合字所定之二絃八絃下爲倍夷則之律羽聲凡字姑洗之律角聲上字所定之三絃下爲太簇之律商聲乙字蕤賓之律變徵尺字所定之四絃下爲仲呂之呂清角高上字其倍無射之律變宮合字更爲倍應鐘之呂清變宮高六字當變宮之分蕤賓之律變徵尺字更爲林鐘之呂清變徵高尺字當變徵之分而不用此調五正聲內一聲雜入陰呂而二變亦雜入陰呂之聲字爲變宮調則一絃三絃四絃六絃不更其散聲仍得本律之聲字而二絃五絃七絃俱緊上管律半音蓋以倍無射之律變宮合字所定之一絃立羽位以起調黃鐘之律宮聲四字更爲大呂之呂清宮高五字定二絃七絃立宮位以主調而夷則之律徵聲工字所定之五絃上爲南呂之呂清徵高工字其黃鐘之律宮聲四字所應則當變宮之分夷則之律徵聲工字所應則當變徵之分而不用此調之五正聲內二聲雜入陰呂而二變反得陽律之聲字爲清聲七調亦皆以清宮一調爲準其旋宮轉調一如濁聲七調若夫各絃之五聲二變之分何以取之則以各絃總度爲率其各絃之全度與各絃內五聲二變位分之比即如五聲二變之各分與五聲二變每全分內之各分之比也總之以七聲互相應和爲準若非二變之聲字以紀五聲之正位烏能辨絃音旋宮轉調之理也哉今以清濁二均一十四調更絃之法詳列爲表以爲調琴之大規焉

宮調

聲	絃	定律	聲字	得分
徵	一絃	定倍無射之律	變宮合字	得下徵之分
羽	二絃	定黃鐘之律 應大簇之律	宮聲四字 商聲乙字	得下羽之分 爲變宮之分
宮	三絃	定姑洗之律	角聲上字	得宮絃之分
商	四絃	定蕤賓之律	變徵尺字	得商絃之分
角	五絃	定夷則之律 應無射之律	徵聲工字 羽聲凡字	得角絃之分 爲變徵之分
徵	六絃	定半黃鐘之律	變宮六字	得徵絃之分

清宮調
徵　一絃　定倍應鐘之呂　清變宮高六字　得下徵之分
羽　二絃　定大呂之呂　應夾鐘之呂　清宮高五字　清商高乙字　得下羽之分　爲變宮之分
宮　三絃　定仲呂之呂　清角高上字　得宮絃之分
商　四絃　定林鐘之呂　清變徵高尺字　得商絃之分
角　五絃　定南呂之呂　應應鐘之呂　清宮高工字　清羽高凡字　得角絃之分　得角絃之分
徵　六絃　定半大呂之呂　清變宮高一字　得徵絃之分
羽　七絃　定半夾鐘之呂　清宮高五字　得羽絃之分

商調
角慢　一絃　定倍夷則之律　應倍應鐘之呂　下羽凡字　清變宮高六字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵　二絃　定黃鐘之律　宮聲四字　轉徵絃之分
羽慢　三絃　定太蔟之律　應仲呂之呂　商聲乙字　清角高上字　轉羽絃之分　轉變宮之分
宮　四絃　定蕤賓之律　徵變尺字　轉宮絃之分
商　五絃　定夷則之律　徵聲工字　轉商絃之分
角慢　六絃　定無射之律　應半大呂之呂　羽聲凡字　清變宮高六字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵　七絃　定半太蔟之律　宮聲五字　轉徵絃之分

清商調
角慢　一絃　定倍南呂之呂　應黃鐘之律　清羽下高凡字　宮聲四字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵　二絃　定大呂之呂　清宮高五字　轉徵絃之分
羽慢　三絃　定夾鐘之律　應蕤賓之律　清商高乙字　變徵尺字　轉羽絃之分　轉變宮之分
宮　四絃　定林鐘之呂　清變徵高尺字　轉宮絃之分
商　五絃　定南呂之呂　應半太蔟之律　清徵高工字　宮聲五字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵　七絃　定半夾鐘之呂　清宮高五字　轉徵絃之分

角調
角　一絃　定倍無射之律　應黃鐘之律　變宮合字　宮聲四字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵緊　二絃　定大呂之呂　清宮高五字　轉徵絃之分
羽　三絃　定姑洗之律　應蕤賓之律　角聲上字　變徵尺字　轉羽絃之分　轉變宮之分
宮緊　四絃　定林鐘之呂　清變徵高尺字　轉宮絃之分
角　六絃　定半黃鐘之呂　應半太蔟之律　變宮六字　宮聲五字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵緊　七絃　定半夾鐘之呂　清宮高五字　轉徵絃之分

清角調
商緊　五絃　定南呂之呂　清徵高工字　轉商絃之分
角　一絃　定倍應鐘之呂　應大呂之呂　清變宮高六字　清宮高五字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵緊　二絃　定太蔟之律　商聲乙字　轉徵絃之分
羽　三絃　定仲呂之呂　應林鐘之呂　清角高上字　清變徵高尺字　轉羽絃之分　轉變宮之分
宮緊　四絃　定夷則之律　徵聲工字　轉宮絃之分
商緊　五絃　定無射之律　羽聲凡字　轉商絃之分
角　六絃　定半大呂之呂　應半夾鐘之呂　清變宮高六字　清宮高五字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵緊　七絃　定半姑洗之律　商聲乙字　轉徵絃之分

變徵調
商　一絃　定倍無射之律　變宮合字　轉商絃之分
角　二絃　定黃鐘之律　應太蔟之律　宮聲四字　商聲乙字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵　三絃　定姑洗之律　角聲上字　轉徵絃之分
羽　四絃　定蕤賓之律　應夷則之律　變徵尺字　清變宮高一字　轉羽絃之分　轉變宮之分

宮緊五絃　定南呂之呂　羽聲凡字　轉宮絃之分
商六絃　定半大呂之呂　清變宮高六字　轉商絃之分

角七絃　定半夾鐘之呂　清宮高五字　轉角絃之分

徵調

宮一絃　定倍無射之律　變宮合字　轉宮絃之分
商二絃　定黃鐘之律　應仲呂之呂　宮聲四字　清角高上字　轉商絃之分　轉變徵之分

徵四絃　定蕤賓之律　變徵尺字　轉徵絃之分
羽五絃　定夷則之律　應無射之律　徵聲工字　羽聲凡字　轉羽絃之分　轉變宮之分

宮六絃　定半黃鐘之律　變宮六字　轉宮絃之分
商七絃　定半太簇之律　宮聲五字　轉商絃之分

清徵調

宮一絃　定倍應鐘之呂　清變宮高六字　轉宮絃之分
商二絃　定大呂之呂　清宮高五字　轉商絃之分

角慢三絃　定夾鐘之呂　應蕤賓之律　清商高乙字　變徵尺字　轉角絃之分　轉變徵之分
徵四絃　定林鐘之呂　清變徵高尺字　轉徵絃之分

羽五絃　定南呂之呂　應應鐘之呂　清徵高工字　清羽高凡字　轉羽絃之分　轉變宮之分
宮六絃　定半大呂之呂　清變宮高六字　轉宮絃之分

商七絃　定半夾鐘之呂　清宮高五字　轉商絃之分

羽調

羽慢一絃　定倍夷則之律　應倍應鐘之呂　下羽凡字　清變宮高六字　轉下羽之分　轉變宮之分
宮二絃　定黃鐘之律　宮聲四字　轉宮絃之分

商慢三絃　定太簇之律　商聲乙字　轉商絃之分
角慢四絃　定仲呂之呂　應林鐘之呂　清角高上字　清變徵高尺字　轉角絃之分　轉變徵之分

徵五絃　定夷則之律　徵聲工字　轉徵絃之分
羽慢六絃　定無射之律　應半大呂之呂　羽聲凡字　清變宮高六字　轉羽絃之分　轉變宮之分

宮七絃　定半太簇之律　宮聲五字　轉宮絃之分

清羽調

羽慢一絃　定倍南呂之呂　應黃鐘之律　清下羽高凡字　宮聲四字　轉下羽之分　轉變宮之分
宮二絃　定大呂之呂　清宮高五字　轉宮絃之分

商慢三絃　定夾鐘之呂　清商高乙字　轉商絃之分
角慢四絃　定蕤賓之呂　應夷則之律　變徵尺字　徵聲工字　轉角絃之分　轉變徵之分

徵五絃　定南呂之呂　清徵高工字　轉徵絃之分
羽慢六絃　定應鐘之律　應半太簇之律　清羽高凡字　宮聲四字　轉羽絃之分　轉變宮之分

宮七絃　定半夾鐘之呂　清宮高五字　轉宮絃之分

變宮調

羽一絃　定倍無射之律　應黃鐘之律　變宮合字　宮聲四字　轉下羽之分　轉變宮之分
宮緊二絃　定大呂之呂　清宮高五字　轉宮絃之分

商二絃　定姑洗之律　角聲上字　轉商絃之分
角四絃　定蕤賓之律　應夷則之律　變徵尺字　徵聲工字　轉角絃之分　轉變徵之分

徵緊五絃　定南呂之呂　清徵高工字　轉徵絃之分
羽六絃　定半黃鐘之律　應半太簇之律　變宮六字　宮聲五字　轉羽絃之分　轉變宮之分

宮緊七絃　定半夾鍾之呂　清宮高五字　轉宮絃之分

清變宮調羽　一絃　定倍應鍾之呂　應大呂之呂　清變宮高六字　商宮高五字　轉下羽之分　轉變宮之分

商　三絃　定仲呂之呂　清角高上字　轉商絃之分

徵緊五絃　定蕤賓之律　羽聲凡字　轉徵絃之分

宮緊七絃　定半姑洗之律　商聲乙字　轉宮絃之分

宮緊二絃　定太蔟之律　商聲乙字　轉宮絃之分

角　四絃　定林鍾之呂　應南呂之呂　清變徵高尺字　清徵高工字　轉角絃之分　轉變徵之分

羽　六絃　定半大呂之呂　應半夾鍾之呂　清變宮高六字　清宮高五字　轉羽絃之分　轉變宮之分

律呂正義後編曰琴體前廣後狹上圓下方通長三尺一寸五分九釐七毫岳山厚二分四釐三毫高四分八釐六毫龍齦與岳山厚等絃長二尺九寸一分六釐爲四倍黃鐘之度（自岳山內際至龍齦內際）額廣五寸一分零三毫肩闊五寸八分三釐二毫腰尾皆闊四寸三分七釐四毫前額中高二寸四分三釐中厚一寸二分九釐六毫冕掌高一寸一分三釐四毫邊高一寸七分八釐二毫邊厚六分四釐八毫鳳嗉長二寸七分五釐四毫闊五分六釐七毫肩上額下中灣長五寸八分三釐二毫闊四寸二分九釐三毫上距額二寸九分九釐七毫腰長五寸四分二釐七毫下距尾五寸二分六釐五毫龍口闊厚皆一寸二分一釐五毫唇厚一寸三分七釐七毫鬐長二寸五分一釐一毫底上孔曰龍池長六寸二分三釐七毫去額一尺零九分三釐五毫下孔曰鳳池長二寸五分一釐一毫去尾三寸六分四釐五毫皆闊六分四釐八毫鴈足二高八分九釐一毫上距岳山四分之三下距焦尾四分之一腹內二柱天柱圓當肩下地柱方當腰上皆徑四分八釐六毫軫池當岳山外際長三寸七分二釐六毫闊五分六釐七毫軫長一寸五分三釐九毫軫池開七孔軫末結黃絨紃穿孔上出以縮絃絃端自龍口繞下纏於鴈足左四右三凡七絃第一絃倍徵一百零八綸（三藴一絲十二絲爲一綸）第二絲倍羽九十六綸三絃宮八十一綸四絃商七十二綸五絃角六十四綸六絃應一絃爲正徵五十四綸七絃應二絃爲正羽四十八綸徵凡十三第七徵爲全絃之半四徵爲全絃四分之一十徵爲全絃四分之三一徵爲全絃八分之一十三徵爲全絃八分之七五徵爲全絃三分之一九徵爲全絃三分之二三徵爲全絃六分之一十二徵爲全絃六分之五二徵爲全絃五分之一六徵爲全絃五分之二八徵爲全絃五分之三十一徵爲全絃五分之四桐面梓底

黑漆虛中岳山焦尾用紫檀徽用螺蚌為飾以金漆几承之几高二尺五寸一分一釐長二尺八寸九分一釐七毫闊九寸二分三釐四毫用黃緞為卓琴之長短當以絃度為準今定琴絃之長為四倍黃鐘之度得古尺三尺六寸為今尺二尺九寸一分六釐聲既得其中和數亦得其眞度允為制作之盡善者矣至於徽分悉仍舊法而各絃取聲間有在徽之上下者前編已詳其分今又按法推其尺寸合為一圖則其分際上下遠近瞭如指掌至各調旋轉之法前編以調為主故定羽位起調今以宮為主故定宮絃立宮列表如左

黃鐘宮　倍夷則起調

絃	聲	定	簫	笛
一絃	羽	定倍夷則之律	簫上	笛凡
三絃	商	定太蔟之律	簫凡	笛乙
五絃	徵	定夷則之律	簫乙	笛工
七絃	宮	定黃鐘之律	簫工	笛五
二絃	宮	定黃鐘之律	簫工	笛四
四絃	角	定姑洗之律	簫六	笛上
六絃	羽	定無射之律	簫上	笛凡

大呂宮　倍南呂起調

絃	聲	定	簫	笛
一絃	羽	定倍南呂之呂	簫仩	笛伬
三絃	商	定夾鐘之呂	簫伬	笛亿
五絃	徵	定南呂之呂	簫亿	笛仩
七絃	宮	定大呂之呂	簫仩	笛伍
二絃	宮	定大呂之呂	簫仩	笛伵
四絃	角	定仲呂之呂	簫六	笛仩
六絃	羽	定應鐘之呂	簫仩	笛伬

太蔟宮　倍無射起調

絃	聲	定	簫	笛
一絃	羽	定倍無射之律	簫尺	笛合
三絃	商	定姑洗之律	簫六	笛上
五絃	徵	定無射之律	簫上	笛凡
七絃	宮	定太蔟之律	簫凡	笛乙
二絃	宮	定太蔟之律	簫凡	笛乙
四絃	角	定蕤賓之律	簫五	笛尺
六絃	羽	定倍無射之律	簫尺	笛六

夾鐘宮　倍應鐘起調

一絃　羽　定倍應鐘之宮　簫伬　笛佮
二絃　宮　定夾鐘之呂　簫凡　笛亿
三絃　商　定仲呂之呂　簫六　笛仩
四絃　角　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
五絃　徵　定應鐘之呂　簫仩　笛伬
六絃　羽　定倍應鐘之宮　簫伬　笛伬
七絃　宮　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿

姑洗宮　黃鐘起調

一絃　徵　定倍無射之律　簫尺　笛合
二絃　羽　定黃鐘之律　簫工　笛四
三絃　宮　定姑洗之律　簫六　笛上
四絃　商　定蕤賓之律　簫五　笛尺
五絃　角　定夷則之律　簫乙　笛工
六絃　徵　定倍無射之律　簫尺　笛六
七絃　羽　定黃鐘之律　簫工　笛五

仲呂宮　大呂起調

一絃　徵　定倍應鐘之律　簫伬　笛佮
二絃　羽　定大呂之呂　簫仜　笛四
三絃　宮　定仲呂之呂　簫六　笛仩
四絃　商　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
五絃　角　定南呂之呂　簫亿　笛仜
六絃　徵　定倍應鐘之宮　簫伬　笛六
七絃　羽　定大呂之呂　簫仜　笛伍

蕤賓宮　太蔟起調

一絃　角　定倍夷則之律　簫上　笛凡
二絃　徵　定黃鐘之律　簫工　笛五
三絃　羽　定太蔟之律　簫凡　笛乙
四絃　宮　定蕤賓之律　簫五　笛尺
五絃　商　定夷則之律　簫乙　笛工
六絃　角　定無射之律　簫上　笛凡
七絃　徵　定黃鐘之律　簫工　笛五

林鐘宮　夾鐘起調

一絃　角　定倍南呂之呂　簫仩　笛伬

三絃　羽　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿

五絃　商　定南呂之呂　簫亿　笛仜

七絃　徵　定大呂之呂　簫仜　笛伍

二絃　徵　定大呂之呂　簫仜　笛伍

四絃　宮　定林鐘之呂　簫伍　笛伬

六絃　角　定應鐘之呂　簫仩　笛伬

夷則宮　姑洗起調

一絃　角　定倍無射之律　簫尺　笛合

三絃　羽　定姑洗之律　簫六　笛上

五絃　商　定無射之律　簫工　笛凡

七絃　徵　定太蔟之律　簫凡　笛乙

二絃　徵　定太蔟之律　簫凡　笛乙

四絃　宮　定夷則之律　簫乙　笛工

六絃　角　定倍無射之律　簫尺　笛六

南呂宮　仲呂起調

一絃　角　定倍應鐘之呂　簫伬　笛佮

三絃　羽　定仲呂之呂　簫[illegible]　笛仩

五絃　商　定應鐘之呂　簫仩　笛伬

七絃　徵　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿

二絃　徵　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿

四絃　宮　定南呂之呂　簫亿　笛仜

六絃　角　定倍應鐘之呂　簫伬　笛佮

無射宮　蕤賓起調

一絃　商　定倍無射之律　簫尺　笛合

三絃　徵　定姑洗之律　簫六　笛上

五絃　宮　定無射之律　簫工　笛凡

七絃　角　定黃鐘之律　簫工　笛五

二絃　角　定黃鐘之律　簫工　笛五

四絃　羽　定蕤賓之律　簫五　笛凡

六絃　商　定倍無射之律　簫尺　笛六

應鐘宮　林鐘起調

一絃　商　定應鐘之宮　簫伬　笛伬　　二絃　角　定大呂之呂　簫仩　笛仩

四絃　徵　定仲呂之呂　簫伬　笛伬　　三絃　羽　定林鐘之呂　簫伍　笛伬

五絃　宮　定無射之律　簫仩　笛伬　　六絃　商　定倍應鐘之呂　簫伬　笛伬

七絃　角　定大呂之呂　簫仩　笛伍

大瑟　中瑟　小瑟　次小瑟　〔通考〕世本云庖犧氏作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破為二十五絃具二均聲　爾雅大瑟謂之灑　禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常者十九絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用也易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼓黃鐘之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸槐取氣上也桑取氣下也

姜夔定瑟之制桐為背梓為腹長九尺九寸首尾各九寸隱閒八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黃鐘之數梁下相連使其聲沖融首尾之下為兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一柱崇二寸七分別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡瑟絃具五聲為均凡五均其二變之聲則柱後折寫羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣

〔續通考〕遼雅樂器絲有瑟　金登歌樂瑟四宮縣樂瑟十二　元登歌樂瑟四宮縣樂瑟十二其制底面皆用梓木面施彩色兩端繪錦長七尺首闊尺有一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾闊尺有一寸七分通足中高五寸旁各高三寸五分朱絲為絃凡二十有五各設柱兩頭有孔疏通相連以黃綺夾囊貯之架四[illegible]以綠金飾鳳首八登歌瑟二在前楹東五琴之東二在前楹西五琴之西此句史無明文以陳設次序合之樂器總數知有脫誤詳後按語　宮縣瑟翼柷敔左柷右敔設縣中之北之東西至元三年宮縣樂器成瑟十有四　元史儒學傳曰熊朋來為教授調律呂協歌詩以興雅樂每燕

居鼓瑟而歌以自樂嘗著瑟賦二篇　明制郊丘廟社文廟樂器各用瑟四殿中韶樂同殿内侑食樂瑟二王國宗廟樂同洪武中賜朝鮮國王廟社樂器瑟二永樂三年復給之　明會典曰中和韶樂瑟四張每張用梓木爲質長七尺首廣一尺三寸五分尾廣一尺一寸黑漆邊體以粉爲質繪雲文首尾繪以錦文二十五件各有柱皆朱絃内一絃黄置於紅漆架

王圻續通考曰瑟式以桐木爲之繪錦長七尺首闊一尺一寸九分通足中高四寸旁各高三寸尾闊一尺七寸七分通足五寸旁各高三寸五分底首對嶽山有一圓竅徑三寸横四寸尾底後一方竅徑四寸長五寸面上兩頭各有小眼二十五孔疏通以繫其絃絃長一丈二十四絃俱以朱絃中一絃名曰君絃以黄色總二十五絃各設一柱游移上下以筌和其音云凡瑟絃與琴絃不同琴以徽爲十二律絃爲七聲每一聲中具十二律故絃止用七足矣瑟絃每一絃止爲一律與鐘磬音律同　朱載堉律呂精義曰曲禮云士無故不徹琴瑟瑟乃士庶通用古稱清廟之瑟朱絃此天子禮樂非諸侯而下所敢僭士庶學瑟只用冰絃可也元史樂志瑟面施彩色兩端繪錦此係近代俗制非古制也古稱錦瑟不過用錦一幅置於瑟尾以襯絃耳後人穿鑿遂繪錦焉殊不知詩所謂椅桐梓漆爰伐琴瑟蓋皆通漆爲飾無繪錦之説也琴瑟一體表裏通漆琴用玉徽瑟用錦襯庶幾古人瑤琴錦瑟之制

皇朝通考律呂正義曰近時之瑟除郊廟大樂外用之者少雖相傳有譜不過并兩絃以取聲耳記稱大琴大瑟中琴小瑟爾雅大瑟謂之灑注長八尺一寸鄉飲酒禮工四人二瑟瑟先相者二人皆左荷瑟後首挎越内絃左手相鄉射禮相者皆荷瑟面鼓執越内絃右手相夫相者右手相工而左手荷瑟又多使童子爲相使其形制過大非童子一手之力所能勝是知爾雅所載大瑟乃郊廟所用儀禮所載則古之小瑟爲燕飲所用今禮部太常所用長至今尺七尺六寸有奇廣一尺八寸有奇高一尺餘概以時尺度古律數也爾雅大瑟之八尺一寸者乃九倍黄鐘古尺之度約以今尺爲六尺五寸六分一釐以此度爲瑟體通長適合古今之宜焉至於首廣則用倍黄鐘之度得今尺一尺四寸五分八釐自首至尾分爲四節以首廣之倍黄鐘數分爲二十分一節遞減一分以二十分之十九

分爲前腰二十分之十八分爲後腰二十分之十七分爲尾廣前梁至首額用黃鐘之分爲七寸二分九釐後梁至尾末用倍黃鐘之分前後梁之高廣俱用黃鐘十分之一二梁以內絃分之長用六倍黃鐘之分至於瑟體之高則其前首面以黃鐘之分爲通高以黃鐘十分之六爲額厚自邊至足以黃鐘三分之二爲通高其後尾面以黃鐘十分之八爲通高以半黃鐘爲尾厚自邊面至足亦以半黃鐘爲通高以黃鐘四分之一爲邊厚此瑟之體制也其全體雖爲宮聲之分而絃度實得徵聲之分故爲絲音之正與律呂得以相和取聲又據瑟有大小而絃無巨細總以宮聲之數爲準用八十一綸三倍之得二百四十三綸以爲絃蓋瑟體比琴爲大故絃亦加其綸也瑟有柱而琴無柱琴絃因巨細以別聲而瑟絃一制緣設柱以別聲柱遠則絃慢而聲以濁柱近則絃緊而聲以清絃凡二十有五中央一絃用黃色以別之立宮位爲眾絃之準兩旁各朱絃一十有二此瑟之絃制也樂工定絃但酌其遠近以取聲而柱無定位大概一絃與十四絃定合字二絃與十五絃定四字三絃與十六絃定上字四絃與十七絃定尺字五絃與十八絃定工字六絃與十九絃定六字七絃與二十絃定五字八絃與二十一絃定高上字九絃與二十二絃定高尺字十絃與二十三絃定高工字十一絃與二十四絃定高六字十二絃與二十五絃定高五字並兩絃而取一聲此時傳瑟譜之法仍以頭管合字爲最低聲而起一絃亦如琴之一絃定以合字而爲宮聲者也以旋宮之理考之夫用合四上尺工之五字則一凡不用而爲四字調今所定黃鐘之宮聲實爲笛之四字此卽黃鐘之宮聲立下羽位以起調而姑洗之角聲立宮位以主調實絃音之正宮調也如果二十五絃不分清濁同一宮調則何事乎二十五絃止用十二絃或亦如琴之七絃足矣今約爲定絃施柱之法以正中黃絃爲界取黃鐘正宮之下徵以定中絃之散聲復以中絃全度四分之三設柱以和之黃鐘正宮之聲爲一瑟之主而他絃皆取法乎此焉於是以上十二絃爲濁音一均之分散聲皆和以黃鐘宮之徵音下十二絃爲清音一均之分散聲皆和以大呂宮之徵音濁音之絃爲應黃鐘宮之五正聲清音之絃爲應大呂宮之五正聲此二均之分已定乃隨各宮調設柱以別度分之遠近焉宮調絃則以濁音十二絃之第一絃定以倍無射之律變宮合字爲下徵之分二絃定以黃鐘之律宮聲四字爲下羽之分三絃定以姑洗之律角聲上字爲宮絃之分四絃定以蕤賓之律變徵尺字

為商絃之分五絃定以夷則之律徵聲工字為角絃之分六絃仍定以倍無射之律變宮合字應於一絃之半音為徵絃之分七絃仍定以黃鐘之律宮聲四字應於二絃之半音為羽絃之分八絃取三絃之半音仍和之姑洗之律為半宮之分九絃取四絃之半音仍和之蕤賓之律為半商之分十絃取五絃之半音仍和之夷則之律為半角之分十一絃取六絃之半音仍和之半黃鐘之律為半徵之分十二絃取七絃之半音仍和之半太簇之律為半羽之分此宮調濁音一均之十二絃也其十三絃乃黃色之中絃十四絃為清音一均十二絃內之第一絃定以倍應鐘之呂清變宮六字為下徵之分二絃定以大呂之呂清宮高五字為下羽之分三絃定以仲呂之呂清角高上字為宮絃之分四絃定以林鐘之呂清變宮高尺字為商絃之分五絃定以南呂之呂清徵高工字為角絃之分六絃仍定以倍應鐘之呂清變宮高六字應於一絃之半音為徵絃之分七絃仍定以大呂之呂清宮高五字應於二絃之半音為羽絃之分八絃取三絃之半音仍和之仲呂之呂為半宮之分九絃取四絃之半音仍和之林鐘之呂為半商之分十絃取五絃之半音仍和之南呂之呂為半角之分十一絃取六絃之半音乃和之半大呂之呂為半徵之分十二絃取七絃之半音乃和之半夾鐘之呂為半羽之分此宮調清音一均之十二絃也若定商調則以濁音均十二絃內第二絃下羽之分定以太簇之律清音均十二絃內第二絃下羽之分定以夾鐘之呂其二均之各絃皆以次遞遷而旋相為用焉夫瑟之用絃最多既取聲於兩均復於各均內合兩絃以取聲者何也蓋律呂管音之生聲低吹則得柔音高吹則得剛音然則雖分剛柔於一管而不能并聲字於一音故黃鐘之律低吹之為濁音宮聲低工字而高吹之則亦宮聲而音微剛初不可謂之高工字也大呂之呂低吹之卽為清宮高工字比之黃鐘高吹之聲字則音上下之分若以此大呂之呂高吹之則益高而幾於低凡字矣是以黃鐘大呂雖同為宮聲而分清濁雖同為工字而分高低其高吹低吹之閒又分而為二實有四音之用然則絃之一聲烏能變通之以隨此四音哉故設二十五絃立為二均仍於一均之內取高低二音於前半長短之閒乃得合律呂聲調而備於用焉旋宮轉調改絃移柱之法總以二絃主調三絃立宮其二變之聲字按其清濁定於各均之內避其聲而不用則一轉移閒而自生生於無窮矣

律呂正義後編曰瑟前廣後狹面圓底平中高首尾俱下底孔二前孔四瓣當前梁之內徑四寸三分七釐四毫後孔上圓下平當後梁之外長徑與前孔等下闊五寸一分零三毫前孔中心距前梁內際後孔下周距尾牙內際皆三寸六分四釐五毫前後梁之外各穿二十五孔以受絃絃首結於瑟體之中絃尾從梁底孔出而環綰於後梁之上通體桐木黑漆身繪雲龍首尾繪錦邊繪雲梁用紫檀絃孔用螺蚌爲飾以漆金架二承之架高二尺五寸九分二釐闊一尺四寸四分一釐八毫雲頭高三寸三分二釐一毫闊一寸六分二釐

瑟與琴並稱作自皇古今考其制則二十五絃由來舊矣秦漢以後傳聞異辭自宋及明瑟皆二十五絃未有異說律呂精義謂琴無大小絃皆七瑟無大小絃皆二十五尤爲得之至謂三等之瑟皆長九尺大者以黃鍾爲尺中者以太簇爲尺小者以姑洗爲尺則未免爲臆說矣後世郊廟朝廷惟用大瑟而律度又復失傳其制過大義亦無取今定瑟制古尺之度通長八尺一寸前梁至尾七尺二寸絃長五尺四寸一器而三義備焉若其高廣厚薄則雖稱式按律爲之數度至於二十五絃之旋宮轉調則自古無言之者前編特以外十二絃爲陽均應陽律內十二絃爲陰均應陰呂各以一絃爲下徵二絃爲下羽三絃爲宮四絃爲商五絃爲角六絃爲徵七絃爲羽八絃爲清宮九絃爲清商十絃爲清角十一絃爲清徵十二絃爲清羽凡合樂則一與六二與七三與八四與九五與十六與十一七與十二並鼓之旣陰陽之不淆又中清之協應內外同聲而分淸濁五音順序而有等倫可謂斟酌古今貫通條理矣旋宮改絃之法前編以二絃起調爲主故黃鍾調則以黃鍾之律定二絃今以三絃立宮爲主故黃鍾宮則以黃鍾之律定三絃宮與調雖不同而旋轉之理則一也列表於左

黃鍾宮　倍夷則起調

絃	聲	律	簫	笛
一絃	下徵	定倍蕤賓之律夷則	簫乙	笛工
二絃	下羽	定倍夷則之律	簫上	笛凡
三絃	宮	定黃鍾之律	簫工	笛四
四絃	商	定太簇之律	簫凡	笛乙
五絃	角	定姑洗之律	簫六	笛上
六絃	徵	定夷則之律	簫乙	笛工
七絃	羽	定無射之律	簫上	笛凡
八絃	宮	定黃鍾之律	簫工	笛五

九絃　商　定太蔟之律　簫凡　笛乙　　十絃　角　定姑洗之律　簫六　笛上
十一絃　徵　定夷則之律　簫乙　笛工　　十二絃　羽　定無射之律　簫上　笛凡

大呂宮　倍南呂起調

一絃　下徵　定倍林鐘之呂　簫亿　笛仜　　二絃　下羽　定倍南呂之呂　簫仩　笛伬
三絃　宮　定大呂之呂　簫仜　笛伍　　四絃　商　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿
五絃　角　定大呂之呂　簫伏　笛仩　　六絃　徵　定南呂之呂　簫亿　笛仜
七絃　羽　定應鐘之呂　簫仩　笛伬　　八絃　宮　定大呂之呂　簫伍　笛伍
九絃　商　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿　　十絃　角　定仲呂之呂　簫伏　笛仩
十一絃　徵　定南呂之呂　簫亿　笛仜　　十二絃　羽　定應鐘之呂　簫仩　笛伬

太蔟宮　倍無射起調

一絃　下徵　定倍夷則之律　簫上　笛凡　　二絃　下羽　定倍無射之律　簫尺　笛合
三絃　宮　定太蔟之律　簫凡　笛乙　　四絃　商　定姑洗之律　簫六　笛上
五絃　角　定蕤賓之律　簫五　笛尺　　六絃　徵　定無射之律　簫上　笛凡
七絃　羽　定倍無射之律　簫尺　笛六　　八絃　宮　定太蔟之律　簫凡　笛乙
九絃　商　定姑洗之律　簫六　笛上　　十絃　角　定蕤賓之律　簫五　笛尺
十一絃　徵　定無射之律　簫上　笛凡　　十二絃　羽　定倍無射之律　簫尺　笛六

夾鐘宮　倍應鐘起調

一絃　下徵　定倍南呂之呂　簫仩　笛伬　　二絃　下羽　定倍應鐘之呂　簫伬　笛伏
三絃　宮　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿　　四絃　商　定仲呂之呂　簫伏　笛仩
五絃　角　定林鐘之呂　簫伍　笛伬　　六絃　徵　定應鐘之呂　簫仩　笛伬

七絃　羽　定倍應鐘之呂　簫伬　笛伬　　八絃　宮　定夾鐘之呂　簫仉　笛亿

九絃　商　定仲呂之呂　簫仸　笛仩　　十絃　角　定林鐘之呂　簫伍　笛伬

十一絃　徵　定應鐘之呂　簫仩　笛伬　　十二絃　羽　定倍應鐘之呂　簫伬　笛仸

姑洗宮　黃鐘起調

一絃　下徵　定倍無射之律　簫尺　笛合　　二絃　下羽　定黃鐘之律　簫工　笛四

三絃　宮　定姑洗之律　簫六　笛上　　四絃　商　定蕤賓之律　簫五　笛尺

五絃　角　定夷則之律　簫乙　笛工　　六絃　徵　定倍無射之律　簫尺　笛六

七絃　羽　定黃鐘之律　簫工　笛五　　八絃　宮　定姑洗之律　簫六　笛上

九絃　商　定蕤賓之律　簫五　笛尺　　十絃　角　定夷則之律　簫乙　笛工

十一絃　徵　定倍無射之律　簫尺　笛六　　十二絃　羽　定黃鐘之律　簫工　笛五

仲呂宮　大呂起調

一絃　下徵　定倍應鐘之呂　簫伬　笛佮　　二絃　下羽　定大呂之呂　簫仜　笛伵

三絃　宮　定仲呂之呂　簫仸　笛仩　　四絃　商　定林鐘之呂　簫伍　笛伬

五絃　角　定南呂之呂　簫亿　笛仜　　六絃　徵　定倍應鐘之呂　簫伬　笛仸

七絃　羽　定大呂之呂　簫仜　笛伍　　八絃　宮　定仲呂之呂　簫仸　笛仩

九絃　商　定林鐘之呂　簫伍　笛伬　　十絃　角　定南呂之呂　簫亿　笛仜

十一絃　徵　定倍應鐘之呂　簫伬　笛仸　　十二絃　羽　定大呂之呂　簫仜　笛伍

蕤賓宮　太蔟起調

一絃　下徵　定黃鐘之律　簫工　笛四　　二絃　下羽　定太蔟之律　簫凡　笛乙

三絃　宮　定蕤賓之律　簫五　笛尺　　四絃　商　定夷則之律　簫乙　笛工

五絃　角　定無射之律　簫上　笛凡
六絃　徵　定黃鐘之律　簫工　笛四
七絃　羽　定太簇之律　簫凡　笛乙
八絃　宮　定蕤賓之律　簫五　笛尺
九絃　商　定夷則之律　簫乙　笛工
十絃　角　定無射之律　簫上　笛凡
十一絃　徵　定黃鐘之律　簫工　笛四
十二絃　羽　定太簇之律　簫凡　笛乙

林鐘宮　夾鐘起調

一絃　下徵　定大呂之宮　簫仩　笛伍
二絃　下羽　定夾鐘之宮　簫伬　笛亿
三絃　宮　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
四絃　商　定南呂之呂　簫亿　笛仩
五絃　角　定應鐘之呂　簫仩　笛伬
六絃　徵　定大呂之呂　簫仩　笛伍
七絃　羽　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿
八絃　宮　定林鐘之呂　簫伍　笛伬
九絃　商　定南呂之宮　簫亿　笛仩
十絃　角　定應鐘之呂　簫仩　笛伬
十一絃　徵　定大呂之呂　簫仩　笛伍
十二絃　羽　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿

夷則宮　姑洗起調

一絃　徵　定太簇之律　簫凡　笛乙
二絃　羽　定姑洗之律　簫六　笛上
三絃　宮　定夷則之律　簫乙　笛工
四絃　商　定無射之律　簫上　笛凡
五絃　角　定倍無射之律　簫尺　笛六
六絃　徵　定太簇之律　簫凡　笛乙
七絃　羽　定姑洗之律　簫六　笛上
八絃　宮　定夷則之律　簫乙　笛工
九絃　商　定無射之律　簫上　笛凡
十絃　角　定倍無射之律　簫尺　笛六
十一絃　徵　定太簇之律　簫凡　笛乙
十二絃　羽　定姑洗之律　簫六　笛上

南呂宮　仲呂起調

一絃　下徵　定夾鐘之呂　簫伬　笛亿
二絃　下羽　定仲呂之呂　簫仩　笛仜

三絃 宮 定南呂之呂 簫亿 笛仜　四絃 商 定應鐘之呂 簫仩 笛伬

五絃 角 定倍應鐘之呂 簫伬 笛伬　六絃 徵 定夾鐘之呂 簫伬 笛亿

七絃 羽 定仲呂之呂 簫伬 笛仩　八絃 宮 定南呂之呂 簫亿 笛仜

九絃 商 定應鐘之呂 簫仩 笛伬　十絃 角 定倍應鐘之呂 簫伬 笛伬

十一絃 徵 定夾鐘之呂 簫伬 笛亿　十二絃 羽 定仲呂之呂 簫伬 笛仩

無射宮 蕤賓起調

一絃 下徵 定姑洗之律 簫合 笛上　二絃 下羽 定蕤賓之律 簫四 笛尺

三絃 宮 定無射之律 簫上 笛凡　四絃 商 定倍無射之律 簫尺 笛六

五絃 角 定黃鐘之律 簫工 笛五　六絃 徵 定姑洗之律 簫六 笛乙

七絃 羽 定蕤賓之律 簫五 笛尺　八絃 宮 定無射之律 簫上 笛凡

九絃 商 定倍無射之律 簫尺 笛六　十絃 角 定黃鐘之律 簫工 笛五

十一絃 徵 定姑洗之律 簫六 笛上　十二絃 羽 定蕤賓之律 簫五 笛尺

應鐘宮 林鐘起調

一絃 下徵 定仲呂之呂 簫佮 笛仩　二絃 下羽 定林鐘之呂 簫伵 笛伬

三絃 宮 定應鐘之呂 簫仩 笛仉　四絃 商 定倍應鐘之呂 簫伬 笛伬

五絃 角 定大呂之呂 簫仩 笛伍　六絃 徵 定仲呂之呂 簫伬 笛仩

七絃 羽 定林鐘之呂 簫伍 笛伬　八絃 宮 定應鐘之呂 簫仩 笛仉

九絃 商 定倍應鐘之呂 簫伬 笛伬　十絃 角 定大呂之呂 簫仩 笛伍

十一絃 徵 定仲呂之呂 簫伬 笛仩　十二絃 羽 定林鐘之呂 簫伍 笛伬

頌聲 〔通考〕陳氏樂書曰瑟者閉也所以懲忿窒慾正人之德也故前其柱則清卻其柱則濁按三禮圖經瑟七

尺二寸廣尺八寸二十五絃竝用也其合古制歟尸子曰夫瑟二十五絃其僕人鼓之則爲笑賢者以其義鼓之欲樂則樂欲悲則悲雖有暴亦不爲之變誠有味其言也

琴操　陳氏樂書曰自三代之治既往而樂經亡矣樂經亡則禮素而詩虛是一經缺而三經不完也今夫琴者君子常御之樂蓋所以樂心而適情非爲憂憤而作也苟遇乎物可詠者詠之可傷者傷之大爲典誥小爲雅頌而諷刺勸戒靡不具焉其利於敎也大矣古之明王君子多親通焉故堯有神人暢舜有思親操襄陵始禹訓佃始湯以至文王拘幽周公越裳成王儀鳳老聃列仙伯牙之水仙懷陵孔子之將歸猗蘭曾子歸耕殘形之類大抵因時事而作豈爲憂憤邪後世論之者過也降自唐虞迄於晉宋善琴者八十餘人周秦以前其聲傷質漢魏而下其音淺薄故漢末太師五曲魏初中散四弄其間聲含清側文質殊流吳弄清潤若長江緩流有國士之風蜀聲峻急若蹙浪奔濤有少年壯氣凡若此類不可勝數然世罕知音反以箏勢入琴譜錄雖存其亡益乎

步　爾雅曰徒鼓琴謂之步蓋鼓琴而無章曲則徒鼓而已猶之舍車而徒也

絲之屬　夷部

胡琴　通考唐文宗朝女伶鄭中丞善彈胡琴昭宗末石潨善胡琴也琴一也而有胡漢之異特其制度殊耳

續通考遼制每謁拜木葉山郎射柳枝諢子部唱番歌前導彈胡琴瑟和之已事而罷　元宴樂器有胡琴制如和必斯後詳卷勁龍首二絃用弓捩之弓之絃以馬尾天樂部有胡琴二天魔舞亦用之達達樂器亦有胡琴　楊維楨張猩猩胡琴引序曰胡琴在南爲第二絃子在北爲今名亦古月琴之遺製也教坊弟子工之者衆矣而稱絶者鮮獨胡人張猩猩者絶妙於是時過余索金剛瓔名胡琴作南北弄故謂之胡琴引

明四夷舞樂器胡琴二攛掇樂器二絃二

皇朝通考律呂正義後編曰胡琴似琵琶而下銳龍首皮腹背有脊稜二絃以木桿繫馬尾軋之龍頭長四寸零四釐闊一寸六分一釐厚三寸二分四釐頸長一尺三寸六分五釐上闊八分一釐下闊二寸三分厚九分七釐腹長一尺二寸五分四釐闊七寸二分九釐脊厚三寸五分二釐邊厚五分三釐腹闊背厚處距腹末三寸八分九釐腹

末安木如簪頭以抑絃龍口下際爲山口後開槽以設絃軸槽長二寸零二釐闊三分軸長三寸八分四釐腹闊處設柱以承絃計絃度長二尺二寸三分爲四倍姑洗仲呂相和之度自山口至絃柱木桿長二尺六寸一分九釐與頭腹共長等繫馬尾八十一莖通體金龍頭貼金爲飾　胡琴絃度較奚琴制微長又槽端彼方此尖槽面彼覆以木此冒以皮其用則同也

番部胡琴　律呂正義後編曰番部胡琴椰槽竹柄二絃以竹弓繫馬尾施絃間軋之槽徑三寸八分四釐厚二寸一分六釐柄通長二尺七寸八分四釐曲首長五寸五分六釐八毫柄端木本長二寸八分八釐穿直孔以施絃抑槽面正中設柱以承絃曲首下際安山口開孔通後槽以設絃軸槽長三寸零三釐闊得長十之一軸長三寸零三釐絃度長二尺零三分五釐二毫自山口至絃柱爲應鍾五倍三分之度竹弓絃長八寸六分四釐馬尾八十一莖槽軸柄本用紫檀槽面桐木柱用竹柄首山口槽周用駝骨爲飾　番部胡琴絃度較奚琴制微短彼槽以木此以椰彼柄以木此以竹彼軋以木桿此以竹弓其用則同也

奚琴　通考奚琴胡中奚部所好之樂出於奚豉而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

皇朝通考律呂正義後編曰奚琴刳木爲體二絃以木桿繫馬尾軋之長二尺八寸八分龍頭長五寸七分六釐闊一寸九分六釐厚三寸二分四釐柄長一尺一寸五分二釐上闊一寸零一釐下闊二寸八分八釐即槽之肩上厚一寸二分一釐下厚與上闊等槽長與柄長等徑闊四寸九分九釐端闊三寸八分四釐背厚二寸二分七釐槽面覆板長五寸一分二釐槽頭留圓柱施皮抑以結絃端龍頭下唇爲山口後開槽以設絃軸槽長三寸零三釐闊三分六釐軸長四寸零四釐槽面覆板正中設柱以承絃計絃度長二尺零四分八釐爲四倍蕤賓之度自山口至絃柱木桿長與槽柄共長等繫馬尾八十一莖通體用桐木柱軸用紫檀龍頭貼金槽柄裏背用硃紅油柄面五彩麥龍槽面五彩雲龍爲飾陳暘樂書奚琴乃奚部所好之樂其制兩絃間以竹片軋之元史胡琴制如火不思卷頸龍首二絃用弓捩之弓之絃以馬尾然則胡琴亦奚琴類也今名奚琴

匏琴　通考隋煬帝平林邑國獲扶南樂工及匏琴其制至陋不可用但以天竺樂傳寫其聲不齒樂部

提琴　皇朝通考律呂正義後編曰提琴圜木爲槽上冒以蟒皮而空其下竹柄貫槽中柄端刻木爲龍首柄末出槽外覆之以木如簷頭形穿直孔以施絃抑柄上穿四直孔以設絃軸四絃共貫小環中束之於柄槽面正中設柱以承絃竹片爲弓馬尾爲絃夾四絃間而軋之槽徑二寸三分長三寸二分四釐龍頭長與槽長等闊與槽徑等柄長二尺一寸一分七釐環距絃柱一尺一寸一分五釐爲姑洗仲呂之共度第一軸距環四寸五分五釐第四軸距第一軸五寸三分九釐第四軸距柄端一寸二分三釐軸長四寸五分五釐竹弓絃長八寸六分四釐槽與龍首用花梨柄用斑竹軸用紫檀柄端軸頭用象牙爲飾

七十二絃琴　增　續通考明萬曆二十八年西洋人利瑪竇來獻其音樂其琴縱三尺橫五尺藏櫝中絃七十二以金銀或鍊鐵爲之絃各有柱端通于外鼓其端而自應

胡琴　通考弁韓國有瑟其形如筑彈之有音曲與胡琴類

胡弄　陳氏樂書曰越裳操者因越裳獻雉而作也趙師曹善鼓琴忉利天王子般遮彈之而聲聞舍利爲之起舞焉摩訶兜勒張騫入西域所得者也晉楚人劉琨世爲樂吏制胡笳五弄趙耶利所修者也胡笳四弄有上舞下舞上間絃下間絃明君所傳者也今夫彈操弄者前緩後急妙曲之分布也時中急後緩節奏之停歇也或疾打則聲如劈竹或緩挑則韻若風生亦有響絕而意猶未盡是以知聲不知音彈絃不彈意也

大箜篌　小箜篌　劉熙釋名曰箜篌師延所作靡靡之樂蓋空國之侯所存也後出桑間濮上師涓爲晉平公鼓焉鄭衛分其地而有之國命從樂爲鄭衛焉或謂漢武使樂人侯暉作坎侯蓋取其聲坎坎以應樂節後世聲訛爲箜篌爾二說蓋有所受之也舊說皆如琴制唐制似瑟而小其絃有七用木撥彈之以合二變故燕樂有大箜篌小箜篌音逐手起曲隨絃成蓋若鶴鳴之嘹唳玉聲之清越者也然非夷狄之制則鄭衛之音非燕樂所當用也或謂取其空中名之其臆說歟昔有白首翁溺於河其妻麗玉素善十三絃箜篌作爲公無渡河曲以寄哀情唐咸亨初初第一部有孩小子太和初有李齊皋及其女並善此伎致坊雖亦有人能者未有一二爾按箜篌

或以爲師延所作靡靡之樂蓋鄭衛之淫聲也或以爲漢武帝使樂人侯調作之以祠太一蓋漢世郊廟之樂而非先王之雅樂也然俱不言來自胡中陳氏樂書以入胡部未知何據當考

豎箜篌　胡樂也其體曲而長其絃二十有二植抱於懷用兩手齊奏之俗謂豎箜篌亦謂之胡箜篌高麗等國有豎箜篌臥箜篌之樂其引則朝鮮津卒樗里子高所作也（樗里子高晨刺船有一白首狂夫披髮提壺亂流而渡其妻止之不能及竟溺死於是悽傷援琴作歌而哀之以象其聲故曰箜篌引）漢靈帝好此樂後世教坊亦用焉

臥箜篌　酉陽雜俎魏高陽王雍美人徐月華能彈臥箜篌爲明妃出塞聲有田僧超能吹笳爲壯士歌項羽吟將軍崔延伯出師每臨敵令僧超爲壯士聲遂單騎入陣

鳳首箜篌　出於天竺伎也其制作曲頸鳳形焉扶婁高昌等國鳳首箜篌其上頗奇巧也

續通考箜篌　遼散樂器有箜篌大樂器有大箜篌小箜篌臥箜篌元宴樂器有箜篌制以木闊腹腹下施橫木而加軫二十四柱頭及首並加鳳喙雲和樂箜篌十六雲和樂後部箜篌四天樂部箜篌二　明丹陛大樂（洪武三年定）箜篌四四夷舞箜篌二其制用梓木爲身闊五寸厚六寸直長四尺八寸并柄上雕龍頭中嵌花板雕盤龍一俱沉香色描金附以烏木引條鑿二十絃下橫施引手并描金沉香色龍頭通長二尺二寸五分上施烏木軸子二十中有柱子用烏木製成竹節兩末雕龍頭描金長一尺二寸五分兩龍頭下各垂彩線帉錔東宮樂器箜篌二制同

正統六年賜斡拉達達汗樂器內有箜篌二

二十絃（增）　明朝賀丹陛樂（洪武二十六年定）二十絃八中宮女樂同朔望朝參二十絃二大宴丹陛樂同

按二十絃古無此樂器名通考于大小箜篌條下但言七絃云云十三絃云云未嘗指言大者幾絃小者幾絃于豎箜篌則云二十二絃元禮樂志不著絃數而云加軫二十卽絃數可知明會典乃明言二十絃則二十絃殆卽箜篌之俗名也會典于大樂及東宮樂器俱只有箜篌而無二十絃王圻續通考載丹陛大樂中宮女樂等俱只有二十絃而無箜篌意者同物異名而稱之或不一耶明史樂志有箜篌復有二十絃然錯出而未嘗

並列是一是二不能無疑姑附列于箜篌之後

搊琵琶五絃 傳元琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱有十二配律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以爲名曰推手前曰批引手卻曰把杜贄曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之竝未詳孰是其器不列四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體修頸而小疑是絃鼗之遺制傳元云體圓柄直柱有十二其他皆兌上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼以兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使太樂令彭雋賚曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之大唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之乃知非用撥之義豈上代固有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始爲之國史補曰趙璧之彈五絃人問其術璧曰始則心驅之中則神遇之終則天隨之方吾浩然眼如耳耳如鼻不知五絃之爲璧璧之爲五絃也白樂天云人情重今多賤古古瑟有絃人不撫更從趙璧藝成來二十五絃不如五亦諷諫之道也

大琵琶六絃 小琵琶五絃 琵琶之制剡桐絃絲而鼓之鼉腹鳳頸熊據龍放其器則箜篌也宮調八十一旋宮三調而所樂非琴非瑟特變徵新聲而已唐明皇悅之時有宦官使蜀得異木奇文琵琶以獻楊妃每奏於梨園諸王貴主竝爲琵琶弟子天寶之亂嘗奏是器於凝碧池上舊人李龜年徒能欷歔而已

秦漢琵琶 本出於胡人絃鼗之制圓體修頸如琵琶而小柱十有二惟不開目爲異蓋通用秦漢之法四絃四隔合散聲四隔聲十二總二十聲唐貞元中有曹綱裴興奴竝善其藝綱善運撥若風雨興奴長於攏撚時人謂綱有右手興奴有左手段安節門中又有樂吏楊志善此其姑尤妙自珍其藝誓死不傳志嘗竊聽彈弄私以鞋帶記其節奏因攜樂就姑彈之姑大驚異悉傳其藝夫以一藝之精古人且重以傳之況有大於此者苟非其人其可輕授之哉

崑崙琵琶 唐貞元中長安大旱詔移兩市祈雨街東有康崑崙琵琶號爲第一手謂街西必無已敵也遂登樓

彈一曲新翻調綠腰（樂工進曲上令錄書要者乃以爲名誤言綠腰也）街西亦建一樓東市大誚之及崑崙度曲西樓出一女郎抱樂器亦彈此曲移在楓香調中妙絕入神崑崙驚駭請以爲師女郎遂更衣出乃裝嚴寺段師善本也翌日德宗召之加奬異常乃令崑崙彈一曲段師曰本領何雜兼帶邪聲崑崙驚曰段師神人也德宗令授崑崙段師奏曰且請崑崙不近樂器十數年使忘其本領然後可教詔許之後果窮段師之藝矣

蛇皮琵琶　扶南高麗龜茲疏勒西涼等國其樂皆有蛇皮琵琶以蛇皮爲槽厚一寸餘鱗介具焉亦以楸木爲面其捍撥以象皮爲之圖其國王騎象象其精妙也近代以琵琶旋宮但歴均調不分清濁倍絃應律多非正聲華音所不取也

屈茨琵琶　後魏宣武以後酷嗜胡音其樂器有屈茨琵琶說者謂制度不存八音之器所不載以意推之豈琵琶爲屈茨之形然邪

續通考琵琶　遼大樂器有大琵琶小琵琶其大樂七聲四旦二十八調皆以琵琶絃叶之（詳樂制）散樂器亦有琵琶皇帝生辰樂次酒三行琵琶獨彈曲宴宋使樂次酒四行琵琶獨彈聖宗與臣下飲會或命后妃以下彈琵琶送酒天祚射熊宴飲親御琵琶　元宴樂器有琵琶制以木曲首長頸四軫頭有品闕面四絃面飾雜花雲和樂琵琶二十雲和樂後部琵琶四天樂部琵琶二天魔舞亦用琵琶達達樂器亦有之　明朝賀丹陛樂琵琶四後加倍中宮女樂同朔望朝參琵琶二大宴丹陛樂琵琶六後減四四夷舞琵琶二其制用鐵力木爲質梓木面板鳳眼二匙頭幷項通長三尺五分闊一尺二寸五分匙頭幷項一軸子四扶手山口各一皆用烏木四絃背有烏木椿楸二上施抹金銅環幷鉤搭負以綠絨匾條匙頭上施粉線紛錯一大小斑竹品十二烏木撥一用牙嵌迴引面板施描金盤龍文朝賀用素東宮樂器琵琶二制同正統四年賜斡拉達達汗樂器內有楸木面烏木裹琵琶一六年賜其太師淮王額森琵琶七年又賜汗花黎紫檀木琵琶十四年帝在迤北郕王因斡拉使回亦賜額森以琵琶景泰元年額森設宴餞上皇自彈琵琶奉酒天順七年賜迤北汗及太師巴拉等琵琶　王同軌耳談曰京師瞽者李近樓籍錦衣千戶善琵琶能左右手彈新聲古曲無不絕妙平生羈愁哀怨及人已胸中事皆于

鳴絃鐵撥發之令人髮上指淚交下忽作魚山梵唄泠然彿僧雲水復作蘇臺圍獵凄然百獸鳴嘷有言囂者

聲琵琶穿被作二孔寒夜舒手出其中時時弄撥故絃二神若此

二絃琵琶 增　明田汝成炎徼紀聞曰牂牁辰沅間尚蠻彈二絃琵琶

三十六絃琵琶　七十二絃琵琶 俱增　元劉郁西使記曰壬子歲 憲宗二年 皇弟塞喇統諸軍奉詔西征凡六年拓境幾萬里丁巳歲取報達國獲其王合法里金珠珍貝不可勝計琵琶三十六絃初合法里患頭痛醫不能治一伶人作新琵琶七十二絃聽之立解　元史郭侃傳曰侃從宗王錫里庫西征至部破其城得七十二絃琵琶

鳳琶 增　元楊維楨常命侍兒歌白雪之詞自倚鳳琶和之蓋鳳首箜篌之類

大五絃　小五絃 俱增　遼大樂器有大五絃小五絃散樂器亦有五絃

胡兆鳳韞光樓雜志曰琵琶形製不同唐裴神符趙璧所彈五絃史盛六絃鄭喜子七絃北齊李怪李德忱所造八絃郭侃破西戎得七十二絃琵琶然撥運之工初不係絃之多寡也昔人工此者數呂阿 或作荷 香楊太眞段師善本裴興奴元世祖時有李宮人最善此技揭曼碩袁伯長王繼學皆爲作詩繼學所謂一曲六幺天上譜者當屬四絃舊製楊廉夫元宮詞云北幸和林幄殿寬句麗女侍倢伃官君王自賦昭君曲敕賜琵琶馬上彈按鄭仁趾高麗史樂志所載樂品琵琶絃五則倢伃所彈斯五絃矣

按通考云搊琵琶五絃又云大琵琶六絃小琵琶五絃似五絃即琵琶也然遼大樂器既有大小琵琶復有大小五絃 其制本唐燕樂 則截然二物矣據唐書禮樂志云五絃如琵琶而小北國所出究不知與小琵琶何以異也

皇朝通考琵琶　律呂正義後編曰琵琶曲首長頸廣腹圓背四絃自頸端至腹末長二尺四寸二分七釐二毫爲四倍夾鍾之度頸端山口厚四分八釐五毫高三分零三毫曲首方一寸零九釐二毫長三寸二分四釐匙頭長三寸六分四釐五毫闊一寸九分四釐四毫腹闊八寸零八釐邊厚四分八釐五毫背厚一寸二分一釐三毫頸闊爲腹闊十之一鳳枕高與背厚等長九分一釐闊七分二釐九毫覆手外邊闊三寸六分四釐五毫內邊闊二寸五分九釐二毫長一寸二分一釐三毫內邊距面高二分零二毫絃長二尺一寸六分 自山口至覆手內際 爲三倍商數亦爲四倍

徵數曲首中開槽以設絃軸槽闊三分二釐四毫軸長三寸八分八釐八毫四象十三品按分取聲第一象一尺九寸二分（以距覆手內際爲度）爲本絃寅分（絃音度分以本絃全度順逆各推六音得十二分按相生之次用十二辰名爲記際丑午亥三分變聲不用餘九分全分爲子分第一分爲寅分第二分爲卯分）第二象一尺八寸二分二釐五毫爲本絃卯分第三象一尺七寸零六釐六毫爲本絃辰分第四象一尺六寸二分爲本絃巳分第一品一尺四寸四分爲本絃未分第二品一尺三寸六分六釐八毫爲本絃申分第三品一尺二寸八分爲本絃酉分第四品一尺二寸一分五釐爲本絃戌分第五品爲全絃之半第六品爲第一象之半第七品爲第二象之半第八品爲第三象之半第九品爲第四象之半第十品爲第一品之半第十一品爲第二品之半第十二品爲第三品之半第十三品爲第四品之半體用桐木覆手曲首匙頭用樟木象用黃楊品用竹山口絃軸井四象上下二段皆用紫檀心內繫細綢條爲膽面本色餘金漆繪雜花覆手內邊及絃孔用魚牙爲飾　琵琶之制大小不等又四象十三品多以意爲遷就彈者難之今以三分損益定其度則上中下三等皆可按度求聲語其絃分雖爲四倍徵三倍商而考其聲音則十二律呂無不悉協也

臥箏　搊箏　彈箏

通考箏秦聲也傅元箏賦序曰世以爲蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能之哉（今清樂箏竝有十二絃他樂皆十二絃軋箏以片竹潤其絃而軋之彈箏用骨爪長寸餘以代指）高麗樂器用彈箏一搊箏一臥箏一自魏至隋竝存其器至於制度之詳不可得而知唐平人女以容色選入內者教習琵琶五絃箜篌箏者謂之搊彈家開元初制聖壽樂令諸女衣五方色衣歌舞之宜春院爲首尾搊彈家在行間效之而已

續通考遼散樂器有箏大樂器有搊箏皇帝生辰樂次酒六行箏獨彈曲宴宋使樂次酒七行箏獨彈　元宴樂器有箏雲和樂箏十有六雲和樂後部箏四天樂部箏二天魔舞亦用之其制如瑟兩頭微垂有柱十三絃達達樂器亦有之　明正統六年造中宮朝參樂器內有箏十四年帝在迤北郕王遣斡拉達達汗以箏亦以箏賜其太師額森

十四絃　增　宋孟珙蒙韃備錄曰國王出師亦以女樂隨行多以十四絃等彈大官樂等四拍手爲節

箏　元宴樂器有箏雲和樂箏十有六雲和樂後部箏四安和樂箏二天魔舞亦用之其制如箏而七絃有柱用竹
軋之達達樂器亦有箏　明朝賀丹陛樂箏六後加二大宴丹陛樂箏六後減四迎膳樂箏二太平清樂箏四二舞
四夷舞各箏二朔望朝參同中宮女樂箏十東宮樂器箏二其制用楸木爲質長三尺九寸中虛四周烏木邊上施
九絃并柱子九面繪金龍并彩雲文箏尾垂彩線紛錯二承以硃紅漆架四角貼金彩色龍頭四各垂彩線紛錯
按元之箏制似卽唐之軋箏也元制箏與箏並列箏古而箏晚出存箏而去箏乃樂志會典續考所載俱有箏而
無箏得毋卽以箏爲箏卽然箏十三絃元箏七絃而

和必斯　元宴樂器有和必斯制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮爲面四絃皮絣同一孤柱天樂部
有和必斯二　明正統四年賜瓦剌達達可汗花梨木虎撥思一六年又給之十四年帝在迤北額森設宴必自
彈虎撥思唱曲奉酒
輟耕錄曰達達樂器有渾不似　俞琰席上腐談曰王昭君琵琶壞使人重造而其形小昭君笑曰渾不似今訛
爲和必斯通雅曰元志和必斯云云卽今之琥珀詞也山陝中州皆彈琥珀詞其製似之蓋渾不似之轉語也
皇朝通考律呂正義後編曰和必斯似琵琶而狹小直柄曲首四絃柄上腹下背如蘆節曲首長七寸二分九釐上
闊一寸零三釐八毫厚一寸四分五釐八毫下闊九分一釐厚與闊等柄長一尺二寸一分三釐六毫上闊與曲首
下闊等下闊一寸五分三釐六毫厚與闊等腹長七寸八分八釐五毫闊二寸五分六釐厚二寸零四釐八毫剜其
下半爲槽冒以蟒皮長四寸五分五釐一毫槽面正中設柱以承絃計絃度長一尺七寸七分四釐（自山口至絃柱爲三倍）
夾鍾姑洗相和之度槽頭開孔貫木施皮抑以桔絃端曲首正面開直槽以設絃軸槽長六寸零六釐八毫闊三分
軸長二寸六分九釐六毫通體桐木金漆曲首兩邊繪金夔龍槽面插扣蓋板用花梨中稜及下首用象牙爲飾
元史和必斯如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮爲面四絃皮絣同一孤柱長安客話渾不似制如琵
琶相傳王昭君琵琶壞使人重造而其形小昭君笑曰渾不似遂以名元史以爲和必斯今以爲胡撥思皆相傳
之訛按二說備矣

塞他爾　律呂正義後編曰同樂塞他爾木槽通柄共長三尺四寸二分五釐有奇槽茄形面平下圓冒以革長八寸二分零八毫上闊九分二釐一毫八絲厚一寸一分三釐七毫有奇腹闊三寸三分三釐七毫有奇厚三寸一分五釐五毫有奇柄長二尺六寸零四釐九毫有奇面平背圓闊八分六釐四毫厚九分五釐有奇柄上漸闊至端闊一寸二分八釐兩側有八軸絲絃二大絃應合字小絃應上字雙鋼絃一單鋼絃六應絲絃以取聲上繫於軸下繫於槽末側面柄端向下設山口以起絃度距端三寸八分四釐槽面設柱以承絃山口距柱二尺八寸四分三釐一毫柄身施線箍二十三道似琵琶之品第一箍距柱二尺六寸八分有奇第二箍距柱二尺五寸三分四釐有奇第三箍距柱二尺四寸八分三釐有奇第四箍距柱二尺四寸一分五釐有奇第五箍距柱二尺二寸六分二釐有奇第六箍距柱二尺一寸九分四釐有奇第七箍距柱二尺零二分八釐有奇第八箍距柱一尺九寸六分三釐有奇第九箍距柱一尺九寸一分有奇第十箍距柱一尺六寸六分七釐有奇第十一箍距柱一尺六寸零九釐有奇第十二箍距柱一尺五寸零五釐有奇第十三箍距柱一尺四寸六分七釐有奇第十四箍距柱一尺三寸九分四釐有奇第十五箍距柱一尺二寸七分三釐有奇第十六箍距柱一尺二寸一分四釐有奇第十七箍距柱一尺一寸三分三釐有奇第十八箍距柱一尺零一分一釐有奇第十九箍距柱九寸六分第二十箍距柱八寸四分六釐有奇第二十一箍距柱七寸五分二釐有奇第二十二箍距柱七寸零三釐有奇第二十三箍距柱六寸四分一釐有奇以左手按絲絃之線箍以右手冒撥指彈之合字絃第一箍散聲得合字按第二箍得四字按第三箍得乙字按第四箍得上字按第五箍得尺字按第六箍得工字按第七箍得凡字按第八箍得六字按第九箍得五字按第十箍得乙字按第十一箍復得上字按第十二箍復得尺字第十三箍得工字第十四箍得凡字第十五箍得六字第十六箍得五字第十七箍得乙字第十八箍得上字第十九箍得尺字第二十箍得工字第二十一箍得凡字第二十二箍得六字第二十三箍得五字上字絃第一箍散聲得上字按第二箍得尺字以下遞高一字應綱絃以取聲

喇巴卜　律呂正義後編曰同樂喇巴卜木槽通柄絲絃五綱絃二上端曲向後以施絃軸槽形似半瓶長四寸八

分六釐高二寸九分一釐六毫槽柄通長二尺零七分七釐六毫五絲瓶形以上柄闊一寸一分三釐七毫有奇高一寸三分三釐有奇柄上端闊七分零五毫有奇高八分六釐四毫柄上曲長三寸三分二釐八毫曲柄之本闊一寸八分二釐有奇末闊七分五釐二毫有奇其厚與柄上端之闊等曲柄之上作山口曲柄之中挖空隙兩傍施五軸通五絲絃而繫於軸五絃之本繫於木槽下側面五絃通長一尺九寸二分九釐有奇又綱絃二其本亦繫於槽下側面其末繫於直柄右側面之二軸一長一尺四寸九分有奇一長一尺四寸零八釐有奇一絃爲合字二絃三絃皆爲乙字四絃五絃皆爲工字以手冒撥指彈之應綱絃以取聲

絲之屬俗部

頌琴十三絃柱如箏 通考 古之善琴者八十餘家各因其器而名之頌琴居其一焉其絃十有三其形象箏移柱應律宮縣用之合頌聲也齊桓公以鐘名之李汧公以韻磬名之是不知鐘磬各自有器非所以名琴也唐貞元中成都有雷生斵琴其業精妙天下鮮儷大中有賀若夷尤善此藝後爲待詔彈一曲上嘉歎之賜緋衣至今號爲賜緋調

擊琴五絃以竹管承之 梁柳世隆素善彈琴其子惲每奏父曲居常感思因變其體備寫古調嘗賦詩未就誤以筆撫琴坐客以筯扣之惲驚其哀韻乃制爲雅音而擊琴自此始矣蓋其制以管承絃又以竹片約而束之使絃急而聲亮舉而擊之一爲曲節江左有之非古制也

一絃琴 魏孫登彈一絃琴善嘯每感風雷嵇康師之故其贊曰調一絃兮斡參寥廓嘯一曲兮能驟風雷江左樂用焉

十三絃琴 二十七絃琴 古者制五絃之琴以應五聲琴之正也後世易之以二十七絃三倍七音之數琴之變也

素琴 素瑟 昔八蜡之日常彈素琴素瑟矣陶淵明不解音律而畜素琴一張每有酒輒撫弄以寄其意可謂達君子無故不徹琴瑟之意矣

清角黃帝琴梁元纂要　鳳凰趙后琴西京雜記　號鐘齊桓公琴　繞梁楚莊王琴　綠綺司馬相如蔡琰琴　清英揚雄琴　焦尾蔡邕琴　怡神謝莊琴　寒玉石李琴
和志李勉琴　六合洞元琴　石枕路氏琴　落霞神女琴　右諸琴求諸先王之制雖未盡合亦一代絕特之器也
伏犧琴　夫子琴　靈開琴　靈和琴　自古善琴者八十餘家一十八樣究之雅度不過伏犧大舜夫子靈開靈和五等而已餘皆求意新狀奇終乖古制君子不貴也

蔡邕琴【續通考】宋姚寬西溪叢語曰莫承之琴池之側有隸字云中平四年逐客蔡邕吳中斵

雷琴　西溪叢語曰滕達道蓄雷威琴中題云石山孫枝樣斵伏羲將扶大隱永契神機徐浩書字類石經今歸居民矣又嘗見一琴中題云唐大歷三年仲夏十二日西蜀雷威于雜花亭合又李巽伯云先公得雷威琴錢氏物也中題云嶧陽孫枝匠成雅器一聽秋堂三月忘味故號忘味云爲當代第一又長兄伯聲云昔至澠池獲一古琴中題云合雅大樂成文正音徽絃一泛山水俱深雷威斵歐陽詢書陝郊處士魏野家藏後歸澠人溫氏子得之喜而不寐聲又過忘味云伯聲又云洛中董氏蓄雷琴一張中題云山虛水深萬籟蕭蕭古無人蹤惟石嶕嶢肰其聲也其外漆下隱有朱書云洛水多清泚崧高有白雲聖朝容隱逸時得詠南薰此詩今見宋之問集又伊南田戶店貿當谷隱士趙彥安獲一琴斵文奇古眞蚪蝌也聲韻雄遠中題霧中山三字人莫曉也後得蜀郡草堂閒話中載云雷氏斵琴多在峨眉無爲霧中三山方知爲雷琴矣

響泉　韻磬【通考】國史補載李汧公勉者性雅好琴嘗斵桐爲之多至數百張求之無不與之其中二者一名響泉一名韻磬張宏靜嘗會名客觀鄭宥調二琴各置一榻動宮宮應動角角應眞希代寶也茂因記之謂余家世所寶遭廣明之亂韻磬爲火所毀響泉有洛僧自賊中挈去建中四年南康王韋臯在蜀得之用佉陀羅木換臨岳承絃命李陽冰篆之至大順中客游巴蜀見攜響泉以行云然響泉之奇世或鮮鑒但以他琴齊奏彼音絕而此有餘韻世又有竊其名者苟以墨蹤篆文驗之則眞僞覩矣按響泉韻磬爲李勉所製號稱名琴唐史載之此段言其首尾尤詳但既曰廣明之亂爲僧所取矣而又曰建中四年爲韋臯所得夫建中先於廣明百餘年廣明所失之琴而曰至建中始得之何其謬也此據樂書所採國史補之說疑有誤當考

續通考響泉　澠水燕談錄曰秀州祥符院僧智和蓄一古琴瑟瑟徽碧石細紋彰製作精巧音韻清越中刊李陽冰篆三十九字其略云南海夷島產木名伽羅文橫銀屑其堅如石遂用作此臨岳沈括筆談朱長文琴譜著此琴即唐相汧公李勉所制響泉之名見李勉傳元祐末和死州將以其琴匣送尚書禮部付太常掌管好事者時時鼓之　西溪叢語曰檇李僧智和蓄一琴雲和樣天池上題云南溟夷島產木有堅如石文橫銀屑者夷名曰伽陁羅余愛其堅又貴其異遂用作此臨岳製五行行七字下橫四字李陽冰書後智和死沒官遁入樂府遂入禁中或云蔡叔羽以錢五萬得之妄矣

百納琴　通考唐汧公李勉嘗收桐孫之精者雜綴為之謂之百納琴用蝸殼為暉其間三面尤絕異之響泉韻磬也

春雷　玉振　續通考李道謙甘水仙源錄曰長春邱公來自海上應世祖皇帝之聘越金山而入西域弟子從行者十八人各有科品隸琴書科則眞人沖和潘公也及南歸居燕歲壬辰廣陽坊居民有貨其居者潘公買之以為長春別館建正殿翼以左右室築琴臺于殿之陰金有名琴二曰春雷曰玉振昔在承華殿貞祐之變玉振為長春所得命公蓄之故以名其臺觀成以清逸名之潘公自號九華老人

金儒鳴玉　張鉞三足　周密雲烟過眼錄曰房山高克恭彥敬有二琴其一後題金儒鳴玉唐大中五年處士金儒斲此琴其名鳴玉下刻高士談家寶藏六字已為人刳去尚存響跡琴乃宣和御府故物後歸于金高士談者金人以與宋通被殺故或者惡而去之其色赤如新栗殼斷文隱起如蚱虬奇物也其一三足鼎峙皆美玉咸通中張鉞斲款用小篆精妙又有銘文漫漶不可識

按輟耕錄載唐斲琴名手曰張鉞江南人曰金儒大中進士

天風環佩　明史諸王傳曰明淮王祐棨有古琴名天風環佩其音殊絕寧王宸濠求之不得遂與搆隙

開元供奉琴　明太常卿楊正經有二賜琴一為唐開元年供奉樂器

地字號阮　耶律楚材湛然居士集曰元了然居士素蓄東坡鐵杖洎地字號阮眞絕世之寶地字號阮亡朱之故

物天地元黃此四阮爲絶寶也泰和間祕于禁中待詔孫安仁之姊以琴阮得入侍帝以此阮賜之安仁屢求之其姊以阮見寄舊制宮掖中侍人不許與親戚通耗安仁冒法得之其好事有如此者

荔枝 通考 荔枝性堅文直色正而音切生於南閩以芳實美味聞裁之爲琴非古也侍御史尉遲君與長樂馮端始爲之馮宿述之

月琴 五絃十三柱形似琵琶 月琴形圓項長上按四絃十三品柱豪琴之徽轉絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

皇朝通考律呂正義後編曰月琴八角木槽而徽四柄貫槽中四絃覆手曲首似琵琶槽面方七寸零五釐八毫厚一寸二分九釐六毫柄長一尺八寸二分上闊七分六釐八毫下闊九分一釐曲首長二寸六分九釐六毫闊與柄上闊等匙頭長三寸零三釐四毫下闊一寸二分一釐三毫上闊一寸六分一釐七毫軸長三寸六分四釐五毫絃長全分二尺三寸零四釐爲四倍姑洗之度 自覆手內際至山口 十七品與二絃同通體用紫檀槽面桐木山口品用象牙軸頭絃孔鍬角爲飾 唐書元行沖傳有人破古冢得銅器似琵琶而圓人莫能辨行沖曰此阮咸所作命易以木絃之其聲淸亮遂謂之阮咸 三才圖會曰元行沖以其形似月聲似琴名曰月琴杜佑以晉阮咸所彈與此同謂之阮咸令人但呼曰阮然則阮咸與月琴之名不知孰先孰後要之實一物也

蕃瑟 四絃 雅瑟 二十五絃 通考 三禮圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之蕃蕃之爲言羸也古者大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃其制與雅瑟大同而小異豈時異之制歟

十九絃瑟 二十七絃瑟 黃鍾瑟 易通卦驗冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟用槐八尺一寸爲之夏至日用桑五尺七寸爲之失古人用桐之意矣

平淸瑟 隋何妥好音律留意管絃文帝令定鍾律於是作平淸瑟之調聲宋朝雅樂作大呂黃鍾二均聲至妥始奏專門黃鍾詔下公卿議從之

靜瑟 王子年拾遺錄曰古之圓山有林木焉疾風震地而林木不動以其木爲瑟故曰靜瑟也

寶瑟　昔盧遵有寶瑟各值數十萬有寒玉石磬響泉和志之號由此觀之非特琴爲然雖瑟之寶者亦不嫌其同名矣

太一樂　太一之制十二絃六隔大抵與琴相類合散聲十二隔聲七十二絃散聲應律呂以隔聲旋相爲宮合八十四調唐開元中司馬縚所進者也後世雅樂宮縣內用之然亦溺於七音之失矣

天寶樂　天寶樂形類石幢其絃十四而設柱黃鍾一均足正倍七聲移柱作調以應律天寶中任偃所進也舞者亦執焉

槐梁　槐梁之制大致與箜篌相似宋武帝大明中沈懷遠被徙廣州爲之也懷遠亡其器亦絕矣

雙鳳琵琶　唐天寶中宦者白秀正使西蜀回獻雙鳳琵琶以邏逤檀爲槽溫潤輝光照若圭璧有金縷紅文蹙成雙鳳貴妃每自奏於梨園音韻凄清飄如雲外殆不類人間諸王貴主競爲貴妃琵琶弟子

金縷琵琶 銀柱金縷柄　南齊褚淵善彈琵琶武帝時在東宮賜之金縷柄銀柱琵琶 高帝曲宴羣臣使各效伎能淵彈琵琶王僧虔彈琴沈文季歌子夜張敬兒舞王敬則拍張王儉曰臣無所解唯知誦書因跪前誦相如封禪書

直頸琵琶　曲頸琵琶　唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也梁史稱侯景之亂使大樂令彭雋齎曲頸琵琶就簡文帝飲則南朝無是制明矣

大忽雷琵琶　小忽雷琵琶　唐文宗朝內庫有琵琶二號大忽雷小忽雷時有內弟子鄭中丞常彈小忽雷遇時頭脫遂崇仁坊趙家修治適遭訓注之亂人莫知者已而中丞身歿權相舊吏梁厚本賂樂匠得趙家所修治器每至夜分輕彈後遇良辰飲於花下酒酣彈數曲有黃門過而聽之曰此鄭中丞琵琶聲也翌日達上聽文帝驚喜遣中使召之赦厚本罪別加錫賚咸通中有米和郎田從道尤善此藝顧況有忽雷兒之歌蓋生於此

阮咸琵琶　阮咸五絃此秦琵琶而頸長過之列十二柱焉唐武后時蒯明於古冢得銅琵琶晉阮咸所造也元亭中命工以木爲之聲甚清徹頗類竹林七賢圖所造舊器因以阮咸名之亦以其善彈故也宋朝太宗舊制四絃上加一絃散呂五音 宮絃之調有數法大絃爲宮是正聲或爲下徵或爲下羽 阮類琴有濁中清三倍聲上隔四柱濁聲也應琴下暉中隔

四柱中聲也類琴中暉下暉下隔四柱清聲也類琴上暉今太常樂工俗譜按中隔第一絃第一柱下按黃鍾第二柱下按大呂第二絃第一柱上按太簇第一柱下按夾鍾第二柱上按姑洗第三柱下按仲呂第三絃第一柱上按蕤賓第一柱下按林鍾第二柱上按夷則第三柱下按南呂第四絃第一柱下按無射第五絃第一柱下按應鍾第二柱是黃鍾清三柱是大呂清第四柱是太簇清所有夾鍾清在下隔也凡此本應五音非有濁中清之別也今誠去四清聲以合五音則舜琴亦不是過也

雲和琵琶　雲和琵琶如箏用十二絃施柱彈之足黃鍾一均而倍六聲其首爲雲象因以名之非周官雲和琴瑟之制也晉嵇康曰平和之人聽箏笛琵琶則形躁而志越聞琴瑟則體靜而心閑信乎琵琶不如琴瑟遠矣唐貞觀末有裴神符者妙解琵琶惟作聖蠻奴大鳳傾杯樂三曲聲度清美太宗深愛之然亦世俗之樂也

二絃琵琶附隔一孤柱一　釋名曰推手前曰琵引手卻曰琶二絃形如琵琶四隔一孤柱合散聲隔八柱聲總十聲得聲生於日之數也

六絃琵琶　六絃之器狀如琵琶而長四隔孤柱一合散聲六隔聲二十四柱聲一總三十一聲隔調唐律唐天寶中史盛所作也

七絃琵琶　七絃之制形類阮咸而旁有少缺近取便身也絃十三隔孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一總九十九聲唐開元中鄭喜子所進也

八絃琵琶　北齊李搔李德忱素善音律因採諸聲別造一器號曰八絃時人稱其思理

五絃箏　十二絃箏　十三絃箏　風俗通曰箏五絃筑身而瑟絃并涼州箏形如瑟是也京房制五音準如瑟十三絃實乃箏也阮瑀曰身長六尺應律數也絃有十二四時度也柱高三寸三才具也二手動應日月務也故清者感天濁者感地而唐雅清樂箏十二彈之爲鹿骨爪長寸餘代指他皆十三絃今教坊無十二絃者不知五絃合乎五音十二絃合乎十二律而十三絃其一以象閏也　宋朝用十三絃箏第一絃爲黃鍾中聲設柱並同瑟去然非雅部樂也十二中聲一絃黃鍾清聲二絃大呂三絃大簇四絃夾鍾五絃姑洗六絃仲呂七絃蕤賓八絃林鍾九絃夷則十絃南呂十一絃無射十二絃應鍾十三絃黃鍾清聲

銀裝箏　宋何承天幼好律歷之學尤善彈箏文帝賜之銀裝箏一

皇朝通考箏律呂正義後編曰箏似瑟而小十四絃長四尺七寸三分八釐五毫額廣七寸二分九釐尾廣六寸四分八釐前梁內際至額三寸六分四釐五毫後梁內際至尾七寸二分九釐前後梁之高廣俱四分三釐七毫梁內絃長三尺六寸四分五釐爲五倍黃鍾之度前額中高三寸七分八釐九毫中厚二寸二分八釐八毫足高八分零一毫邊高二寸六分二釐四毫邊厚一寸八分二釐二毫後尾中高三寸五分七釐二毫中厚二寸五分五釐一毫足高一寸零二釐六毫邊高二寸六分九釐七毫邊厚一寸六分七釐六毫前梁內際邊高二寸八分四釐三毫後梁內際邊高四寸五分一釐九毫邊厚俱一寸六分七釐六毫與尾邊同額邊雲牙長四寸三分七釐四毫尾邊雲牙長倍之首尾兩端雲牙與闊等底二孔前孔四瓣徑二寸九分一釐六毫後孔上圓下平長三寸六分四釐五毫徑二寸一分八釐七毫下闊與前孔徑等前孔上周距首牙內際五寸一分零三毫後孔下用距尾牙內際一寸四分五釐八毫十四絃絃五十四綸各隨宮調設柱和絃以諧律呂通體用桐木金漆四邊繪金夔龍梁及尾邊用紫檀絃孔用象牙爲飾唐書言箏十三絃或十二絃制不可考今箏十四絃則五聲二變爲七倍之爲十四也

六絃箏 律呂正義後編曰按陳暘樂書唐清樂箏十二絃天寶中史盛作六絃琵琶今蒙古箏與史盛六絃同而爲清樂箏之半意亦唐制也餘與慶隆舞箏同

軋箏 通考唐有軋箏以片竹潤其端而軋之因取名焉

皇朝通考律呂正義後編曰軋箏似箏而小十絃以木桿軋之通長二尺二寸二分四釐七毫五絲額廣四寸四分二釐二毫尾廣三寸四分五釐一毫前梁內際至額二寸零二釐二毫五絲後梁內際至尾四寸零四釐五毫前後梁之高廣俱三分二釐三毫梁內絃長一尺六寸一分八釐爲四倍無射之度前額中高二寸六分九釐六毫中厚一寸九分九釐五毫足高七分零一毫邊高一寸八分八釐七毫邊厚一寸一分八釐六毫後尾中高二寸五分八釐八毫中厚一寸五分六釐四毫足高一寸零二釐四毫邊高二寸零四釐八毫邊厚與足高等前梁內際邊高與尾邊高等邊厚一寸二分四釐後梁內際邊高二寸九分一釐二毫邊厚一寸一分二釐二毫額邊雲牙長二寸九分六釐六毫尾邊雲牙長五寸三分九釐二毫首尾兩端雲牙與闊等底前孔四瓣徑一寸八分

八釐七毫後孔上圓下平長二寸四分二釐六毫上闊一十一分八釐六毫下闊一寸七分二釐五毫前孔上周距首牙內際二寸五分八釐八毫後孔下邊距尾牙內際五分三釐九毫通體桐木金漆四邊繪金夔龍梁及尾邊用紫檀絃孔用象牙為飾　陳暘樂書曰元史禮樂吉簝如箏七絃有柱用竹軋之然則軋箏因唐制而簝亦軋箏之類也樂書不言絃數今十絃

雲和箏（通考）唐清樂部有雲和箏蓋其首象雲與雲和琵琶之制同于頓嘗令客彈琴其嫂聽而歎曰三分之中一分箏聲亦可謂知音矣

鹿爪箏　梁羊侃素善音律自造採蓮歌頗有新致伎妾列侍窮極奢靡有彈箏陸大喜者著鹿骨爪長七寸古之善箏者不獨此也郝亨謝常桓伊何承天之於晉辛宣仲之於宋皆世所謂善箏者也其得妙趣遺音者特雍門周而止耳故時人謂之雍門周能使喜者墮淚感者起舞焉

鼓箏　說文曰箏鼓絃筑身樂也英雄記述袁紹使鼓箏於帳中燉煌實錄述索承宗伯夷成善鼓箏又張華令郝生鼓箏史記李斯曰彈箏而歌者眞秦之聲晉書曰桓伊撫箏而歌由此觀之箏之為樂眞秦聲也古人非特鼓而彈之亦撫而歌之者矣昔魏文帝曰斬泗濱之梓以為箏則梓之為木非特以為琴瑟亦用之為箏者矣凡此非君子常御之樂魏之游楚常攜以自隨君子不取也

擊筑　筑之為器大抵類箏其頸細其肩圓以竹鼓之如擊琴然又有形如頌琴施十三絃身長四尺二寸頸長三寸圍四寸五分首長七寸五分闊六寸五分品聲按柱左手振之右手以竹尺擊之隨調應律焉高漸離擊之於燕漢高祖擊之於沛而戚夫人亦善焉至唐置於雅部長四尺五寸折九尺之半為法是不知特世俗之樂非雅樂之音也宋朝沿襲唐制設柱同箏法第一絃黃鍾正聲次第十二正聲全第十二絃黃鍾清聲箏以指彈筑以筋擊大同小異其按習並依鍾律彈擊之法降之於俗部可也

遼（通考）遼大樂器有筑

準（通考）西漢京房性好鍾律知音聲作準器其狀如瑟長丈而有十三絃隱几間九尺應黃鍾之律九寸其

中一絃下有書分寸爲六十律清濁之節實乃箏也漢史官候部用之唐元和以後律家莫能爲者後魏陳仲儒頗閑樂事請依京房立準以調八音是不知京氏之術得諸小黃門令焦延壽而已非聖王之制也

三絃（增）〔續通考〕明擅撥樂器有三絃二（王圻續通考作二絃似誤刻）正統六年賜幹拉達達汗樂器內有三絃一副七年復賜之　按三絃今直謂之絃子

〔皇朝通考〕律呂正義後編曰三絃方槽圓角冒以蛇皮木柄下曲貫槽中上直與槽面平槽邊長六寸四分八釐闊六寸零六釐八毫面長與邊長等闊五寸三分九釐三毫厚二寸六分九釐六毫柄長二尺九寸一分六釐上闊九分一釐下闊一寸零七釐八毫柄末出槽外覆之以木如道冠形穿直孔以貫絃抑匙頭長四寸三分二釐上闊二寸零二釐二毫下闊一寸五分三釐刳其下半爲槽以設絃軸槽長二寸零二釐二毫闊三分八釐四毫軸長四寸零四釐五毫槽面中正設柱以承絃計絃度長二尺五寸九分二釐（自山口至絃柱）爲四倍太蔟之度通體紫檀山口及軸用象牙柱用竹定絃取聲各隨宮調按絃音度分取之三絃之制不知其所自起唐書有龍首琵琶雲頭琵琶皆三絃飾以虺皮馬端臨考唐有直頸琵琶皆與三絃相似唐書禮樂志又有五絃六絃今無其器然則三絃豈唐制耶

二絃　律呂正義後編曰二絃方槽底面有孔木柄曲首覆手如琵琶槽邊長七寸八分八釐五毫闊六寸四分八釐面長六寸八分二釐六毫闊五寸三分九釐三毫柄長一尺七寸二分八釐上闊九分一釐下闊一寸零七釐八毫曲首長與槽面闊等後開槽以設絃軸槽長二寸零四釐闊三分軸長四寸零四釐絃長二尺三寸零四釐（自山口覆手內）爲四倍姑洗之度十七品按分取聲第一品二尺零四分八釐爲本絃寅分第二品一尺九寸四分四釐爲本絃卯分第三品一尺八寸二分爲本絃辰分第四品一尺七寸二分八釐爲本絃巳分第五品一尺五寸三分六釐爲本絃未分第六品一尺四寸五分八釐爲本絃申分第七品一尺三寸六分五釐爲本絃酉分第八品一尺二寸九分六釐爲本絃戌分第九品爲全絃之半第十品爲第一品之半第十一品爲第二品之半第十二品爲第三品之半第十三品爲第四品之半第十四品爲第五品之半第十五品爲第六品之半第十六品爲第七品之半第十七品爲第八品之半通體樟木槽面桐木金漆槽邊曲首繪金夔龍覆手軸品俱用紫檀山口軸頭絃孔及覆手內邊

用魚牙爲飾　陳暘樂書曰二絃形如琵琶太平淸話曰峒人散處於牂牁舞溪之界吹蘆笙木葉彈二絃琵琶爲樂今二絃之制似琵琶又似三絃但鼓方耳

匏之屬雅部

通考陳氏樂書曰匏之爲物其性輕而浮其中虛而通　笙則以匏爲母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其律大呂太蔟其風融其音啾立春之氣也先王作樂以之爲笙竽之屬焉

笙　巢笙　通典世本云隨作笙未審何代人禮記曰女媧之笙簧說文曰笙正月之音物生故謂笙十三簧象鳳之身列管匏中施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳云吹笙則簧鼓矣蓋笙中之簧也周禮春官大司樂笙師掌教龡竽笙鄭衆云竽三十六簧笙十三簧教之眡瞭也歙音吹爾雅曰笙十九簧曰巢十三簧曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代易之以竹耳釋名曰笙生也象物貫地而生竹母曰匏以匏爲之故曰匏

通考陳氏樂書曰萬物盈乎天地之間入乎坎則革而趨新故其音革而爲鼓成乎艮則始作而施生故其音匏而爲笙古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中而施簧管端則美在其中鍾而爲宮蓋所以道達冲氣律中太蔟立春之音也故有長短之制焉有六合之和焉故五經析疑曰笙者法萬物始生道達陰陽之氣故有長短黃鍾爲始法象鳳凰蓋笙爲樂器其形鳳翼其聲鳳鳴其長四尺大者十九簧謂之巢以衆管在匏有鳳巢之象也小者十三簧謂之和以大者唱則小者和也儀禮有之三笙一和而成聲是也大射儀樂人宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鍾蓋笙艮音也於方爲陽鍾兌音也於方爲陰周官笙師掌教吹笙共其鍾笙之樂以教祴夏書曰笙鏞以間是鼓應笙之鐘而笙亦應之也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音則磬乾音也與笙同爲陽聲是擊應笙之磬而笙亦應之也笙磬則異器而同音笙鐘則異音而同樂儀禮有衆笙之名而錫在建鼓之間蓋衆笙所以備和奏洽百禮豈特應鐘磬而已哉鹿鳴所謂鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧應琴瑟之笙也賓之初筵曰籥舞笙鼓應鼓之笙也檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚笙之類應歌之笙也然則笙之爲用豈不備哉此帝舜

用之所以鳳儀子晉吹之所以鳳鳴也記曰女媧之笙簧世本曰隨作笙簧庸詎知隨非女媧氏之臣乎黃帝制律以伶倫造鐘以營援則女媧作笙竽以隨不足疑矣宋朝李照作巢笙合二十四聲以應律呂正倍之聲作和笙應笙竽合清濁之聲又自制大笙上之太樂亦可謂之復古制矣今太常笙濁聲十二中聲十二清聲十二俗呼爲鳳笙孟蜀王所進樂工不能吹雖存而不用比者按清濁正三倍聲皆得相應誠去四清聲吹之雖用之雅樂亦惡在其爲不可哉今巢笙之制第一管頭子應鐘清聲第二管二中音黃鐘正聲應中音子三第三管應鐘正聲應頭子四第四管南呂正聲應第五子五中呂管無射正聲無應六大托管蕤賓濁聲應托聲七第七管大呂正聲無應八大韻管姑洗濁聲有應第五子南呂清聲應第四管十中音子黃鐘清應中音十一托聲管蕤賓正聲應大托十二著聲管姑洗正聲應大韻十三仙呂管夾鐘正聲無應十四高聲管太蔟正聲十五平調子林鐘清聲十六平調管林鐘正聲十七後韻太蔟濁聲應商聲十八義聲管夷則正聲無應十九托聲管中呂正聲無應聲

續通考葉夢得避暑錄話曰宋大樂舊無匏土二音笙竽但如今世俗所用笙以木刻其本而不用匏塤亦木爲之是八音而爲木者三也元豐末范蜀公獻樂書以爲言而未及行至崇寧更定大樂始具之舊亦無虎至是亦備雖燕樂皆行用遼雅樂器匏有笙大樂器有大笙小笙散樂器亦有笙皇帝生辰樂次酒五行笙獨吹曲宴宋使樂次酒六行笙獨吹合法曲　元至元三年製宮懸樂器成笙二十有七二十三年太常卿呼圖克約蘇奏太廟笙匏歲久就壞遂補造笙匏三十有四宴樂器有笙其制以匏爲底列管于上管十三簧如之按此即閩餘匏安和樂笙二天樂同大明殿中設巨笙一　明郊丘廟社文廟樂器各用笙八朝賀丹陛樂笙四後增至十二殿中韶樂同中宮女樂笙十四朔望朝參笙四至大宴丹陛樂同殿內侑食樂笙六後減二文武二舞笙二迎膳樂進膳樂各笙二太平清樂笙二洪武中賜朝鮮國王廟社樂器笙二永樂三年復給之四東宮朝賀樂器笙四王國宗廟樂同宴樂笙二嘉靖十年命浙江采紫竹花斑竹成造方丘月壇笙簧

明會典曰大樂韶樂各笙十二攢每攢用紫竹十七管下施銅簧參差攢于黑漆木匏中有觜項亦黑漆上垂彩線紛錔東宮笙制同又曰凡樂舞生所用樂器俱從工部成造遇有損壞隨時修理惟笙簧每年工部預期差撥笙匠赴神樂觀逐一展視修理

王圻續通考曰笙式以紫竹爲之取紫竹長短一十有七內開氣眼外用篾作一箍箍之令管不散下以松楊木

接竹腳腳內施簧簧用好響銅薄片鵲舌尖頭上用黃蠟和栗青作點頭如春夏時蠟少栗青多秋冬時蠟多栗青少務要依時和調點輕則聲清點重則聲濁將簧貫于匏中古制以匏今鏇木為斗中植一柱用牛角為蓋上攢孔十七通用黑漆漆之即古匏端邊有短嘴又將項勢如壺嘴刻通兩合令氣貫入亦以漆漆之貫于短嘴但呼吸簧動而聲發也此乃攢笙之法四八及十一管為四以右手食指及左手大食指按其孔餘孔皆開二及十管為上以左右手大食指按其孔餘孔皆開四八應十二十五管為尺以左手食指及中指按其孔餘孔皆開一三七及十一管為工用左右手大指及食指按其孔餘孔皆開十二十四管為合十三應十四二十四為六清濁相應合與六相為用以左手食指中指按其孔餘孔皆開

皇朝通考律呂正義曰笙於古為匏器其制攢衆管於一匏而共一吹口每管設簧以取音簧者於管側貼以薄銅葉氣至則鼓動成音開出音孔以別長短之度而音之高下以生復設孔於匏外按某孔則某簧應故詩曰吹笙鼓簧近世易匏以木各管但以竹徑相倣者通其節約略其長短而無一定之制至於簧數之多寡則傳注所記其說不一今禮部太常所用俱十七管有全用者有空二管或三管不設簧而用十五管或十四管者俗部所用亦十七管或十五管而止用十三管其餘皆不設簧蓋去其重複但取一均之聲以備用也又禮部太常所用笙體大而空徑亦大其出音孔至簧度分反短俗部所用笙體小而空徑亦其出音孔至簧度分反長蓋小因取聲於容積之分故徑與長相為盈縮焉按十七簧大笙徑約二分上下每一笙之內各管空徑不一其自簧口至出音孔分最長第一管七寸五分餘二管七寸餘三管亦七寸餘視二管微歉四管六寸五分餘五管六寸餘六管五寸二分餘七管四寸五分餘八管四寸二分餘九管十管十一管皆四寸上下十二管三寸八分餘十三管三寸六分餘十四管三寸三分微歉十五管三寸二分餘此兩管亦相同十六管三寸餘十七管二寸六分餘此皆工人約略為之初未有一定之真度也審其音最長一管應笛之尺字二管應最低工字三管應低工字四管應低凡字五管應低六字六管應低五字七管應最低乙字八管應低乙字九管應低上字十管應高上字十一管應上字尺字之間為勾字十二管應高尺字十三管應高工字十四管應高凡字十六管應高六字十七管應高五字此高低字音皆以體之倍半而言非清濁二均之分其取聲之法一管合

六管或一管合十二管爲低尺字二管合七管爲最低工字太常樂工省此二管三管合八管爲低工字四管合九管爲低凡字五管合十二管爲低六字六管合十三管爲低五字七管合十四管爲最低乙字太常樂工亦多不用八管合十五管爲低乙字九管合十六管爲低上字十管獨用爲高上字十一管獨用爲句字十二管合十七管爲高尺字十三管獨用爲高工字十四管獨用爲高凡字十六管獨用爲高六字十七管獨用爲高五字此十七簧大笙立體取音之大槩也十三簧小笙徑約一分有餘每一笙之內各管徑亦不一其自簧口至出音孔分最長第一管八寸餘二管七寸餘三管六寸五分餘四管六寸餘五管五寸五分餘六管五寸餘七管四寸五分餘八管四寸五分不足九管四寸餘十管三寸五分餘十一管三寸三分餘十二管三寸餘十三管三寸不足審其音一管低尺字二管低工字三管低凡字四管低六字五管低五字六管低乙字七管低上字八管高上字九管高尺字十管高工字十一管高凡字十二管高六字十三管高五字其取聲之法一管合五管或合九管爲低尺字二管合六管爲低工字三管合七管爲低凡字四管合九管爲低六字五管合十管爲低五字六管合十一管爲低乙字七管合十二管爲低上字八管合十二管爲高上字九管合十三管爲高尺字十管獨用爲高工字十一管獨用爲高凡字十二管獨用高六字十三管獨爲用爲高五字此十三簧小笙立體取音之大槩也大笙之十五簧於十七簧已爲減二而小笙又少勾字凡字二簧益勾爲低尺可以相代而凡字重出嫌其易淆故復減耳其一笙之內管體長者設簧亦大管體短者設簧亦小易其簧而更施之則或咽或揭皆不成聲至於簧之硬者應聲微高點以蠟珠則可少下簧之輭者應聲微低不施蠟珠或易以硬簧則可以高然所差不過半音未若管體長短之分音晰也 笙之制經無明文漢魏諸儒皆云十三簧晉郭璞乃曰大笙十九簧小笙十三簧宋書則曰十九簧至十三簧唐南蠻笙有十六簧宋陳暘始言宋大樂笙並十七簧舊外設二管謂之義管又言唐樂圖所傳有十七管笙十二管笙後周鄭譯獻十六管笙李照作二十四管笙蜀孟進三十六管笙而宋史乃曰巢笙十九簧和笙十三簧皆用十九數十三簧者曰閏餘匏九簧者曰九星匏七簧者曰七星匏元史與宋史同明會典笙十七管律呂精義疑十九簧者名竽又名巢十簧者名笙又名和而謂十七管者爲隋以來俗樂之誤大抵古人制器必當於理而適於用然後可以達天下而垂

萬世不然則雖一人作之一時用之而天下萬世勿從也今觀笙制諸說雖有不同而小笙十三簧則未之有異其爲古制無疑矣然今小笙十三簧實亦十七管獨四管無簧耳大笙十七管而四管不用實亦十三簧耳或漢魏以前據其實用而指爲十三或自晉以後取其美觀而增爲十九歟非可以臆定也明制十七管信而有徵精義乃執郭璞十九簧之說以爲上下相生不可增減信斯言也則竽之三十六簧和之十三簧又何說耶且所貴乎樂器者以聲藉此而成也苟能成聲欲減不能苟聲不成雖增無用今之大笙十七簧而止用十三簧者以聲止十三而無十七也其管之必以十七者則所謂參差象鳳翼者也假使將大笙之最長者加二管而爲十九或將小笙之無簧者去四管而爲十三未爲不可但管多則匏過大管少則匏過小無當於理而不適於用又何必改作爲耶至笙管圍徑之大小出音孔分之長短乃聲音高下之所由生然自古無言之者工人約略爲之而無一定之制上編黃鍾加分減分同形管既按積以審音下編又按分以制器誠極聲音之妙理而萬世莫能易矣今大笙小笙作全圖於前而各列孔分管次於後又依匏面作圖按序列十七孔各註律名及出音孔次於其外而註工尺聲字於其中其一管自爲一字者本孔分之聲也其兩管或三管合爲一字而以線連之者相和相應之聲也葢笙管細而聲清必合兩管三管吹之始與八聲他器相協下編謂以本聲立宮而徵聲和之者爲首音與五音相和正聲爲主而清聲和之者爲兩聲子母相應可謂一言以蔽之矣然用之亦有少變者如大笙十三管獨用則高工字笙之十一管也又或以十一管合三管爲高工字則較之獨用者聲微大而仍高於低工亦爲工與乙和十四管獨用爲高凡字笙之十七管也然其聲太高或以十七管合二管爲高凡字又或以五管合一管爲高凡字亦爲凡與高上和八管和十五管爲低乙字笙之三管與十管也或又以此爲高乙字而以三管合五管爲低乙字亦爲乙與凡和九管合十六管爲低上字笙之二管與十三管也十管獨用爲高上字笙之第一管也然其聲亦太高或以低上字爲高上字而以二管合十四管爲低上字亦爲上與低六和小笙十管獨用爲高工字笙之十一管也然其聲甚小又或以十一管合低工字爲高工字亦爲子與母和十一管獨用爲高凡字笙之第十管也然其聲亦小或又以五管合低管爲高凡字亦爲凡與上和十三管獨用爲高五字笙之第八管也然其聲亦小或又以八管合低五管爲高五字亦

爲子與母和六管合十一管爲低乙字笙之三管與十管也然無高乙字或卽以此爲高乙字而以三管獨用爲低乙字此其取用雖略有不同而其相和取聲之理則一也大笙出音孔之次始倍黃鍾大呂終無射應鍾小笙出音孔之次始四倍夷則南呂終蕤賓林鍾並始低尺字終高五字其所謂黃鍾大呂云者乃據本管之分而言也其所謂工尺云者乃以笛之聲字而言也設簧而高四音若以簧之高應律之低則爲下三音簧口與出音孔相爲首尾氣孔與出音孔相爲消息按氣孔則氣從出音孔相爲鼓簧成音不按則氣洩而無音其氣孔在內者祇取便於自內按之非別有取義鄭世子以爲內外運關惟雅俗之辨鑿也其列管之次與出音孔之次不同故有管短而孔高管長而孔下者管之長短雖無關於樂音而要必稱其體式通卦驗謂竽長四尺二寸風俗通謂笙長四寸雖參差象鳳翼或各據一長一短而言然未免大相懸遠今各取律呂之分以合體式之宜庶所謂制器尚象者乎若夫代匏以木則木亦匏矣笙之音以簧不以匏列管匏中取其能納氣以鼓簧耳今以匏爲笙其聲固爲清越但其質不堅不能經久故以木代之而與匏音亦無甚差別昔人或以今笙非眞匏音或謂不如代匏爲妙皆拘迂之見也至謂代匏者必刻木爲匏形不作匏形而作長底則與俗笙無異是尤於義無取而不足道矣

和笙　鳳笙　(通考)陳氏樂書曰傳曰大笙音聲衆而高也小者音相和也斯不然笙無大小之辨乎說文曰笙正月之音十三簧象鳳身蓋其簧十二以應十二律也其一以象閏也宋朝登歌用和笙取其大者倡則小者和非阮逸所謂其聲清和也用十三簧非阮逸所謂十九簧也巢和若均用十九簧何以辨小大之器哉阮逸謂竽笙起第四管爲黃鍾巢笙起中音管爲黃鍾和笙起平調爲黃鍾各十九簧皆有四清聲三濁聲十二正聲以編鍾四清聲參驗則和笙平調子是黃鍾清也竽笙第五子是太蔟清也中呂管是大呂清也中音子是夾鐘清也既已謂之竽矣謂之笙矣安得合而一之爲竽笙邪儀禮所謂三笙一和者不過四人相爲倡和爾孰謂竽和之類邪蔡邕月令章句曰季秋之月上下入學習吹笙所以通氣也管籥笙竽皆

(續通考)明洪武七年郊丘廟社樂器增用鳳笙四

大竽　小竽　(通典)竽亦笙也今之笙竽以木代匏而漆之殊愈於匏荆梁之南尙仍古制南蠻笙則是匏其聲尤劣

通考陳氏樂書曰昔女媧氏使隨裁匏竹以爲竽其形參差以象鳥翼火類也火數二二其成數則七焉冬至吹黃鐘之律而聞音以竽冬則水王而竽以之則水器也水數一其成數則六焉因六而六之則三十六者竽之簧數也因七而六之則四十二寸者竽之長數也月令仲夏調笙竽淮南子謂孟夏吹笙竽蓋不知此周官笙師掌教吹竽笙則竽亦笙類也以笙師教之雖異器同音皆立春之氣也樂記曰聖人作爲鞉鼓椌楬塤篪然後爲之鐘磬竽瑟以和之是樂之倡始者在鞉鼓椌楬塤篪其所謂鐘磬竽瑟也特其和終者而已韓非子曰竽者五聲之長竽先則鐘瑟皆隨竽倡則諸音皆和豈聖人制作之意哉說文曰竽管三十六簧象笙以竽宮管在中故也後世所存多二十三管具二均聲爲宋朝宋祁曾於樂府得古竽有管而無簧列管參差及曲頸皆爲鳳飾樂工皆以爲無用之器惟葉防欲更造使具清正倍三均之聲是不知去二變四淸以合乎聲律之正也通禮義纂曰漢武帝時邱仲作笙竽三十六管豈以邱仲作尺四寸之笛遂誤以爲竽邪竽聲重濁與巢相和堂下之樂也樂法圖曰吹竽有以知法度竽音調則度數得矣

簧　陳氏樂書曰月令中央土律中黃鐘之宮則樂之有簧以宮管在中也莫非簧也有笙中之簧有非笙中之簧鹿鳴曰吹笙鼓簧莊子言簧鼓笙中之簧也君子陽陽曰左執簧巧言曰巧言如簧非笙中之簧也傳稱王遙有五舌竹簧今民間有鐵葉之簧豈非簧之變體歟

竽笙　巢笙　和笙　續通考遼雅樂器匏有竽　金登歌樂巢笙二和笙二宮縣樂巢笙竽笙各十有司攝祭則宮縣巢笙竽笙各八　元登歌樂巢笙四和笙四皆以斑竹爲之元髹底置管匏中施簧管端參差如鳥翼大者曰巢笙次曰和笙管皆十九簧如之皆韜以黃囊宮縣樂巢笙十竽十竹爲之與巢笙皆十九簧惟指法各異登歌巢笙和笙各分列于午陛東西樂堨上宮縣巢笙竽笙各分列于通街之東西巢笙在歌工之次簫次之竽又次之王圻續通考曰按爾雅笙十九簧者曰巢十三簧者曰和元志皆十九簧登歌之用巢笙四宮縣之用巢笙十和笙宮縣不用惟登歌則用四　律呂精義曰匏音之屬曰竽曰笙古云笙大者謂之巢小者謂之和又云笙大者謂之竽小者謂之笙先儒以爲大竽三十六簧小竽二十四簧大笙十九簧小笙十三簧其說尙矣然除

周禮外詩書及儀禮惟有笙而無竽爾雅所謂大笙十九簧者疑即竽乎所謂小笙十三簧者疑即笙乎然則先儒所謂三十六簧長四尺二寸者恐無此理何以知其無此理也簧多必用大匏不惟吹氣有限不能徧及而手亦難持也竊疑十九簧者其名曰竽又名曰巢十三簧者其名曰笙又名曰和蓋此二器各有二名故也

又曰按元史樂志云竽與巢笙皆十九簧惟指法各異蓋依旋宮本法大律生小律者例用正律小律生大律者借用倍律故晉志曰音聲之體務在和韻益則加倍損則減半其于本音恆爲無爽此之謂也人多未曉是故詳載如左　十九簧竽上下相生倍多正少是名小竽　黃正生黃倍俗呼濁合字　黃倍生林倍俗呼濁尺　林倍生太正俗呼正四　太正生太倍俗呼濁四字　太倍生南倍俗呼正工　南倍生姑正俗呼正一　姑正生姑倍俗呼濁一字　姑倍生應倍俗呼濁凡　應倍生蕤正俗呼勾凡　蕤正生蕤倍俗呼濁勾凡　蕤倍生大正俗呼亞四　大正生大倍俗呼濁亞四　大倍生夷倍俗呼亞工　夷倍生夾正俗呼亞一　夾正生夾倍俗呼濁亞一　夾倍生無倍俗呼亞凡　無倍生仲正俗呼上字　仲正生仲倍俗呼濁上字　仲倍生黃正俗呼合字　此十九簧循環無端是故添減不得　十九簧笙上下相生正多倍少是名大笙　黃正生林正俗呼清尺　林正生林倍俗呼濁尺　林倍生太正俗呼正四　太正生南正俗呼清工　南正生南倍俗呼濁工　南倍生姑正俗呼正一　姑正生應正俗呼清凡　應正生應倍俗呼濁凡　應倍生蕤正俗呼勾凡　蕤正生蕤倍俗呼濁勾凡　蕤倍生大正俗呼亞四　大正生夷正俗呼亞工　夷正生夷倍俗呼濁亞工　夷倍生夾正俗呼亞一　夾正生無正俗呼亞凡　無正生無倍俗呼濁亞凡　無倍生仲正俗呼上字　仲正生黃半俗呼六字　黃半生黃正俗呼合字　此十九簧循環無端是故添減不得　今笙皆十七簧蓋俗樂之笙也隋文帝時何妥建議廢旋宮法由是以來習雅樂者惟尚苟簡不務精探故去二簧止吹一調十七簧者既興十九簧者遂廢近代太常雅樂亦用世俗之笙誤矣以笙代律定法庶幾便于用排簫耳

匏之屬

十七管竽　十九管竽　二十三管竽　通考宋朝大樂諸工以竽巢和併爲一器率取胡部十七管笙爲之所異者特以宮管移之左右而不在中爾雖名爲雅樂實胡音也或二十三管或十九管二十三管則兼乎四清二變十九管則兼乎十二律七音要皆非古制也李照雖更制大竽然不能革舊器而兼用之亦未爲深知樂也竽　樂

文淵書局石印

府錄言塤竽形類小鐘以手持之則鳴矣非古制也（細簧而無膺）

雅簧　三禮圖有雅簧上下各六聲韻諧律亦一時之制也潛夫論曰簧削銳其頭有傷害之象塞蠟蜜有口舌之類皆非吉祥善應也然則巧言如簧而詩人所以傷讒良有以也唐樂圖以線爲首尾直一線一手貫其紐一手鼓其線橫加口中呼吸成音眞野人之樂耳

竹簧（霞靈簧）　漢武內傳西王母命侍女許飛瓊鼓震靈之簧神仙傳王遙有五舌竹簧三在石室中遙自取其一以其一與室中人對鼓之然則霞靈之簧豈亦竹簧歟豈爲蒼筤竹故也

胡蘆笙（瓢笙）　唐九部夷樂有胡蘆笙宋朝至道初西南蕃諸蠻入貢吹瓢笙豈胡盧笙邪

胡簧（如簧無膺）　後魏宣武悅胡聲樂有胡鼓胡簧（玉圖簧延笙）

續通考桂海虞衡志曰胡盧笙兩江峒中樂　溪蠻叢笑曰瀟安仁笙賦曲沃縣匏汶陽瓠（瓠字誤應作孤）篠皆笙之材蠻所吹葫蘆笙亦匏瓠餘意但列管六與說文十三簧不同耳

興隆笙　元宴樂器有興隆笙制以楠木形如夾屏上銳而面平縷金雕鏤枇杷寶相孔雀竹木雲氣兩旁側立花板居背三之一中爲虛櫃如笙之匏上豎紫竹管九十管端實以木蓮苞櫃外出小橛十五上豎小管管端實以銅杏葉下有座獅象繞之座上櫃前立花板一雕鏤如背板間出二風口用則設朱漆小架如座前繫風囊于風口囊面如琵琶朱漆雜花有柄一人按小管一人鼓風囊則簧自隨調而鳴中統間回回國所進以竹爲簧有聲而無律玉宸樂院判官鄭秀乃考音律分定清濁增改如今制其在殿上者盾頭兩旁立刻木孔雀二飾以眞孔雀羽中設機每奏工三人一人鼓風囊一人按律一人運動其機則孔雀飛舞應節殿庭笙十延祐間增製不用孔雀[illegible]曰興隆笙在大明殿下其制植衆管于柔韋以象大匏工鼓一韋囊按其管則簧鳴簨首爲二孔雀笙鳴機動則應而舞凡宴會之日此笙一鳴衆樂皆作笙止樂亦止

王禕興隆笙頌序曰惟世祖皇帝統一函夏功成治定乃肇制大樂以用諸朝廷其器有曰興隆笙者實上所自作或曰西域之所獻而天子加損益焉者也其制爲管九十列爲十五行每行縱列六管其管下植于櫃中

而櫃後鼓之以鞴自櫃足至管端約高五尺仍鏤版鳳形繪以金彩以圍管之三面約廣三尺加文飾焉月大朝會則列諸軒陛之間與衆樂並奏每用樂工二人一以按管一以鼓鞴以達氣出聲以叶衆音而樂之奏成矣

葫蘆樂器 增 明馬歡瀛涯勝覽曰古里國以葫蘆殼爲樂器紅銅絲爲絃唱番歌相和而彈音韻堪聽

蘆笙 增 田雯黔書曰每歲孟春苗之男女相率跳月男吹笙于前以爲導女振鈴以應之其笙截蘆爲管者六通其節而櫛比之長者四尺以次而殺短至三尺參差若羽籥其短者孔六以達于長而指捫之而又截竹徑尺衡絹于六管之銜而吹之一呼一吸聲若鴛鴦之嘹漢長管之上冒以匏短管之中置以簧簧以響銅爲之恆用火炙亦古制之遺也

匏之屬 俗部

竽笙 通考 近代竽笙十九簧蓋後人象竽倍聲因以名之然竽笙異器而同和故周官竽與笙均掌之以笙師焉既謂之竽矣安得又謂之笙乎古人之制必不然矣世人或謂大笙謂之簧是不知笙中有簧而簧非笙也

鳳翼笙 參差竹其制如兩生之竹而共一匏 昔王子晉之笙其制象鳳翼亦名參差竹蓋嘗於緱山月下吹之唐太和中有尉遲章尤妙於此宣宗已降有范漢恭其子師保在陝州亦曲盡父藝咸通以後有相存質楊敬元並稱妙手

義管笙 二管十七簧 宋朝大樂所傳之笙並十七簧舊外設二管不定置謂之義管每變均易調則更用之世俗之樂非先王之制也

雲和笙 漢武帝內傳西王母命侍女董雙成吹雲和之笙蓋其首象雲也與雲和琴雲和箏類矣

十七管笙 唐樂圖所傳十七管之笙通黃鐘二均聲清樂用之

十二管笙 唐樂圖所傳十二管之笙讌樂用之

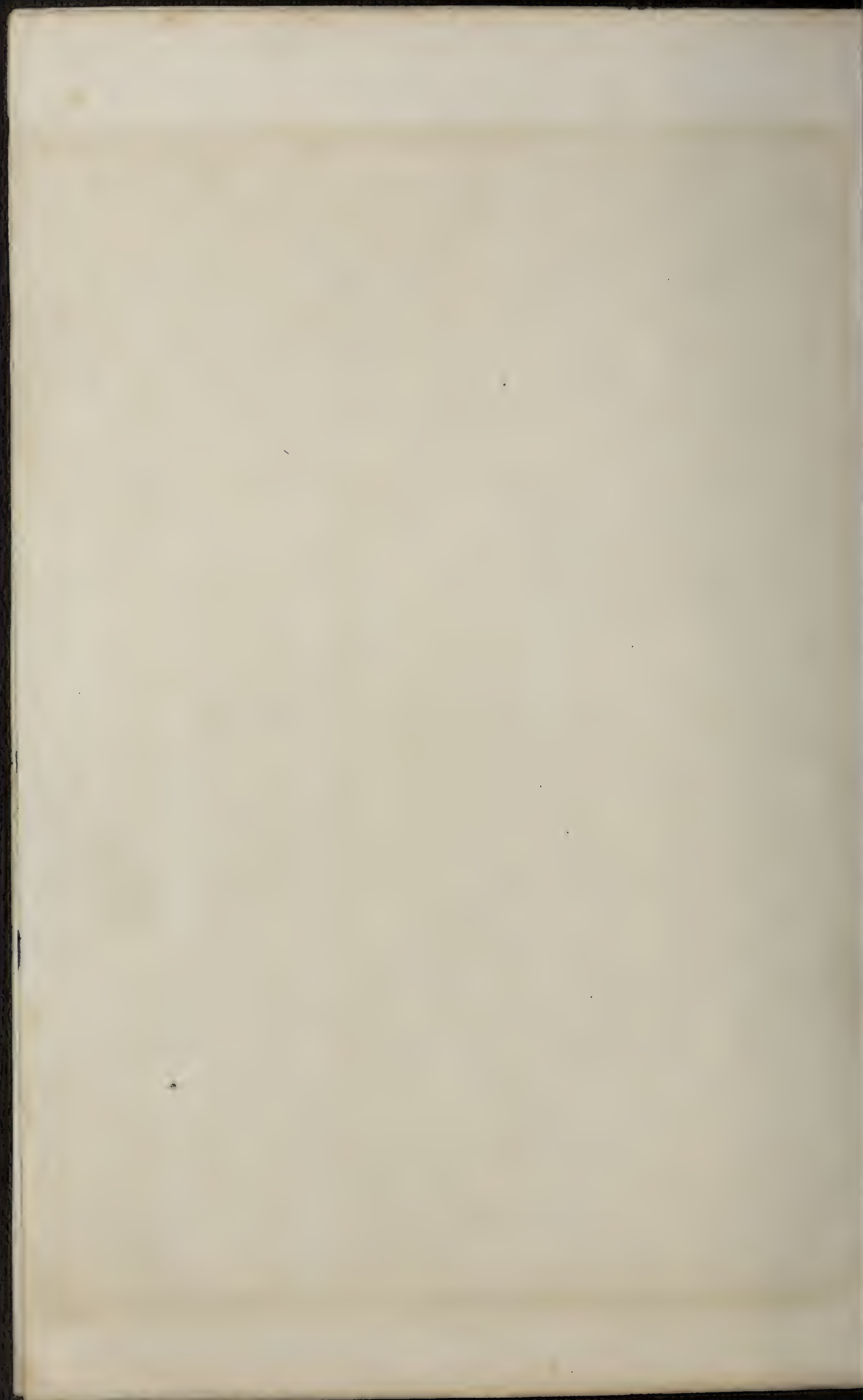
十二月笙 十二枚 後周鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管宣帝令與斛斯證議證駮之曰六律十二管還相爲宮然一笙十六管總一百九十二管既無相生之理又無還宮之義深恐鄭聲亂樂未合古制竊謂不可帝納之停譯所獻其制今亡

篍　篍吹筩也言其聲秋秋然也急就章箛篍起居課後先言箛簧及篍爲作休之節今閭閻間欲相號令乃吹指爲節此吹筩之遺制歟

擊竹　擊竹之制近世民間多有之蓋取竹兩片緊厚者治而爲之其長數寸手中相擊爲節與歌指相和焉方之漸離所善者固異矣

續通考七星匏　九曜匏　閏餘匏　金登歌樂七星匏一九曜匏一閏餘匏一元登歌宮縣俱七星匏一九曜匏一閏餘匏一十三簧者曰閏餘匏九簧者曰九曜匏七簧者曰七星匏餘制皆與巢笙和笙同其陳設之次閏餘匏在東七星匏九曜匏在西

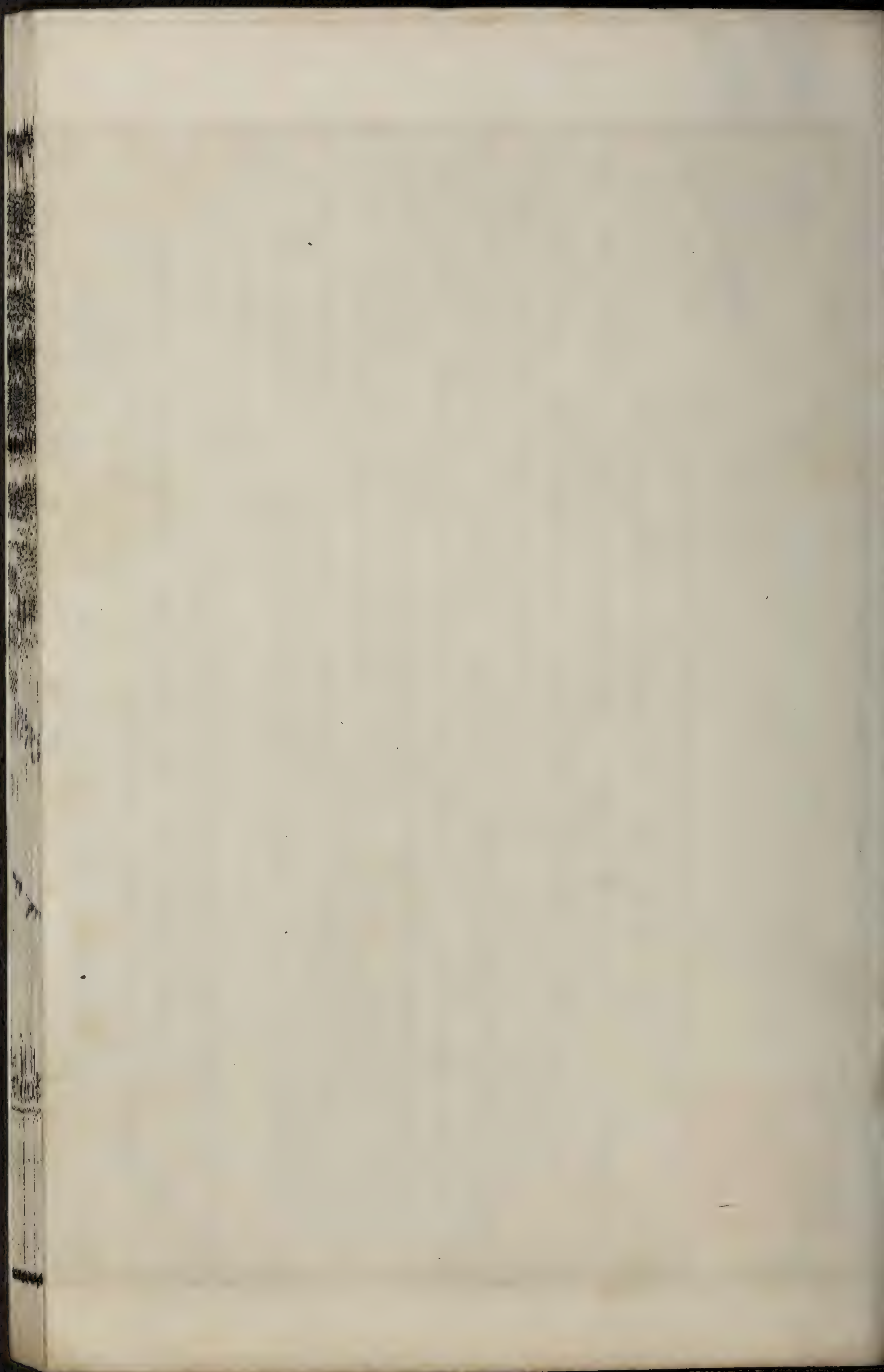
按舊唐書音樂志女媧氏造笙列管于匏上內簧其中此匏之音所自始也唐以後笙竽之類皆以木代匏而漆之元則以斑竹爲之而世幾無匏音矣說詳于前若金元之七星匏九曜匏閏餘匏既係登歌樂宮懸樂似不應列于俗部然考諸正史前後皆無之殆俗樂耳又考字書匏從夸包聲取其可包藏物也而世或作匏或作瓟此亦如竹之屬有觱篥史志或作篳篥世俗相沿遂通用焉

九通分類總纂

卷一百二十一
之一百二十三

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

DS 705 .W34 v.36

樂類七

八音

竹之屬 雅部

通考 陳氏樂書曰竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其卦則震其方則東其時則春其聲尙議其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉

管簫 筊簫 通典簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼長二尺爾雅曰編二十二管長一尺四寸曰筲十六管長尺二寸者曰筊凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則清以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣

通考 陳氏樂書曰荀卿曰鳳凰于飛其翼若干其聲若簫蓋簫之爲器編竹而成者也長則聲濁短則聲清其狀鳳翼其音鳳聲中呂之氣夏至之音也然鳳凰聲中律呂以五行推之乃南方朱鳥則火禽也火生數二成數七而夏至又火用事之時二七十四則簫之長尺有四寸蓋取諸此爾雅大簫謂之管小者謂之筊郭璞謂大者長尺四寸小者尺二寸是也然尺四寸者二十四管無底而善應故謂之管尺二寸者十二管有底而交鳴故謂之筊蓋應十二律正倍之聲也郭璞大者二十三管小者十六管失之矣簫者陰氣之管也坤以二四爲六而地數至十而止故大者二十四管小者十二管取陰氣自然之數

韶簫 舜作十管韶簫長尺有二寸其形參差象鳳翼所以應十二之數聲之所由生也風俗通之論疑有所本矣或以三尺言之毋乃太長乎釋名曰簫肅也其聲肅肅而清也

簫 排簫 簫管 續通考 遼雅樂大樂散樂器皆有簫鼓吹樂前後部各簫二十四橫吹樂前後部同 金登歌樂簫二宮縣樂簫十有司攝祭宮縣樂簫八鼓吹樂前部第一簫二十四後部第二同前部第二簫二十四 又二十四後部第一同黃麾仗第一節第二引簫二第二節前部鼓吹簫二十四第三節前部鼓吹第二簫二十四 又二十四第七節後部鼓吹同第八節後部鼓吹第二簫二十四皇太子前部鼓吹簫六後部鼓吹同 元登歌樂

簫二宮縣樂簫十其制編竹爲之每架十有六管闊尺有六分黑戧金鸞鳳爲飾鍮石釘鉸以黃絨紃維于人項左右復垂紅絨條結架以木爲之高尺有二寸亦號排簫韜以黃囊登歌排簫東西各一東與閏餘匏西與七星匏九曜匏同列宮縣簫在巢笙之次宴樂簫制如笛五孔雲和樂排簫四簫管二雲和樂後部排簫簫管各二明郊丘廟社文廟樂器各用簫八朝賀丹陛樂簫四後增至十二殿中韶樂同又排簫（史志誤列作笙）四中宮女樂簫十四朔望朝參簫四大宴殿內侑食樂簫六後減二增用排簫一丹陛樂簫四東宮樂器簫二王國廟樂宴樂同洪武中賜朝鮮國王廟社樂器簫二永樂三年復請倍給之　明會典曰大樂簫十二管每管以紫竹爲之長一尺九寸六孔前五後一間纏以絲線裏以錫箔無底直吹之東宮簫制同中和韶樂簫長一尺八寸又排簫四架每架高一尺五分廣一尺一寸五分用竹十六管其下參差列于硃紅漆木匾架二面俱戧金鳳文　王圻續通考曰製鳳簫式以木爲櫝櫝高一尺闊一尺二寸兩面朱質戧金鳳各對戧金雲彩文藻中虛貯管管十有六協鐘磬之數一管長九寸二管八寸二分三管四管七寸四分五管七寸一分六管六寸五分七管六寸二分八管六寸九管五寸五分十管五寸三分十一管四寸八分十二管四寸六分十三管四寸五分十四管四寸二分半十五管四寸十六管三寸七分各管俱徑三分有奇圍九分南雍志又云一管長九寸二管三管俱八寸二分四管五管俱七寸二分六管六寸七分七管八管俱五寸九分九管十管俱五寸一分十一管四寸五分十二管四寸四分十三管四寸十四管十五管俱三寸二分十六管三寸其管吹之爲合左右比者爲四爲一爲上爲尺爲工爲六爲五皆兩兩相應與太常所肄者不同　製簫式以竹爲之長一尺九寸五分管圍三寸吹竅至後孔離六寸六分後孔與前五孔皆離一寸一分六孔俱徑二分八釐下有穿繩離二寸二分管上開竅名曰山口徑二分深半分皆開簫之法也吹竅前五孔後一孔南雍志音樂考云吹法氣粗則聲大而滯氣緩則聲啞而散吹噓勻則聲雅而淡空下一孔則爲四爲大按後一孔則爲工爲哉按上二孔則爲尺爲宣空下三孔則爲上爲聖餘倣此　律呂精義曰謹按十三經註疏毛詩周頌簫管備舉條下引爾雅釋樂云大簫謂之言小者謂之筊郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟又引風俗通云

簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同爾雅疏亦引風俗通云舜作簫其形參差象鳳翼十管長二尺今本風俗通但作長一尺復與唐儒所見之本不同臣愚以爲于理皆通蓋古本風俗通言二尺者指倍律也今本風俗通言一尺者指正律也惟言十管疑有脫文當從郭注作十六管者是也隋書樂志曰簫十六管長二尺而無二十三管之簫今則兼從二書之說其長二尺者爲大簫謂之言其長一尺者爲小簫謂之筊大小二等皆十六管以筆竹或笙竹佳者帶皮用之于多竹中擇取天生兩端圓匀合外徑之數者最佳不必削治但揩拭極光淨兩端截齊勿令傷損其質若夫內徑或修治之使合規度可也兩端飾以朱漆外則不漆文選所謂因其自然而絳脣錯雜也除邊管外其餘諸管兩旁略削使平平處便縹則圓不然則不固也上有二束象牙爲之隨器大小狀類腰帶銅釘間飾文選所謂帶以象牙而羅鱗捷獵也簫字奇篆作𠕁象形𠕁字从𠕁會意先秦古制觀此可考世有排簫以木爲櫝戧金雲鳳其形陋可笑也蔡邕謂簫有底以蠟實之增損則和此乃漢末賣飴餳者所吹俗器非古之簫也劉濂曰簫乃十二律之本體虞廷最重之器故曰韶簫長短並列有似鳳翼故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如本律或用加倍即鳳簫制也此言得之矣而又曰或長俱如黃鍾以蠟次第實之亦何誤耶又曰陳暘樂書云宋朝太常簫皆密底十六管從右手爲頭次第吹之至左成曲又云以律管通底造成洞簫十二律皆清聲與頌塤同律協和亦依底簫從右手起黃鍾至林鍾自夷則以上即開竅次第至夾鍾清而止其音尤清亮與底簫清正相參用之臣謹按禮記少儀曰籥執之上左手古註以爲左手執上上陽也右手執下下陰也凡吹簫管籥篴皆尚左手古之制也然則排簫長管當在左手短管當在右手宋朝舊制蓋失之矣陳暘所載簫圖長短一般而非參差蓋蠟塞爲清濁或開竅于背後新舊二種相參用耳故其形狀與今異也元史樂志排簫有櫝髹架黑漆戧金鸞鳳今之排簫亦然惟飾以朱漆耳由是遂悟前明集禮所載之簫蓋即宋制之底簫也前明會典所載之簫蓋即元制之櫝簫也古制簫則不然上文所載大小二簫是也臣愚竊謂宋之底簫元之櫝簫其制皆陋不可爲法宜法古制可也

排簫 皇朝通考律呂正義曰排簫之制其來最古律呂十二管備具其中金石八音由此而定所以簫韶九成

而以簫爲主也上古排簫之制寖失其傳者蓋因近代不用律呂損益倍半之法故排簫別爲一器而與律呂不相交涉惟朝賀郊祀大樂中用之不過較工尺以備器數耳其制則十六管爲一具長者張兩旁參差漸短若羽翼然其用單吹無旁出孔其管之最長者得今尺九寸五六分上下其次八寸四五分上下遞至最短則四寸餘十六管之徑亦微不同樂工相傳謂最長第一管爲合字依次漸高此時用排簫之大畧也夫古人制禮作樂極其精微斷制裁成咸有深意況排簫爲諸管樂之首彙聲音清濁之大成豈可不以律呂定其準則耶論排簫之制大之亦可小之亦可大之則用黃鍾倍積或二倍或三倍或四倍各具本體所生之十二律呂小之則用黃鍾半積或幾分之幾亦各具本體所生之十二律呂但同其徑加二倍律二倍呂共成一十有六則皆可以取音而備用然推原古制必用十二律呂之正加以二倍律二倍呂始爲適中也今以十二律呂正聲排簫之制言之陽律陰呂平分二翼左則用黃鍾之律爲濁均之宮以太簇姑洗蕤賓夷則無射爲濁宮之商角變徵徵羽右則用大呂之呂爲清均之宮以夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾爲清宮之商角變徵徵羽其變宮若用黃鍾大呂之半則音太高而諸樂難和故取二變宮於二正宮之前以倍無射爲黃鍾宮之變宮以倍應鍾爲大呂宮之變宮又取二下羽於二變宮之前以倍夷則爲黃鍾宮之下羽以倍南呂爲大呂宮之下羽此所以備旋宮轉調之用而爲諸樂之綱領也夫夷則南呂無射應鍾實本均徵羽之聲但倍之而用於宮聲之前則爲變宮下羽此正古人宮逐羽音之義也以黃鍾宮之半應變宮之理推之正夷則乃倍夷則之半正夷則爲黃鍾宮之徵而倍夷則爲黃鍾宮之下羽則是下羽之半變而爲正徵矣正無射乃倍無射之半正無射爲黃鍾宮之羽而倍無射爲黃鍾宮之變宮則變宮之半亦變而爲正羽矣此卽正黃鍾宮之半變而爲變宮之理也同徑之十六管分陰陽二均徑各二分七釐四毫二絲其左以黃鍾之律宮聲工字立低音均之主爲第三管長七寸二分九釐而以倍夷則之律下羽低上字爲第一管長九寸一分零二毫以倍無射之律變宮低尺字爲第二管長八寸零九釐以太簇之律商聲低凡字爲第五管長六寸四分八釐以姑洗之律角聲低六字爲第五管長五寸七分六釐以蕤賓之律變徵低五字爲第六管長五寸一分二釐以正夷則之律徵聲低乙字爲第七管長四寸五分五釐一毫以正無射之律羽聲低上字爲第八管長四寸零四釐

五毫此左翼之八管也其右以大呂之呂清宮高工字立高音均之主爲第三管長六寸八分二釐六毫而以倍南呂之呂下羽高上字爲第一管長八寸六分四釐以倍應鍾之呂變宮高尺字爲第二管長七寸六分八釐以夾鍾之呂清商高凡字爲第四管長六寸零六釐八毫以仲呂之呂清角高六字爲第五管長五寸三分九釐三毫以林鍾之呂清變徵高五字爲第六管長四寸八分六釐以正南呂之呂清徵高乙字爲第七管長四寸二分二釐以正應鍾之呂清羽高上字爲第八管長三寸八分四釐此右翼之八管也觀此二均聲字具備宮調遞遷正變互易旋轉用之無所不可然黃鍾大呂自統一均陽律陰呂各從其類所謂陰陽分用而不相紊者此也　律呂正義後編曰排簫陽均吹左八管陰均吹右八管管皆用竹其架用木形如几兩肩闊一寸六分一釐兩足闊一尺一寸三分三釐五毫肩至足九寸四分七釐七毫厚一寸零九釐三毫虛其中以受十六管口闊六寸九分九釐八毫下肩八分一釐管出口上一寸九分六釐八毫架下如兩翼中高而兩邊俱下中至口三寸八分四釐兩邊至口七寸二分九釐通體漆繪金龍垂五綵流蘇爲飾　雅樂之簫蔡邕及三禮圖皆主二十四管十六管隋宋元志及明會典又皆止十六管然則今之排簫蓋古簫之小者與十六管備陰陽二均足旋宮之用與編鐘編磬相應然用十二正律四半律者其聲失之過高而用十二倍律四正律者其聲又失之過低今用十二正律四倍律則其聲得中允爲善制若夫簫之有架所以成器古人編竹爲之則用木爲架而膠漆之不失爲愼重自宋以來相沿已久其制可從以爲陋者過也精義簫圖自黃鍾大呂以次漸短狀如單翅又曰長管當在左手夫翼必有兩古人所爲象鳳翼與簫字篆文之象形者是也陽律八管在左翼而執之實右手陰呂八管在右翼而執之實左手執簫者面向外自其面視之則右手乃所謂左左手乃所謂右也至於簫管之體質當以用竹爲是陳暘參用玉姑備一說耳若簫管之長短則當各用本律若長過於律者則其徑亦必過於律所爲倍積同形管是也其或同長或有底者則必依律開竅以出音如笙簫笛管是也前人諸說但言管長未及管徑不知其徑而徒較其短長辨論雖多而其實終不可得前編云論排簫之制大之亦可小之亦可然推原古制必用十二律呂之正加以二倍律二倍呂始爲適中黃鍾大呂自統一均陽律陰呂各從其類宮調遞遷正變互易旋轉用之無所不可誠萬

世之通論或增而大或減而小無不可因是類推也古今聚訟由茲定矣

簫　律呂正義曰簫笛竹音尤當以律呂爲本黃鍾元聲之積加分減分比例所生同形諸管既得聲應十二律呂之正矣其餘律呂之加分減分仍得應於本律本呂之聲者惟八倍與八分之一也八倍黃鍾之管三分損益所生同徑之十二管仍爲各律各呂之八倍審其音亦與十二律呂相協卽十二律呂之同形大體管也若以此八倍黃鍾爲全分之長從下至上按本管十二律呂之分各開一孔乃與律呂本音不甚相協按淸濁二均開孔其聲亦不相應蓋以一管按分開孔氣自一孔旁出難同通管直出之音故取分雖同而生聲之理則異也若取黃鍾元聲加分所生同形諸管以其陽律陰呂各自所得度分相併折中而設諸孔始得協音韻之正而備聲字之用焉今制簫以八倍黃鍾之積爲準則以八倍黃鍾之徑爲徑其本體黃鍾大呂相和之分立出音孔上第一孔之位聲應黃鍾之律宮聲工字其通長得夷則南呂相和倍之之分聲應倍夷則之律羽聲上字因其本體黃鍾大呂相和之分聲應黃鍾之宮因名之曰黃鍾簫以四倍黃鍾之積爲準則以四倍黃鍾之徑爲徑其本體黃鍾大呂相和之分立出音孔上第三孔之位聲應姑洗之律角聲六字其通長得姑洗仲呂相和倍之之分亦應倍夷則之律羽聲上字因其本體黃鍾大呂相和之分聲應姑洗之角律因名之曰姑洗簫黃鍾簫姑洗簫皆應陽律一均之聲而姑洗簫音韻清和於新定排簫之黃鍾一均尤爲相協蓋古長笛皆用角律今用四倍黃鍾之體正所以用姑洗角律之音四倍黃鍾大呂相和之分立於角位而生簫徑實爲一音之主其通長爲四倍姑洗仲呂之倍卽八倍角律角呂相和以成者故四倍宮積之音又成八倍角律之體也夫八倍黃鍾之管得聲應黃鍾之律四倍黃鍾之管得聲應姑洗之律其制爲簫也用本體陽律之分和以陰呂皆得應黃鍾一均之聲則七倍黃鍾之管得聲應大呂之呂三倍半黃鍾之管得聲應仲呂之呂者以之爲簫而用其本體陽律之分和以陰呂其得聲應大呂之一均有必然已以七倍三倍半黃鍾之積立一簫之準其定分取音用正用倍一如八倍四倍之法則排簫之陰呂一均得相和而爲用矣夫用七倍黃鍾之積卽如用八倍大呂之積其本體黃鍾大呂相和之分得應大呂之呂故名之曰大呂簫用三倍半黃鍾之積卽如用四倍大呂之積其本體黃鍾大呂相和之分得應仲呂之

呂而通長又爲八倍角呂之體故名之曰仲呂簫要之竹音之樂必以黃鍾實積爲主大者八之小者四之而長短周徑隨焉八之四之卽八倍四倍之謂皆指實積而言也若不知倍其實積而徒倍律呂之長則必至于過長而不可用矣明於此義然後以之制體而有本以之取聲而得其全也 黃鍾簫用八倍黃鍾之體其徑五分四釐八毫其黃鍾之分一尺四寸五分八釐大呂之分一尺三寸六分五釐三毫太簇之分一尺二寸九分六釐夾鍾之分一尺二寸一分三釐六毫姑洗之分一尺一寸五分二釐仲呂之分一尺零七分八釐七毫蕤賓之分一尺零二分四釐林鍾之分九寸七分二釐夷則之分九寸一分零二毫南呂之分八寸六分四釐無射之分八寸零九釐應鍾之分七寸六分八釐以黃鍾大呂之分相併折中得一尺四寸一分一釐六毫聲應黃鍾之律宮聲工字而爲此簫之出音孔上第一孔焉此孔而上用本體律呂之正此孔而下用本體律呂之倍故無射應鍾之分相併折中倍之得一尺五寸七分七釐聲應倍無射之律變宮尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南呂之分相併折中倍之得一尺七寸七分四釐聲應倍夷則之律下羽上字而爲此簫之通長焉以太簇夾鍾之分相併折中得一尺二寸五分四釐八毫聲應太簇之律商聲凡字而爲此簫之第二孔焉以姑洗仲呂之分相併折中得一尺一寸一分五釐三毫聲應姑洗之律角聲六字而爲此簫之第三孔焉以蕤賓林鍾之分相併折中得九寸九分八釐聲應蕤賓之律變徵五字而爲此簫之第四孔焉此四孔以下皆得本管律呂位分之正自此以上夷則南呂相和之分爲簫體通長之半此通長宜下一音而應徵聲乙字無射應鍾相和之分爲出音孔之半此出音孔宜下一音而應羽聲上字半黃鍾半大呂相和之分第一孔之半此第一孔宜下一音而應變工尺字但因簫笛皆不設上字孔而取乙字孔於乙字分上字分之閒故夷則南呂相和之分與無射應鍾相和之分皆虛其位以爲伏孔而別取半黃鍾半大呂相和之分與蕤賓林鍾相和之分相併折中得八寸五分一釐九毫聲應夷則之律徵聲乙字乃爲此簫之第五孔焉其次則半黃鍾半大呂相和之分七寸零五釐八毫爲第一工字孔之半聲應半黃鍾之律變宮尺字此正黃鍾下一音與出音孔相應同聲其孔居最上後出而爲此簫之第六孔焉至此則簫之七孔已備七孔者兼出音孔而言也至於取羽聲上字以後出尺字孔併第二六字孔而得聲應倍夷則之律爲低上

字者蓋以六字孔爲姑洗仲呂相和之分後出孔爲半黃鍾半大呂相和之分相併得一尺八寸二分一釐一毫適合本管倍夷則低上字之分也以第一工字孔第二凡字孔代高工高凡而合以第五乙字孔得聲應無射之律爲高上字者蓋以工字孔爲黃鍾大呂相和之分凡字孔爲太簇夾鍾相和之分今取高工字則應於半太簇半夾鍾相和之分取高凡字則應於半姑洗半仲呂相和之分以此二數相併折中得五寸九分二釐五毫復與乙字分相併折中得七寸二分二釐二毫適合本管半黃鍾之度在後出孔高尺字之下而爲高上字之分也此簫聲應陽律一均其理最爲明顯故特備其制以見凡簫之體必推本于此而後明焉　姑洗簫用四倍黃鍾之體其徑四分三釐五毫其黃鍾之分一尺一寸五分七釐二毫大呂之分一尺零八分三釐六毫太簇之分一尺零二分八釐六毫夾鍾之分九寸六分三釐二毫姑洗之分九寸一分四釐三毫仲呂之分八寸五分六釐二毫蕤賓之分八寸一分二釐七毫林鍾之分七寸七分一釐四毫夷則之分七寸二分二釐四毫南呂之分六寸八分五釐七毫無射之分六寸四分二釐一毫應鍾之分六寸零九釐五毫以黃鍾大呂之分相併折中得一尺一寸二分零四毫聲應姑洗之律角聲六字而爲此簫之出音孔上第三孔焉此孔雖非宮聲之位然爲四倍黃鍾所生是故其餘諸孔皆以此度爲準自此孔而上皆四倍律呂之正分自此孔而下乃四倍律呂之倍分故自倍分計之則以姑洗仲呂之分相併折中倍之得一尺七寸七分零五毫聲應倍夷則之律下羽上字而爲此簫之通長焉以蕤賓林鍾之分相併折中倍之得一尺五寸八分四釐二毫聲應倍無射之律變宮尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南呂之分相併折中倍之得一尺四寸零八釐一毫聲應黃鍾之律宮聲工字而爲此簫之出音孔上第一孔焉以無射應鍾之分相併折中倍之得一尺二寸五分一釐七毫聲應太簇之律商聲凡字而爲此簫之第二孔焉其太簇夾鍾之分相併折中得九寸九分五釐九毫聲應蕤賓之律變徵五字而爲此簫之第四孔焉其第五孔乙字之分亦應取於乙字分上字分之閒故此管之姑洗仲呂相和之聲蕤賓林鍾相和之分皆虛其位以爲伏孔乃取夷則南呂相和之分與太簇夾鍾相和之分相併折中得八寸五分正應夷則之律徵聲乙字而爲此簫之第五孔焉其次則夷則南呂相和之分七寸零四釐爲第一孔宮聲工字之半聲應半黃鍾

之律變工尺字與出音孔相應同聲居最上後出而爲此簫之第六孔焉其取下羽低上字以後出尺字孔併第三六字孔者蓋以黃鍾大呂相和之六字孔分併以夷則南呂相和之高尺字孔分爲一尺八寸二分四釐五毫適合本管倍姑洗低上字之分也其取羽聲高上字借工字凡字以代高工高凡而合以乙字者蓋以高上字應無射應鍾相和之分高凡字應半黃鍾半大呂相和之分二數相併折中爲五寸三分三釐復與乙字分相併折中得七寸二分一釐五毫適合本管夷則之分在後出尺字孔之下是爲高上字也此簫配之排簫陽律一均極爲協和故隸在樂官而郊廟朝廷雅部俗部咸用之也大呂簫用七倍黃鍾之體其徑五分二釐四毫其黃鍾之分一尺三寸九分四釐五毫大呂之分一尺三寸零五釐八毫太簇之分一尺二寸三分九釐五毫夾鍾之分一尺一寸六分零七毫姑洗之分一尺一寸零一釐八毫仲呂之分一尺零三分一釐八毫蕤賓之分九寸七分九釐四毫林鍾之分九寸二分九釐六毫夷則之分八寸七分零五毫南呂之分八寸二分六釐三毫無射之分七寸七分三釐八毫應鍾之分七寸三分四釐五毫以黃鍾大呂之分相併折中得一尺三寸五分零二毫聲應大呂之呂清宮高工字而爲此簫之出音孔上第一孔焉以無射應鍾之分相併折中倍之得一尺五寸零八釐四毫聲應倍應鍾之呂清變宮高尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南呂之分相併折中倍之得一尺六寸九分六釐九毫聲應倍南呂之呂清下羽高上字而爲此簫之通長焉以太簇夾鍾之分相併折中得一尺二寸零一毫聲應夾鍾之呂清商高凡字而爲此簫之第二孔焉以姑洗仲呂之分相併折中得一尺零六分六釐八毫聲應仲呂之呂清角高六字而爲此簫之第三孔焉以蕤賓林鍾之分相併折中得九寸五分四釐五毫聲應林鍾之呂清變徵高五字而爲此簫之第四孔焉其乙字孔亦取於乙字分上字分之間故此管之夷則南呂相和之分無射應鍾相和之分皆虛其位以爲伏孔而別取半黃鍾半大呂相和之分與蕤賓林鍾相和之分相併折中得八寸一分四釐八毫聲應南呂之呂清徵高乙字乃爲此簫之第五孔焉其次則半黃鍾半大呂相和之分六寸七分五釐一毫爲第一工字孔之半聲應半大呂之呂清變宮高尺字比大呂下一音與出音孔相應同聲其孔居最上後出而爲此簫之第六孔焉其取羽聲上字以後出尺字孔併第三六字孔

文淵書局石印

而得聲應倍南呂之呂爲低上字者蓋以六字孔爲姑洗仲呂相和之分後出尺字孔爲半黃鍾半大呂相和之分二數相併得一尺七寸四分一釐九毫適合本管倍夷則之分故爲低上字也以第五乙字孔併第一工字孔第二凡字孔而得聲應應鍾之律爲高上字者亦借工字凡字代高工高凡而合以乙字也其高工字則應半太簇半夾鍾相和之分高凡字則應半姑洗半仲呂相和之分二數相併折中得五寸六分六釐七毫復與乙字分相併折中得六寸九分零七毫適合本管半黃鍾之分在後出孔高尺字之下故爲高上字也此篇應陰呂一均而與黃鍾簫之理可以互相發明者也　仲呂簫用三倍半黃鍾之體其徑四分一釐六毫其黃鍾之分一尺一寸零六釐八毫大呂之分一尺零三分六釐四毫太簇之分九寸八分三釐八毫夾鍾之分九寸二分一釐三毫姑洗之分八寸七分四釐五毫仲呂之分八寸一分八釐九毫蕤賓之分七寸七分七釐三毫林鍾之分七寸三分七釐八毫夷則之分六寸九分零九毫南呂之分六寸五分五釐九毫無射之分六寸一分四釐二毫應鍾之分五寸八分三釐以黃鍾大呂之分相併折中得一尺零七分一釐六毫聲應仲呂之呂清角高六字而爲此簫之出音孔上第三孔焉以姑洗仲呂之分相併折中倍之得一尺六寸九分三釐四毫聲應倍南呂之呂淸下羽高上字而爲此簫之通長焉以蕤賓林鍾之分相併折中倍之得一尺五寸一分五釐二毫聲應倍應鍾之呂清變宮高尺字而爲此簫之出音孔焉以夷則南呂之分相併折中倍之得一尺三寸四分六釐八毫聲應太呂之呂淸宮高工字而爲此簫之出音孔上第一孔焉以無射應鍾之分相併折中倍之得一尺一寸九分七釐二毫聲應夾鍾之呂清商高凡字而爲此簫之第二孔焉其太簇夾鍾之分相併折中得九寸五分二釐五毫聲應林鍾之呂清變徵高五字而爲此簫之第四孔焉其第五孔乙字之分亦取於乙字分上字分之間故此管之姑洗仲呂相和之分蕤賓林鍾相和之分皆虛其位以爲伏孔乃取夷則南呂相和之分與太簇夾鍾相和之分相併折中得八寸一分二釐九毫正應南呂之呂清徵高乙字而爲此簫之第五孔焉其次則夷則南呂相和之分六寸七分三釐四毫爲第一孔宮聲工字之半聲應半大呂之呂清變宮高尺字與出音孔相應同聲居最上後出而爲此簫之第六孔焉其取下羽低上字以後出尺字孔併

第三六字孔者蓋以黃鍾大呂相和之六字孔分併以夷則南呂相和之高尺字孔分爲一尺七寸四分五釐適合本管倍姑洗之分爲低上字也其取羽聲高上字借工字凡字以代高工高凡而合以乙字者蓋以高工字應無射應鍾相和之分高凡字應半黃鍾半大呂相和之分二數相併折中爲五寸六分七釐二毫復與乙字分相併折中得六寸九分適合本管夷則之分在後出尺字孔之下是爲高上字也此簫應排簫之陰呂最爲協和故與姑洗簫各備一均之用焉　律呂正義後編曰姑洗簫用四倍黃鍾管爲體其第三孔之位聲應姑洗之律故名姑洗簫仲呂簫用三倍半黃鍾管爲體其第三孔之位聲應仲呂之呂故名仲呂簫體用紫竹朱漆繪金龍出音孔垂五彩流蘇爲飾　按簫笛之制古法皆用角律黃鍾者陽律一均之正宮而姑洗其正角也大呂者陰呂一均之清宮而仲呂其淸角也前編有黃鍾簫大呂簫者所以發明簫體按分生聲一定之理而隸在樂官雅俗並用之器則惟姑洗簫應陽均仲呂簫應陰均蓋以其配排簫之音最爲和協而又合乎角律之制也

葦籥　竹籥　通典籥不知誰所造按禮記葦籥伊耆氏之樂則伊耆已有籥矣周禮有籥師掌教國子秋冬吹籥歷代文舞之樂所執羽籥是也詩所謂左手執籥右手秉翟爾雅云籥如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰產中者曰仲小者曰箹（中丁仲反　箹音握）　通考陳氏樂書曰易曰震爲萑葦爲蒼筤竹爾雅曰葦醜芀郭璞曰其類皆有芀秀葭蘆葦也則葦籥竹籥皆震音也蓋太極元氣函三爲一行於十二辰而律呂具矣始動於子參之於丑得三而籥之爲器本於黃鍾之龠竅而三之所以通中聲而上下之律呂之所由生也古之八始作樂器而葦籥居其先焉震爲六子之首籥爲衆樂之先其斯以爲稱始乎葦伊耆氏施於索饗也成乎竹周人以之本始農事也或以伊耆爲堯然堯時八音已具豈待葦籥土鼓而已哉

豳籥　陳氏樂書曰詩者中聲所止也籥者中聲所通也土者中聲所本也周官籥章掌土鼓豳籥者以其迎寒逆暑必以中聲之詩奏之中聲之鼓歛之中聲之籥則所道者中德所詠者中聲所順者中氣無往不爲中和之紀矣

篴籥　仲籥　箹籥　陳氏樂書曰大籥謂之產中謂之仲小謂之箹籥之大者其聲生出不窮非所以爲約也小者其聲則約而已若夫大不至於不引小不至於太約此所以謂之仲也然則鄭郭王孔之籥豈其中者歟毛萇六

孔之籥豈其大者歟雖然皆不出乎中聲而廣雅有七孔籥爲笛之說豈傅會七音而遂誤乎

續通考籥　遼雅樂器竹有籥　金登歌樂籥二宮縣籥十　元登歌樂籥二宮縣樂籥十其制如笛三孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊登歌樂東西各一在琴之南笛之次宮縣籥在竽之次　明郊丘廟社樂器各用籥四

律呂精義曰籥者五聲之主宰八音之領袖十二律呂之本源度量權衡之所由出故先王貴之執之以舞賁其義也後世樂學失傳籥之制度無考乃誤以籥爲笛之類今籥三孔形類横笛失之遠矣殊不知籥卽古所謂律黃鍾之籥也苟非有取于是而但取其類笛然則八音之器眾多先王何獨貴此而執之以舞乎周禮籥師掌教國子舞羽吹籥春秋壬午猶繹萬入去籥杜氏註云內舞去籥惡其聲聞則是文舞吹籥以舞明矣近世文舞雖執籥而籥師不吹是故籥失其制亦不能成聲矣有志于復古者當使吹籥以舞可也然竹音諸器惟籥最難吹吹之最難和籥和而後謂之和故許氏說文曰龠者樂之竹管三孔以和眾聲龢龤龡字皆从龠旁是也吹法三孔盡閉緩宮急徵啟下一孔緩商急羽啟中下二孔緩角急爲和啟上下二孔緩爲中也宋徽宗宣和元年有人習獻古籥一枚左手食指按上一孔右手食指按中一孔右手中指按下一孔吹之其聲悉協音律詔頒行之元史樂志亦載吹籥之工則今失傳尚未久耳又按鄭註周禮郭註爾雅皆云籥三孔惟毛傳以爲六孔夫毛乃先進鄭郭係後進二說雖殊不可偏廢也宜兼從之　又曰三孔籥每孔下各添一孔是爲六孔之籥僭旁傳謂籥六孔者卽此器也黃鍾六孔之籥吹法六孔盡閉緩爲黃急爲林自下啟第一孔緩爲大急爲夷啟第二孔緩爲太急爲南啟第三孔緩爲夾急爲無啟第四孔緩爲姑急爲應啟第五孔緩爲仲急爲黃清啟第六孔緩爲蕤急爲大清五聲六律七始十二均皆備于六孔之啟閉餘律皆倣之　按洪武元年定制未嘗有籥七年始增用之然會典載大樂韶樂制度獨無此器王圻續通考亦祇載文舞所執之籥而吹籥之制闕如證以朱氏之說則明代祇有舞籥而無吹籥矣金元尚兼備吹籥舞籥明初亦嘗增置不知後來何以復廢也

竹律　陳氏樂書曰天有六氣降生五味天有六甲地有五子故六律六呂而成天道所以宣揚六氣九德究極中和順天地之體合鬼神之德通五行之性遂萬物之情者也是故上古聖人本陰陽別風聲審清濁鑄金作鐘主十

二月之聲效升降之氣立和適之音然鐘難分別又截竹為管謂之律者聲之清濁率法以長短為制故也黃帝以聽鳳之遺取諸物也夏禹以聲為之近取諸身也今夫王者制事立法物度軌則一本於六律六律為萬事根本雖法存形器而道契精微探賾索隱鉤深致遠窮天下之妙者莫不準焉豈非八音之管轄五聲之喉衿也京房欲益中呂一分且合黃鍾九寸是使周元之度六甲無遷移歸餘之法五歲無再閏之期失陰陽之大之本紀乖律呂原也

管 篞 篎 通典爾雅曰長尺圍寸并漆之有底大者曰簥中者曰篞小者篎古者以玉為管舜時西王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如篪六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圜丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之鄭元云孤竹竹特生者也孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者

通考 陳氏樂書曰樂以本為末竹為本古者以候氣律管截而吹之濁倍其聲為堂下之樂頭管所以和眾樂之聲以其探本故也爾雅大者謂之簥以聲大而高也小者謂之篎以其聲小而深也其中謂之篞則其聲不小不大不高不深如黑土之在水中也蓋其狀如篪笛而六竅又有底焉長尺圍寸併兩漆而吹之漢大予樂有焉其所主治相為終始所以道陰陽之聲十二月之音也女媧始為都良管以一天下之音為班管以合日月星辰之會帝嚳展管有虞氏下管則管為樂器其來尚矣至周而大備教之於小師播之於瞽矇吹之於笙師辨其聲用則孤竹之奇禮天神孫竹之眾禮地祇陰竹之幽禮人鬼各從其聲類故也後世為雙鳳管以足律音豈得古制歟禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏者在下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勳勞於天下成王賜之升歌清廟下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮周之升歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇而下管不過象武新宮則舞升歌下管之詩雖不經見要之歌以示德管以示事一也德成於上歌以詠之於堂上事成而下管以吹之於堂下豈非以無所因者為上有所待者為下邪廣雅管象簫長八寸圍寸八有孔無底豈以後世之制言之歟周頌言磬筦將將商頌言嘒嘒管聲依我磬聲則堂上之磬堂下之管其聲未嘗不相應然則所依者磬聲而已

都頁管　班管　昔女媧氏命娀陵氏制都頁之管以一天下之音又命聖氏為班管合日月星辰名曰充樂至於帝嚳命咸墨吹笭展管亦因是也

孤竹管　孫竹管　陰竹管　陳氏樂書曰先王之制管所以道達陰陽之聲然陽奇而孤陰偶而羣陽大而寡陰小而眾陽顯而明陰幽而晦孤竹之管與圜鐘之宮合以之降天神取其奇而孤也孫竹之管與函鐘之宮合以之出地祇取其少而眾也陰竹之管與黃鐘之宮合以之禮人鬼取其幽而晦也易曰方以類聚物以羣分於斯見矣

篴　陳氏樂書曰周官笙師掌教吹籥簫箎篴管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也杜子春謂如今時所吹五孔竹篴則是為當讀為滌蕩之滌非矣漢部所用雅笛七竅不知去二變以全五聲之正也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴今亡大抵管笛一法爾唐制尺八取倍黃鐘九寸為律得其正也漢邱仲笛以後一穴為商音晉荀勖笛法以後一穴為角謂九寸穴上開也宋朝太常笛無尺寸第依編架黃鐘為合聲然兼二變而吹之未盡得先王雅樂之制今太常笛從下而上一穴太簇半竅為大呂次上一穴為姑洗半竅為夾鐘次上一穴為仲呂次上一穴為林鐘半穴為蕤賓次上一穴為南呂半穴為夷則變聲為應鐘謂用黃鐘清與仲呂雙發為變聲半竅為無射後一穴為黃鐘清中管起應為宮其次上穴大呂為商又次上穴夾鐘為角又次上穴仲呂為變徵又次上穴蕤賓為正徵又次上穴夷則為羽變宮為無射謂後穴與第三穴雙發是也如此則不用半竅謂之十二律用兩笛成曲也今按習所且以太常半竅法起間聲亦叶律施用

笛　續通考避暑錄話曰宋政和間郎官有宋維者善音律尤工吹笛雖教坊亦推之流傳入禁中蔡魯公嘗同執政奏事及燕樂將退上皇曰亦聞宋維吹笛乎皆曰不聞及喻旨召維試之使教坊善工在旁按其聲魯公與執政會尚書省大廳遣人呼維甚遽維不知所以既至命坐于執政之末尤皇恐不敢就位乃喻上語維再三辭鄭樞密達夫在坐正色曰公不吹當違制維不得已以朝服勉為一曲教坊樂工皆稱善遂除維為典樂　遼散樂器有笛皇帝生辰樂次酒五行鼓笛進鼓吹樂後部笛二十四橫吹樂前後部各二十四　遼樂志曰散樂以三音該三才之義天音揚地音抑人音中四聲調四時之氣春聲曰平夏聲曰上秋聲曰去冬聲曰入應十二管之數截竹為四竅之笛以叶音聲而被之歌詞　金宗廟樂笛二宮縣樂笛十有司攝祭宮縣樂笛八鼓吹樂前部第一笛二十四後部第二同黃麾仗第一節笛一第三節前部鼓吹第一笛二十四第七節為後輔護直笛十四第八節後部鼓吹第二笛二十四皇太子後部鼓吹笛六　元登歌樂笛二宮縣樂笛十其制斷竹為之長尺有四寸七孔亦號長笛纏以朱絲垂以紅

絨條結韜以黃囊登歌笛東西各一在琴之南宮縣笛在塤之次　明郊丘廟社文廟樂器各用笛四朝賀殿中韶樂笛十二丹陛樂同中宮女樂笛十四朔望朝參笛四大宴殿內侑食樂笛四迎膳樂同丹陛樂笛二進膳樂同太平淸樂笛四大駕鹵簿同東宮儀仗笛二親王郡王儀仗同王國廟樂笛二迎膳樂同　明會典曰大駕鹵簿笛四管箴竹爲之六竅長一尺六寸親王郡王儀仗各笛二管制並同東宮儀仗笛二管長一尺五寸中和韶樂笛十二管每管以細竹爲之紅漆長一尺五寸前一孔後六孔旁二孔　王圻續通考曰笛式以竹爲之竹長一尺六寸圍二寸二分上開一大竅名曰吹竅竅徑三分半吹竅至第一孔離三寸二分餘孔皆離五分下有一穿繩對開二小眼第六孔至穿繩眼離一寸二分繩至本一寸三分吹竅至末六寸此開笛之法也除吹竅凡六孔　南雍志音樂考云笛面六孔按譜吹之自與簫合按上五孔得四空下五孔得工按上二孔得上按下三孔得六上下俱按得合餘倣此　律呂精義曰謹按周禮笙師掌教吹篴讀爲蕩滌之滌風俗通曰笛者滌也蓋篴與笛音義並同古文作篴今文作笛其名雖謂之笛實與橫笛不同嘗考古制籥篴二物大同小異籥之吹處類今之簫篴之吹處類今之篴吹處不同此所以異名也笙師條外笛不經見故儒者或疑笛非雅器殊不知雅音之笛與籥同類古人多以籥呼之笛之名雖隱而其器未嘗無也左傳曰象箾南籥廣雅曰籥七孔謂之笛毛詩傳曰籥六孔其或曰七孔者連吹孔而言也凡此之類非指三孔之籥且註疏家解籥曰如笛三孔而短然則解笛當曰如籥六孔而長是知笛與籥同類觀此可考也杜子春云笛五孔馬季長云笛四孔京君明加一孔爲五孔又云近世羌人所造許氏說文云羌笛三孔風俗通云笛七孔漢邱仲造以此觀之漢儒是不識笙師所掌之笛矣古笛三孔與今笛異而與俗呼楚者頗相類而不同蓋俗則二孔古則三孔也或謂笛從羌起非也羌笛今橫吹者是也張博望入西域始傳摩訶兜勒之曲自漢以來惟鼓吹部用之不入雅樂近代太常誤以橫吹爲笛而呼笛爲長簫故朱子語錄曰今呼簫者乃古之笛惟排簫乃古之簫可謂知言矣古無橫笛蓋胡樂歟或曰漢武時邱仲所造郎橫笛耳笙師之笛失傳久矣大抵音有南北器有楚夏呂氏春秋曰有娀氏始爲北音塗山氏始爲南音周公召公取之以爲周南召南詩曰以雅以南以籥不僭此之謂歟然則籥乃北音

文淵書局石印

禮記所謂夏籥是也笛乃楚音左傳所謂南籥是也俗呼爲楚有以也夫

皇朝通考律呂正義曰今之横笛古稱横吹樂府有鼓角横吹曲亦名短簫鐃歌夫曰横吹又曰短簫則非邱仲之長笛可知矣宋李宗諤樂纂云横笛小篪也有觜者謂之義觜笛今之笛皆横吹而無義觜是或篪之變制乎其音每高於簫由於本體之分短於簫也夫欲考笛制必推本於黃鍾方爲有據然而舍今時用笛則亦無所取證焉今笛空徑四分上下自吹口至出音孔得一尺少歉自吹口右盡通長則一尺二寸有餘出音孔與通長之間復有兩孔其出音孔之上第一爲工字孔第二爲凡字孔第三爲六字孔第四爲五字孔第五爲乙字孔第六爲高尺字孔其取上字亦以第三六字孔併第六高尺字孔爲低上字以第一工字孔第二凡字孔併第五乙字孔爲高上字此今笛立體取音之大概也其出音孔爲尺字出音孔外兩孔一應高上字一應低上字而通長爲乙字考其體正與四倍黃鍾之管相侔簫之用四倍黃鍾者實用八倍姑洗仲呂角音之義古人所謂長者八之也今横笛爲短簫則所謂短者四之非用四倍姑洗仲呂之角音乎以四倍黃鍾之積爲準故以四倍黃鍾之徑爲徑其諸孔皆以四倍黃鍾所生律呂之分爲本其本體黃鍾大呂之分則爲此笛之出音孔外二孔之度得黃鍾之分者聲應姑洗之律得大呂之分者聲應仲呂之呂然此二分雖各設一孔實皆應於角音之分亦即一律一呂相和之理也此笛之體與姑洗簫同得四倍黃鍾之徑故生聲取分得以互相應和爲用如簫之工字孔應黃鍾之律爲四倍黃鍾管夷則南呂相和倍之之分其聲卽與本體無射應鍾相和之分相應而此笛之五字孔卽四倍黃鍾管無射應鍾相和之分亦應黃鍾之律故簫之工字孔與笛之五字孔相應也簫之凡字孔爲四倍黃鍾管無射應鍾相和倍之之分笛之通長乙字亦四倍黃鍾管無射應鍾相和倍之之分故簫之凡字孔與笛之乙字孔相應也簫之六字孔爲四倍黃鍾管黃鍾大呂相和之分而笛之出音孔外兩孔爲上字者正四倍黃鍾管之黃鍾大呂分也簫之六字孔笛之出音尺字孔皆四倍黃鍾管太簇夾鍾相和之分故此二聲相應也至於簫之乙字分應於笛之工字孔皆爲四倍黃鍾管姑洗仲呂相和之分故簫之乙字與笛之工字相應簫之上字分應於笛之凡字孔皆爲四倍黃鍾管蕤賓林鍾相和之分故簫之上字與笛之凡字相應簫之後出尺字孔應笛之六字

孔皆爲四倍黃鍾管夷則南呂相和之分故簫之尺字與笛之六字相應至此則簫之孔已盡而笛之五字孔爲四倍黃鍾管之無射應鍾相和之分者實又爲簫之高工字分焉蓋笛之與簫取音之理本一但設孔而命名者不同初不可以名之不同而遂以爲音之異也此笛與姑洗簫同爲四倍黃鍾所生故名之曰姑洗笛其爲用也亦與姑洗簫同協排簫陽律一均之聲字焉若夫協排簫陰呂一均之聲字者亦用三倍半黃鍾之管立體按法取音名之曰仲呂笛與仲呂簫相協爲用要之黃鍾加分之同形管籥體得其本管律呂之倍與正而笛得其本管律呂之正與半其倍半正聲相應一如律呂之倍半正聲相應蓋緣其徑之同故得其聲之相應爲準也　姑洗笛用四倍黃鍾之積爲體其徑即四倍黃鍾之徑爲四分三釐五毫其所用十二律呂之分亦自本體黃鍾之長損益以生其黃鍾之分一尺一寸五分七釐二毫爲出音孔與通長之間下一孔其大呂之分一尺零八分三釐六毫爲出音孔與通長之間上一孔此二孔皆爲笛之上字而應姑洗仲呂角聲律呂之音與簫之來字同聲此二孔者實一笛之主宰也其通長爲無射應鍾相和倍之之分一尺二寸五分一釐七毫聲應太簇之律商聲凡字以笛而言乃乙字分實與簫之凡字孔同聲也其出音孔則太簇夾鍾相和之分九寸九分五釐九毫聲應蕤賓之律變徵五字於笛爲尺字而與簫之五字孔同聲焉其出音孔上第一孔則姑洗仲呂相和之分八寸八分五釐二毫聲應夷則之律徵聲乙字於笛爲工字而與簫之乙字孔同聲焉其第二孔則蕤賓林鍾相和之分七寸九分二釐一毫聲應無射之律羽聲上字於笛爲凡字而與簫之上字同聲焉其第三孔則夷則南呂相和之分七寸零四釐聲應半黃鍾之律變宮尺字於笛爲六字而與簫之後出尺字孔同聲焉其四孔則無射應鍾相和之分六寸二分五釐八毫爲通長之半聲應黃鍾之律宮聲工字於笛爲五字而與簫之工字孔同聲焉其第五孔則取乙字於乙字分上字分之間亦如簫取乙字之法故乙字分之黃鍾大呂相和之半上字分之太簇夾鍾相和之半俱虛其位以爲伏孔乃取無射應鍾相和之分與姑洗仲呂相和之半相併折中得五寸三分四釐二毫聲應太簇之律商聲凡字與通長同爲乙字而與簫之凡字孔同聲焉其最上第六孔則姑洗仲呂相和之半四寸四分二釐六毫爲第一孔之半聲應蕤賓之律變徵五字與出音孔同爲

尺字而與簫之五字孔同聲焉其取低上字以最上尺字孔併第三六字孔者亦以夷則南呂相和之六字孔分併以姑洗仲呂相和之半高尺字孔分爲一尺一寸四分六釐六毫適合本管黃鐘之分乃出音孔與通長之間下一孔故爲低上字也其取高上字以工字凡字代高工高凡而合以乙字者亦以高工字應蕤賓林鐘相和之半高凡字應夷則南呂相和之半二數相併折中爲三寸七分四釐復與乙字分相併折中得四寸五分四釐一毫適合本管半姑洗之分在最上尺字孔之下故爲高上字也夫笛之與簫橫吹直吹雖各不同而聲之高低自有律呂以界其倍半之分故與姑洗簫同協排簫陽律之一均焉　仲呂笛用三倍半黃鐘之積爲體其徑即三徑半黃鐘之徑爲四分一釐六毫其所用十二律呂之分亦自本體黃鐘之長損益以生其黃鐘之分一尺一寸零六釐六毫爲出音孔與通長之間下一孔其大呂之分一尺零三分六釐四毫爲出音孔與通長之間上一孔此兩孔皆爲本笛之上字一應仲呂之呂一應蕤賓之律二孔合之與仲呂簫之六字同聲實此一笛之主宰也其通長爲無射應鐘相和倍之之分一尺一寸九分七釐二毫聲應夾鐘之呂清商高凡字以笛而言乃乙字分實與仲呂簫之凡字孔同聲也其出音孔則太簇夾鐘相和之分九寸五分二釐五毫聲應林鐘之呂清變徵高五字於笛爲尺字而與仲呂簫之五字孔同聲焉其出音孔上第一孔則姑洗仲呂相和之分八寸四分六釐七毫聲應南呂之呂清徵高乙字於笛爲工字而與仲呂簫之乙字孔同聲焉其第二孔則蕤賓林鍾相和之分七寸五分七釐六毫聲應應鍾之呂清羽高上字於笛爲凡字而與仲呂簫之上字同聲焉其第三孔則夷則南呂相和之分六寸七分三釐四毫聲應半大呂之呂清變宮高尺字於笛爲六字而與仲呂簫之後出尺字孔同聲焉其第四孔則無射應鍾相和之分五寸九分八釐六毫爲通長之半聲應大呂之呂清宮高工字於笛爲五字而與仲呂簫之工字孔同聲焉其第五孔取乙字於乙字分上字分之間者亦以乙字分之黃鍾大呂相和之半上字分之太簇夾鍾相和之半俱虛其位以爲伏孔而取無射應鍾相和之分與姑洗仲呂相和之半相併折中得五寸一分零九毫聲應夾鍾之呂清商高凡字與通長同爲乙字而與仲呂簫之凡字孔同聲焉其最上第六孔則姑洗仲呂相和之半四寸二分三釐三毫爲第一孔之

半聲應林鍾之呂清變徵高五字與出音孔同爲尺字而與仲呂簫之五字孔同聲焉其取低上字以最上尺字孔併第三工六字孔者亦以夷則南呂相和之六字孔分併以姑洗仲呂相和之半高尺字孔分爲一尺零九分六釐八毫適合本管黃鍾之分乃出音孔與通長之間下一孔故爲低上字也其取高上字以工字尺字代高工高凡而合以乙字者亦以高工字應蕤賓林鍾相和之半高凡字應夷則南呂相和之半二數相併折中爲三寸五分七釐一毫乙字分相併折中得四寸三分四釐三毫適合本管半姑洗之分在最上尺字孔之下故爲高上字也此笛與三倍半黃鍾體積之簫皆以仲呂名而同應排簫陰呂之一均焉　律呂正義後編曰姑洗笛用四倍黃鍾管爲體與姑洗簫同仲呂笛用三倍半黃鍾管爲體與仲呂簫同體用廬竹開纏以絃前加龍頭長二寸四分後加龍尾長二寸二分九釐雕木爲之通體硃漆繪金蓮出音孔垂五綵流蘇爲飾〈陳暘樂書篴管之制六孔或謂之豎笛或謂之尺八元史長笛猶是豎笛簫則曰加笛龍笛則別之曰橫吹明時乃直曰簫不復有豎笛今簫長一尺八寸弱從上口吹有後出孔笛橫吹無後出孔則今之簫乃古之笛信矣晉東廂長笛用八倍律列和以爲不可吹後世用二倍律故名短笛二倍黃鍾爲角故名尺八短之又短者故名中管笛有橫者故名豎笛橫者曰笛故豎者曰簫單者曰簫故編者曰排簫此亦名實沿革之可想而知者至於度數古今不一晉志曰凡笛體用角律長者八之短者四之空中實容長者十六是爲制笛之本意晉去古未遠必有所受也今之簫笛則以體積爲準黃鍾簫用八倍黃鍾管是長者八之也姑洗簫用四倍黃鍾管是短者四之也黃鍾簫得黃鍾八倍積長者用倍度至於倍黃鍾則得十六倍積是空中實容長者十六也以黃鍾簫明其義而以姑洗簫制爲器是用角律也大呂簫用七倍黃鍾積猶之用八倍大呂積也仲呂簫用三倍半黃鍾積猶之四倍大呂積也不用大呂而用仲呂亦用角律也笛短於簫而體積無異直吹橫吹其理一也有姑洗又有仲呂者備陰陽二均也歸孔於律呂之間者又以一器俯仰吹之而足二均之用法之尤便者也陳暘樂書及稗編王圻續通考所載則與時用簫笛全不相符今時所用固仍前明舊制也蓋儒者不諳聲律徒襲舊聞訛載失實往往如此推原其故則祇因以全體爲黃鍾合字耳不知黃鍾原非合字而簫笛之全體又非黃鍾故所記聲律皆不合也〉

大篪　小篪一〔通典〕世本云暴辛公所造舊志云一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂音銀篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅樂也蔡邕月令章句云篪竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹篪

通考　陳氏樂書曰篪之爲器有底之笛也暴辛公善之非其所作者也大者尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸則全於陰數要皆有翹以通氣一孔達寸有二分而橫吹之或容覆或潛伏篪爲不齊者也爾雅大塤謂之嘂嘂則六孔交鳴而喧嘩沂則一孔而其聲清辯或曰篪之爲言啼也或曰沂之爲言悲也豈其聲自空而出若嬰兒之悲啼然邪周官笙師教吹塤篪詩曰伯氏吹壎仲氏吹篪又曰天之牖民如壎如篪是壎篪異器而同樂伯仲異體而同氣故詩人取以況焉世本以篪爲管沈約非之當矣先儒言篪有六孔七孔八孔十孔之說以中聲論之六孔六律之正聲也八孔八音之正聲也十孔五聲正倍之聲也蓋其大小異制然邪鄭司農有七孔之異論未免泥乎七音之失也篪吹孔如酸棗宋朝篪六孔而橫吹下一穴在底節外次四穴在前一穴在後太常篪無尺寸第依編架黃鍾爲合聲然兼七竅而用之未純乎雅樂也節外一穴爲太蔟半穴爲大呂次上一穴爲姑洗半穴爲夾鍾又次上一穴爲蕤賓半竅爲仲呂又次上一穴爲林鍾又次上一穴爲南呂半竅爲夷則七竅全開爲應鍾半竅爲無射黃鍾大呂太蔟夾鍾嘯吹各有清聲

續通考篪遼雅樂器竹有篴　金登歌樂篪二宮縣樂篪十有司攝祭篪八　元登歌樂篪二宮縣樂篪十其制髹色如桐葉七孔纏以朱絲垂以紅絨條結韜以黃囊登歌篪東西各一在琴之南簫之次宮縣篪亦在簫之次

明郊丘廟社文廟樂器各用篪四朝賀殿中韶樂同大宴殿內侑食樂篪二王國宗廟樂同　明會典曰中和韶樂篪四管每管用大竹爲之長尺有五寸間纏銅絲三道紅漆面吹竅一六孔前一後四頭一近頭又二小孔

王圻續通考曰篪式以竹爲之竹長一尺四寸圍五寸二分面上一吹竅徑五分橫四分前後有五孔橫底二孔共六孔吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔離一寸一分餘三孔皆如此孔皆徑二分半正面開二小眼穿繩相連第六孔至繩眼離九分凡吹時用左手無名指捉其繩左而吹之此開篪之法除吹竅連底橫共六孔　律呂精義曰近代太常以橫笛代篴以單簫代籥其所謂排簫者妄加木櫝已違漢唐舊式而所謂篪

篇者尤粗鄙可笑也嘗于好事之家見一古器銅色若漆狀類詩篇中空兩端有底底中心皆無孔前面左右皆三孔共為六孔孔徑約一分半惟居中一孔翹然上出可徑三分後面有銘二字字皆古篆甚奇其文曰黃鍾篪兩端圓徑大小與開元通寶錢同橫排錢十四枚即與篪之長同所謂大篪長尺四寸者也律家相傳以為開元錢之徑即古黍尺之一寸信矣徑一寸者所謂圍三寸也以蔑探之其中空處約徑七分筒厚一分半吹之嗚嗚然其聲和雅蓋三代之物希世之寶也按說文云龠管樂也从龠虒聲或从竹作篪爾雅大篪謂之沂郭璞註云篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔鄭司農注周禮云篪七孔蓋不數其上出者故七也按朱子詩傳曰篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之今觀此器連吹孔惟七孔先儒以為八孔蓋因廣雅之說而從誤也惟鄭司農以為七孔者得之矣爾雅註云寸三分名曰翹寸字未詳疑傳寫之誤欲當從朱傳作徑字者是也此器與今太常之篪不同真乃古人制作今太常篪圍徑太粗而又長大蓋誤用大尺非古黍尺也吹孔不在中間而在右旁其底左端有孔前面四孔後面一孔又有穿繩二小孔共九孔其制與古銅篪不同

皇朝通考律呂正義曰今禮部太常寺所用篪徑約九分上下體長雖一尺四寸而吹口至管末止九寸管末設底底中心開孔近底又並開二小孔如簫笛之出音孔計此孔與吹口共八自下遞上命之則底孔為第一出音孔為第二向外最下一孔為第三次上為第四次上為第五次上為第六最上向內一孔為第七至於諸孔遠近則管末第一至出音第二其分甚遠第二至第三其分獨近第三至第四第四至第五第五至第六其度均而第六至向內第七第七至吹口此二分亦遼然皆未按律呂相生之度也夫四倍黃鍾管之徑四分二釐五毫倍之得八分七釐乃與時用篪徑相併是為三十二倍黃鍾管之徑也三十二倍黃鍾管之徑比四倍黃鍾管之徑大一倍其長亦大一倍故得聲與四倍黃鍾管同為姑洗之律是故此篪用三十二倍黃鍾管之徑為徑而其長與各孔則用三十二倍黃鍾管之律呂相和之分因其本體所生聲字與四倍黃鍾之管同故制為篪亦得與姑洗簫姑洗笛相應而協排簫陽律一均之聲字因名之曰姑洗篪至於協陰呂一均之篪則用二十八倍黃鍾管為體益二十八倍黃鍾

文淵書局石印

管體爲三倍半黃鍾管之八倍而徑與長皆爲三倍半黃鍾管之倍故所生聲字與三倍半黃鍾之管同而與仲呂簫仲呂笛相應爲用因名之曰仲呂篪要之篪或上古之笛而笛或爲篪之變制法皆橫吹然篪尤爲雅樂之要器必使協于律呂始備旋宮轉調之用而可以宣大樂之和焉　姑洗篪用三十二倍黃鍾管爲體其徑即三十二倍黃鍾管之徑爲八分七釐自吹口至管末得三十二倍黃鍾管之太簇夾鍾相和之半爲九寸九分五釐九毫次姑洗仲呂相和之半爲八寸八分五釐二毫次蕤賓林鍾相和之半爲七寸九分一釐一毫次夷則南呂相和之半爲七寸零四釐次無射應鍾相和之半爲六寸二分五釐八毫又次即黃鍾大呂相和之四分之一爲五寸六分零二毫其吹口至管末之分管末不設底其音通出則應姑洗之律而得簫之六字笛之上字設底開孔則比通出音底二音而應於黃鍾之律得簫之工字笛之五字乃爲此篪底孔之聲字焉其姑洗仲呂相和之半應太簇之律商聲凡字蕤賓林鍾相和之半應姑洗之律角聲六字因時用篪無凡字故以此二分相併折中得八寸三分八釐六毫加底六字之分而爲此篪之出音孔焉其夷則南呂相和之半得聲應蕤賓之律變徵五字而爲此篪之向外最下第一孔之分焉其無射應鍾相和之半得聲比夷則之律徵聲乙字少下而黃鍾大呂相和之四分之一得聲應南呂之呂清徵高乙字以此二分相併折中適應夷則之律徵聲乙字而爲此篪之向外第二孔之分焉其太簇夾鍾相和之四分之一乃通體之半得聲應無射之律羽聲上字即爲此篪之向外第三孔之分焉計其全半所應聲字底孔既爲工字應黃鍾之律而此孔爲上字應無射之律爲下二音蓋因前孔開於二分之間較之倍體之音爲下一音半此分仍依前孔之例則比本分應得之音復下半音而較之倍體則爲下二音此又依次遞遞相應之類也其姑洗仲呂相和之四分之一得聲應半黃鍾之律變宮尺字而蕤賓林鍾相和之四分之一得聲應黃鍾之律宮聲工字此二分甚近如皆設孔則孔多而手不及按即如簫笛不設上字孔之理故不取尺字之分而取工字之分爲此篪之向外第四孔之分焉此孔之聲與底孔相應爲準而此孔之分乃五字第一孔外六字分之半六字之半得工字亦爲下一音也欲用尺字之音則以乙字向外第二孔工字向外第四孔合而取之亦如簫笛之合尺字孔六字孔取上字之理也次夷則南呂

相和之四分之一爲五字第一孔之半聲應大呂之呂清宮高工字此分不得聲字之正故不用次無射應鍾相和之四分之一得聲應太簇之律商聲凡字而黃鍾大呂相和之八分之一得聲應夾鍾之呂清商高凡字以此二分相併折中乃乙字第二孔之半而爲此篪之向外第五孔之分焉乙字之半取凡字則爲下三音矣其太簇夾鍾相和之八分之一乃上字第三孔之半聲應姑洗之律角聲六字即爲此篪之向內最上一孔之分焉上字之半取六字亦爲下三音也其出音孔爲低六字而此向內最上一孔爲高六字二孔相應爲清又即簫笛出音孔之低尺字與最上一孔高尺字相應之理也夫竹樂生聲之理總以倍半見其體用之妙蓋笛得四倍黃鍾之正體故較其全半相應止下一聲之分而篪得三十二倍黃鍾之半體若較其全半相應則下二音或至三音四音此又因徑之大小而體之全半隨焉是以管籥諸器以徑爲至要也　仲呂篪用二十八倍黃鍾管爲體其徑即二十八倍黃鍾管之徑爲八分三釐二毫自吹口至管末得二十八倍黃鍾管之太簇夾鍾相和之半爲九寸五分二釐五毫其姑洗仲呂相和之半爲八寸四分六釐七毫蕤賓林鍾相和之半爲七寸五分七釐六毫夷則南呂相和之半爲六寸七分三釐四毫無射應鍾相和之半爲五寸九分八釐六毫至黃鍾大呂相和之四分之一爲五寸三分五釐八毫其吹口至管末之分不設底其音通出則應仲呂之呂而得仲呂簫之六字仲呂笛之上字設底開孔則低二音而應於大呂之呂得簫之工字笛之五字乃爲此篪底孔之聲字焉其姑洗仲呂相和之半應夾鍾之呂清商高凡字蕤賓林鍾相和之半應仲呂之呂清商高六字以此二分相併折中得八寸零二釐二毫乃本體低六字之分而爲此篪之出音孔焉其夷則南呂相和之半得聲應林鍾之呂清變徵高五字而爲此篪之向外最下第一孔之分焉其無射應鍾相和之半得聲此南呂之呂清徵高乙字少下而黃鍾大呂相和之四分之一得聲應無射之律羽聲凡字以此二分相併折中適應南呂之呂清徵高乙字而爲此篪之向外第二孔之分焉其太簇夾鍾相和之四分之一乃通體之中得聲應應鍾之呂清羽高上字而爲此篪之向外第三孔之分焉其姑洗仲呂相和之四分之一得聲應半大呂之呂清變宮高尺字蕤賓林鍾相和之四分之一得聲應大呂之呂清宮高工字因此二分太近手不及按故不

取高尺字而取高工字爲此篪之向外第四孔之分焉此孔之聲亦與底孔相應爲準也欲用尺字之音亦以乙字向外第二孔工字向外第四孔合而取之次夷則南呂相和之四分之一爲五字第一孔之半聲應太簇之律濁商低凡字此分不得本體聲字之正故亦不用其無射應鍾相和之四分之一得聲應夾鍾之呂淸商高凡字而黃鍾大呂相和之八分之一得聲應姑洗之律濁角低六字以此二分相併折中乃乙字第二孔之半而爲此篪之向外第五孔之分焉其太簇夾鍾相和之八分之一乃上字第三孔之半聲應仲呂之呂淸角高六字而爲此篪之向內最上一孔之分焉夫三倍半黃鍾應仲呂之角呂而二十八倍黃鍾即三倍半之八倍亦應仲呂之角呂以之制篪故與仲呂簫仲呂笛相協爲用也　律呂正義後編曰篪體用竹間纏以紘吹口之上塞之令氣不上洩通體髹漆繪金雲龍出音孔垂五綵流蘇爲飾

和　通考爾雅曰徒吹謂之和蓋聲過則淫中則和故也周禮之吹作龡此其意歟

簜　書於海岱惟揚言篠簜既敷繼之以瑤琨篠簜孔安國以竹箭爲篠大竹爲簜則簜之爲竹特大於篠其笙簫之類歟儀禮大射儀簜在建鼓之間此之謂也

竹之屬　夷部

大胡笳箛大　杜摯笳賦云李伯陽入西戎所造晉先蠶儀注車駕住吹小箛發吹大箛箛即笳也又有胡笳漢舊箏笛錄有其曲不記所出本末大胡笳似觱篥而無孔後世鹵部用之豈張博望所傳摩訶兜勒之曲邪晉有大箛小箛蓋其遺志也沈遼集大胡笳十八拍世號爲沈家聲小胡笳十九拍末拍爲契聲世號爲祝家聲唐陳懷古劉充濬嘗勘停歇句度無謬可謂備矣楚調有大胡笳鳴小胡笳鳴並琴箏笙得之亦其遺聲歟杜賦以爲老子所作非也

蘆笳　胡人卷蘆葉爲笳吹之以作樂漢箏篴錄有其曲李陵有胡笳互動之說是也

吹鞭　漢有吹鞭之號笳之類也其狀大類鞭馬者今牧童多卷蘆葉吹之

小胡笳箛小　陳氏樂書曰昔先蠶儀注凡車駕所止吹小箛發大箛其實胡笳也古之八㪔南楚吹胡笳叩角動商

鳴羽人往風雲爲之搖動星辰爲之變度況人乎劉疇嘗避亂塢壁賈胡欲害之者百數疇援而吹之爲出塞之聲動遊客之思羣胡卒泣遯而去劉越石爲胡騎圍之者數重越石終夜奏之羣胡卒棄圍而奔由此觀之笳聲之感人如此其深施之於戎貉可也晉之施於車駕儀注不幾乎變夏於夷邪劉疇事出曹嘉之晉書劉越石事出世說

笳 續通考 遼鼓吹樂前後部各笳二十四橫吹樂前部笳二十四又二十四　金鼓吹前後部第一第二各笳二十四後部第一又笳二十四黃麾仗第一節第二引笳二第二節前部鼓吹笳二十四第八節後部鼓吹同第三節前部鼓吹第二笳二十四又二十四第七節後部鼓吹同皇太子前部鼓吹笳六後部鼓吹笳四

皇朝通考 律呂正義後編曰胡笳本管內徑五分七釐爲九倍黃鍾管之徑長二尺三寸九分六釐爲本管倍姑洗之度兩端入角口各八分八釐最下一孔距管端二尺一寸三分爲本管倍蕤賓之度次上一孔距管端一尺八寸九分三釐爲本管倍夷則之度最上一孔距管端一尺四寸二分爲本管大呂之度管端角哨長三寸八分四釐吹口徑三分六釐四毫管末角嘴長八寸零九釐大徑一寸七分二釐小徑一寸六分一釐三孔皆閉爲上字開下一孔爲尺字開下二孔爲工字三孔皆開爲六字笳本角音今胡笳上下用角意即古角遺制笳之名其後起者也黃鍾加八分之一同形管全管黃鍾之分應簫之高尺字八倍其積成九倍黃鍾管其全管黃鍾之分仍應簫之高尺字則其倍姑洗之分應簫之高六字卽笛之高上字今爲笛之低上字是因設哨加嘴而下半音也設哨聲當低加嘴聲當高以低抵高故仍下半音也倍蕤賓之分應簫之高五字卽笛之高尺字今爲笛之低尺字倍夷則之分應簫之高乙字卽笛之高工字今爲笛之低工字是亦因設哨加嘴而下半音也大呂之分應簫之低工字卽笛之低五字今爲笛之低六字是因設哨加嘴而下半音又掣下半音也亦與頭管製音之理同

觱篥　悲篥　笳管　頭管　風管 通典 觱篥本名悲篥出於胡中其聲悲或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後乃以笳爲首竹爲管

通考 陳氏樂書曰觱篥一名悲篥一名笳管羌胡龜茲之樂也以竹爲管以蘆爲首狀類胡笳而九竅所法者角音而甚悲篥胡人吹之以驚中國馬焉唐天后朝有陷冤獄者其室配入掖庭善吹觱篥乃撰別離難曲以寄哀情亦號怨回鶻焉後世樂家者流以其旋宮轉器以應律管因譜其音爲眾器之首至今鼓吹教坊用之以爲頭管是進

夷狄之音加之中國雅樂之上不幾於以夷亂華乎降之雅樂之下作之國門之外可也宋朝元會乘輿行幸並進之以冠雅樂非先王下管之制也然其大者九竅以觱篥名之小者六竅以風管名之六竅者猶不失乎中聲而九竅者其失蓋與太平管同矣今教坊所用上七空後二空以五凡工尺上一四六勾合十字譜其聲

漆觱篥　唐九部夷樂有漆觱篥

雙觱篥　胡部安國樂有雙觱篥唐樂圖所傳也

銀字觱篥管銀字　唐德宗朝有將尉遲青善觱篥冠絕古今時幽州有王麻奴河北推為第一手後詣尉遲令於高般涉調中吹勒部羝曲曲終尉遲頷頤而已謂麻奴曰何必高般涉也即自取銀字管於般涉中吹之麻奴恭聽愧謝自此不復言律矣元和太和以來有黃日遷楚林尚六六史敬約史漢瑜之徒皆雅能者然方尉遲邈乎天冠而地屐也懿皇命史敬約以觱篥初弄通調上謂是曲乃誤指乃隨曲撰一成此曲

觱篥　頭管　續通考遼大樂散樂器俱有觱篥皇帝生辰樂次酒一行觱篥起歌曲宴宋使樂次同橫吹樂前後部各觱篥二十四　金鼓吹前後部第二各觱篥二十四黃麾仗第一節第二引觱篥一第三節前部鼓吹第二觱篥二十四第七節駕後輔龍直觱篥十五第八節後部鼓吹第二觱篥二十四皇太子前後部鼓吹各觱篥六　元樂音王隊第七隊觱篥三壽星隊禮樂隊第七隊並同說法隊第七隊觱篥六又宴樂器有頭管其制以竹為管卷蘆葉為首竅七雲和樂頭管二十有八雲和樂後部頭管六安和樂頭管二天樂部同天魔舞亦用頭管　按頭管即觱篥遼金但稱觱篥而不稱頭管元志乃並稱之其實一物而已

明朝賀丹陛樂頭管四後增至十二中宮女樂頭管十四朔望朝參頭管四大宴丹陛樂頭管四後減二四夷樂舞頭管二迎膳樂太平清樂並同東宮樂器頭管二親王郡王儀仗各頭管四王國朝賀樂同　明會典曰大樂頭管十二管每管以烏木為之長六寸八分九孔前七後二兩末以牙管束以蘆為梢無底直吹之東宮親王郡王樂器頭管制並同瀛涯勝覽曰祖法兒國其王出入吹篳篥而行

皇朝通考觱篥律呂正義後編曰瓦爾喀觱篥蘆管徑二分四釐九毫為黃鐘八分之五六同形管之徑長五寸三分

七釐爲本管夾鍾姑洗相和之度簧口距管末四寸五分三釐爲本管蕤賓林鍾相和之度第一孔距簧口三寸五分八釐爲本管無射應鍾相和之度第二孔距簧口二寸八分五釐爲本管半太簇半夾鍾相和之度第三孔距簧口二寸二分六釐爲本管半蕤賓半林鍾相和之度銅嘴長二寸三分二釐爲本管半蕤賓之度中有小孔徑九釐上口內徑稱蘆管外徑下口內徑一寸七分四釐爲本管半應鍾之度三孔皆開爲上字開下一孔爲尺字開下二孔爲工字三孔皆開爲六字

雙角 長鳴角 通考書記所不載或云羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越谷間黃帝會羣臣於泰山作請角之音似兩鳳雙鳴二龍齊吟丹蛇繞首雄虹帶天橫吹雙角之實不過如此樂錄亦云蚩尤氏率魑魅與黃帝戰於涿鹿之野黃帝乃命吹角爲龍吟以禦之晉庾翼與燕王書曰今致畫長鳴角一雙幡旄副是其遺志也沈約徐廣並謂經史所不載則黃帝之說豈先儒傅會言之邪中鳴氣逼迫其制頗[illegible] 陳氏樂書曰胡角本應胡笳之聲通長鳴中鳴凡存三部魏武帝北征烏丸越沙漠軍士聞之靡不動鄉關之思於是武帝半減之爲中鳴其聲尤更悲切蓋其衞並五采衣幡掌畫蛟龍五采腳故律書樂圖以爲長鳴一曲三聲並馬上嚴警用之第一曰龍吟二曰虎吼三曰阿聲其中鳴一曲二聲一爲盪聲二爲牙聲亦馬上警用之也其大者謂之簸邏迴胡人用之本所以驚中國馬非中華所宜用也宋朝審定音樂更制鼓吹雖角之尺度均一聲比鍾律內之乘輿行幸外之郡邑警備莫不奏之以爲警嚴是用羌胡之音以和軍旅以節聲樂曷爲不易之以先王雅樂以爲鼓吹乎存之有虧中國之制削之則華音息起非强中國弱夷狄之意歟隋大角工平巾幘緋衫白大口袴內宮鼓樂服色準之大鼓長鳴工服青地苣文

警角 陳氏樂書曰晉大司馬桓溫屯中堂夜吹警角御史中丞司馬恬奏劾大不敬廢明溫見之歎曰此兒乃敢彈我眞可畏也又陸士衡爲河北都督內懷憂懣聞衆軍警角鼓吹謂其司馬孫極曰我今聞此不如華亭鶴鳴然則軍中用警角尚矣衞公兵法曰軍城及野營行軍在外日出沒時撾鼓千搥三百三十三搥爲通鼓音止角音動吹十二聲爲一疊三角三鼓而昏明畢也宋張輿世謂父曰天子鼓角非田家翁所吹然則桓溫人臣屯中堂而用之雖欲勿劾得乎哉宋朝警角天下郡邑並得用之非特武嚴之士也然用之邊郡可也徧用諸郡邑恐未爲盡善

之制也

大角　畫角　續通考遼鼓吹樂後部大角百二十　金黃麾仗第一節第二引角四皇太子鹵簿大角一十八

明大駕鹵簿畫角二十四東宮儀仗畫角十二親王儀仗同郡王儀仗畫角十　明會典曰大駕鹵簿金龍畫角二十四枝本質黑漆戧金爲飾上節寶相花中節纏身單龍雲文下節八寶雙海馬東宮親王郡王儀仗畫角制並同　按頭管本以竹爲管故列爲竹之屬明制以烏木爲管僅用蘆梢則已爲木之屬矣至畫角全係木質列之竹屬殊失其實然前考于雙角長鳴中鳴䇲邏迴等俱不言何物所作但云䇲邏迴制類膽缾則非竹所能爲可知矣馬氏于木之屬所載寥寥其中絶無吹器豈以古制木屬取音與竹屬殊別而吹器皆本簫管之制故雖以他物爲之者亦必列爲竹屬耶重發前例仍以畫角等附于竹屬云　都印三餘贅筆曰譙樓畫角之曲有三弄相傳爲曹子建所作其初弄曰爲君難爲臣亦難難又難再弄曰創業難守成亦難難又難三弄曰起家難保家亦難難又難今角音之嗚嗚者皆難字之曳聲耳

皇朝通考畫角　律呂正義後編曰畫角木質空心腹廣端銳長五尺四寸六分一釐二毫爲十二倍夷則之度腹徑四寸三分二釐爲南呂之度上口外徑一寸二分　釐五毫爲林鍾四分之一內徑七分六釐八毫爲應鍾五分之二下口外徑一寸四分四釐爲南呂三分之一內徑八分六釐四毫爲南呂五分之一上下貼金銅口箍中間貼金藤箍五通體黑漆兩端畫雲上節畫寶相花中節雲龍下節海馬木哨長七寸二分九釐爲黃鍾之度黑漆入角口吹之

蘆管　通考胡人截蘆爲之大概與觱篥相類出於北國唐宣宗善吹蘆管自製楊柳枝新傾杯二曲有數拍不均嘗命俳優辛骨䯀拍不中因瞋視骨䯀憂懼一夕而斃唐咸通中丞相李蔚自大梁移鎮淮海營樸池亭目曰賞心有小校薛楊陶因獻朱崖李相贈𦑊元白所撰蘆管歌篇一軸欠出其管兹亭奏之盡其管絶微每於一觱篥管中常容三管桂苑叢談所載

蘆笛　增　續通考元袁桷竹枝詞我郎南來得小婦蘆笛聲聲吹鷓鴣

巴拉滿　皇朝通考律呂正義後編曰回樂巴拉滿以木爲管本小末大飾以金通長九寸四分上口內徑四分外

徑八分下口內徑六分外徑一寸三分管上口安蘆哨長二寸七分三釐哨入木管五分九釐上口寬二分九釐正面七孔最下第一孔距上口七寸七分得凡字次上第二孔距上口六寸九分得合字次上第三孔距上口六寸五分五釐得四字次上第四孔距上口五寸四分得乙字次上第五孔距上口四寸五分一釐得上字次上第六孔距上口三寸七分五釐得尺字次上第七孔距上口三寸九分三釐得工字最上後出一孔距上口一寸六分八釐得凡字皆應笛聲

胡篪小篪 通考 沈約曰胡篪出於胡吹非雅器也今太樂雅篪長一尺二寸則篪之小者非只有四寸之大者也孔上出三分名翹後世有笛吹謂之小篪豈亦出胡吹歟篪或作䶵與龠不齊故也

羌笛五孔 胡笛 陳氏樂書曰馬融賦笛以爲出於羌中舊制四孔而已京房因加一孔以備五音風俗通漢武帝時邱仲作尺四寸笛後更名羌笛焉宋書云有胡笛小篪出於鼓吹豈梁之胡歌邪靈帝好胡笛而漢室以傾明皇喜胡簫而唐祚幾墜以中華萬乘之主耽翫胡淫亂之音則天下何以觀化爲哉然而不亂且亡未之有也唐雅曰籥謂之笛七孔有黃鐘大呂爲二均聲蓋不考笙師籥遂異器之過也古者羌笛有落梅花曲開元中有李謨善吹獨步當時越州刺史皇甫政月夜泛鑑湖命謨吹笛謨爲之盡妙時有一老父泛舟聽之因奏一聲湖波搖動笛遂中裂即探懷中一笛以畢其曲政視之有三龍翊舟而聽老人曲終以笛付謨謨吹之竟不能聲而老父亦失所在矣大中以來有王六六王師簡亦妙手也

續通考 元宴樂器有羌笛制如笛而長三孔 按羌笛五孔此與古異 明四夷舞樂器有羌笛二 通雅曰橫吹本因長笛以名笛更因篪生亦未必出于羌也或其曲調有自羌傳者

大橫吹 小橫吹 通考 並以竹爲之笛之類也律書樂圖云橫吹胡樂也昔張博望入西域傳其法於西京得摩訶兜勒一曲李延年因之更造新聲二十八解乘輿以爲武樂漢時常給邊將魏晉以後二十八解又不復存其所用者唯黃鵠隴頭水出關入關出塞入塞折楊柳黃覃子赤之楊望行人十四曲也唐樂所載大橫吹部有角鼓角笛簫笳觱篥七色小橫吹部有角笛簫笳觱篥桃皮觱篥六色惟大橫吹三十四曲內三曲馬上警嚴用之一曰

懽樂樹二日空口蓮三日賀六渾其餘二十一曲備擬所用一日靈泉雀二日達和若輪空三日白淨王子四日他賢逷勒五日鳴和羅純羽毬六日歎度熱七日吐九利純比倫八日元比敦九日植普離十日胡笛爾笛十一日鳴羅特罰十二日比久伏大汗十三日於理眞斤十四日素和斛律十五日鳴纜眞十六日烏鐵甘十七日特介漢十八日度賓哀十九日阿若於樓達二十日大賢眞二十一日破陣樂　陳氏樂書曰古者更鹵簿作鼓吹鼓吹之樂在魏晉則輕在江左則重至隋始分爲四等一掆鼓二鐃鼓三大橫吹四小橫吹唐又別爲五部一鼓吹二羽葆三鐃吹四大橫吹五小橫吹大駕則晨嚴夜警施之鹵簿爲前後部皇后皇太子以下咸有等差迨於宋朝總號鼓吹云

續通考遼橫吹樂前部大橫吹百二十後部小橫吹百二十四　金鼓吹樂前部第一大橫吹百二十後部第一小橫吹百二十黃麾仗第一節第二引大橫吹一第二節前部鼓吹大橫吹百二十第七節後部鼓吹小橫吹百二十皇太子前部鼓吹大橫吹十二後部鼓吹小橫吹十

橫管　明二舞樂器有橫管二

龍頭笛　通考橫吹自北國梁橫吹曲曰下馬吹笛是也今教坊用橫八孔鼓吹世俗號爲龍頸笛笛首爲龍頭有綬帶下垂

續通考龍笛元宴樂器有龍笛制如笛七孔橫吹之管首制龍頭銜同心結帶雲和樂前行龍笛二次龍笛二十有八雲和樂後部龍笛六安和樂龍笛四天樂部龍笛一樂音王隊壽星隊禮樂隊說法隊每第一隊各用龍笛三樂音王隊壽星隊禮樂隊每第七隊並同說法隊第七隊用龍笛六天魔舞亦用之　明朝賀丹陛樂龍笛四大宴丹陛樂同東宮樂器龍笛二親王郡王儀仗各四　明會典曰大樂龍笛十二管每管以竹爲之兩末牙管束長一尺七寸五分一孔在前其後七孔無底橫吹之貼金木龍頭垂彩線帉錔東宮儀仗龍笛二管制同親王郡王儀仗各笛四管制如前長一尺七寸鹿角管束兩末龍口銜紅綠帉錔

義觜笛　通考如橫笛而加觜西梁樂也而今高麗亦有用焉

羌管　續通考元安和樂有羌管一　按元禮樂志則曰羌管輿服志則曰羌笛皆安和樂器也將笛字誤刊作管抑同物而異名歟

蘆沙　增　桂海虞衡志曰蘆沙猺人樂狀類簫縱八管橫一管貫之

十八管新〔通考〕唐樂圖所傳之簫凡十八管取五聲四清倍音通林鍾黃鍾二均聲而梁部用之

二十一管簫　此簫取七音而三倍之龜茲部所用豈宜存之以亂華音哉

歌簫　隋煬帝七年征遼東簫及笳各四面則後亦用簫吹者矣非古制也唐鐃吹部有鼓簫笳并歌四種凡七曲本諸此歟（歌簫笳工服武弁衣褠衣角帶）

長鳴〔續通考〕遼鼓吹樂前部長鳴百二十　金鼓吹前部第一長鳴百二十黃麾仗第二節前部鼓吹長鳴百二十皇太子前部鼓吹長鳴八

中鳴　遼橫吹樂前部中鳴百二十　金鼓吹樂前部第二中鳴百二十黃麾仗第三節前部鼓吹第二中鳴百二十皇太子前部鼓吹中鳴八

竹之屬俗部

雅簫二十四　頌簫十六〔通考〕禮圖雅簫尺有二寸二十四彄頌簫尺有四寸十六彄郭璞大簫二十三管小簫十六管益二十四管備律呂清濁之聲先王之制也十六管兼十二律四清而為之豈古制哉今教坊所用長五六寸十六管有底而四管不用非古人制作之意也

籟簫　莊周曰地籟則衆竅是已人籟則比竹是已郭璞謂簫一名籟廣雅亦曰籟謂之簫蓋簫籟比竹而成聲猶天地之籟籟風竅而怒號也許慎以籥為籟是不知籥如篴而三竅未嘗比竹為之呂氏春秋有吹籟見越王者上下宮商和而越王不喜未為知音者也

短簫　短簫鐃歌單吹鼓吹之樂也廣樂記有二十一管簫羽葆鐃吹橫吹部用之豈短簫歟其曲有悲思翁艾如張上之回戰城南元雲朱鷺之類是也何承天謂黃帝使岐伯作之以揚德蓋有所受歟崔豹古今注曰漢樂有黃門鼓吹天子所以燕樂羣臣短簫鐃歌鼓吹之常亦以賜有功諸侯也

讌樂簫二十一管　讌樂之簫凡二十一管是正均七聲左清倍右濁倍通五均焉世俗之樂也與龜茲部所用者大同小異爾唐貞觀中景雲見河水清張率更制為景雲河清歌名曰讌樂當時元會第一奏是也

清樂簫十七管　教坊簫十七管　唱簫　和簫　景祐樂記教坊所用之簫凡十七管以觱篥十字記其聲然清樂所用十七管其聲法不同故並存之宋樂有唱簫各二八和簫十八亦一時制也

鼓吹簫十二管　景祐樂記十三管之簫凡三種鼓吹部用之

李沖簫二十三管　唐李沖所傳之簫凡二十三管雖制作不同亦一時之制也豈惑於郭璞大簫之說邪

鳳簫　洞冥記帝常夕東望有青雲焉俄見雙鵠集於臺上有頃化爲神女舞於臺下握鳳管之簫舞落霞之琴歌清娛春波之曲亦隣於怪也

七孔籥　劉熙釋名曰籥躍也氣躍而出也古者取卯地之竹以爲籥春分之音萬物振躍而出也然三漏之籥所以通中聲先王之樂也七漏之籥所以備二變世俗之樂也聶崇義禮圖所傳并今太常所用者三孔而已豈亦得先王之制歟

霜條篪八孔　劉熙釋名曰篪啼也聲自孔出如嬰兒啼聲也廣雅曰篪以竹爲之長尺四寸有六孔前一後四頭一月令仲夏之月調篪蓋調之使和故也洞冥記所謂吹霜條之篪亦豈過是東觀漢記明帝幸南陽舊宅作雅樂奏鹿鳴用塤篪和之以娛嘉賓信乎一時之和樂也　陳氏樂書曰禮言吹篪掌之笙師詩言吹篪主之仲氏則篪亦笙類而仲氏以況中聲焉先王之雅樂也故後世推善吹者前有伍子胥後有朝雲而已洛陽伽藍記述後魏河間王琛有朝雲者善吹篪能爲團扇歌隴上聲及琛爲秦州刺史屢討叛羌不勝因令朝雲吹之羌人聞者皆感泣而降故秦語曰快馬健兒不如老嫗吹篪

雙管　黃鐘管　大呂管　樂法圖云東律主黃鐘聖人吹管知律管音調則度律歷正矣然則黃鐘之管九寸與長尺之制異矣九寸之管主黃鐘則十寸之管應十日可知矣揚雄曰聲生於日言黃鐘如此則大呂管可知矣唐李沖謂管有一定之聲絃多舒緩之變故捨旋宮琵琶制旋宮雙管法雖在於簡易道實究於精微矣然大呂管通五均則是黃鐘管通七均非也

七星管　廣雅曰管象篪長尺圍寸有六孔無底風俗通說文皆曰管漆竹長一尺六孔十二月之音象物貫地而

牙故也蔡邕章句管者形長一尺圍寸有孔無底其器今亡以三者推之管象篪而六孔長尺圍寸而無底十二月之音也唐之七星管古之長笛也一定爲調合鍾磬之均各有短長應律呂之度蓋其狀如篪而長其數盈尋而七竅橫以吹之旁一竅幎以竹膜而爲助聲唐劉係所作也用之雅樂豈非溺於七音歟班固曰黃帝作律以玉爲管長尺六孔爲十二月音其言十二月音則是至於論以玉爲管是不考黃帝取嶰竹之過也顧況有七星管歌有龍吟四澤欲興雨鳳引九鶵驚宿鳥之句

雙鳳管　雙鳳管蓋合兩管以定十二律之音管端施兩簧刻鳳以爲首左右各四竅左具黃鍾至仲呂之聲右具蕤賓至應鍾之聲古者截候氣律管併而吹之以達六陰六陽之聲其制不過如此升之雅樂可也

太平管　太平管形如跋膝而九竅是黃鍾一均所異者頭如爵棄爾唐天寶中史盛所作也然九竅則陽數之窮失古人所以道中聲之意也

駱駝管　以曲竹爲之其首如橐駝因以立名唐樂圖有之非古制也

跋膝管　跋膝管其形如遂而短與七星管如篪而長者異矣唐清樂部用之然亦七竅具黃鍾一均其失又與七星管同矣

昭華管　昔漢高祖入咸陽周行府庫珠珍異寶不貲其尤驚異者有笛長二尺三寸其名曰昭華琯焉

簫管　尺八管　中管　竪篴　簫管之制六孔旁一孔加竹膜焉足黃鍾一均聲或謂之尺八管或謂之竪篴或謂之中管尺八其長數也後世宮縣用之竪篴其植如篴也中管居長篴短篴之中也今民間謂之簫管非古之簫與管也　容齋洪氏隨筆曰逸史云開元末一狂僧住洛南回向寺一老僧令於空房內取尺八來乃笛也謂曰汝主在寺以愛吹尺八謫在人間此常吹者也汝當回可將此付汝主僧進於元宗持以吹之宛是先所御者孫夷中仙隱傳房介然善吹竹笛名曰尺八將死預將管打破告諸人曰可以同將就壙亦謂此云尺八之爲樂名今不復有呂才傳云貞觀時祖孝孫增損樂律太宗詔侍臣舉善音者王珪魏徵盛稱才製尺八凡十二枚長短不同與律諧契太宗召才參論樂事尺八之所出見於此無由曉其形製也爾雅釋樂亦不載

拱辰管六孔　宋乾德中太常和峴論樂器中有裁手笛其制如雅笛而小其長九寸與黃鍾之管相埒其竅有六與雅聲相應然四竅左右兩竅在右笛工兩手交义而拱之如拱揖之狀因更名曰拱辰管而鼓吹登歌用焉與唐呂才歌白雲馬滔太一樂等列之宮懸旋宮爲八十四調亦可謂進雅矣然旋宮之制不本於周官之三宮八十四調尙溺於七音之失未全乎古樂之法也旣而太宗造九弦之琴列之太樂而拱辰亦自此廢豈非有意於復古歟

拱辰管（續通考）　遼鼓吹樂前後部橫吹樂前部各管二十四　金鼓吹前部第一第二各拱辰管二十四後部第一同黃麾仗第二節前部鼓吹第三節前部鼓吹第二第七節後部鼓吹各拱辰管二十四皇太子前後部鼓吹各拱辰管六

皇朝通考　律呂正義曰頭管之制未詳創自何時而管之見於經書者未必如今之頭管葢古以律呂管音先諸樂其所謂管卽排簫之管也唐宋而後管色之名始見之志唐人紀琴以管色定絃宋和峴言樂器中有义手笛與雅樂相應其竅有六左四右二請名拱宸管是或頭管之制所由起耶按古之管籥一管爲一聲後世一管數孔則兼數管之用今時頭管共有九孔樂工相傳取音爲合四乙上勾尺工凡五六高乙高上其通長爲合最下第一孔爲四第二孔爲乙第三孔爲上第四孔後出爲勾第五孔爲尺第六孔爲工第七孔爲六第八孔後出爲五第九孔最上爲高乙帶高上獨無凡字孔分如取凡字則借工字第六孔高吹之或借六字第七孔低吹之其假聲字之法則又以哨巧借爲高下然終不如簫笛之能轉調其或轉調則必易哨葢哨薄則輭輭則聲低哨厚則硬硬則聲高哨長而聲亦低哨短而聲亦高卽如笙簧硬輭長短之分聲字也審哨之音哨得笛之上字者管之通體始得合字哨得尺字則通體得四字哨得工字則通體得乙字今管有大小兩種大者禮部太常並雜樂所用小者乃吳中所制隨歌曲與笙笛相合爲用者也大管之徑三分不足長六寸稍餘小管之徑二分稍餘長五寸六分餘大管之孔九取音爲一二小管之孔八取音爲九但其體與孔皆工人約畧爲之而無一定之制故所得之音或參雜而不可爲準今悉按律呂倍半之分以辨其體以審其音然後知頭管之制固不越乎律呂之範圍而旋宮轉調之義已默寓於其中矣　大管以黃鍾爲體其徑二分七釐四毫其長則用姑洗之分爲哨下口至管通長之度卽合字之

本音於笛爲低上字設哨則復爲笛之合字而應倍無射之律其仲呂之分則爲六字之位而應倍應鍾之呂半
頭管之通長獨取合字故不和以仲呂之陰呂而止取姑洗之陽律焉其第一孔則蕤賓林鍾相和之分聲應黃
鍾之律宮聲工字而爲此管之四字焉其第二孔則夷則南呂相和之分聲應太簇之律商聲凡字而爲此管之
乙字焉其第三孔宜於無射應鍾相和之分取之但因管體最短生聲易别其取聲之法又將諸孔依次遞開故
至第三孔音即爲以下諸孔所掣而少下亦如簫笛乙字分之理是以取半黃鍾半大呂相和之分與無射應鍾
相和之分相併折中乃應姑洗之律角聲六字而爲此管之上字焉其第四孔則半黃鍾半大呂相和之分聲應
仲呂清角高六字蕤賓變徵低五字之間於笛爲高上字低尺字之間所謂勾字也夫正黃鍾宜得工字而半黃
鍾半大呂相和之分宜下一音爲尺字今因取聲隨以下諸孔全開之例故此分比尺字下半音而爲勾字之後
出孔焉工字之半取勾字則爲下一音半矣其第五孔則半太簇半夾鍾相和之分聲應蕤賓之律變徵五字於
管爲尺字夫半太簇半夾鍾相和之分宜得工字今爲尺字者蓋半黃鍾半大呂相和之分比本分之音已下半
音故此半太簇半夾鍾相和之分宜應工字者比本分之音又下一音而爲此管之尺字焉凡字之半取尺字則
爲下二音矣其第六孔爲管之工字依下二音之例則宜以合字之半爲度今於第一孔四字之半取之始合蓋
因管之半體以上分益短而應聲愈下前孔取全律之半聲下二音而此則又下一音故半蕤賓半林鍾相和之
分聲應夷則之律徵聲乙字而爲此管之工字孔焉四字之半取工字則爲下三音矣至於凡字之分依前孔下
三音之例則宜以第二孔乙字之半爲度今以第三孔上字之半取之始合乃爲下四音之分然管之凡字今又
無孔而以工字孔六字孔代之故第七孔即爲六字於尺字之半取之乃太簇夾鍾相和之四分之一聲應半黃
鍾之律變宮尺字而爲此管六字孔焉尺字之半取六字亦爲下四音也其第八孔爲後出之五字依下四音之
例則宜以工字之半蕤賓林鍾相和之四分之一爲度今於乙字四分之一爲高工字之半取之始合乃夷則南
呂相和之四分之一聲應黃鍾之律宮聲工字而爲此管之後出五字孔焉高工之半取五字則爲下四音半矣
其第九孔爲最上一孔乃高乙字帶高上字者若依下四音半之例則宜以凡字之半爲度今以六字之半取之

始合乃太簇夾鍾相和之八分之一聲應太簇之律商聲凡字而為此管最上之乙字孔爲六字之半取乙字則爲下五音矣太簇夾鍾相和之分應笛之乙字今其八分之一相和之分仍應笛之乙字則又爲隔八音而相應矣此大管之體孔分益短而應聲愈下或下一音或下二音或下三音四音五音甚至隔八音以協聲字然其孔竅長短之差必準以律呂倍半之度始能定其位次而辨其聲字觀此大管之制然後可以窮律呂之變而盡律呂之用也

小管以黃鍾半積同形管爲體其徑二分一釐七毫其長用黃鍾半積同形管之黃鍾大呂相和之分五寸六分零二毫爲哨下口至管通長之度聲應姑洗之律爲低六字因施哨而應倍無射之律變宮尺字乃爲此管之合字爲其太簇夾鍾相和之分四寸九分七釐九毫聲應黃鍾之律宮聲工字乃爲此管之四字第一孔爲其姑洗仲呂相和之分四寸四分二釐六毫聲應太簇之律商聲凡字乃爲此管之乙字第二孔爲其第三孔爲上字但因小管不用勾字且上字本分之音又爲下孔所掣而少下故取蕤賓林鍾相和之上字分與夷則南呂相和之勾字分相併折中得三寸七分四釐乃爲此管之上字第三孔爲其無射應鍾相和之分三寸一分二釐八毫聲應蕤賓之律變徵五字乃爲此管之尺字第四孔爲若較以倍半所應聲字則倍無射應鍾相和之分在通體合字之外當下一音爲凡字而正無射應鍾相和之分比倍數又下一音爲工字今不應工字而應尺字則凡字之半取尺字爲下二音也其第五孔工字依前孔下二音之例則宜以通體合字之半爲度因管體益短其聲愈爲以下諸孔所掣故下三音之分於第一四字孔之半取之始合乃半太簇半夾鍾相和之分二寸四分八釐九毫爲此管之工字第五孔爲其第六孔凡字依下三音之例則宜以第二孔乙字之半爲度今下五音之分於勾字之半取之始合乃半夷則半南呂相和之分一寸七分六釐而爲此管之凡字第六孔爲其第七孔後出六字計下五音之分於半太簇半夾鍾相和工字之半取之得一寸二分四釐四毫而爲此管之後出六字第七孔爲其第八孔五字亦計下五音之分於半夷則半南呂相和凡字之半取之得八分八釐而爲此管之最上五字第八孔爲自黃鍾大呂相和之四分之一其間正律正呂相和者或下一音以相應或下二

音三音以相應至於律呂四分之一則下五音以相應其律呂相和之位分不移而聲字自有全半之應使非律呂之分以紀其聲字之序亦何以明立體取音之道也哉

雅笛六孔 通考笛之爲樂所以滌蕩邪心歸之雅正者也後世雅笛之制非豩而爲五以合五聲必豩而爲六以叶六律傳緯有六孔之說豈雅笛歟古者論笛之長不過衡陽之篠也故師曠得其雄宋意得其雌焉蓋無異於伶倫斷嶰谷雌雄之竹以爲律呂也由是觀之舜之簫韶九成鳳凰至於來儀庸詎知非其雌雄之竹邪

長笛六孔如尺八而長 短笛尺餘 昔人有吹笛而歌曰閑夜寂以清長笛亮且鳴則長笛六孔具黃鐘一均如尺八而長晉桓子野之所善馬融之所頌伏滔之所賦王子猷之所聞相如之所善蔡邕之所制也魏明帝時令和承受笛聲以作律歌聲濁者用長笛長律歌聲清者用短笛短律古歌詞曰長笛續短笛晉劉和善吹裁音十二以應律劉和之東箱長笛四尺二寸今樂府所用短笛長尺有咫此笛長短之辨也

續通考 遼大樂器有長笛尺八笛短笛

雙笛五孔 通考雙笛之制蓋起於後世馬融賦之詳矣易京君明素識音律因四孔之笛更加一孔以備五音焉

竪笛六孔 竪笛之制六孔具黃鐘一均聲應十二律之調升之雅樂可也後世宮縣用之不亦可乎晉時黃鐘笛三尺八寸矣繼又減爲三尺六寸五分豈原於此歟

手笛六孔如雅笛而小 和峴論太樂手笛之制如雅笛而小其長九寸與黃鐘律管等矣其孔有六與羌笛同矣昔宗同善吹以爲新引唐雲朝霞善吹以爲新聲孫處善之而作犯調李牟善奏而風至皆一時妙手也

七孔笛 風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔樂書曰笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲七孔下調漢部用之蓋古之造笛剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻所以滌蕩邪氣出揚正聲者也其制可謂善矣然用七孔以通七音非先王之制也

十二律笛 陳氏樂書曰漢蔡邕推五聲十二律還相爲宮之法制有十二律故黃鐘之笛正聲應黃鐘下徵應林鐘長二尺八寸四分四釐有奇正聲調法黃鐘爲宮應鐘爲變宮南呂爲羽林鐘爲徵蕤賓爲變徵姑洗爲角太

蔟爲商然宮生徵黃鍾生林鍾徵生商林鍾生太蔟商生羽太蔟生南呂羽生角南呂生姑洗角生變宮姑洗生應鍾變宮生變徵應鍾生蕤賓下徵調法林鍾爲宮南呂爲商應鍾爲角黃鍾爲變徵太蔟爲徵姑洗爲羽蕤賓爲變宮清角之調姑洗爲宮蕤賓爲商林鍾爲角南呂爲變徵應鍾爲徵黃鍾爲羽太蔟爲變宮凡笛體用律其長者八之短者四之空中實容長者十六三宮二十一變也伏空四所以便事用也大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則長二尺六寸六分三釐有奇太蔟之笛正聲應太蔟下徵應南呂長二尺五寸三分一釐有奇夾鍾之笛正聲應夾鍾下徵應無射長二尺四寸姑洗之笛正聲應姑洗下徵應應鍾長二尺二寸三分三釐有奇蕤賓之笛正聲應蕤賓下徵應大呂長三尺九寸九分五釐有奇林鍾之笛正聲應林鍾下徵應太蔟長三尺七寸九分七釐有奇夷則之笛正聲應夷則下徵應夾鍾長三尺六寸南呂之笛正聲應無射下徵應中呂長三尺二寸應鍾之笛正聲應應鍾下徵應蕤賓長三尺九寸九分六釐有奇其法可謂詳矣然不知去二變以全五音去六十律以全十二律其於先王之制不亦遠乎

十二箱笛　陳氏樂書曰十二箱笛之制其長短之度增損有所不同故晉荀勗作律笛十二以正雅樂黃鍾箱笛三尺八寸元嘉中鍾宗之減爲三尺七寸奚縱又減五分爲三尺三寸七分縱又減一寸一分爲三尺二寸六分姑洗箱笛三尺五寸宗之減爲二尺九寸七分縱又減五分爲二尺九寸二分蕤賓箱笛二尺九寸宗之減爲二尺六寸縱又減二分爲二尺五寸八分自餘律笛無所損益一云仍蔡邕之制而已至梁武帝又制十二笛寫四通聲飲古鍾玉律并周世古鍾焉故黃鍾笛三尺八寸大呂三尺六寸太蔟三尺四寸夾鍾三尺二寸姑洗三尺一寸中呂二尺九寸蕤賓二尺八寸林鍾二尺七寸夷則二尺六寸南呂二尺五寸無射二尺四寸應鍾二尺三寸然黃鍾之元九合天地之氣故其笛十有八調上生者悉倍其韻下生者傳差一調半上生悉五指應飲下生者悉三指應飲下生中呂雖云不復生至於數窮復本又得上生黃鍾天地自然之數也黃鍾十八調下生林鍾七調黃鍾笛三指聲應林鍾笛飲聲林鍾七調上生太蔟十四調林鍾笛五指聲應太蔟笛應聲太蔟十四調下生南呂五調半太蔟笛三指聲應南呂笛飲聲南呂五調半上生姑洗十一調南呂笛五指聲應姑洗笛飲聲姑洗十一調下生應鍾四

調姑洗三指聲應應鐘笛歈聲應鐘四調上生蕤賓八調應鐘笛五指聲應蕤賓笛歈聲蕤賓八調上生大呂十六調蕤賓笛五指聲應大呂笛歈聲大呂十六調下生夷則六調大呂笛三指聲應夷則笛歈聲夷則六調上生夾鐘十二調夷則笛五指聲應夾鐘笛歈聲夾鐘十二調下生無射四調半夾鐘笛三指聲應無射笛歈聲無射四調半上生中呂九調無射笛五指聲應中呂笛歈聲雖當時號爲雅樂考之先王之制其不及遠矣

柯亭笛　昔蔡邕嘗經會稽柯亭見屋東十六椽竹取以爲笛果有異聲晉桓伊善音樂爲江左第一有蔡邕柯亭笛常自保而吹之至於爲王徽之作三調弄豈得已哉文士傳柯亭爲高遷亭誤矣

煙竹笛　國史補載李舟嘗於村舍得煙竹笛以遺李牟堅並鐵石牟得之當時號爲第一手月夜泛江倚舟吹之其聲寥亮逸發往往異於他笛希代之器也俄有客至請笛吹之呼吸盤辟應指粉碎舟亦失客所在疑其爲蛟龍云

鳳鳴笛　昔黃帝使伶倫採竹於嶰谷以爲律斬竹於昆溪以爲笛或吹之以作鳳鳴或法之以作龍吟由是觀之古人制作未有不貴其有循而體自然也

號笛 增　續通考 明永樂十二年頒軍中號令夜間以笛聲爲號正統四年賜斡拉達達汗樂器內有號笛一

箇子　元壽星隊樂器制詳革屬魚鼓　明

戲竹　元宴樂器有戲竹制如籈長二尺餘上繫流蘇香囊執而偃之以止樂雲和樂戲竹二雲和樂後部同　明會典曰丹陛大樂有戲竹二朝賀大宴朔望朝參迎膳樂皆用之中宮女樂同東宮樂器諸王儀仗各戲竹二大樂戲竹二紅漆竹長六尺貼金木龍頭長七寸口銜紅竹絲二十四莖各長四尺五寸上有綵線紛鉻東宮制同諸王戲竹上垂紅綠紛鉻餘並同

空鐘　以竹爲之因風得聲蓋鴟鈴之類

竹筩 增　宋張邦基墨莊漫錄曰淮西村人多作炙手歌以大長竹數尺刳去中節獨留其底築地逢逢若鼓聲男女把臂成圜撫髀而歌亦以竹筩築地爲節

木之屬 雅部

通考陳氏樂書曰木者所以合止樂之器其卦則巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鐘其聲一其音直立夏之氣也先王作樂謝之以爲敔柷之屬焉

柷　椌擊　敔　楬戛　籈　止　通典柷敔不知誰所造樂記曰聖人作爲椌楬（謂柷敔也椌苦江反楬若八反）柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂

通考宋仁宗明道時禮官言柷舊以方畫木爲之外圖以時卉則可矣而中設一色非稱也先儒之說曰有柄連底桐之鄭康成以爲投椎其中撞之今當爲青龍南方圖以赤隱而爲丹鳳西方圖以白創法垂久用明制作本柷之中東方圖以青隱而爲騶虞北方圖以黑隱而爲靈龜中央圖以黃隱而爲神螭撞擊之法宜用康成之法奏可

續通考遼雅樂器木有柷敔　金登歌樂柷一敔一宮縣樂同登歌柷在金鐘（金鐘在北下陛東）北稍西敔在玉磬（玉磬在北下陛西）北稍東宮縣柷在縣內道東敔在道西　元登歌樂柷敔各一宮縣樂同柷以桐本爲之狀如方桶繪山于上髹以粉旁爲圓孔納椎于中椎以杞木爲之撞之以作樂敔亦製以桐木狀如伏虎綵繪爲飾背有二十七鉏鋙刻下承以盤用竹長二尺四寸破爲十莖其名曰籈櫟其背以止樂登歌柷敔在殿門內東西相向宮縣左柷右敔設縣中之北　明郊丘廟社文廟樂器柷敔各一朝賀殿中韶樂大宴侑食樂王國宗廟樂並同　明會典曰中和韶樂柷一以木爲之狀如斜面方二尺深一尺七寸有足四面繪山水樹木後面有一孔椎柄曰止敔一以木爲之狀如伏虎背刻二十七齟齬長二尺五寸有座以紅漆竹櫟之其半析爲二十四莖名爲籈

王圻續通考曰柷式以木爲之其形如桶上闊二尺四寸下闊一尺九寸深一尺八寸中虛有底三面繪山樹人物像一面有一竅如之竅下畫海水竅徑四寸五分止俗呼爲槌以梓木爲之柄長二尺四寸　敔式以木爲之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五分尾高一尺一寸背刻二十七齟齬繪黃色黑文載以方趺朱髹外有一籈截竹爲之長二尺四寸中破一尺二寸爲十莖上未破一尺二寸用篾作箍箍則分其陰陽

皇朝通考律呂正義曰按柷之制方二尺四寸深一尺八寸約以今尺方止一尺九寸四分四釐而深一尺四寸五

分八釐而已較其中空容積得容十龠實一萬二千八百龠據此容積尺度而柷之制爲有本矣今禮部太常所用
柷上濶下小狀如斗然以深一尺四寸五分八釐爲度二倍黃鍾之數則一萬二千八百龠之積得上方二尺一寸八分七
釐三倍黃鍾之數下方一尺六寸九分零四毫斯制雖上下異數均之即方一尺九寸四分四釐之度也敔制如伏虎背上
二十七鉏鋙今定尺度則通體之長爲二尺一寸八分七釐三倍黃鍾之數鉏鋙之分爲七寸二分九釐黃鍾之數而敔之制亦
爲有本矣　律呂正義後編曰柷深一尺四寸五分八釐上方二尺一寸八分七釐下方一尺六寸九分零四毫體
厚七分二釐九毫上口邊寬二寸零二釐二毫厚一寸二分一釐五毫裏面黑漆三面正中各設圓鼓以受擊一面
開圓孔以出音徑各四寸八分六釐外面繪五彩山水花卉四角立柱漆以金趺高三寸零三釐四毫方二尺零四
分八釐長四寸八分六釐綵漆推八楞中徑一寸四分五釐八毫兩端徑八方七釐四毫柄用硃漆長一尺二寸一
分三釐六毫柄端如意金雲頭以黃絨綵結之敔通體長二尺一寸八分七釐鉏鋙之分七寸二分九釐寬一寸三
分六釐五毫高一寸四分五釐八毫頭高九寸四分七釐七毫尾高八寸一分濶六寸四分八釐通身紅黑斑紋趺
高一尺零二分四釐長二尺一寸八分七釐濶一尺二寸一分三釐六毫漆以金旁施兩耳以置籈耳長二寸六分
四釐五毫籈以竹爲之硃漆長二尺四寸三分徑一寸四分五釐八毫析其半爲二十四莖
柷以作樂敔以止樂虞書而後傳注無異辭至於堂上堂下之制大小之度戛擊之法則歷代多有不同前編因
明舊制而斟酌之以合律分乃爲得中若夫擊柷之法禮圖宋史皆謂宜從鄭康成說投椎其中撞之與今制同
若如郭璞所云有柄連底挏之令左右擊則楚鈴鐸之屬其器應俯而不應仰通典唐志皆云傍開圓孔內手其
中撞之則其器又應高而不應卑是皆器與用不合恐其說不可信今考其義其一面有孔者殆亦如琴瑟底之
有孔以取聲未必內手其中也擊敔之法則先三擊其首而後戛其背自唐宋已然朱載堉謂不必添擊首三聲
第以傳注無擊首之說耳
舂牘通典周制春官笙師掌教舂牘應雅以教祴樂
舂杵　亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓爲下杵之節睢陽掠用舂牘後代因之

木之屬　俗部

大拍版　小拍版　通考拍版長闊如手重大者九版小者六版以韋編之胡部以爲樂節蓋以代抃也抃擊其節也倩發於中手抃足蹈抃者因其聲以節舞龜茲部伎人彈指爲歌舞之節亦抃之意也唐人或用之爲樂句明皇嘗令黃幡綽撰譜幡綽乃畫一耳進之明皇問其故對曰但能聰聽則無失節奏可謂善諷諫矣宋朝教所用六版長寸上銳薄而下圓厚以檀若桑木爲之豈亦柷敔之變體歟

續通考遼散樂器有拍板　金黃麾仗第七節駕後輔龍直樂器有拍板一　元宴樂器有拍板其制以木爲板以繩聯之雲和樂前行板三次板八安和樂天樂各板二樂音王隊壽星隊禮樂隊說法隊每第一隊各用板一壽星隊第七隊同天魔舞亦用之　明朝賀丹陛樂拍板八中宮女樂同朔望朝參拍板二大宴丹陛樂同後減一文武二舞四夷舞各板一迎膳樂進膳樂太平清樂並同大駕鹵簿板四東宮儀仗板二又樂器板一親王儀仗樂器各板一郡王同王國朝賀樂花棃木拍板一宴樂迎膳樂並同天順七年賜迤北汗拍板等物　明會典曰大樂板四串用鐵力木六片長一尺一寸上闊一寸九分下闊二寸五分聯以青絲縧垂綵線盼錔大駕鹵簿同東宮儀仗板二串又樂器板一串制並同親王郡王儀仗樂器各板一串

皇朝通考律呂正義後編曰拍板用堅木爲之六片長一尺一寸五分二釐爲姑洗倍度上濶二寸一分六釐爲南呂半度腰濶一寸九分二釐爲應鍾半度下濶二寸五分六釐爲蕤賓半度上下二片中脊厚四分五釐五毫爲夷則十分之一中四片厚三分八釐四毫爲應鍾十分之一以黃紙絨紃聯之左右各三片合擊以節樂

周禮春牘應雅皆節樂之器後世以板代之雖未詳誰作而魏晉以來固有之矣元以前惟用於燕樂明代始用於丹陛樂我 朝因之至其用以節樂牛僧儒以爲樂句元戚輔之客談以爲樂節非句謂歌曲八字一拍以鼓爲節當云與鼓同尤佳今按鼓乃樂句拍板則有拍於句之上句之間句之下者但以音節長短相稱不拘定以八字限爲一拍也

拍　律呂正義後編曰拍紫檀板四片以絃合三片爲一束執一片拍之中長一尺一寸一分五釐爲姑洗仲呂共

度邊長一尺零五分一釐爲仲呂蕤賓其度上濶二寸零二釐爲無射半度下濶二寸四分三釐爲林鍾半度中濶一寸六分七釐爲仲呂十分之三厚三分五釐爲黃鍾大呂相和二十分之一面上一片脊厚四分爲無射十分之一二孔距上端三寸五分二釐二孔周相距三分三釐以黃絨紃結之

番部拍　律呂正義後編曰番部拍紫檀板三片以二片爲二束執一片拍之中長八寸零九釐爲無射倍度邊長七寸八分八釐五毫爲無射應鍾共度上濶一寸四分五釐八毫爲林鍾十分之三下濶一寸九分四釐四毫爲太簇十分之三中濶一寸二分一釐三毫爲無射十分之三中一片厚二分九釐一毫爲林鍾百分之六前後二片脊厚與中片等邊厚一分九釐四毫爲太簇百分之三二孔距上端二寸零二釐二毫二孔周相距四分零四毫以黃絨紃結之

按拍板之制其式大而六片者凡丹陛樂鹵簿樂導迎樂清樂並用之其稍小而四片者乃慶隆舞樂器也又小於慶隆舞拍且止三片番部合樂用之其制雖各有不同而用以節樂則一也

響板　增　續通考元天魔舞樂器有響板　紀云宮中讚佛則按舞奏樂豈即今佛寺所用歟

立均　通考伶州鳩曰律所以立均出度也韋昭謂其制以木長七尺繫之以絲以均鐘聲以出大小清濁之度漢大予樂有之宋均曰長八尺而施弦然古之神瞽考中聲而量之以制度則三五合而爲八尺而施弦固足以考中聲均鐘音而出度也韋昭七尺之說豈亦溺於七音之失後世京房之準晉之十二笛梁之四通皆所以考律和聲而說者以爲定律之器始於管種於鐘移於笛衍於通蓋立均之變體也胡人有五旦五號之名亦均之異名歟

腰鼓　腰鼓之制非特用土也亦有用木爲之者矣土鼓瓦音也木鼓木音也其制同其音異爾衡衣絲衣所擊者是也

撞木　古者撞鐘擊磬必以濡木以上兩堅不能相和故也海中有魚曰鯨有獸曰蒲牢素憚鯨魚擊鯨則蒲牢鳴猶晉有石鼓不鳴取蜀中桐材斵爲魚形擊之則鳴後世猶是作蒲牢於鐘上而狀鯨魚以撞之則石磬之器亦上削桐爲魚形以擊之張衡謂發鯨魚鏗華鐘是也

木瓠 增 續通考宋墨莊漫錄曰蘇陰和尚作穆護歌又地理風水家亦有穆護歌皆以六言爲句而用側韻黄魯直云黔南巴僰間賽神者皆歌穆護其略云聽唱商人穆護四海五湖曾去因問穆護之名父老云蓋木瓠耳曲木狀如瓠擊之以節歌

杵臼 增 明田汝成炎徼紀聞曰龍家蓋徙筰駹氏之裔人死以杵擊榷塘和歌哭榷塘者臼也

按此亦前考舂杵之遺意

木魚 增 木禪誦之具後十番樂器用之

八音之外

梵貝 玉蠡 通考貝之爲物其大可容數升蠡之大者也南蠻之國取而吹之所以節樂也今之梵樂用之以和銅鈸釋氏所謂法螺赤土國吹螺以迎隋使是也梁武之樂有童子伎倚歌梵貝

玉蠡 唐貞元中五印度種落有驃國王子獻樂器躬總樂凡一十二笛皆演釋氏經唄吹蠡擊鼓或歌且舞纓絡四垂珠璣粲發周流萬變燦然可觀 蠡聲笋籟 若林邑每擊鼓以警衆吹蠡以節戎則蠡又不特用於樂矣

骨管 牙管 哀笳以羊骨爲管而無孔惟爐禮用之今鼓吹備而不用以觱篥代之鹵簿與熊羆十二案工員尚存焉宋朝更以紅象牙管竅而吹之其聲與律隔八相吹仍存羊骨舊制焉

玳瑁笛 宋嘉祐中王疇欲定大樂嘗就成都易庶取玳瑁古笛以校金石然則笛之爲器豈特玉與竹哉

桃皮管 桃皮觱篥 桃皮卷而吹之古謂之管木亦謂之桃皮觱篥其聲應簫笳橫吹之南蠻高麗之樂也今鼓吹部其器亦存

嘯葉 銜葉而嘯其聲清震橘柚尤善或云卷蘆葉而爲之形如笳者也

筍虡 周禮冬官梓人爲筍虡 樂器所縣橫曰筍植曰虡 天下之大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者 脂牛羊屬膏豕屬臝謂虎豹貔貅爲獸淺毛者之屬羽鳥屬鱗龍蛇之屬也 宗廟之事脂者膏者以爲牲 致美味也 臝者羽者鱗者以爲筍虡 貴野聲也 厚脣弇口出目短耳大胸燿後大體短脰若是者謂之臝屬恆有力而不能走其聲大而宏有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鍾宜若是者以爲

鐘虡是故擊其所縣而由其虡鳴鬐讀爲哨頎小也去聲音大也身於檢反贊所教反哨音稍疏云且猛獸銳喙有力者皆前粗後細故云大胸燿後出目短耳註不言何物恐是麒獅之屬決吻數目顧脰小體騫腹若是者謂之羽屬恆無力而輕其聲清揚而遠聞無力而輕則於任輕宜其聲清揚而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣而由其虡鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲筍凡攫閷援簭之類必深其爪出其目作其鱗之而深其爪出其目作其鱗之而則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則任重宜且其匪色必似鳴矣

鐘筍　磬筍　橫木兩端刻龍蛇鱗物之形

鐘虡　植木刻猛獸之形爲之趾

磬虡　植木刻羽鳥之形爲之趾

業　業大核也所以飾筍爲縣也捷業如鋸齒或曰畫之

崇牙　縱也上飾刻畫之爲重牙即業之上齒也縱峻峙貌

樹羽　置羽也置之於筍虡之角上

璧翣　畫繒爲翣戴以璧垂五采羽於其下樹於簨之角上

曹氏曰業虡崇牙樹羽皆所以垂鐘磬也其置飾則有漸明堂位曰夏后氏之龍簨虡商之崇牙周之璧翣蓋橫木爲簨飾以鱗屬植木爲虡飾以贏羽之屬又加大版於其上形捷業然謂之業此夏后氏之制也至商人又於龍簨之上制畫爲重牙以掛垂紘所謂崇牙也周人又畫繒爲翣戴以璧玉垂五采羽於其下所謂植羽也　陳氏樂書曰樂出於虛而寓於器本於情而見於文寓於器則器異異虡見於文則文同同筍鐘虡飾以贏屬磬虡飾以羽屬器異異虡故也鐘磬之筍皆飾以鱗屬其文若竹之有筍然文同同筍故也筍則橫枝設於崇牙其形高以峻虡則植之設之以業其形直以舉是筍之上有業業之上有崇牙筍之兩端又有璧翣鄭氏謂戴璧垂羽是也蓋簨虡所以架鐘磬崇牙璧翣所以飾筍虡夏后氏飾以龍商飾以崇牙而無璧翣至周則極文而三者具矣故周頌曰設業設虡崇牙樹羽是也鬻子謂大禹銘於筍虡曰教寡人以道者擊鼓教以

義者擊鐘敦以事者振鐸語以憂者擊磬語以訟獄者揮鞀其言雖不經見然蓋有所受亦足考信矣周官典庸器祭祀師其屬設筍虡古禮也大喪廞筍虡凶禮也喪禮旌旂璧翣與筍虡同者爲欲使人勿之有惡焉爾筍亦爲簨者以生東南故也虡亦爲鐻者以樂出虡故也　又曰秦始皇建千石之鐘立萬石之虡漢儀高廟撞千石之鐘十枚豈亦襲秦之侈心之弊而不籧正之邪李尤銘曰漢因於周由若重規人因秦器事有可施其言過矣漢魏以來有四廂金石之樂其架少則或八或六多則十六二十至隋唐始益爲三十六架高宗蓬萊宮充庭有七十二架飾筍以飛龍飾趺以飛廉飾虡以摯獸上列植羽旁垂流蘇武后稱制飾宮縣之樂廟朝以五采軒縣以朱五郊各從方色非三代之制也宋朝依倣古制天子宮縣鎛鐘十二虡編鐘十二虡編磬十二虡凡三十六虡各依辰次每鎛鐘左右設編鐘編磬每辰次列三架令太常按習御制曲譜宮縣每奏一聲鎛鐘一擊之編鐘磬三擊之清濁先後互相爲應大昭小鳴和之道也虡亦爲鐻者莊周述梓慶將削木爲鐻未嘗敢以耗氣齋七日忘吾四肢然後入山林觀天性區別見成鐻然後加手故見者驚猶鬼神抑何妙哉古者鐘磬虡皆取中虛之木故擊其所縣令由其虡鳴今鐘磬之虡以質木爲之故其鳴不由虡非先王制作之意

九龍虡　其上爲蟠龍昔吳闔閭伐楚破九龍之鐘虡淮南子述之爲其不足法後世故也其楚人之侈心乎

大架　小架　編鐘磬之虡也漢魏以來有四廂金石之樂其樂縣之架少則或六或八多則十六二十至唐始益爲三十六架高宗蓬萊宮有七十二架其大小之辨可知矣段安節雅樂部宮縣四面五架即古簨虡也其上安金銅仰陽以鷺鷥孔雀羽裝之兩面綴以流蘇以綵翠絨爲之十二律鐘上有九乳依月律排之每面石磬及編鐘各一架各列編磬十二亦依律呂編之雲韶部用玉磬四架亦可謂詳矣

熊羆架　熊羆架十二悉高丈餘用木雕之其狀如床上安版四旁爲欄其中以登梁武帝始設十二案鼓吹在樂縣之外以施殿庭宴饗用之圖熊羆以爲飾故也隋煬帝更於案下爲熊羆貙豹騰倚之狀象百獸之舞又施寶幰於上用金彩飾之奏萬宇清月重輪等三曲亦謂之十二案樂非古人朴素之意也

貝　續通考遼大樂器有貝二

海螺　陳宗天啟宮詞註曰番經廠內官于英華殿作佛事鳴鑼鼓吹海螺諸樂器
象管　宋齊東野語曰紫霞翁宋宗室名未詳嘗自品象管作霓裳數聲眞有駐雲落木之意非人間曲也
桃皮觱栗　遼橫吹樂前後部各有桃皮觱栗二十四　金鼓吹樂前後部第二各有桃皮篳篥二十四黃麾仗第三節前部鼓吹第二第八節後部鼓吹第二並同皇太子前部鼓吹桃皮篳篥四
吹葉　遼大樂器有吹葉　張舜民使北記曰胡人吹葉成曲以番歌相和音韻甚和　炎徼紀聞曰牂牁辰沅間峝蠻暇則吹蘆笙木葉爲樂又蔡家相傳春秋時楚俘蔡人之裔男女吹木葉而索偶
紅牙笙　增　遼太宗天顯七年唐遣使遺紅牙笙
紅牙拍板　宋陸游詩曰憑教後苑紅牙板引上西川綠錦茵　宋友仁研北雜志曰趙子固每醉歌樂府執紅牙以節曲紅牙拍板也
鶴骨笛　增　元薩都拉有鶴骨笛詩
椰殼筒　增　明永樂十年命太監鄭和至占城國其酋擁番兵椎鼓吹椰殼筒出郊迎詔
麾　皇朝通考律呂正義後編曰麾黃帛爲之長五尺四寸六分七釐五毫闊一尺零七分八釐六毫繡九曲雲龍上鑲藍帛長八寸一分繡紅日日中繡中和金篆字上繡三台星左北斗右南斗帛上雕龍寶蓋高五寸七分六釐下雕山水座高三寸六分四釐五毫皆用木漆金以硃杆懸之杆長八尺一寸徑一寸一分五釐二毫上節鏤金銅龍長一尺零九分三釐五毫龍首曲向前四寸六分零八毫架高二尺五寸六分闊一尺五寸三分六釐漆以金案之用麾始見唐志歷代因之舉之而樂作偃之而樂止故麾雖非樂器實樂器之綱
戲竹　律呂正義後編曰戲竹一對硃紅油攢竹柄下釘貼金銅籥上安貼金木葫蘆內栽紅油竹絲五十莖柄長六尺四寸八分葫蘆長七寸二分九釐竹絲長三尺六寸四分五釐葫蘆上繫絲線流蘇二人執之立丹陛上舉以作樂偃以止樂　戲竹始見元史禮樂志言長二尺餘明制則長一丈二尺二寸朝會導迎皆用之我　朝因明之制蓋丹陛樂無柷敔樂設　太和門上惟有戲竹在丹陛上全視其開合以爲作止之節舉而合向則樂作

偃而開植則樂止也虡音巨與簴同

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

樂類

樂府篇名總

樂府總序

通志古之達禮三一曰燕二曰享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂相須以爲用禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂以詩爲本詩以聲爲用八音六律爲之羽翼耳仲尼編詩爲燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之辭曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各爲序訓而以說相高漢朝又立之學官以義理相授遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經主學者不識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲尼三百篇瞽史之徒例能歌也奈義理之說既勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭條雖東觀石渠議論紛紜無補於事曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老矣久不肄習所得於三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作者是也古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南陔白華華黍三笙以贊之然後首尾相承節奏有屬今得一詩而如此用可乎應知古詩之聲爲可貴也至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕後世不復聞詩矣然詩者人心之樂也不以世之汙隆而存亡豈三代之時人有是心心有是樂三代之後人無是心心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同風雅但其聲散佚無所紀繫所以不得嗣續風雅而爲流通也按三百篇在成周之時亦無所紀繫有季札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼爲此患故自衛返也問於太師氏然後取而正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇邱由庚由儀六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則繫於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類無所繫也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔豹之徒

文淵書局石印

以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛之言詩無以異也樂府之道或幾乎息矣臣今取而繫之千載之下庶無絕紐一曰短簫鐃歌二十二曲二曰鞞舞歌五曲三曰拂舞歌五曲四曰鼓角橫吹十五曲五曰胡角十曲六曰相和歌三十曲七曰吟歎四曲八曰四絃一曲九曰平調七曲十曰瑟調三十八曲十一曰楚調十曲十二曰大曲十五曲十三曰白紵歌五曲十四曰清商八十四曲凡二百五十一曲繫之正聲即風雅之聲也一曰郊祀十九章二曰東都五詩三曰梁十二雅四曰唐十二和凡四十八曲繫之正聲即頌聲也一曰漢三侯之詩一章二曰漢房中之樂十七章三曰隋房內二曲四曰梁十曲五曰陳四曲六曰北齊二曲七曰唐五十五曲凡九十一曲繫之別聲而非正樂之用也正聲之餘則有琴琴五十七曲別聲之餘則有舞舞二十三曲古者絲竹與歌相和故有譜無辭所以六詩在三百篇中但存名耳漢儒不知謂為六亡詩也琴之九操十二引以音相授並不著辭琴之有辭自梁始舞與歌相應歌主聲舞主形自六代之舞至于漢魏並不著辭也舞之有辭自晉始今之所繫以詩繫於聲以聲繫於樂舉三達樂行三達禮庶不失乎古之道也古調二十四曲征戍十五曲遊俠二十一曲行樂十八曲佳麗四十七曲別離十八曲怨思二十五曲歌舞二十一曲絲竹十一曲觴酌七曲宮苑十九曲都邑三十四曲道路六曲時景二十五曲人生四曲人物十曲神仙二十二曲梵竺四曲蕃胡四曲山水二十四曲草木二十一曲車馬六曲魚龍六曲鳥獸二十一曲雜體六曲總四百十九曲不得其聲則以義類相屬分為二十五門曰遺聲遺聲者逸詩之流也庶幾來者復得其聲則不失其所繫矣然三代既沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡按上之回聖人出君子之作也雅也艾如張雉子班野人之作也風也合而為鼓吹曲燕歌行其音本幽薊則列國之風也煌煌京洛行其音本京華則都人之雅也合而為相和歌風者鄉人之用雅者朝廷之用合而用之是為風雅不分然享大禮也燕私禮也享則上兼用下樂燕則下得用上樂是則風雅之音雖異而享燕之用則通及明帝定四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣用之四曰短簫鐃歌樂軍中用之古者雅用於人頌用於神武帝之立樂府采詩雖不辨風雅至於郊祀房中之章未嘗用於人事以明神人不可以同事也今辟雍享射雅頌無分應用頌者而改用

大予應用雅者而改用黃門不知黃門大予於古爲何樂乎風雅通歌猶可以通也雅頌通歌不可以通也晉魏牟鹿鳴作於赫篇以祀武帝準騶虞作巍巍篇以祀文帝準文王作洋洋篇以祀明帝且清廟祀文王執競祀武王莫非頌聲今魏家三廟純用風雅此頌之所以亾也頌亾則樂亾矣是時樂雖亾禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親也鬼神之禮不用之人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亾也自魏始禮之失也自漢明始其亾也自梁始禮樂淪亾之所由不可不知也

正聲序論

古之詩曰歌行後之詩曰古近二體歌行主聲二體主文詩爲聲也不爲文也浩歌長嘯古人之深趣今人既不尚嘯而又失其歌詩之旨所以無樂事也凡律其辭則謂之詩聲其詩則謂之歌作詩未有不歌者也詩者樂章也或形之歌詠或散之律呂各隨所主而命主於人之聲者則有行有曲散歌謂之行入樂謂之曲主於絲竹之音者則有引有操有吟有弄各有調以主之攝其音謂之調總其調亦謂之曲凡歌行雖主人聲其中調者皆可以被之絲竹凡引操吟弄雖主絲竹其有辭者皆可以形之歌詠蓋主於人者有聲必有辭主於絲竹者取音而已不必有辭其有辭者通可歌也近世論歌行者求名以義彊生分別正猶漢儒不識風雅頌之聲而以義論詩也且古有長歌行短歌行者謂其聲歌之短長耳崔豹吳兢大儒也皆謂人壽命之短長當其時已有此說今之人何獨不然嗚呼詩在於聲不在於義猶今都邑有新聲巷陌競歌之豈爲其辭義之美哉直爲其聲新耳禮失則求諸野正爲此也孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所亦謂雅頌之聲有別然後可以正樂又曰關雎樂而不淫哀而不傷亦謂關雎之聲和平聞之者能令人感發而不失其度若誦其文習其理能有哀樂之事乎二體之作失其詩矣縱者謂之古拘者謂之律一言一句窮極物情工則工矣將如樂何樂府在漢初雖有其官然采詩入樂自漢武始武帝定郊祀迺立樂府采詩夜誦則有趙代秦楚之謳莫不以聲爲主是時去三代未遠猶有雅頌之遺風及後人泥於名義是以失其傳故吳兢譏其不覩本章便斷題取義贈利涉則述公無渡河慶載誕乃引烏生八九子賦雉子

班者但美繡頸錦臆歌天馬者惟敘驕馳亂蹋其間有如劉猛李餘輩賦出門行不言離別將進酒乃敘烈女事用古題不用古義知此意者蓋鮮矣然使得其聲則義之同異又不足道也自永嘉之亂禮樂日微日替暨隋平陳得其一二則樂府之清商也文帝聽而善之曰此華夏正聲也乃置清商府博采舊章以為樂之所本在此自隋之後復無正聲至唐能合于管絃者明君楊叛兒驍壺春歌秋歌白雪堂堂春江花月夜八曲而已不幾於亡乎臣謹考摭古今編繫節奏庶正聲不墜於地矣

漢短簫鐃歌二十二曲亦曰鼓吹曲按漢書謂之短簫鐃歌南北朝謂之鼓吹曲觀李白作鼓吹入朝曲亦曰鐃歌列騎次颯沓引公卿則知唐時猶有遺音但大樂氏失職耳

朱鷺鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而為詩梁元帝放生碑云元龜夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尚張羅於漢后謂此也魏曰楚之平言魏平陵也吳曰炎精缺言漢衰而孫堅扶王室也晉曰靈之祥言宣帝佐魏而石瑞之祥也梁曰木紀謝言齊謝梁升也北齊曰水德謝言魏謝齊興也後周曰元精季言魏道陵遲太祖肇開王業也

思悲翁魏曰戰滎陽言曹公也吳曰漢之季言孫堅閔漢也晉曰宣受命言宣帝禦諸葛也梁曰賢首山言武帝破魏軍於司州肇王迹也北齊曰山東言神武戰廣阿破爾朱兆也後周曰征隴西言太祖誅侯莫陳悅掃清隴右也

艾如張溫子昇辭云雉在闕門外羅家諸少年張機蓬艾側結網槿籬邊若能飛自勉豈為繒所纏黃雀儻為戒朱絲猶可延此艾如張之事也觀李賀詩有艾葉綠花誰翦刻中藏禍機不可測似翦艾葉為蔽張之具也魏曰獲呂布言曹公圍臨淮禽呂布也吳曰攄武師言孫權征伐也晉曰征遼東言宣帝討滅公孫氏也梁曰桐栢山言武帝牧司州興王業也北齊曰戰韓陵言神武滅四胡定京洛也後周曰迎魏帝言武帝西幸太祖奉迎宅關中也

上之回漢武帝元封初因至雍遂通回中道後數遊幸焉其歌稱帝遊石關望諸國月支臣匈奴服蓋誇時事也魏曰克官渡言曹公破袁紹於官渡也吳曰烏林言周瑜破魏武於烏林也晉曰宣輔政言宣帝之業也梁曰道亡言東昏失道義師起樊鄧也北齊曰殄關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴也後周曰平竇泰言太祖討平竇泰也

擁離魏曰舊邦言曹公勝袁紹於官渡還譙收死亡士卒也吳曰秋風言悅以使民民忘其死也晉曰時運多難言宣帝討吳方有征而無戰也梁曰抗威言破加湖元勳也北齊曰滅山胡言神武屠蠡升高車而蠕蠕向化也後周曰復弘農言太祖收復陝城關東震懼也古辭云擁離趾中可築室何用葺之蕙用蘭擁離趾中

戰城南古辭言戰城南死郭北野死不葬烏可食此言野死不得葬為烏烏所食願為忠臣義士朝出戰而暮不得歸後來作者皆體此意魏曰定武功言曹公初破鄴也吳曰克皖城言孫權勝魏武於此城也晉曰景龍飛言景帝也梁曰漢東流言克魯山城也北齊曰立武定言神武立魏主遷都於鄴而定天下也後周曰克沙苑言太祖俘齊軍十萬於沙苑神武脫身遁也

巫山高古辭巫山高高以大淮水深難以逝大略言江淮深無梁以渡臨水遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也魏曰屠柳城言曹公破三郡烏丸於柳城也吳曰關背德言關羽背吳為孫權所擒也晉曰平玉衡言景帝調萬國也梁曰鶴樓峻言平郢城也北齊曰戰芒山言神武克周師也後周曰戰河陰言太祖破神武於河上斬其三將也

上陵漢章帝元和三年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六麒麟三曰竭肅雝四曰陟屺與鹿鳴承元氣二曲為宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲為上陵食舉據此所言則上陵自是八曲之一名或作於章帝之前亦不可知蓋因上陵而為之也魏曰平南荊言曹公平荊州也吳曰通荊州言吳與蜀通好也晉曰文皇統百揆言文帝也梁曰昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起義伐罪弔民也北齊曰禽蕭明言梁遣明來寇為清河王岳所禽也後周曰平漢東言太祖命將平隨郡安陸也

將進酒魏曰平關中言曹公征馬超定關中也吳曰章洪德言孫權之德也晉曰因時運言時運之變聖策潛施也梁曰石首篇言平京城廢東昏也北齊曰破侯景言清河王岳破侯景復河南也後周曰取巴蜀

言太祖遣軍平定蜀地也有所思亦曰嗟佳人漢太樂食舉十三曲第七曰有所思漢人亦以此樂侑食魏因應帝期言文帝以聖德受命應期運也吳曰順曆數言孫權建大號也晉曰惟庸蜀言文帝平蜀封建復五等之爵也梁曰期運集言武帝受禪也北齊曰嗣丕基言文宣帝也後周曰拔江陵言太祖命將禽蕭繹平南土也芳樹魏曰邕熙言君臣邕穆庶績咸熙也吳曰承天命言踐位也晉曰天序言用人盡其才也梁曰於穆言君臣和樂也北齊曰克淮南言文宣遣清河王岳禽梁司徒陸法和克壽春盡取江北之地也後周曰受魏禪言閔帝受魏禪作周也上邪魏曰太和言明帝繼統得太和平而改元也吳曰元化言以道化天下也晉曰大晉承運期言應籙受圖也梁曰惟大梁言梁德廣運也北齊曰平瀚海言文宣命將滅蠕蠕國也後周曰宣重光言明帝入承大統也君馬黃晉曰金靈運言晉乘金運也北齊曰定汝潁言文襄遣清河之岳禽周將王思政於長葛汝潁悉平也後周曰哲皇出言高祖之聖德也按古辭云君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良終言美人歸以南以北駕車馳馬令我心傷但取第一句以命題其主意不在馬也李賀之作其得古道乎如張正見蔡知君之流只言馬而已按謝燮云或聽鐃歌曲惟吟君馬黃古人知音別曲見於賦詠者如此後世只於言語上計較此道無聞雉子班晉曰於穆我皇言武帝也北齊曰聖道洽言文宣之德無思不服也後周曰平東夏言高祖禽齊主於青州一舉定山東也按吳兢所引古辭云雉子高飛止黃鵠高飛已千里雉來飛從雌視以爲始作之辭然樂府之題亦如古詩題所謂關雎葛覃之類只取篇中一二字以命詩初無義也後人即物即事而賦故於題有義據此古詞無雉子班之語往往雉子班之作復在此古辭之前吳兢未之見也如吳均可憐雉子斑又後人所作聖人出晉曰仲春振旅言大晉蒐田以時也北齊曰受魏禪言文宣受禪應天順人後周曰禽明徹言高祖遣將克陳將吳明徹而俘之也臨高臺古辭云臨高臺臺下清水清且寒江有香草雜以蘭黃鵠高飛離或翻關弓射鵠令我生萬年晉曰夏苗田言大晉蒐田爲苗除害也北齊曰服江南言梁主蕭繹來附化也遠如期亦曰遠期漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利故省之及晉荀勗傅元之流並爲歌辭晉曰仲秋獮田言蒐狩以時雖有文德不廢武事也北齊曰刑罰中言孝昭舉直措枉獄訟無怨也石留晉曰順天道言仲冬大閱用武修文也北齊曰遠夷至言至海外西夷諸國遣使朝貢也務成晉曰唐堯言聖皇陟位化被四表也北齊曰嘉瑞臻言聖主應期河清龍見符瑞總至也元雲北齊曰成禮樂言功成化洽制禮作樂也黃爵行晉曰伯益言赤烏銜書有周以興今聖皇受命神雀來也釣竿篇伯常子避仇河濱爲漁父其妻思之而爲釣竿歌每至河側輒歌之後司馬相如作釣竿詩遂傳以爲樂曲

續通志 唐鐃歌四曲

破陣樂 應聖期 賀朝歡 君臣同慶樂

按唐制命將征伐有大功獻俘馘者其日備神策兵衛於東門外如常儀其凱歌用鐃吹二部樂工等次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂四曲行至大社及太廟門乃徧奏四曲案柳宗元集有表進鼓吹鐃歌十二曲

宋鐃歌十四曲

上帝命言宋受命也河之表言平上黨也淮海清言定維揚也沅之上言取湖南也皇威暢言得荊州也蜀士遂言取蜀也時雨霈言取廣南也望鍾山

文瀾書局石印

言下江南也　大哉仁言吳越獻國也　謳歌歸言漳泉獻土也　伐功繼言克河東也　帝臨墉言征澶淵也　維四葉美仁治也　炎精復歌中興也

按右曲寧宗時姜夔所上詔付太常者又尹洙撰進皇雅十篇亦未見施行且其體製不盡與鐃歌合故無足採

皇朝通志　案鄭樵樂畧正聲一門所載鐃歌言戰陳之事鼓吹爲警嚴之節西涼等曲遠方之樂亦屬鞮師職掌之遺至相和歌以下等曲多巷陌歌謠之詞無關雅奏我　朝審比聲歌一洗前代靡曼之習今所綜輯皆光昭國典之章初非鄭樵所錄能髣髴萬一也

鐃歌大樂二十八章

大清朝　四時仗　承天眷　貢琛球　錦繡乾坤　中天盛世　奉宸歡　晴開五雲　瑞雲龍　駕六龍　扈翠華　四時念　壯軍容　日初昇　嘉祥曲　練吉日　謁球邱　御黼座　長白山　布爾湖　建遼陽　瀋陽城　鐵嶺山　孕嘉産　毓靈禽　蕃珍樹　建皇極　鑠皇清

鐃歌清樂二十七章

九龍旃　邕皇威　整貔貅　河清海晏　輦路平　景清明　聖武光昭　皇風泰　慶雲呈　象天行　虹流華渚　皇都無外　夏諺歌　芳陸曲　渥洼曲　美留都　溯興京　格皇天　大凌河　狩于原　日上扶桑　九五飛龍　聖德巍巍　蹀躞游龍　慶皇圖　萬國瞻天　昊天命

案右鐃歌大樂二十八章鐃歌清樂二十七章　皇帝躬祀　郊　廟禮成回鑾及　御樓受俘並擇奏之　車駕省方則設於旌門外每夕奏數闋恭遇　大閱　駕出鐃歌大樂奏壯軍容之章駕入鐃歌清樂奏邕皇威之章乾隆七年定

平西凱旋郊勞鐃歌十六章

帝兹天　爍月竁　振王鈇　攻庫車　厥角稽　黑水戰　援兵來　阿克蘇　鹿斯奔　回城降　伊水湄和門開　天斷戎　皇式　辟靡　帝圖鞏

平西凱旋郊勞凱歌四十章

平定兩金川鐃歌十六章

皇威鬯 愼行師 犄角攻 遡拉平 討促浸 迅霆復 八旗勇 窮猿僵 拖宜喜 越重壕 河之西

後路清 一鼓摧 釜底魂 穴蟻掃 武成功

御製平定兩金川凱歌三十章

通志 漢鞞舞歌五曲

關中一作東有賢女魏曰明明魏皇晉曰洪業篇 章和二年中漢章帝所造魏曰太和有聖帝晉曰天命篇 樂久長魏曰魏曆長晉曰景皇篇 四方皇魏曰天生烝民晉曰大晉篇

殿前生桂樹魏曰爲君既不易晉曰明君篇 右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之傅毅張衡所賦皆其事也章和二年中則章帝所作舊辭並亾曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段煨先帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而不爲又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其辭焉按鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而善鬬好爲歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工習之號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰矛渝二曰安弩渝三曰安臺四曰行辭其辭既古莫能曉句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得歌之本意故改爲矛渝新福弩渝新福曲臺新福行辭新福四歌以述魏德其舞故常六佾桓元將僭位尚書殿中郎袁明子啟增滿八佾梁復號巴渝隋文帝以非正典罷之

續通志 晉鞞舞曲一

晉世寧

按鞞舞漢時還法右晉太康中曲也宋改爲宋世寧齊改爲齊代昌唐仍謂之鞞舞鮑昭詩云七鞞起長袖即此

通志 拂舞歌五曲魏武帝分碣石爲四曲其八曲

白鳩篇亦曰白鳧舞以其歌且舞也亦入清商曲 濟濟篇 獨祿篇李白作獨漉篇 碣石篇晉樂奏魏武帝分爲四篇一曰觀滄海二曰冬十月三曰土不同四曰龜雖壽 淮南王篇舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相攜而去莫知所在其家臣小山之徒思慕不已乃作是歌言安仙去也此則恢誕家爲此說耳不然亦是後人附會也

按晉楊泓舞序云自到江南見白符舞符即鳧也白鳧舞即白鳩舞也白鳧之辭出於吳其本歌云平平白鳧思

我君惠集我金堂謂晉爲金德吳人患孫皓虐政而思從晉也然碣石章又出於魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之前所作惟白鳧不用吳舊歌而更作之命以白鳩焉

續通志　唐上元舞曲十二

上元　二儀　三才　四時　五行　六律　七政　八風　九宮　十洲　得一　慶雲

按右曲高宗所作諸大享祀並奏之肅宗上元二年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷

唐軟舞曲十

垂手羅　迴波樂　蘭陵王　春鶯囀　半社渠　借席烏夜啼　蘇合香　掘柘枝　團亂旋　甘州

唐健舞曲十

阿遼　柘枝　黃獐　拂林　太渭州　達磨支　大杆阿連　劍器　胡旋　胡騰

通志　鼓角橫吹十五曲

黃鵠吟（一作鶴）　隴頭吟亦曰隴頭水　望行人　折楊柳　關山月　洛陽道　長安道　豪俠行（亦曰俠客行）　梅花落　胡笳曲　紫騮馬　驄馬（復有驄馬驅非橫吹曲）　雨雪　劉生（不知何代人觀齊梁以來所爲劉生之辭皆稱其任俠周遊三秦間或云抱劍專征爲符節郎）　古劍行　洛陽公子行

右鼓角橫吹曲按周禮以鼖鼓鼓軍事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角爲龍吟以禦之其後魏武帝北征烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減爲中鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗曲是梅花又有小大之別也然角之制始於胡

中國所用鼓角蓋習胡角而爲也黃帝之說多是謬悠況鼓角與胡角聲類既同故其曲亦相參用而梅花之辭本於胡笳今人謂角鳴爲邊聲初由邊徼所傳也關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬驄馬八曲後代所加也

胡角十曲

黃鵠吟　隴頭吟亦曰隴頭水　出關　入關　出塞　入塞　折楊柳　黃覃子　赤之楊　望行人

右胡角者本以應胡笳之聲後漸用之故橫吹有雙角卽胡樂也漢博望侯張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒二曲是爲胡曲之本摩訶兜勒皆胡語也協律校尉李延年因胡曲更新聲二十八解其法乘輿以爲武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存但用十曲而已鼓角之本出於胡角

續通志　隋唐鼓角橫吹十七曲

企喻歌　瑯琊王歌　鉅鹿公主歌　黃淡思　地驅樂　雀勞利　慕容垂歌　隔谷　淯于王歌　東平劉生歌　捉搦　幽州馬客歌　高陽樂人歌　雍臺吐谷渾　部落稽　白淨王

按鄭樵載鼓角橫吹止十五曲然梁時有七十七曲散軼大半其存者二十一曲隋以後以橫吹用之鹵簿與鼓吹列爲四部並以供大駕及皇太子王公等一曰棡鼓部二曰鐃歌部三曰大橫吹部四曰小橫吹部是鼓角橫吹至隋尚有此數而鄭志不皆列入則搜之不廣也茲謹取二十一曲去其與志重複之篇存十四曲又按唐承隋後存有五十三曲然其名可解者六章而已其曰慕容汗曰鉅鹿公主曰太子企喻三曲猶十四曲之舊曰吐谷渾曰部落稽曰白淨王三曲則隋世所增也茲取以附十四曲後焉

宋鼓吹十曲

按自漢迄唐鼓角橫吹本於邊徼所傳而用以爲出入警嚴之節蓋取其聲之激越震厲多仍其舊曲間或依倣彼調別譜新詞然所述皆北方之事也宋時舊曲失傳于是鼓吹一部所奏曲命名乃大遠古意角聲之變革自此始矣

導引　六州　十二時

右三曲宋初朁制凡大祭祀及法駕出入用以警嚴迨仁宗景祐以後每有增益大抵隨事立名與三曲相閒迭奏通十曲

奉禋歌

按仁宗景祐二年郊祀李照等於導引三曲外別撰警嚴曲請名振容帝以其義無取改曰奉禋其後太廟祫享

親耕耤田亦用之

降仙臺

按神宗熙甯十年南郊皇帝歸青城奏導引曲名降仙臺罷六州十二時曲逌建炎迄紹熙承景祐熙甯之後郊祀

奏導引三曲已仍並奏奉禋歌降仙臺二曲亦不忘祖制之意爾

合宮歌

按明堂大享以黃鍾宮奏導引等曲仍增合宮歌

祔陵歌　虞主歌

按神宗元豐二年慈聖光獻皇后發引奏導引等曲後增祔陵歌虞主回京奏導引等曲後增虞主歌

永裕陵歌　虞神歌

按神宗元豐八年神宗靈駕發引奏導引等曲後增永裕陵歌虞主回京奏導引等曲後增虞神歌

遼鼓吹前後部

按遼樂散佚當世有前後鼓吹二部今僅傳其器而已至其曲名則不可復考矣或者有聲無辭

金鼓吹二曲

導引　采茨

按金世鼓吹惟導引采茨二曲通行

明鼓吹一曲

武成

按明會典有大樂鼓吹而不載曲詞故其名至今缺軼惟穆宗隆慶三年大閱禮成奏武成之曲隸鼓吹部此爲

僅存可採者

導迎樂

皇朝通志 按周禮鐘師以鐘鼓奏九夏杜子春謂王出入奏王夏此導迎樂之所由昉若宋之永至梁之皇雅皆其類也我 朝憲於前典準齋日不樂之義凡遇大祀 皇帝出宮鼓吹陳而不作禮畢 還宮則奏之值齋期仍不奏其餘如 進表 進箋 頒時憲書 頒詔 殿試迎榜 進吻等皆得奏是樂其制定於順治元年乾隆七年重定樂章十七年奏準凡 躬祭回鑾名曰祐平一應 慶典名曰禧平

〇〇皇帝耕耤禾詞一章

三十六禾詞

〇〇皇后躬蠶歌詞一章

採桑歌 乾隆七年定此歌排列桑外東西徑道唱之用與禾詞畧同

笳吹樂章六十七章

牧馬歌 古歌 如意寶 佳兆 誠感詞 吉慶篇 肖者吟 君馬黃 懿德吟 善哉行 樂土謠 踏搖娘 頌禱詞 慢歌 唐公主 丹誠曲 明光曲 吉祥師 聖明時 微言 際嘉平 善政歌 長命詞 窈窕娘 湛露 四賢吟 賀聖朝 英流行 堅固子 月圓 緩歌 至純詞 美封君 少年行 四天生吟 宛轉詞 鐵驪 木槵珠 好合曲 童阜 天馬吟 大龍馬吟 始條理 追風豬馬 迴波詞 長豫平調 遊子吟 平調曲 高士吟 哉生明 高哉行 三章 圓音 欄杆 思哉行 法座引 接引詞 化導詞 七寶鞍 短歌 夕照 歸國謠 僧寶吟 婆羅門引 三部落 五部落

番部合奏樂章三十章

大合曲 染絲曲 公莫 雅政詞 鳳凰鳴 乘驛使 兎罝 西鰈曲 政治詞 千秋詞 鵓鴿詞 慶君侯 慶夫人 羨江南 救度詞 大番曲 遊逸詞 興盛詞 豔治曲 慶聖師 白鹿詞 合歡曲 白駝

歌　流鶯曲　君侯詞　夫人詞　賢士詞　舞詞　鼗鼓曲　調和曲

案節吹樂章六十七章番部合奏樂章三十一章皆乾隆七年定於　皇帝筵宴進果進酒進饌清樂止慶隆舞畢後奏之如恭遇　盛京大宴凱旋　賜宴並擇奏數闋考鄭樵所載九部樂當時第演習其聲無與服教畏神之盛也我　朝中外一家化隆道洽遠方藩服之樂登奏　殿廷茲謹備列節吹諸樂章以方周禮鞮鞻氏之職掌焉

○○古稀祝嘏樂章

○○御製新樂府

七德舞　法曲　二王後　海漫漫　立部伎　華原磬　上陽白髮人　胡旋女　新豐折臂翁　太行路

司天臺　捕蝗　昆明春　城鹽州　道州民　馴犀　五絃彈　蠻子朝　驃國樂　縛戎人　驪宮高

百鍊鏡　青石　兩朱閣　西涼伎　八駿圖　澗底松　牡丹芳　紅線毯　杜陵叟　繚綾　賣炭翁

母別子　陰山道　時世裝　李夫人　陵園妾　鹽商婦　杏爲梁　井底引銀瓶　官牛　紫毫筆

隋堤柳　草茫茫　古冢狐　黑潭龍　天可度　秦吉了　鵶九劒　采詩官

案　御製新樂府五十章皆用白居易原題

通志　相和歌三十曲

江南曲 梁簡文辭云陽春路時使佳人度枝中水上青併歸長楊樹拂地桃花飛清風吹人光照衣景將夕擲黃金留上客古辭古之詩卽今之曲也由梁武之後皆能音律故創激越之辭發靡麗之音世所好尚至今曲與詩分爲二矣簡文辭美則美矣其如失古意何 度關山 亦曰度關曲 古辭曹魏樂奏 長歌行 古辭按長短歌行皆言其歌聲發越自有短長魏武燕歌行曰短歌微吟不能長傳元艷歌行曰咄來長歌續短歌是也崔豹古今注言長歌乃續命之長吳競亦如是說謬哉 薤露歌 亦曰薤露行 亦曰天地喪歌 亦曰挽柩歌 田橫門人作辭云薤上朝露何易晞薤露明朝更復落人死一去何時歸蒿里誰家地聚斂魂魄無賢愚鬼伯一何相催促今乃不得少踟躕按左傳齊將與吳戰于艾陵公孫夏使其徒歌虞殯注云送葬歌也是古有喪歌矣使挽柩者歌之故謂喪歌亦謂挽柩歌此二章之作乃田橫門人歌以葬橫也但悲其心耳亦無怨言足見古人之用心任所遇而已未嘗尤人焉本一詩也而有二章至漢武時李延年分爲二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人當其時聲亦自有別所以爲二曲後人通謂之挽歌者以其聲無異也故不復存其名薤露亦謂之泰山吟行者言人死則精爽歸于泰山 蒿里傳 亦曰蒿里行 亦曰泰山吟行 喪歌亦挽柩歌 亦曰鷄鳴 亦曰鷄

鳴高樹顛蓋本古辭所謂鷄鳴高樹顛狗吠深巷中也

對酒行古辭晉魏樂奏

烏生八九子古辭烏生八九子端坐秦氏桂樹間言烏母生子本在南山巖石間而來爲秦氏所彈白鹿在苑中人得以爲脯黃鵠摩天鯉魚在深淵人可得而煮之皆由有所欲也此言爲隱者設爾今劉孝威之詩但言烏而已

平陵東古辭云平陵東松柏桐不知何人劫義公取第一句以命篇此則漢翟義門人所作也義爲東郡太守起兵誅王莽不克而死門人作是歌以哀之

陌上桑亦曰豔歌羅敷行亦曰日出東南隅行亦曰日出行亦曰採桑曲曹魏改曰望雲曲按古辭陌上桑有二此則爲羅敷也羅敷者邯鄲秦氏女也嫁千乘王仁仁後爲趙王家令羅敷採桑於陌上趙王登臺見而悅之置酒欲奪焉羅敷善彈箏作陌上桑以自明不從其辭稱羅敷採桑陌上爲使君所邀羅敷盛誇其夫爲侍中郎以拒之或言與舊說不同然侍中郎漢官也恐仁初爲趙王家令後爲漢侍中郎也呼趙王爲使君者郎君之稱本於漢恐言使君者猶今言使長也其辭有日出東南隅照我秦氏樓之句故亦曰日出東南隅行亦曰日出行別有秋胡行其事與此不同以其亦名陌上桑致後人差互其說如王筠陌上桑云秋胡始停馬羅敷未滿箱蓋合爲一事也

短歌行亦曰鰕䱇晉樂奏

燕歌行晉樂奏燕北地也是歌始於魏文帝其辭云秋風蕭瑟天氣凉草木搖落露爲霜羣燕辭歸鴈南翔念君客遊思斷腸慊慊思歸戀故鄉何爲淹留寄他方賤妾煢煢守空房憂來思君不敢忘不覺淚下沾衣裳援琴鳴絃發清商短歌微吟不能長明月皎皎照我牀星漢西流夜未央牽牛織女遙相望爾獨何辜限河梁

秋胡行亦曰陌上桑亦曰採桑亦曰在昔魯有秋胡子納妻五日而官於陳五年乃歸未至家於路傍見婦人採桑色美說之下車曰力田不如逢豐年力耕不如見公卿吾有金願以與汝婦人曰婦人當採桑力作以養舅姑不願人之金秋胡歸奉金以遺母母使呼婦婦至乃向採桑者婦惡其行因東投河而死後人哀之而作秋胡行故亦曰陌上桑亦曰採桑後人多與羅敷行無別

苦寒行亦曰吁嗟晉樂奏古辭云北上太行山艱哉何巍巍羊腸坂詰屈車輪爲之摧樹木何蕭瑟北風聲正悲熊羆對我蹲虎豹夾道啼溪谷少人民雪落何霏霏延頸長歎息遠行多所懷我心何怫鬱思欲一東歸水深橋梁絕中路正徘徊迷惑失故路薄暮無宿棲行行日已遠人馬同時饑擔囊行取薪斧冰持作糜悲彼東山詩悠悠使我哀

董逃行古辭云吾欲上謁從高山山頭危嶮道路難言五嶽之上皆以黃金爲宮闕多靈獸仙草以人君多欲壽考求長生不死之藥故令天神擁護此辭作於漢武之時蓋武帝有求仙之興董逃者古仙人也後漢游童競歌之有董卓之亂卒以逃亡此則謠讖之言因其所尚之歌故有是事實非起於後漢也梁簡文詠行幸甘泉云董逃拜金紫賢妻侍禁中又云不羨神仙侶排煙遠駕鴻所言仙事也然陸機謝靈運之作皆言節物易徂可及時行樂晉傅休奕九秋十二篇有擬董逃行但言夫婦離別各隨其意也

塘上行亦曰塘上辛苦行晉樂奏或云甄后所作或云魏文帝作按古歌曰蒲生我池中綠葉何離離然陸機二篇之作皆言婦人見棄於君之情也舊云甄后被讒見棄而作必是也

觀善哉行亦曰日苦短古辭云來日大難口燥脣乾言人命不可保當樂見親友求長生術與王喬八公游也

東門行晉樂奏古辭云出東門不顧歸言士有貧不安其居拔劍將去妻子牽衣留之願共餔糜斯足不求富貴也

西門行古辭

煌煌京洛行晉樂奏

豔歌何嘗行亦曰飛鵠行古辭云飛來雙白鵠乃從西北來言雄病雌不能負之而去五里一返顧六里一徘徊雖遇新相知終傷生別離

步出夏東門行亦曰隴西行古辭

野田黃雀行晉樂奏

滿歌行大曲古辭

櫂歌行晉樂奏魏明帝將用舟師平吳故作是歌以明王化所及後之作者多言方舟鼓櫂之興耳

鴈門太守行按古辭是後漢孝和時洛陽令王渙也渙嘗爲安定太守有安邊恤民之功百姓歌之然此則鴈門太守若非其事偶相合則是作詩者誤以安定爲鴈門

白頭吟西京雜記司馬相如將聘茂陵人女爲妾文君作白頭吟以自絕相如乃止後人作白頭吟皆是以直道被讒見疎於君故古辭云淒淒復淒淒嫁娶不須啼願得一心人白頭不相離

氣出唱亦曰惟乾

精列古辭

東光

右漢舊歌也曰相和歌者並漢世街陌謳謠之辭絲竹更相和令執節者歌之按詩南陔之三笙以和鹿鳴之

文淵書局石印

三雅由庾之三筆以知魚麗之三雅者相和歌之道也本一部魏明帝分為二部更遞夜宿始十七曲魏晉之世朱生（善琵琶）宋識（善擊節）列和（善吹笛）等復為十三曲自短歌行以下晉荀勗採撰舊詩施用以代漢魏故其數廣焉

相和歌吟嘆四曲

大雅吟　王昭君　楚妃嘆　王子喬

右張永元嘉技錄四曲也古有八曲曰小雅吟蜀琴頭楚王吟東武吟四曲闕

相和歌四絃一曲

蜀國四絃

右張永元嘉技錄有四絃一曲蜀國四絃是也居相和之末三調之首古有四曲其張女四絃李延年四絃嚴卯四絃三曲闕蜀國四絃節家舊有六解宋歌有五解今亦闕

相和歌平調七曲

長歌行　短歌行亦曰鰕䱇　猛虎行　君子行　燕歌行　從軍行　鞠歌行

右宋王僧虔大明三年宴樂技錄平調有七曲也

相和歌清調六曲（三婦豔詩一曲附）

苦寒行　豫章行　董逃行　相逢狹路間行亦曰長安有狹斜行亦曰相逢行　塘上行　秋胡行　三婦豔詩亦曰大婦織綺羅中婦織流黃

右王僧虔技錄清調六曲也其三婦豔詩技錄不載張氏云非管絃音聲所寄似是命笛理絃之餘

相和歌瑟調三十八曲

善哉行亦曰日苦短　步出夏門行亦曰隴西行　折楊柳　西門行　東門行　東西門行　卻東西門行　順東西門行　飲馬長城窟行亦曰飲馬行　上留田行　新城安樂宮行　婦病行　孤子生行亦曰孤兒行亦曰

放歌行　大牆上蒿行　野田黃雀行　釣竿行　臨高臺行　長安城西行　武舍之中行　鴈門太守行　豔歌何嘗行亦曰飛鵠行　豔歌福鍾行　豔歌雙鴻行　煌煌京洛行　帝王所居行　門有車馬客行　牆上難爲趨行　日重光行　月重輪行　蜀道難　櫂歌行　有所思行　蒲坂行　採梨橘行　白楊行胡無人行　青龍行　公無渡河行亦曰箜篌行

右王僧虔技錄

相和歌楚調十曲

白頭吟行　泰山吟行　梁甫吟行　東武吟亦曰東武琵琶吟行　怨詩行亦曰怨歌行亦曰明月照高樓　長門怨亦曰阿嬌怨　班婕妤亦曰婕妤怨　娥眉怨　玉階怨　雜怨

右王僧虔技錄五曲自長門怨以下五曲續附

大曲十五曲

東門（東門行）　西山（折楊柳行）　羅敷（豔歌羅敷行）　西門（西門行）　默默（折楊柳行）　園桃（煌煌京洛行）　白鵠（豔歌何嘗行）　碣石（步出夏門行）　何嘗（豔歌何嘗行）　置酒（野田黃爵行）　爲樂（滿歌行）　夏門（步出夏門行）　王者布大化（櫂歌行）　洛陽令（鴈門太守行）　白頭吟

白紵歌一曲（古辭）梁武改爲子夜吳聲四時歌四曲共五曲

白紵歌（白紵歌有白紵舞白鳧歌有白鳧舞並吳人之歌舞也吳地出紵又江鄉水國自多鳧鷖故與其所見以寓意焉始則田野之作後乃大樂氏用焉其音入清商調故清商七曲有子夜者即白紵也在吳歌爲白紵在雅歌爲子夜梁武令沈約更制其辭焉古爲云白紵白質如輕雲色似銀制以爲袍餘作巾袍以光軀巾拂塵）

右白紵與子夜一曲也在吳爲白紵在晉爲子夜故梁武本白紵而爲子夜四時歌後之爲此歌者曰白紵則一曲曰子夜則四曲今取白紵於白紵取四時歌於子夜其實一也

續通志按鄭志於鼓吹後列相和歌大抵皆漢魏六朝之篇蓋以系聲樂府實濫觴於是也其間有後人擬前人所作如匪新題則槩不入錄其意主聲而不主詞故第紀其篇名所自而隋唐以後名作雖多亦闕如焉近世所傳相和歌悉擬前題而里巷謳吟又往往不叶於雅調固不得濫取而續之也惟遼金本俗之相和歌乃從古所

未嘗有學士大夫因其非所熟習擬作者希然當世倣傚流傳其聲者宜亦不少茲謹著而存之

遼相和歌一曲

踏鎚

按鄭志云相和歌者街陌謳謠之詞遼渤海俗每歲時聚會先命善歌舞者數輩前行士女追逐更相唱和回旋宛轉名曰踏鎚與相和歌合

金相和歌一曲

鷓鴣

按大金國志云鷓鴣曲歌聲高下長短如鷓鴣之聲亦相和歌也

通志　清商曲七曲 附五十曲并夷樂四十一曲除內七曲同實計八十四曲

子夜亦曰了夜吳聲四時歌亦曰子夜吳歌 晉有女子名子夜作是歌其聲甚哀晉孝武太元中瑯邪王軻家有鬼歌之子夜之音同於白紵皆清商調也故梁武本白紵而爲子夜吳聲四時歌明此子夜亦有晉聲者其實不離清商

前溪 晉車騎將軍沈玩所作舞曲也

烏夜啼 宋臨川王義慶所作宋元嘉中徙彭城王義康於豫章郡義慶時爲江州相見而哭文帝聞而怪之召還宅義慶大懼妓妾聞烏夜啼叩齋閤云明日應有赦及旦改南兗州刺史因作此歌故其辭云籠窗窗不開烏夜啼夜夜望郎來蓋詠其妾也

石城樂 宋臧質所作也石城在景陵質爲景陵太守於城上見羣少年歌詠之樂因爲此辭其辭曰生長石城下開門對城樓城中美少年出入相依投

莫愁樂 出於石城之作石城有女子名莫愁善歌謠故石城之外復有莫愁古又有莫愁洛陽女非此古辭云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來來音釐

襄陽樂 宋隋王誕始爲襄陽郡元嘉末仍爲雍州夜聞諸女歌謠因爲之辭焉宋劉道彥爲雍州有惠化百姓歌之謂之襄陽樂非此也古辭云朝發襄陽城暮至大堤宿大堤諸女兒花豔驚郎目

王昭君亦曰王嬙亦曰王明君 名嬙字昭君避晉文諱改曰明君漢元帝時匈奴盛請婚於漢帝以後宮良家子昭君配焉元帝之時後宮掖庭員數多帝不及徧識令毛延壽畫圖延壽取金於後宮而昭君不與故陋其姿及昭君既出宮帝爲愕然殺延壽其時公主嫁烏孫爲馬上彈琵琶作樂以慰其道路之思其事多見載籍其辭云吾家嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王穹廬爲室兮旃爲牆旃帳也按漢書烏孫使使獻馬願得尚公主乃遣江都王建女爲公主以妻烏孫焉此則是也若以爲延壽畫圖之說則委巷之談流入風騷人口中故俱其賦詠至今不絕

右按清商曲亦謂之清樂出於清商三調所謂平調清調瑟調是也三調者乃周房中樂之遺聲漢魏相繼至晉不絕永嘉之亂中朝舊曲散落江右而清商舊樂猶傳江左所謂梁宋新聲是也元魏孝文纂漢收其所獲南音謂之清商樂卽此等是也隋平陳因置清商府傳採舊曲若巴渝白紵等曲皆在焉自此漸廣雖經喪亂至唐武

武后時猶存六十三曲其傳者有焉

白雪楚曲也或云周曲唐顯慶三年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是黃帝使素女鼓五十絃瑟曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未有能歌白雪者臣今准勑依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以爲送聲各十六節上善之乃付太常編於樂府 公莫舞即巾舞也蓋取高祖鴻門會飲項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼爲公莫害漢王也亦謂之公莫曲後之舞者用巾蓋像項伯衣袖之遺式也本即舞後人因爲辭焉 巴渝本舞名即鞞舞也漢高自蜀漢將定三秦閬中范因率賓人以從爲前鋒號板楯蠻勇而善鬭及定三秦封因爲閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高帝使樂人習之閬中有渝水因以爲名故曰巴渝舞舞曲四篇其辭既古莫能曉其句讀魏使王粲改創其調晉及江左皆制其辭 明君 明之君漢鞞舞曲梁武改其曲辭以歌君德 鐸舞漢曲 白鳩吳拂舞曲 白紵吳舞 子夜晉曲 吳聲四時歌梁曲 前溪晉曲 阿子歌亦曰歡聞歌晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒呼阿子汝聞否又呼歡聞否以爲送聲後人演其聲爲二曲宋齊間用矜乙子之語稍訛異也 團扇郎晉中書令王珉好執白團扇其侍人謝芳歌之或云珉與嫂婢謝芳有情嫂鞭撻過苦婢善歌而作此曲其辭云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見 懊儂儂亦作惱石崇侍人綠珠所作絲布澀難縫一曲而已東晉隆安初間訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬擷齊高帝謂之中朝歌 長史變晉司徒左長史王廞臨敗所作 丁督護亦曰丁都護亦曰督護歌宋武帝女夫徐逵之爲彭城內史爲魯軌所殺武帝使內直督護丁旿收殯之逵之妻呼旿至閤下自問殯送之事每問輒歎息曰丁督護其聲甚哀後人因其聲廣其曲焉其辭二首一曰督護上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅黃河流無極洛陽數千里轆軻戎旅間何由見歡子 讀曲宋人爲彭城王義康作其歌曰死罪劉領軍誤殺劉四弟古今樂錄曰元嘉十七年袁后崩百官不敢聲歌或因酒燕只竊聲讀曲細吟而已 烏夜啼宋臨川王義慶作 估客樂齊武帝所作也武帝爲布衣時常游樊鄧踐阼已後追憶往事而作是歌使太樂令劉瑤教習百日無成或啟釋寶月善音律帝使寶月奏之便就勑歌者重爲感憶之聲梁改爲商旅行其辭二首一曰昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追往事意滿情不敘二曰有信數寄書無信長相憶莫作鉼落井一去無消息 石城樂宋臧質作 莫愁出於石城 襄陽亦曰襄陽樂宋隋王誕作 烏夜飛亦曰棲烏夜飛宋荊州刺史沈攸之所作也攸之舉兵發荊州未敗之前思歸京師所以歌之曰白日落西山還去來 楊叛兒亦曰西曲楊叛兒本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊旻隨母入內及長爲太后所寵愛童謠云楊婆兒共戲來語訛轉婆爲叛也 雅歌未詳所起 驍壺投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍壺今謂之驍壺是 常林歡常林即長林也今之荊門長林縣是也樂人誤以長爲常此則梁宋間曲也宋代以荊雍爲南方重鎮皆王子爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂土故宋隋王誕作襄陽樂齊武追憶樊鄧作估客樂是也梁簡文辭云分手桃林岸遂別峴山頭若欲寄音信漢水向東流 三洲商人之歌也商客數由巴陵江口往還因共作此歌 採桑度三洲曲所出也與羅敷秋胡行所謂採桑者異矣 玉樹後庭花玉樹後庭花與堂堂黃鸝留金釵兩臂垂凡四曲皆陳後主所作常與宮女學士及朝臣相唱和爲詩太樂令何胥採其尤艷者以爲此曲 堂堂陳後主所作者唐高宗朝常歌之 泛龍舟隋煬帝幸江都宮所作又令大樂令白明達造新聲翻萬歲樂藏鉤樂七夕相逢樂舞席同心髻玉女行觴神仙留客擲磚續命鬬鷄子鬬百草還舊宮長樂花十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕 春江花月夜隋煬帝所作也凡二首一曰暮江平不動春花滿正開流波將月去潮水帶星來二曰夜露含花氣春潭漾月暉漢水逢游女湘川值兩妃

右三十三曲明之君雅歌各二首四時歌四首凡三十八曲又有四曲上林鳳雛平折命嘯其聲與辭皆訛失

文瀾書局石印

又有三曲曰平調清調瑟調有聲無辭又蔡邕云清商曲其詩不足採有出郭西門陸地行車俠鐘朱堂寢奉法五曲往往在漢時所謂清商者但尙其音爾晉宋間始尙辭觀吳兢所纂七曲皆晉宋間曲也故知梁宋新聲有自來矣因隋文帝篤好清樂以爲華夏正聲故特盛於隋焉大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以爲九部

西涼五曲 楊澤新聲 神白馬 永世 萬歲樂 藏鉤樂 七夕相逢樂 玉女行觴 神仙留客 擲磚續 樂 萬世豐解 于闐佛舞 龜茲命 投壺樂 舞席同心髻 泛龍舟 鬬鷄子 鬬百草 善善 還舊宮 長樂花 十二時曲 摩尼 婆伽兒舞 小天舞 聖明樂 疏勒鹽 天竺二曲 沙石彊歌 天曲樂舞 康國四曲 戢殿農和正歌 木奚波地舞 曲 前拔地舞曲 惠地舞曲 疏勒三曲 亢利死讓歌 遠 服舞 監曲解 安國三曲 附薩單時歌 居和祇解 末 奚舞 高麗二曲 芝栖歌 芝栖舞 禮畢二曲 單交路行 散花舞

禮畢者九部樂終則陳之唐高祖卽位乃隋制亦設九部樂曰燕樂伎曰清商伎曰西涼伎曰天竺伎曰高麗伎曰龜茲伎曰安國伎曰疏勒伎曰康國伎其實皆主於清商焉

續通志　唐南詔樂曲一

奉聖樂

按右曲德宗貞元中南詔異牟尋因西川押雲南八國使韋皐以獻者其後驃國亦獻國樂皐復譜次其聲凡十二曲多演釋氏之詞按唐會要遠方樂有十四國曰高麗曰百濟曰扶南曰天竺曰南詔曰驃國曰高昌曰龜茲曰疏勒曰康國曰安國曰鮮卑曰吐谷渾曰部落稽外又有文康禮畢及高昌聖明曲但自隋時已有之蓋罷黜不在九部之列毋庸續載其諸國樂名在列九部後者並皆缺軼失傳惟南詔所獻尙存一曲故特錄之

宋龜茲樂曲二

宇宙清　感皇恩

宋牂牁曲一

水曲

按太宗至道元年牂牁王龍漢璓遣使來貢太宗召見令作本國歌舞一人吹瓢笙如蚊蚋聲良久數十輩連袂宛轉而舞以足頓地爲節詢其曲名曰水曲自是遂流傳中國云

元達達樂曲二十八

哈巴爾圖　昆爾伊克達袞　輝和爾　莽古爾　齊特庫爾　巴爾斯托羅海　錫錫卜　顏埒蘇　蒙古額埒蘇　實勒坦額埒蘇　阿雅勒古　僧格袞卜丹　達爾罕　庫濟巴克實　阿爾斯蘭哲伯　額哩訥　哈哩古實哈齊　棟丹巴　綽勒們　濟古爾　彭楚克鄂烏爾　巴勒丹格卜實　錫里森　瑪哈　相公　仙鶴　阿勒坦綏克

元回回曲三

伉里　馬黑某當當　清泉當當

按鄭樵於相和歌之後備列清商及西涼等八部蓋隋唐之際其聲音有倫者盡在是矣至元宗天寶中諸部漸非其舊當時供奉靡曼新詞若梨園宜春院及小部所習雅俗無別惟樂署所掌舊樂間易新名然猶清商等部之餘音遺韻也但一經改革淆亂部居清商遂鮮專調而西涼等曲傳者亦復寥寥更無統紀宋承其後愈趨愈下朝廷製作之外悉隸教坊其流至使教坊掌大晟雅樂教坊既盛於是淫哇部俚之聲滿天下矣朝廷所用排當樂曲大遼雅音第猶彼善于此至是而欲求清商難已茲謹依鄭志序列清商之次錄唐樂署供奉二百二十六曲宋教坊排當九十六曲自元迄明變爲雜劇其名以千數殊非大雅則槩從其闕云於後又列累朝遠方之樂以繼西涼八部絕響庶幾因革源流粲然如指諸掌蓋清商之不可以上追風雅而雜劇之不可復爲清商亦必然之勢也

唐樂署供奉二百二十六曲

金華洞眞舊名羅蕊佛曲　歸聖曲舊名因度玉　承天樂　順天　景雲　君臣相遇　九眞　九仙　天冊引　永昌樂　永代樂　慶雲樂　冬樂　長壽樂　紫極　萬國歡　封禪曜日光　舍佛兒　欽明引舊名胡歌　燕山騎舊名河東婆　寶倫光

[illegible]倶 紫雲騰(舊名色俱騰) 歸真火羅(舊名摩醯首羅) 白蛤鹽(舊名鵝鹽) 合浦明珠(舊名羅刹末羅) 無疆壽 玉京春(舊名蘇莫剌耶) 元昭慶(舊名□)

急金華洞真(舊名急龜茲佛曲) 萬宇清(舊名蘇莫遮) 舞仙鶴 仙雲昇(舊名乞婆娑案以上沙陁調二十三曲即太蔟宮調也) 破陣樂 大定樂 英

雄樂 歡心樂 山香樂 年年樂 武成昇平樂 興明樂 黃驄驃 入天雲 卷白雲 遂帝釋 九野(舊名

婆野) 泛金波(舊名優婆師) 高唐雲(舊名半射渠沮) 慶維新(舊名半射沒) 司晨寶雞(舊名耶婆色雞) 神鵲鹽(舊名野鵲鹽) 布春陽(舊名捺利梵) 懷思引(舊名

婆 蘇禪師胡歌) 萬歲樂(按以上大食調二十一曲即大蔟商調也)

太和萬壽樂 天統九勝樂 元妃 真元妃 急元妃 太監女采樂 真女采樂 山水白鶴 芳桂林(舊名郎剌

耶) 大仙都(舊名移師都) 躍泉魚(舊名借渠沙魚) 日重輪(舊名俱倫毗) 未央年(舊名蘇剌耶) 芳林苑(舊名咜鉢羅) 泛蘭叢(舊名達摩支) 瓊臺花(舊名悉爾都) 春

陽柳 天地寶引 寶廷引(舊名蘇剌耶胡歌按以上般涉調十九曲即太蔟羽調也)

大同樂 六合來庭 安平樂 戎服來賓 安公子 紅藍花(按以上太蔟角調六曲)

道曲 垂拱樂 萬國歡 九仙步虛 飛仙 景雲 欽明引 玉京 寶輪光 曜日光 紫雲騰 神仙(舊名

□山剛) 舞鹽(舊名急火鳳按以上道調十三曲即林鍾宮調也)

天地大寶 迎天歡心樂 太平樂 破陣樂 五更轉 聖明樂 卷白雲 淩波神 九成樂 汎龍舟 月殿

蟬曲 英雄樂 山香 會羅仙 迎祥 翊聖 司晨寶雞 九野歡 來賓引(舊名記陵伽胡歌) 儀鳳(舊名胡殘) 升朝陽

(舊名蘇羅密) 芳苑墟(舊名須婆栗特) 北戎還淯(舊名移雞背陵) 金風(舊名金波借席) 慶淯風(舊名□磨賊) 慶維新(以上小食調二十七曲即林鍾商調)

火鳳 真火鳳 急火鳳 舞媚娘 長命 西河 三臺 監行天 濮陽女 神白馬 春陽柳 長歡(舊名無愁)

玉關引(舊名支胡歌) 因地利 大仙都 春臺 群雲飛(舊名東祇羅) 文明 塞塵清(舊名新羅□□奴以上平調十九曲即林鍾羽調)

四時花 綠沈盃 赤白桃李花 大白紵 堂堂 十二時 荷來蘇(舊名天下兵按以上林鍾角調七曲)

大封山樂(按以上黃鍾宮調一曲)

破陣樂 天授樂 無為傾盃樂 文武九華 急九華 大疊瑞蟬曲 北雒歸淯 慶淯風 蘭山吹(舊名杜蘭烏多)

迴天長寶壽(舊名老壽) 春鶯囀吹 急蘭山 來寶引(舊名高麗) 靜邊引(舊名耶婆地胡歌) 霓裳羽衣(舊名婆羅門) 思歸 金方

引舊名達牟鴟胡歌 昇朝陽 三輔安舊名三部羅文以上越調十九曲即黃鍾商調
火鳳 急火鳳 春陽柳 飛仙 大仙都 天統 思歸 祠洞靈章舊名達菩提兒 明鳳樂 眞明鳳 阿藍堆濮陽女舊名百舌鳥按以上黃鍾羽調十二曲
破陣樂 太平樂 傾盃樂 大輔樂 迎天樂 蟬曲 山香 月殿 天長寶壽舊名大百歲老壽 五更轉 同昌還城樂 慶維新 金風 汎金波 司晨寶雞 金方引 紫府洞眞舊名俱摩尼佛 神雀鹽 北雒歸淯按以上雙調十九曲即中呂商調也
破陣樂 九野歡 汎金波 淩波神 昇朝陽 蘇莫遮 歡心樂 蟬曲 來賓引 天池大寶 五更轉按以上水調十一曲即南呂商調也
感皇恩舊名蘇莫遮 流水芳菲舊名婆伽兒按以上金風調二曲
上雲曲 自然眞仙曲 明一曲 難思曲 平珠曲 無爲曲 有道曲 調元曲 立政曲 獻壽曲 高明曲 聞大曲 儀鳳曲 同和曲 閑雅曲 多稼曲 金鏡曲按以上十七曲不詳何調

宋教坊排當九十六曲

長生樂引子 蕙蘭芳引子 喜新春慢 曲犯 喜慶曲 萬壽無疆 薄媚曲破 齊天樂曲破 老人星
降黃龍曲破 碎錦梁州歌頭 萬壽興隆樂法曲 六么 梅花伊州按以上諸部合十四曲
玉漏遲慢 雁穿柳 聖壽永歌曲子 獻仙音 賣花聲 簾外花合小唱 舞楊花合小唱 金蓮倒垂 萬壽永無疆引子 聖壽齊天樂慢 永遇樂慢 賞仙花慢 柳初新慢 上林春引子 萬歲梁州曲破 聖壽永歌曲子 慶芳春慢 慶簫韶慢 萬花新曲破按以上觱栗起二十曲
側犯 眞珠髻 芳草渡 魚水同歡 花犯 帝壽昌慢 壽南山慢 上苑春慢 降聖樂慢 延壽慢按以上笛起十曲
傾盃樂 憶吹簫 捧瑤卮慢按以上琵琶起三曲

壽南山、吳音子　昇平樂慢　戀春光慢　慶壽樂慢　月明起花燈慢　託嬌鶯慢按以上筝起七曲

出牆花慢　月中仙慢按以上筝起二曲

縷金蟬慢按以上簫起一曲

安平樂　萬方寧慢　碧牡丹慢　堯階樂　進聖花　玉京春慢按以上方響起六曲

花梢月慢　壽爐香慢按以上嵇琴起二曲

延前保壽樂按以上觱栗獨吹一曲

慶千秋按以上笛獨吹一曲

壽千春　無疆壽　會羣仙　壽齊天　慶成功　九曲清　鳳來儀　蕊宮春　連理枝　朝天樂　奉宸歡

賀昌時　寰海清　玉芙蓉　泛仙槎　帝臺春　宴蓬萊　美時清　壽星見按以上琵琶獨彈十九曲

福壽永康寧按以上玉軸琵琶獨彈一曲

長生寶宴樂　壽長春按以上笙獨吹二曲

會羣仙　聚仙歡按以上筝獨吹二曲

玉簫聲　柳初春按以上簫獨吹二曲

惜春按以上方響獨打一曲

聖壽永按以上玉方響獨打一曲

纓令神曲按以上筝琶方響合一曲

通志　琴操五十七曲　九引　十二操　三十六雜曲

思歸引亦曰離拘操舊說衛賢女之所作也邵王聞其賢而聘之未至而王死太子留之不聽拘於深宮思歸不得援琴而歌曲終乃縊初但有聲至晉石崇始作辭但述其思歸河陽所居而已劉孝威胡地憑冤馬亦只言思歸之狀

走馬引樗里牧恭所造也爲父報仇殺人而藏山谷中有天馬夜降鳴于其室聞而驚以爲吏追己遂逃入川澤中援琴而彈之作天馬之聲命之曰走馬引又張敞爲京兆尹無威儀時罷朝會走馬章臺街時人鄙笑之有殿君馬者路傍兒之語故張率詩曰吾畏路傍兒

霹靂引亦曰吟白虎亦曰舞元鶴楚商梁所作商梁出游九皋之澤遇風雷霹靂懼而歸作此引又晉平公召師曠援

琴而鼓清徵一奏有元鶴二八來集再奏而列三奏延頸而鳴舒翼而舞所謂舞元鶴者蓋本於此往作其音不殊故合爲一不然則本舞元鶴之聲而爲霹靂引烈女引亦曰操楚樊姬作也伯妃引魯伯妃作琴
引秦時屠高門作楚引亦曰龍邱引楚龍邱子高引貞女引魯女所作箜篌引亦曰公無渡河亦曰箜篌謠朝鮮津卒霍里子高妻麗玉所作子高晨起刺船見一白
首狂夫被髮攜壺亂流而渡其妻隨呼止之不及遂援箜篌而鼓之歌曰公無渡河公終渡河公墮而死當奈公何聲音悽愴曲終亦投河而死子高還以其聲語麗玉玉傷之乃引箜篌寫其聲聞者莫不墮淚麗玉以其聲傳鄰女
麗容名曰箜篌引舊史稱漢武帝滅南越祠太一后土令樂人侯暉依琴造坎侯言坎節也侯者工人姓也後語訛說坎爲空然以臣所見今大樂有箜篌器何得如此說　右九引
將歸操世言孔子作孔子之趙聞殺鳴犢賢者也孔子知必不用已故將歸其辭曰翱翔于衛復我舊居從吾所好其樂只且猗蘭操亦曰幽蘭操世言孔子作孔子傷不逢時以蘭齊麥自喻且云我
雖不用於我何傷言雪霜之時衆芳乃萎蘭者取其芬香也今此操只言猗蘭蓋皆辭也龜山操世言孔子作季桓子受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯之龜山而作此曲言位尊非其人譬之依也或言季氏若龜山
之蔽魯越裳操世言周公作越裳國獻白雉周公作是歌拘幽操世言文王拘於羑里而作岐山操世言周公爲太王作述古公之績思時纘武也或云周人爲文王所作履霜操世言尹吉甫子
伯奇無罪爲後母所譖見逐自傷而作也追帝舜之事明恐其母之不爲父母憐也言人之不得於父母者當益親也雉朝飛操世言齊宣王時處士犢牧子作也年七十無妻採薪於野見雉雌雄雙飛乃仰天而歎曰
聖王在上恩及草木鳥獸而我不獲因援琴而歌其聲中絕魏武帝有宮人盧女者陰叔之妹七歲入漢宮學鼓琴琴特鳴異爲新聲能傳此曲至魏明帝崩出降爲尹更生妻故得此聲不絕該揚雄琴清英曰雉朝飛操者衛女傅
母之所作也衛女嫁於齊太子中道聞太子死問傅母曰且往當喪喪畢不肯歸終之以死傅母傷之取女所自操琴於冢上鼓之忽二雉俱出墓中傅母撫雉曰女果爲雉耶言未畢與飛而起不見所往傅母悲痛援琴作操曰雉
朝飛操雄所記大槩與思歸操之言相類恐是誤別鶴操商陵牧子娶妻五年無子父兄爲之改娶其妻聞之中夜起倚戶悲歎牧子感之爲作此曲或云其時亦有雙鶴悲鳴故以命操殘形操世言曾子夢一
狸不見其首以爲不祥而作此曲水僊操世言伯牙所作伯牙學鼓琴於成連先生三年而成至於精神寂寞情之專一尚未能也成連云吾師子春在海中能移人情乃與伯牙延望無人至蓬萊山留伯牙曰吾將迎吾
師刺船而去旬時不返但曰先生將移我情乃援琴而歌之曲終成連刺船而還聞海上水汨沒崩澌之聲山林窅冥羣鳥悲號愴然歎伯牙遂妙絕天下懷陵操世言伯牙所作

右十二操韓愈取十操以爲文王周公孔子曾子伯奇犢牧子所作則聖賢之事也故取之水僊懷陵二操皆伯
牙所作則工技之爲也故刪之嗚呼琴聲徇迹不識其所由者如此九流之學皆有義所述者無非聖賢之事然
而君子不取焉者爲多誣言飾事以實其意所貴乎儒者爲能通今古審是非胸中了然異端邪說無得而惑也
退之平日所以自待爲如何所以作十操以貽訓後世者爲如何臣有以知其爲邪說異端所襲愚師瞽史所移
也琴操所言者何嘗有是事琴之始也有聲無辭但善音之人欲寫其幽懷隱思而無所憑依故取古之人悲憂
不遇之事而以命操或有其人而無其事或有其事又非其人或得古人之影響又從而滋蔓之君子之所取者
但取其聲而已取其聲之義而非取其事之義君子之於世多不遇小人之於世多得志故君子之於琴瑟取其

辭而寫所寓焉豈尚於事辭哉若以事辭爲尚則自有六經聖人所說之言而何取於工伎所志之事哉琴工之爲是說者亦不敢鑿空以厚誣於人但借古人姓名而引其所寓耳何獨琴哉百家九流皆有如此惟儒家開大道紀實事爲天下後世所取正也蓋百家九流之書皆載理無所繫着則取古之聖賢之名而以已意納之於其事之域也且以卜筮家論之最與此相近也如以文王拘羑里而得明夷文王拘羑里或有之何嘗有明夷乎又何嘗有箕子遇害之事乎孔子問伯牛而得益孔子問伯牛實有之何嘗有益乎又何嘗有過其祖之語乎琴操之所紀者皆此類也又如稗官之流其理只在唇舌間而其事亦有記載虞舜之父杞梁之妻於經傳所言者數十言耳彼則演成萬千言東方朔三山之求諸葛亮九曲之勢於史籍無其事彼則肆爲出入操之所紀者又此類也顧彼亦豈欲爲此誣罔之事乎正爲彼之意向如此不得不如此不說無以暢其胷中也又如兎園之學其來已久其所言者無非周孔之事而不得爲正學不爲學者所取信者以意卑淺而言陋俗也今觀琴曲之言正兎園之流也但其遺聲流雅不與他樂並肩故君子所尚焉或曰退之之意不爲其事而作也爲時事而作也曰如此所言則白樂天之諷諭是矣若懲古事以爲言則隋堤柳可以戒亡國若指今事以爲言則井底引銀瓶可以止淫奔何必取異端邪說街談巷語以寓其意乎同是誕言同是飾說伯牙何誅焉臣今論此非好攻古人也正欲憑此開學者見識之門使是非不雜揉其間故所得則精所見則明無古無今無愚無智無是無非無彼無已無異無同槩之以正道爍爍乎如太陽正照妖氛邪氣不可干也

河間雜弄二十一章　蔡氏五弄　雙鳳　離鸞　歸風　送遠　幽蘭　白雪（太常丞呂才以唐高宗雪詩爲白雪歌被之以琴）　長清　短清　長側　短側　清調　大遊　小遊　明君　胡笳　白魚歎　廣陵散（嵇康死後此曲遂絕往往後人本舊名而別出新聲也）　楚妃歎　風入松　烏夜啼　楚明光　石上流泉　臨汝侯子安之　流澌洄　雙燕離　陽春弄　悅人弄　連珠弄　中揮清　暢志清　蟹行清　看客清　便僻清　婉轉清　右三十六雜曲

續通志　琴操七十六曲

龍蛇歌（介子推所作也晉文公反國賞從亡者未及介子推子推乃作龍蛇之歌亡入緜上或云從者所作一名士失志操）　獻玉退怨歌（卞和所作也和得璞玉以獻楚懷王王使樂正子占之言石王以爲欺謾

斬其一足懷王死子平王立和復獻之又以爲欺斬其一足平王死子立爲荊王[illegible]獻之恐復見害乃抱玉而哭王使剖之果得玉封和爲侯辭不受而作退怨之歌 窮劫之曲 [illegible]

箸伯州犁而寇不絕於境又昭王困迫幾爲天下笑扈子乃援琴爲楚作窮劫之曲昭王聞之垂涕扈子遂不復鼓 借隱歌 牧犢子與妻借隱所作也 渡易水歌 荊軻將刺[illegible]

衣冠以送之至易水上高漸離擊筑軻和而歌爲變徵之聲士皆垂淚復爲羽聲士皆瞋目髮盡上指 垓下歌 亦名力拔操項羽所作也漢軍皆楚歌項羽起飲帳中悲歌[illegible]

遺圖南出 大風歌 漢高祖所作也高祖既定天下還過沛置酒召故人父老子弟發沛中兒得百二十人教之歌酒酣帝擊筑自歌令兒皆和 采芝操 亦作紫芝之歌[illegible]並爲秦博士遭世[illegible]

是退而作此歌其入商洛隱居地肺山不出 八公操 淮南王安所作也王好道書及方術之士有八公詣門願成所白援王丹經及三十六水方王乃援琴歌其事亦名淮南操 於忽操 [illegible]

妃曲 湯惠休所作也或云嵇康能爲此曲以後傳習數人而已

按鄭樵於正聲中錄琴操五十七曲其說曰琴操所言本無其事但善音之人欲寫其幽懷隱思故取古人悲憂不遇之事以命操君子之於琴瑟取其聲而已不尚事詞也此論深明古人寄託指意然有不盡然者琴操所傳其中往往有秦漢以來有是曲卽有是事之篇凡皆陶寫性情自述境遇與依附命名暢所欲發者其致一耳茲謹採其志中所未及者以續九引十二操之後至雜曲三十六一類則取琴譜諸篇以附之則錄於此

魯風　洞天春曉　陽春　梅花三弄　梧桐夜雨　和陽春　流水　修禊吟　雙鶴聽泉　梧葉舞秋風　鷗鷺忘機　圯橋進履　墨子悲絲　淸夜聞鐘　琴書樂道　桃源吟　靜觀吟　風雷引　秋江夜泊　釋談章　谿山秋月　列子御風　松下觀泉泉一作濤　養生主　蒼梧怨　塞上鴻　樵歌　漁歌　耕歌　牧歌　醉漁唱晚　關雎　蘇門嘯　山居吟　洞庭秋思　鴈過衡陽　宋玉悲秋　禹會塗山　佩蘭　漢宮秋月　滄江夜雨　鶴舞洞天　春睡吟　羽化登仙　神化曲　莊周夢蝴蝶　平沙落雁　大雅　挾仙遊　六合遊　瀟湘水雲　款乃歌　搔首問天　離騷　秋鴻　飛龍引　秋風引　明月引　綠竹引　龍宮操　昇仙操　飛鳶操　霍將軍　幽澗泉　山人勸酒

按右雜曲皆被諸絲桐者凡後人擬作新詞槩不採入從鄭志也

遺聲序論

通志遺聲者逸詩之流也今以義類相從分二十五正門二十附門總四百十八曲無非雅言幽思當採其目以俟

可考今採其詩以入系聲樂府

古調二十四曲

古辭十九曲無名氏 擬行行重行行陸機 古意李白

淫思古意顏峻 古樂府褚德輿

征戍 將帥 城塞 校獵

通志 戎行曲 遠征人 南征曲 老將行 將軍行 霍將軍行 司馬將軍歌 長城 築城 古築城曲

塞上曲 塞下曲 古塞曲 邊思 校獵曲

續通志 苦戰行 兵車行 仗劍行 邊詞 平戎詞 河塞子 征南謠 征夫詞 蓋將軍歌 平南謠

趙將軍歌 勒將軍歌 魏將軍歌 塞垣行 大漠行 合肥戰 封刀行 血戰行 遇敵即倒戈 金山

捷 昆陽戰 河陽戰 崑崙戰 兜胄行 獵城行 鑄羌歸來乎

遊俠

通志 遊俠篇 俠客行 博陵王宮俠曲 臨江王節士歌 少年子 少年行 刺少年 邯鄲少年行 長

安少年行 羽林郎 輕薄篇 劍客 結客 結客少年場曹植詩云結客少年場報怨洛北芒故取一句 沐浴子 結襪子 結援

子 壯士吟 公子行 燉煌子 扶風豪士歌

續通志 并州少年行 義俠行 解劍行 枕劍行 黃金行千金贈

行樂

通志 遊子移 遊子吟 嘉遊亦曰喜春遊 王孫遊 東下何纂纂 攜手曲 樂未央 永明樂 今樂歌

吾生作宴樂 今日樂相樂 苦樂相倚曲唐元稹作言人情不常恩寵反覆專引班姬趙飛燕事為言 合歡詩晉楊方所作婦人也其詩言我情與君猶形影不相離願食共

並根穗飲共連理盃衣同雙絲絹寢共無縫裯坐必接膝行必攜手如鳥同心如魚比目利斷金石密逾膠漆焉 定情篇漢繁欽所作言婦人不能自相悅媚乃解衣服玩好致之用叙綢繆之志若臂環致拳拳指環致殷

勤耳珠致區區香囊致叩叩跳脫致契闊佩玉結恩情自以為至矣而期於山隅山陽山西山北終而不答乃自傷悔 還臺樂 河曲遊 行幸甘泉宮 宮中行樂

續通志登樓歌　湖上對酒行　餘杭醉歌行　春遊曲　祓禊曲　夜遊曲　遊春詞　無愁可解

佳麗四十七曲 女功　才慧　貞節

通志美女篇亦曰齊瑟行亦曰齊吟　美人　織女辭　錦石擣流黃　丹陽孟珠歌　錢塘蘇小小歌　孫綽情人碧玉歌　中山王孺子妾歌（孺子者幼小之稱漢書曰詔賜中山王噲及孺子妾并未央才人歌詩四篇）　吳王夫差女紫玉歌　董嬌饒　烏孫公主（漢武帝以江都王女細君爲公主嫁烏孫昆彌至其國別治宮室歲時一再會公主悲怨而作是詩）　情人桃葉歌亦曰千金意（桃葉者王獻之妾名緣於篤愛所以作歌或云是童謠桃葉復桃葉桃葉連桃根相憐兩樂事獨使我殷勤又曰桃葉復桃葉渡江不用楫但道無所苦我自楫迎汝）　李夫人（漢武帝喪李夫人令寫眞甘泉殿又令方士合靈藥曰反魂香以降夫人之魂髣髴其狀背燈隔帳不得語）　楚妃吟

楚妃歎　楚明妃曲　杜秋娘（金陵女年十五爲李錡妾錡叛滅籍之入宮有寵於景陵穆宗立命爲皇子傅母皇子封章王鄭注事被罪放還故鄉其辭云勸君莫惜金縷衣勸君須惜少年時花開堪折直須折莫待無花空折枝）　女秋蘭　木蘭辭（木蘭女子也其父被調從征木蘭代父往防邊獲功而歸與人同伴十二年而人不知其爲女子故其詩之卒章有雄兔脚撲朔雌兔眼迷離兩兔傍地走焉能知我是雄雌之句）　昭君歎　劉勳妻　焦仲卿妻　杞梁妻歌（杞殖妻之妹朝日所作也殖戰死妻泣曰上則無父中則無夫下則無子人生之苦至矣乃放聲長號杞城爲之頹遂投水死其妹悲之爲作是歌梁乃殖字）　湘夫人亦曰湘君亦曰湘妃（堯二女長曰娥皇次曰女英爲舜二妃舜南巡二妃追隨不及沒於湘渚今有其祠）　未央才人歌　邯鄲才人嫁爲厮卒婦　愛妾換馬　胡姬年十五　黃門倡　舞媚娘（舞亦作武唐則天朝常歌此曲）　五媚娘　妾薄命亦曰惟日月　妾安所居　皚如山上雪　燕美人　映水曲　蠶絲歌　貞女　孀婦吟　麗人行　上陽白髮人（唐天寶五載已後楊貴妃專寵後宮人無復進幸矣六宮有美色者輒置別所上陽是其一也貞元中尚存焉）　繚綾　時世粧　王家少婦　委舊命　秦女卷衣　靜女辭

續通志章華美人歌　戚夫人歌　鄭櫻桃歌　靜女歌　美人舞歌　洛陽女兒行　虢國夫人詞　飛燕篇　盧姬篇　綠珠旋　浣紗篇　玉人歌　玉女搖仙佩　烈婦行　續小娘歌　楚國兩賢婦　楚妃曲　虞美人行　眉嫵詞　唐姬飲酒歌　安樂公主畫眉歌　喬家妾　銀瓶女　巴陵女　高涼洗　金溪孝女歌　皁羅特　眉峰碧　月邊嬌　繡停針　綺羅香

別離 迎客附

通志生別離　離歌　長別離　河梁別　春別曲　自君之出矣　送歸曲　思歸篇　送遠曲　母別子　寄衣曲　迎客曲　送客曲　遠別離　久別離　古離別　怨別　離怨（一作讒怨）　井底引銀瓶

文瀾書局石印

續通志臨路歌　北上行　懷哉行　惜別行　離會曲　新婚別　垂老別　無家別　離別難　歸去難　望遠行　憶舊遊　望雲涯引　送我入門來　西遊曲　留客住　望歸吟

怨思

通志傷歌行　怨辭　青樓怨　春女怨　秋閨怨　閨怨　寒夜怨　征婦怨　絲書怨　鳳樓怨　綠墀怨　四愁　七哀　長相思　褭且吟　獨處愁　思公子　思君去時行　洛陽夫七思詩　湘妃怨　娼樓怨　西宮秋怨　西宮春怨　遺所思　獨不見

續通志靜夜思　哀王孫　哀江頭　悲青坂　悲陳陶　征婦詞　蕃女怨　遐方怨　望江怨　傷春怨　思越人　思遠人　怨王孫　織婦怨　長門怨　明妃怨數奇歎　歸母怨　永貞歎　濟陽怨　南風歎　歸舟怨　芳華怨　征婦詞

歌舞二十一曲　技能

通志浩歌行　緩歌行　前緩聲歌　會吟行　同聲歌　勞歌　悲歌行　上聲歌 此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無復雅句　大垂手 舞而垂手也小垂手獨搖手亦然其辭云垂手忽迢迢飛燕掌中嬌羅衫恣風引輕薄任情搖詎似長沙地促舞不回腰　小垂手 其辭云舞女出西秦躡節舞陽春且復小垂手廣袖拂紅塵折腰膺兩笛頓足轉雙巾蛾眉與慢臉見此空愁人　鈞天曲　豔歌行 古辭有翩翩堂前燕冬藏夏來見言兄弟流宕他之或言魏武始作　童謠　入朝曲　清歌發　獨舞調嘯辭 急聲也至今猶存　正古樂　三臺辭 舞辭也今猶存　齊謳行　吳趨曲 齊謳者齊人之歌吳趨者吳人之舞故陸機所引牛山陸厥所言稷下皆齊地閶門乃吳門閶闔所行亦名破楚門千載而下欲爲齊謳者必本齊音欲爲吳趨者必本吳調

續通志踏歌詞

絲竹十一曲

通志挾琴歌　相如琴　薄暮動絃歌　鼓瑟有所思　趙瑟　秦箏　龍笛曲　短簫　鳳笙　華原磬 唐天寶中始廢泗濱磬用華原石代之謫諸磬人則曰故老云泗濱磬石調之不能和得華原石考之乃和由是不改　五絃彈

續通志月下笛　斷絃曲

觴酌七曲

通志 羽觴飛上苑　前有一樽酒　城南偶燕　當置酒　當壚　獨酌謠　山人勸酒

續通志 荷葉杯　上行杯　尉遲杯　鳳銜杯　月氏王頭飲器歌　後庭宴　壽春宴　山亭宴

宮苑十九曲 樓臺 門闕

通志 魏宮辭　玉華宮　長信宮　逋昌宮　楚宮行　雍臺　凌雲臺　新成長樂宮　登樓曲　靑樓曲　建興苑　芳林篇　上林　閶闔篇　駕言出北闕　坐玉堂　內殿賦新詩　西園遊上才　春宮曲

續通志 輪臺歌　梁園歌　樂遊苑歌　幽州臺歌　越王臺歌　殿前曲　魏宮詞　楚宮詞　長信詞　梁園吟　天門謠　翠樓吟　叢臺歌　天門引　隋故宮行　西樓曲　鳳池吟　齊雲樓　金臺篇　懸瓠城歌

都邑三十四曲

通志 名都篇亦曰齊瑟行　京兆歌　左馮翊歌 京兆京師也馮翊在左扶風在右謂之三輔京兆今永興馮翊今同州扶風今鳳翔　扶風歌　荊州樂　燉煌樂 涼州之地也　靑陽樂 今靑州　潯陽樂 今江州　壽陽樂 南平穆王爲荊河州作也　涼州樂 今屬西夏

按今之樂有伊州涼州甘州渭州之類皆西地也又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜茲天竺康居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始凡是淸歌妙舞未有不從西出者八音之音以金爲主五方之樂惟西是承雖曰人爲亦莫非稟五行之精氣而然

邯鄲歌 今趙州　長平行 秦白起所坑趙降兵處　故絳行 晉雖遷新田以舊地爲故絳　西長安行　臨碣石 平州之地臨北海禹所導河從此入海故曰碣石送反潮　白銅鞮歌亦曰襄陽蹋銅鞮　南郡歌 今南陽也　荊州歌 今荊南府　陳歌　吳歌　鄴都引　蔡歌行　越城曲　越謠　孟門行　燕支行　汾陰行　新昌里　洛陽陌　大堤曲　出自薊北門行　江南行　江南思　長干行 又名望江南又名望江梅又名江南好又名夢江口又名歸塞北又名春去也又名謝秋娘　憶帝京　熙州行　燉煌後庭歌　邯鄲客舍歌　薊門行　古大梁行　雲中行　灞陵行　丹陽行　春陵行　新豐行

續通志 金陵曲　榆林郡歌　營州歌　金陵歌　襄陽歌　夔州歌　夷門歌　靑門歌　南都行　江夏行

長安曲　甘州詞　涼州詞　帝京篇　憶江南又名夢江南

道路

通志陰山道　太行路　行路難　變行路難　沙路曲　沙隄行

續通志函關歌　勞勞亭歌　隴上行　南州行　光祿坂行　沙苑行　淮亭吟　陳橋行　長樂坂　宜陽行

馬嵬曲　築長堤　九折坂

時景二十五曲

通志陽春歌曲楚青陽歌　春日行　秋風辭帝幸河東祠后土顧視帝京欣然中流與羣臣宴上賦秋風　北風行　苦熱行　秋歌　朝歌　晨風歌　朝來曲　夜夜曲　夜坐吟　遥夜吟　春日有所思　元雲　朝雲　雷歌　驚雷歌　雪歌　胥臺露

白日歌　明月篇　明月子　日出行　日與月

續通志明月歌　峨嵋月歌　白雲歌　火山雲歌　白雪歌　天山雪歌　春旦歌　三月歌　日出入行　歲晏行　上元詞　春詞　春臺引　瑞雪篇　明河篇　七夕曝衣篇　慶雲章　月下吟　夏日歎　秋雨歎

冉冉雲　望雲謠　甘露行　梅子黃時雨　春從天上來　吳中曉寒曲

人生四曲

通志百年歌陸機作十年為一章共十章言句泛濫無可采　人生　老年行　老詩

續通志長生樂　千年調

人物九曲

通志大禹　成連　湘東王　祖龍行　百里奚　項王亦曰蓋世　楚王曲　安定侯曲　李延年歌

續通志皇娲補天謠　伯仁怨　申生怨　平原君　春申君　文信侯　漂母詞　聶政篇　田橫客　淮陰歎　茂陵徐生歌　鍾進士歌　高陽酒徒　一綱謠　岳王行　唐孔目　淮南刺客詞　腕可斷　顏太師

姚家有牙將　石忠烈　韓宜慰　安石工　花將軍　晉州男子

神仙二十二曲 隱逸 漁父

通志步虛辭 神仙篇 外仙篇 升仙歌 升天行 仙人篇 遊仙篇 仙人覽六著篇 海漫漫 桃源行 上雲樂亦曰洛濱曲 武陵深行一曰武溪深行 招隱本楚辭漢淮南王安小山所作言山中不可久留或言郎安所作也後人改為五言若晉左思杖策招隱數篇是也晉王康琚又作反招隱舊說淮南書有小山亦有大山亦猶詩有小雅有大雅 反招隱 四皓 蕭史曲 方諸曲 王喬歌 元丹邱歌 紫谿翁歌序云紫谿翁過角里先生舉酒相屬辭而歌 漁父 歸去來引

續通志道君曲 聖郎曲 金丹曲 王母歌 玉真主歌 玉華仙子歌 薛仙子謠 石湖仙 赤松詞 壺山處士歌 逸人歌 白毫子歌 徐無山人歌 華山隱者歌 荊臺隱士 白衣老人 青巖山人 漁父歌

梵竺四曲

通志舍利弗 法壽樂 阿郝璦 摩多樓子

蕃胡四曲

于闐採花 高句麗 紀遼東隋煬帝為遼東之役而作是詩 出蕃曲

蕃調

續通志優鉢羅花歌 婆羅門引 婆羅門令 金浮圖 紇那曲 羅嗊曲 鮮卑兒 穆護沙 番槍子

山水二十四曲登臨 泛渡

通志桐柏山山在唐州桐柏縣淮水發源之處 華陰山在華州西嶽 巴東三峽歌 淫豫歌 亦曰灩澦歌其辭云淫豫大如服瞿唐不可觸金沙浮轉多桂浦忌經過此舟人商客刺水行舟之歌亦非簡文所作也蜀江有瞿唐之患桂江有桂浦之難故過瞿唐者則準灩澦涉桂浦者則準金沙又有灩澦如馬瞿唐莫下灩澦如象瞿唐莫上之語是單言瞿唐也 河中之水歌 曲池之水歌 東海 小臨海歌 江上曲 江皐曲 方塘含白水歌 日暮望涇水 曲江登山曲 巫山中流曲 濟黃河 渡易水曲 桂楫泛河中 登名山行 昆明春水滿此唐貞元中作也自唐後不都長安昆明池遂為民田矣 半路溪 泛水曲 幽澗泉

續通志嵩山天門歌 小山歌 西嶽雲臺歌 閬山歌 望終南山歌 夜歸鹿門歌 下山歌 歸山歌 溫

泉歌　敷水歌　河上歌　秋浦歌　閬水歌　嚴氏溪歌　赤壁歌　甘泉歌　燕支行　熱海行　走馬川行

淸溪行　渼陂行　湖南曲　湘川曲　横江詞　龍池篇　夢遊天姥吟　江上吟　廬山謠　巫山一段雲

越江吟　江月晃重山　芳草渡　淸波引　渡江雲　飛雪滿羣山　廬山高　于湖曲　驪山歌　金山行

湖上曲　湘中詠　後于湖曲　冰山火突詞　臺頤津　易水行　澶淵行　漸臺水　白馬河　舶上謠

草木

通志　赤白桃李花亦曰桃李唐高祖時歌　秋蘭篇　芙蓉花　採蓮曲　採菱曲　採菊　茱萸篇　蒲生歌　城上麻

夾樹　夾樹有綠竹　綠竹　樹中草　冉冉孤生竹取古詩第一句作題按何偃作此詩所言者婚姻之事　楊花曲　桃花曲　隋堤柳

種葛　江蘺生幽渚　浮萍篇　桑條太史迦葉志忠上桑條歌十二篇言韋后當受命

續通志　官渡柳歌　黃臺瓜詞　落花歎　荔枝歎　連根有長絲　勿去草　渚蓮怨　結楊柳怨　商山芝

梓樹生枝葉　黃花詞　伐棘篇

車馬　採種　花葉

通志　車遙遙篇　高軒過　白馬篇亦曰齊瑟行　軺車　天馬歌　八駿圖

續通志　引駕行　車簇簇行　天育驃騎歌　赤驃馬歌

龍魚六曲　蟲豸

通志　尺蠖　應龍篇　飛龍篇　飛龍引　枯魚　捕蝗

續通志　蛟龍引　井底蛙

鳥獸

通志　白虎行　烏栖曲　東飛伯勞歌　擬東飛伯勞　雙燕　燕燕于飛　澤雉　滄海雀　空城雀　窗乳空

井中　鬬鷄　晨鷄高樹鳴　鴛鴦　鳴雁行　鴻鴈生北塞行　黃鵠飛上苑　飛來雙白鶴　雙鳧　隻翼

鳳凰曲　秦吉了

續通志義鶻行　杜鵑行　白鳧行　火鳳詞　鸚鵡猫兒篇　黃雀癡　黃麞歌　黃荐謠　野雉詞　怒虎行
黃鸝繞碧樹　換巢鸞鳳　鶴歎　白雁行　走狗謠　鳳凰曲　鳳雛行　老鴛戀棧豆　牧羝曲　一足夔

雜體六曲隱語

通志雜曲　五雜俎曲　寓言　雜體　藁砧亦曰藁砧今何在　兩頭纖纖

續通志堂堂謠　戴謠

皇朝通志案鄭樵遺聲一門謂爲逸詩之流蓋以喻篇章之未被管絃者顧僅目爲雅言幽思初無與於功德之隆也我　朝文煥功巍隆古莫並一時臣下詠歌盛業無非導揚紀實之文登之簡編足以淩轢今古茲之所載謹從　皇淸文穎　幸魯盛典　平定兩金川方畧諸書內錄入皆有關政典之篇若泛常擬作未經奏進入選者不敢概行列載云

皇雅　涇邱　關隴　南紀　巨浸　四篇康熙二十年臣葉方藹上涇邱十二章受降也關隴十二章平隴右也南紀十一章平閩也巨浸十一章平海寇也

鐃歌鼓吹曲

聖皇出　遼水奠　安隴右　豫章翻　掃七閩　海波平　平五羊　桂水深　殲渠魁　洞庭湖　收成都　克黔陽　定昆明　文德舞　康熙二十年臣徐嘉炎上　聖皇出　皇帝受命也遼水奠平察哈爾之亂也安隴右平王輔臣也豫章翻定江西賊也掃七閩平耿精忠也海波平驅海寇鄭錦也平五羊討尚之信也桂水深定廣西亂也殲渠魁吳三桂伏天誅逆黨漸自解散也洞庭湖平湖南郡縣也收成都平全蜀也克黔陽定貴州也定昆明誅吳世璠平全滇也文德舞告成功也凡一十四章

平滇鐃歌

聖同　天　出師初　皇矣　於鑠　民歆　昔夜郎　萬方平　於都　審天心　山石　平滇鐃歌十章康熙二十年臣袁佑上

文瀾書局石印

東巡雅　康熙二十三年　駕幸闕里行釋奠禮臣下矢詩紀盛臣徐元文上此篇凡十三章

親祠闕里雅　康熙二十三年臣李振裕上

述　聖政雅　二篇東山十章南薰十章康熙二十三年臣顧汧上

聖駕幸闕里樂府　十二章康熙二十三年臣金居敬上

大駕南巡樂府

聖駕南巡風謠十章　康熙二十八年臣彭會淇上

東南春　歲星謠　江水淸　桃花然　四章康熙二十八年臣趙執信上東南春道路無擾也歲星謠蠲租稅也江水淸吏知法廉也桃花然變民俗也

聖武雅

惟天　皇矣　武成　康熙三十五年三十六年　大駕三臨沙漠厄魯特全國蕩平臣陳廷敬上雅三篇惟天十有一章言初臨沙漠安邊破敵武功盛也皇矣十有一章言直臨沙漠撫降人民武功再盛也武成十有一章言臨沙漠禽孽殲兇武功大成也

平北雅　一篇康熙三十六年臣王士正上

聖武神功蕩平漠北鐃歌鼓吹曲

揚　聖武　神幾捷　峙金湯　蹛獮獸　天駟煌　天行健　殪孤雛　伏天誅　徧歌繁

武功成　光芝檢　陳王會　十二章康熙三十六年臣杜臻上

聖武功成鐃歌鼓吹曲

聖武昭　行天討　虔祭告　命將帥　嘉祥應　三出塞　廣招徠　大無外　凱歌還　辭

尊號　右鐃歌十章康熙三十六年臣陳論上

平北雅

成命　皇祐　天監　三篇康熙三十六年臣宋駿業上
成命九章　天子自將出塞靖邊塵安萬民也　皇祐九章　天子再出塞料軍實決機宜也天監
九章　天子三出塞兇醜窮蹙服天誅集大功也

聖駕北巡鐃歌

撫萬國　乘法駕　紫壇高　六龍旋　右鐃歌四章康熙三十六年臣沈涵上撫萬國　天威北
指厄魯特遠遁也　乘法駕　大駕巡邊喀爾喀等懇切輸誠也紫壇高　德合天人甘霖屢沛也
六龍旋　還宮齋祓　親詣北郊行禮也

大駕親平沙漠還京凱歌

皇矣　有山崔嵬　從軍樂　絕大漠　二儀樂　雄狐　歌凱旋　右凱歌七篇康熙三十六年臣姜宸英上皇矣
頌　宸斷也有山崔嵬述貞符也從軍樂卹將士也絕大漠頌　神武也二儀樂好生也雄狐美諸將能
稟　神算成大功也歌凱旋樂冠平　大駕早還也

聖武遠揚青海平定鐃歌

麋之窮　賊母俘　屈羣醜　右鐃歌三章雍正二年臣錢陳羣上頌平定青海之烈麋之窮言我師深入賊衆逃
竄也賊母俘言渠魁被擒又獲賊母也屈羣醜言捷音奏聞詣學行禮也

聖駕恭謁　祖陵大禮慶成樂府

聖大孝　發　鑾輅　盛京樂　謁　三陵　懷　祖烈　禮成宴　羣蕃朝　大狩
閱　永錫類　六龍迴　樂府十章乾隆八年　皇上恭謁　祖陵禮成臣沈德潛上
帝鑒　樂府十章乾隆八年　皇上謁　陵禮成時臣萬承蒼上

平定金川雅

有繹　戎車　繁雲　鑾鑣　乾隆十四年　平定金川臣梁詩正上雅四篇有繹五章美出師也戎車四章

翦二豎也槃雲五章番酋降也鸞鑣五章告成功也

聖武遠揚雅　一篇乾隆十四年　平定金川　臣夢麟上

平定兩金川雅

苞蘖　寅威　周阹　凱懌　四篇乾隆四十二年臣程景伊上苞蘖十章僨拉肇釁荄旅徂征遂平之也寅威七章索諾木納我叛人守險拒命　簡帥濟師審戎機以摧堅鋭也周阹十章師武臣力克承　睿策悉俘羣醜武功成也凱懌十章　聖武既昭行慶秩典申無疆也

祀饗正聲序論

通志仲尼所以爲樂者在詩而已漢儒不知聲歌之所在而以義理求詩別撰樂詩以合樂殊不知樂以詩爲本詩以雅頌爲正仲尼識雅頌之旨然後取三百篇以正樂樂爲聲也不爲義也漢儒謂雅樂之聲世在太樂樂工能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義以臣所見正不然有聲斯有義與其達義不達聲無寧達聲不達義若爲樂工者不識鏗鏘鼓舞但能言其義可乎譚河安能止渴畫餅豈可充饑無用之言聖人所不取或曰郊祀大事也神事也燕饗常事也人事也舊樂章莫不先郊祀而後燕饗今所采樂府反以郊祀爲後何也曰積風而雅積雅而頌猶積小而大積卑而高也所積之序如此史家編次失古意矣安得不爲之釐正乎

漢武帝郊祀之歌十九章

練時日一　帝臨二　青陽三　朱明四　西顥五　元冥六　惟泰元七建始元年丞相匡衡奏罷鸞輅龍鱗更定惟泰元　天地八丞相匡衡奏罷黼繡周張更定天地　日出入九　天馬十元狩三年渥洼水生馬作太初四年伐大宛得宛馬作　天門十一　景星十二元鼎五年得鼎汾陰作　齊房十三元狩二年芝生甘泉齊房作　皇后十四　華爗爗十五　五神十六　朝隴首十七元狩元年行幸雍獲白麟作　象載瑜十八太始三年行幸東海獲赤鴈作　赤蛟十九

班固東都五詩

明堂　辟雍　靈臺　寶鼎　白雉

按古詩風雅皆無序惟頌有序者以風雅者所采之詩也不得其始兼所用之時隨其事宜亦無定着或於一篇

之中但取一二句以見意而已不必序也頌者係乎所作而獨用之廟樂不可用於郊天柴望不可用於講武所以蔡邕獨斷惟載頌序以爲祀典而風雅本無序也自齊魯韓毛四家之說起各爲風雅之序度其初意只欲放頌詩之序而爲之其實不知風雅無用於序有序適足以惑頌聲也今觀漢武十九章郊祀歌卽詩可見者則無序非憑詩可見者必言所作之始可謂得古頌詩之意矣風雅之詩皆不得其始其間有得於甘棠之美召伯常棣之思周公豈無一二以用之不繫於其始不必序也樂府之詩亦皆不得其始其間有得於採桑之女子渡河之狂夫豈無一二亦以用之不繫於其始不必序焉觀頌詩與郊祀之詩皆言所作之始風雅詩與樂府所採之詩不言其始之作則可以知漢人之迹近於三代故詩章相襲自然相應如此後之人則遠矣按郊祀十九章皆因一時之盛事爲可歌也而作是詩各有其名然後隨其所用故其詩可采魏晉則不然但卽事而歌如夕牲之時則有夕牲歌降神之時則有降神歌旣無偉績之可陳又無題命之可紀故其詩不可得而採如隨廟立舞酌獻登歌各遂時代而匪流通亦不可得而按也惟梁武帝本周九夏之名以作十二雅庶可備編采之後

梁武帝雅歌十二曲

俊雅 取禮記司徒論選士之秀者而升之學曰俊士也眾官出入奏俊雅二郊太廟明堂三朝同用

皇雅 取詩皇矣上帝臨下有赫也皇帝出入奏皇雅二郊太廟同用

允雅 取詩君子萬年永錫祚允也皇太子出入奏之三朝用焉

寅雅 取尚書周官貳公弘化寅亮天地也王公出入奏寅雅三朝用焉

介雅 取詩君子萬年介爾景福也上壽酒奏介雅三朝用焉

需雅 取易雲上於天需君子以飲食宴樂也食舉奏需雅三朝用焉

雍雅 取禮記大享客出以雍徹也徹饌奏雍雅三朝用焉

滌雅 取禮記帝牛必在滌三月也牲出入奏滌雅北郊明堂太廟同用

牷雅取春秋左傳牲牷肥腯也薦毛血奏牷雅北郊明堂太廟同用

誠雅取尚書至誠感神也南北郊明堂太廟並同用誠雅降神及迎送奏之

獻雅取禮記祭統尸飲五君洗玉爵獻卿今之飲福酒亦古獻爵之義也皇帝飲酒奏獻雅北郊明堂太廟同用

禋雅取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也北郊明堂太廟之禮埋燎俱奏禋雅

有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無別按漢叔孫通始定廟樂有降神納俎登歌薦祼等曲武帝始定郊祀之樂有十九章之歌明帝始定黃門鼓吹之樂天子所以宴羣臣也嗚呼風雅頌三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢之失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶存至梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地宗廟君臣之事同其事矣此禮之所以亾也雖曰本周九夏而爲十二雅然九夏自是樂奏亦如九淵九莖可以播之絲竹有譜無辭而非雅頌之流也

唐雅樂十二和曲

豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡守告于圜丘燔柴告至封祀泰山類于上帝皆以圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太蔟爲商黑帝以南呂爲羽青帝以姑洗爲角皆文舞六成

順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首山皆以函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓爲宮三奏

永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾爲宮三奏大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太蔟奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和

肅和登高以奠玉帛于天神以太呂爲宮于地祇以應鍾爲宮于宗廟以圜鍾爲宮祀先農釋奠以南呂爲宮望于山川以函鍾爲宮

雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太蔟爲宮人鬼之俎以無射爲宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之

壽和凡以酌獻飲福以黃鍾爲宮

太和以爲行節亦以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門而即位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之皆以黃鍾爲宮

舒和以出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太蔟爲商

昭和皇帝皇太子以舉酒

休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其用之律均

正和皇后受冊以行

承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鐘奏承和出太極門而奏采齊至于嘉德門而止其還也亦然

祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也周太祖迎魏帝入關平荆州大獲梁氏之樂乃更爲九夏之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏齊夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏驁夏雖曰本於成周賓揆之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能行後復變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改易任聲不任音任情不任樂明樂之人不能主樂主樂之司未必明樂所行非所作所作非所行惟梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自斟酌前違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制作非古而音聲有倫準十二律以法天之成數故世世因之而不能易也

五代梁雅樂

續通志 後梁雅樂紹承唐制改十二和如九慶今之所傳僅存八曲其軼者祀地祇享宗廟皇后皇太子出入諸篇蓋惟郊祀之樂尚可考見如奠玉幣等曲遂藉以傳焉其後張文矩又更其別名曰同者六曰熙者一

慶和 以祀天神與唐豫和相類後改曰永同

慶順 以爲皇帝行節與唐太和相類後改曰大同

慶平 以奠玉幣與唐肅和相類後改曰順同

慶肅 以迎俎與唐雍和相類

慶熙 以酌獻與唐壽和相類後改曰壽同

慶隆 以飲福與唐制酌獻飲福同曲者微異後改曰福同

慶融 以退文舞迎武舞與唐舒和相類後改曰混同

慶休　休以亞終獻與唐亞終獻出入二舞同曲者異制後改曰咸熙

後唐雅樂

後唐初用十二和舊樂至明宗時始有長興樂之名隸於太常然皆教坊雜曲僅可用以賓燕且其篇名亦缺軼失傳其正聲存者惟廟中各室酌獻五曲而已曰昭德懿祖室曰文明獻祖室曰應天太祖室曰永年昭宗室曰雍熙莊宗室以十二和求之乃壽和之一類耳

晉雅樂

晉雅樂改唐十二和爲十二同而其目缺畧不詳高祖天福四年十二月庚戌禮官奏言正至上壽皇帝舉酒奏元同再飲三飲並奏文同三飲畢羣臣再拜奏大同是月壬戌又言宮懸歌舞未全且請雜用九部樂歌教坊法曲從之

漢雅樂十二成曲

禋成　順成　裕成　肅成　政成　弼成　德成　扆成　裔成　慶成　騂成　壽成

周雅樂十二順曲

昭順　以祀天神亦唐豫和之類

寧順　以祀地祇亦唐順和之類

肅順　以享宗廟亦唐永和之類但間用以薦俎與舊制不同乃當時假借行之非成法也

咸順　登歌以奠玉幣亦唐肅和之類

治順　皇帝以臨軒亦唐太和之類

忠順　王公以出入以退文舞迎武舞亦唐舒和之類

康順　皇帝食舉亦唐休和之類

雍順　皇帝以受朝皇后以出入在十二

溫順　皇太子以出入亦唐承和之類

禮順　以正至禮會在十二之數當唐照和一曲唐時昭和爲皇帝皇太子舉酒所奏甚所謂舉酒者卽禮會時所有事也

禋順　以入祖亦唐雍和之類

福順　以酌獻飲福亦唐壽和之類正至公卿獻壽亦奏之考獻壽乃朝會時事宜用禮會樂或宴樂此與酌獻通奏一曲是鄭樵所譏爲不分雅頌之遺譏者也

宋雅樂十二安曲

高安　倣唐之豫和以祀天神哲宗元符郊祀改曰景安

靜安　倣唐之順和以祀地祇神宗熙寧改曰導安

理安　倣唐之永和以享宗廟仁宗景祐以後改曰興安

嘉安　倣唐之肅和登嘉以奠玉幣仁宗以後亦用之於后廟盥洗又

按大祀配食及皇后別廟奠玉幣咸自爲曲奏不相混蒙則踵事增華强分區別但義歸頌美不嫌鋪張其他祀典實繁間亦各爲奠玉幣曲以明軒輊之差蓋𧬈其本則不能不務其末要皆嘉安一曲之支流餘裔也配位奠玉幣郊祀曰廣安景祐三聖位紹興太祖位曰定安建炎太祖位曰化安紹興太宗位祈穀曰仁安景祐太宗位曰宗安紹興太宗位雩祀曰獻安景祐禧祖位太祀感生帝曰皇安景祐以後宣祖位紹興以後禧祖位明堂大饗曰誠安景祐眞宗位熙寧英宗位曰信安皇祐三聖位元符神宗位曰廣安紹興淳熙太祖位曰化安紹興淳熙太宗位曰泰安紹興徽宗位曰宗安淳熙高宗位祀皇地祇曰恭安景祐太祖位曰肇安熙寧太祖位曰定安紹興太祖位祀神州地祇曰化安景祐太宗位享別廟曰達安章獻明肅室曰報安章懿室曰翕安章惠室其他祀典奠玉幣祀感生帝曰慶安又曰光安玉淸昭應宮上尊號曰靈安冬至祭寶鼎曰明安祭嶽鎭海瀆享先農祭文宣王武成王祚德廟曰明安淳祐祭四海又曰德安潤安瀛安翕安雍熙享先農又曰敷安享先蠶曰娭安祭風師雨師司中司命曰容安蜡祭曰欽安景德用嘉安熙寧東西方用欽安南北方用嘉安紹興後北方復改吉安祭五龍曰文安以上配位別廟之曲間或實異而名同蓋禮官未遑釐正又多內出篇目稱

名偶複不敢議更茲謹編次以列于嘉安之後俾來者有所考焉又眞宗朝奠瓚間用萬國朝天之曲則非常制
也

隆安　倣唐之太和以爲皇帝出入舉止之節復增采茨獨於還宮時奏之哲宗元符以後改曰乾安雜用正安又
改儀安靖安憩安諸名

正安　倣唐之舒和以爲皇太子及王公出入之節以亞獻終獻以退文舞迎武舞以奉冊寶其後於皇太子出入
復有明安之名於王公出入復有保安祇安之名於亞獻終獻退迎二舞復有文安恭安順安鎣安雍安惠安慶安
曼安威安穆安儀安和安嘉安沖安同安之名於奉冊寶復有聖安禮安宜安明安登安大安眞安之名皆隨事以
立文求其節奏不外乎太蔟之商自明安以下皆正安而已

和安　倣唐之休和以侑皇帝飲食間奏燕樂白龜甘露諸篇

順安　倣唐之正和以爲皇后出入舉止之節其後改曰坤安承安和安成安泰安徽安史稱皇帝受朝亦奏之

良安　倣唐之承和皇太子在其宮出入則奏之若在君父左右出入則奏正安與王公同所以避尊也

永安　以正至朝會倣唐之昭和其與唐制昭和爲皇帝皇太子舉酒所奏似異實同

豐安　倣唐之雍和以奉俎亦以徹豆自乾德改奉俎爲咸安徹豆爲肅安自是奉俎徹豆遂有二曲眞宗大中祥
符改曰吉安哲宗元符改曰熙安禧安欽安高宗紹興改曰承安成安娛安歆安恭安

禧安

按禧安一曲倣唐之壽和以酌獻飲福然自太祖乾德以後更名亦多要以黃鍾爲宮則不可得而變也茲謹分類
序列如左以明皆禧安所出配位酌獻曰彰安景祐郊祀三聖位紹興郊祀太祖位曰英安景祐常祀太祖位景祐紹興祀皇地祇太祖位淳熙明堂大饗太宗位曰大
盛政和郊祀文祖位曰韶安景祐祀神州地祇太宗位紹興郊祀太宗位明堂大饗太宗位曰紹安景祐祈穀太宗位曰德安景祐明堂大饗眞宗位熙寧明堂大饗英宗位紹興祈穀太宗位淳熙明
堂大饗太宗高宗位曰肅安景祐祀感生帝宣祖位紹興祀感生帝禧祖位曰孝安皇祐明堂大饗三聖位紹興明堂大饗太祖位曰大明大觀明堂大饗哲宗位曰成安紹興明堂大饗徽宗位
曰恭安淳熙明堂大饗太祖位曰祐安熙寧祀皇地祇太祖位曰化安紹興祀神州地祇太宗位曰大善亦曰基命享太廟熙祖室曰大熹順祖室曰大順翼祖室

日大慶亦日天元（宣祖室）日大定亦日皇武（太祖室）日大盛亦日大定（太宗室）日大明亦日熙文（眞宗室）日大仁亦日美成（仁宗室）日大英亦日治隆（英宗室）日大明（神宗室）日重光（哲宗室）日承元（徽宗室）日端慶（欽宗室）日大德（高宗室）日大倫（孝宗室）日大和亦日大承（光宗室）日大安亦日考安（寧宗室）享別廟日惠安（孝明室）日奉安（孝惠室）日懿安（孝章室）日順安（懿德室）日嘉安（淑德室）日理安（章穆室）日永安（章懷室）日興安（元德室）日厚安（章獻明肅室）日衍安（章懿室）日昌安（章惠室）日慈安（崇恩室）日歆安（懿節安穆安恭顯仁成肅五室）其他祀典酌獻祀五方帝日祐安祀感生帝日崇安明堂大享朝謁玉淸昭應宮奉迎聖像日慶安祀高禖大辰日祐安祀汾陰畢告廟日顯安上尊號日大安朝獻景靈宮日祖安封禪日封安日禪安祀社首日瑞安祀汾陰日博安祗奉天書告祭日瑞安祭九鼎祀嶽鎭海瀆享先農祭文宣王武成王祚德廟日成安（酒酺祭四海又有熙安貴安類安淳安之名）享先蠶日美安祭風師雨師靁師司中司命日雍安蜡祭日懌安禔安擇安穆安祭五龍日愷安飲福亦日廣安胙安禔安大安報安博安綏安其同異分合之數大畧與嘉安同

遼雅樂章名（章名闕）

按遼史稱遼初用唐十二和樂其後改名十二安而不能備紀其目據聖宗統和元年冊承天皇太后太后儀衛動舉麾太和樂作文武三品以上入舒和樂作皇帝入門雍和樂作又興宗重熙九年上契丹冊皇帝出奏隆安之樂又載冊太子儀太子入門貞安之樂作則是聖宗已前尚沿十二和之名興宗已後始改名曰安矣但初用十二和既襲唐舊而後改十二安又與宋制若合符節豈有遼二百十年之中不克創爲雅樂新名獨垂制作而始終蹈襲若此抑元初史臣於遼代樂制未盡搜羅遂乃摭拾傅會從而爲之詞耶故疑而闕之

金雅樂十二寍曲（奠玉幣侑食太子出入宮縣三曲未詳）

乾寍　以祀天神猶唐有豫和宋有高安海陵天德中冊立皇后及皇太子奏以爲皇帝出入之節其制若因冊立而尊皇帝用盛樂然天人同事鄭樵所譏不無假借之失至世宗大定中冊立皇太子始改用洪寍意蓋不敢擬郊祀降神樂而擬其奠玉幣樂是已

鎭寍　以祀地祇猶唐有順和宋有靜安也

來寧　以享宗廟猶唐有永和宋有理安祭文宣王亦用之正祀之外如升祔則奏顯寧肅寧猶宋之有顯安也

按登歌奠玉幣唐以肅和宋以嘉安金世奠玉幣通行之曲不得而詳沿革源流難以考見茲列其可知者於左

郊祀曰洪寧（昊天上帝位）曰神寧（皇地祇配位）曰永寧（太祖配位）祀方丘曰億寧其親享宗廟及他祀典奠玉幣曲並軼

豐寧　以奉俎徹豆猶唐有雍和宋有豐安也

嘉寧

按酌獻唐以壽和宋以禧安凡祀通奏此曲宋時配位及各室別廟酌獻之曲並別為異名然其節奏悉以禧安為準金世酌獻郊祀及宗廟攝事並奏嘉寧則其為通行之曲可見惟方丘獨奏溥寧其他配位各室別廟亦倣倣宋制改名區別茲附列於左曰泰寧（郊祀皇地祇配位）曰燕寧（太祖配位）曰保寧（方丘太宗配位）宗廟曰肅寧各室曰大元（始祖室）曰大熙（德帝室）曰大安（安帝室）曰大昭（獻祖室）曰大成（昭祖室）曰大昌（景祖室）曰大武（世祖室）曰大明（肅宗室）曰大章（穆宗室）曰大康（康宗室）曰大定（太祖室）曰大惠（太宗室）曰大同（熙宗室）曰大和（睿宗室）曰大鈞（世宗室）曰大寧（顯宗室）曰大隆（章宗室）曰大慶（宣宗室）曰儀坤（昭德別廟）曰和寧（宣孝太子別廟）又案唐時酌獻飲福並同一曲梁始分為二後唐以還皆仍唐制至金飲福獨奏福寧之曲亦與梁同

昌寧　以為皇帝出入舉止之節猶唐有太和宋有隆安凡郊廟行事通奏此曲惟祀方丘及別廟升降別奏肅寧行冊禮出入別奏泰寧洪寧殆因事改名強分差別其實則與昌寧不異也

肅寧　以為皇太子王公出入之節以亞獻終獻退文舞迎武舞猶唐有舒和宋有正安惟郊祀及方丘亞終獻文舞退武舞進別奏咸寧又皇太子冊立時出入別奏元寧但匪通行者耳

和寧　以朝會猶唐有昭和宋有永安也

按唐有休和宋有和安以侑皇帝飲食金制不可得詳至朝會用燕樂與宋世畧同其曲名見後祀饗別聲類中

坤寧　皇后以受冊寶出入猶唐有正和宋有順安也

元雅樂

按元承宋制改雅樂之名曰成自大德迄至元頗稱美備蓋終畧亦沿十二以爲數今溯其創制改作源成僅存七曲而已如祀地祇朝會樂酒侑食皇后皇太子出入所奏之樂並闕如焉

天成　以祀天神成宗大德九年所定元初沿用金樂奏乾寧之曲

來成　以享宗廟亦名保成迎送神並奏後乃分來成迎神保成送神實本一曲耳已復改爲思成史志云思成世祖至元四年名來成

欽成　以奠玉幣成宗大德九年所定元初沿用金樂奏億寧之曲

隆成　以爲皇帝出入樂止之節凡郊廟初獻盥洗望燎則奏之後改曰肅成又曰順成

寧成

按奉俎徹豆元初用金樂豐寧之曲成宗大德九年始更譔定名曰寧成後又改嘉成以奉俎豐成以徹豆焉

明成

按明成以酌獻其廟中各室曰開成烈祖室　曰武成太祖室　曰文成太宗室　曰弼成至元皇伯考卓忽室　曰協成皇伯考察罕岱室　曰明成睿宗室　曰熙成定宗室　曰威成憲宗室　曰混成世祖室　曰昭成裕宗室　曰慶成順宗室　曰守成成宗室　曰威成武宗室　曰歆成仁宗室　曰獻成英宗室　曰永成明宗室　武宗至大中改武成曰開成以獻太祖明成曰武成以獻睿宗史志云詞仍其舊則不過易名而已蓋本同律之曲雖并更其詞亦不得爲異樂攷世祖至元三年以前各室酌獻之曲有慶成熙成昌成鴻成樂成康成明成諸名及後更定則以慶成獻順宗熙成獻定宗明成獻睿宗條並廢其欲福奏釐成不與明成通用乃沿金制而非唐宋以來之舊要以曲律斷之不得竟分爲二也

和成　以出入二舞以亞獻終獻其後雜用肅成順成與皇帝出入同一曲奏非也

明雅樂

按明代雅樂其名曰和與唐相類然其曲奏天人並用統紀不分十二和遺法至斯大變蓋草創之初未遑考正其後歲月寖更補苴修飾莫能發明作述之旨以論定而整齊之于是明代樂律與前世判然異矣茲謹易中樵

論次舊例序其曲目凡所施行備爲條注俾覽者錯綜求之自可知其視唐宋以來迥不相侔之故云

中和 太祖洪武元年圜丘迎神二年方丘迎神三年朝日夕月亞獻四年祀周天星辰亞獻七年祀歷代帝王亞獻八年圜丘方丘迎神十二年合祀天地迎神 世宗嘉靖九年圜丘方丘迎神十年祈穀迎神十一年雩迎神十七年大饗迎神十八年興都大饗迎神

保和 洪武三年朝日夕月奠玉幣四年祀周天星辰奠玉幣初獻六年合祀天神地祇迎神奠幣七年祀歷代帝王奠玉幣初獻 世宗嘉靖九年夕月迎神十年祭社稷徹

按明史樂志太祖洪武六年有合祀天神地祇樂章考禮志元年從李善長等議分祀天地九年以分祭未安命作大祀殿於南郊是歲冬至殿工未成乃合祀於奉天殿悉與本紀合則在六年於天地尚未合祀安得於神祇先有合祀樂章疑六年或係十二年之訛蓋十二年既有合祀天地樂章自應即有合祀天神地祇樂章耳

熙和 太祖洪武元年圜丘終獻宗廟終獻二年方丘終獻三年朝日夕月迎神八年方丘終獻十一年合祭太社稷終獻十二年合祀天地終獻 世宗嘉靖九年圜丘終獻朝日迎神十七年大享終獻

凝和 太祖洪武元年圜丘社稷奉俎二年方丘奉俎三年朝日夕月徹饌夕月迎神四年祀周天星辰迎神七年祀奉俎 世宗嘉靖九年圜丘奉俎朝日奠玉幣夕月迎歷代帝王徹饌八年圜丘方丘奉俎十二年合祀天地神十年祈穀徹饌十一年雩徹饌十七年大饗奉俎十八年興都大享奉俎

廣和 太祖洪武元年十一年社稷迎神 世宗嘉靖九年方丘奠玉幣十年社稷送神望瘞

時和 太祖洪武元年圜丘望燎社稷望瘞二年方丘望瘞八年圜丘望燎方丘望瘞十一年社稷望瘞十二年合祭天地望燎 世宗嘉靖九年圜丘望燎方丘終獻朝日亞獻十年社稷迎神十七年大饗望燎

太和 太祖洪武元年宗廟迎神三年享先農望瘞 世宗嘉靖十年祈穀望年雩望燎十五年孟春時享大祫時祫迎神大禘徹饌

元和 大禘迎神

雍和 太祖洪武元年圜丘方丘社稷宗廟徹饌二年享先農奉俎四年祀周天星辰送神望燎七年祀歷代帝王迎神八年圜丘方丘徹饌十一年社稷徹饌十二年合祭天地徹饌 世宗嘉靖九年圜丘徹饌十年社稷亞獻十五年孟春時享徹饌十七年大享徹饌

咸和 太祖洪武六年祀先師孔子迎神徹饌送神 世宗嘉靖九年方丘奉俎十年祈穀奉俎十一年雩奉俎

永和 太祖洪武二年享先農迎神奠玉幣徹饌送神 世宗嘉靖十年祈穀終獻十一年雩終獻十八年興都大饗徹饌大禘送神

貞和 世宗嘉靖九年享先蠶迎神方丘徹饌

肅和 太祖洪武元年圜丘社稷奠玉幣二年方丘奠玉幣三年朝日夕月終獻四年祀周天星辰終獻七年祀歷代帝王終獻八年圜丘方丘奠玉幣十二年合祭天地奠玉幣 世宗嘉靖九年圜丘奠玉幣十年祈穀奠玉幣十一年雩奠玉幣十七年大享奠玉幣

寧和 太祖洪武六年祀先師孔子奠玉幣 世宗嘉靖九年方丘送神享先蠶終獻十年社稷終獻十五年孟春時享終獻

壽和 太祖洪武元年圜丘社稷宗廟初獻二年方丘初獻享先農初獻亞獻終獻三年朝日夕月送神七年祀歷代帝王送神八年圜丘方丘初獻十一年社稷初獻十二年祭天地初獻 世宗嘉靖九年圜丘方丘朝日夕月初獻享先農奠玉幣享先蠶初獻奠帛十年社稷祈穀初獻十一年雩初獻十五年孟春時享初獻十七年大享初獻十八年興都大饗初獻大禘初獻

安和 太祖洪武元年圜丘社稷宗廟送神二年方丘送神三年朝日夕月初獻六年祀先師孔子初獻八年圜丘方丘送神十一年社稷送神十二年合祭天地送神 世宗嘉靖九年方丘亞獻朝日夕月享先蠶徹饌十五年孟春時享時祫還宮

豫和 太祖洪武元年圜丘亞獻社稷亞獻終獻宗廟亞獻二年方丘亞獻三年朝日夕月望燎四年祀周天星辰徹豆七年祀歷代帝王望燎十一年社稷亞獻 世宗嘉靖九年圜丘夕月亞獻十七年孟春時享亞獻徹饌大享時祫亞獻

康和 世宗嘉靖九年夕月終獻

景和 太祖洪武六年祀先師孔子亞獻終獻 世宗嘉靖十年祈穀亞獻十一年雩亞獻

敷和 世宗嘉靖十八年興都大饗亞獻

承和 世宗嘉靖十八年興都大饗終獻

仁和 大禘亞獻

德和 大禘終獻

順和 世宗嘉靖九年享先蠶亞獻

清和 世宗嘉靖九年圜丘送神十年祈穀送神十一

年雩送神年大饗送神　十七昭和世宗嘉靖九年朝日送神　咸和世宗嘉靖十八年興都大饗送神　恒和世宗嘉靖九年享先蠶送神望燎

按明制王國享祀別奏雅樂改名曰清茲列于左凡七曲

太清迎神社稷山川改廣清　壽清初獻　豫清亞獻　熙清終獻　雍清徹饌　安清送神　時清社稷山川望燎

明制朝賀別奏雅樂取名曰安凡三曲

聖安朝賀駕出　定安朝賀駕還　治安公卿出入

皇朝通志　案鄭樵於祀饗正聲自漢郊祀十九章東都五詩外僅列梁之十二雅唐之十二和然猶謂其雅頌不分神人互用後若漢之十二成周之十二順宋之十二安金之十二寧皆依仿梁制而爲之顧自宋以來更多舛戾如高安爲祀天神之樂而移祭帝鼐理安爲享宗廟之樂而奏送天神追乎有明雜用宮商遂無統紀我朝禮隆樂備　世祖章皇帝御宇之初卽定　郊　廟　朝廷之樂錫名曰平　聖祖仁皇帝兩加增定樂章備焉　皇上折衷古制按律分宮因事與宜秩然不紊制作明備莫可比隆茲所編輯一遵律呂正義後編所定先　郊　廟次　朝會燕饗卽鄭樵所云有天地之樂有宗廟之樂有君臣之樂不同禮不同聲之義也至燕饗樂內如學庠樂行鄉飲酒禮暨部宴衍聖公文武進士皆嘉惠臣下與親臨錫宴之典不同今謹載入祀饗別聲以備鄭志之一體

圜丘樂九成黃鍾爲宮　始平迎神　景平奠玉帛　咸平進俎　壽平初獻　嘉平亞獻　永平終獻　熙平徹饌　清平送神　太平望燎

案每歲冬至大祀天於圜丘用樂

方澤樂八成林鍾爲宮　中平迎神　廣平奠玉帛　含平進俎　太平初獻　安平亞獻　時平終獻　貞平徹饌　寧平送神

案每歲夏至大祀地於方澤用樂　祈平迎神　綏平奠玉帛　萬平進俎　寶平初獻　穰平亞獻　瑞平終獻　渥平徹饌　滋平送神　穀平望燎

案每歲正月上辛祭　上帝於　祈年殿祈穀用樂

雩祭樂九成黃鍾爲宮　靄平神　迎　雲平奠玉帛　需平進俎　霖平初獻　露平亞獻　霑平終獻　靈平徹饌　霍平神　送　霈平望燎

案每歲孟夏龍見欽天監擇日行常雩禮用樂

太廟時享樂六成以太蔟爲宮　貽平神　迎　敉平奠帛初獻　敷平亞獻　紹平終獻　光平徹饌　乂平神還宮　送

案每歲孟春初旬孟夏孟秋孟冬朔日行時享禮於　太廟用樂六成以太蔟爲宮每月朔望及三大節　奉先殿致祭同

太廟祫祭樂六成太蔟爲宮　開平神　迎　肅平奠帛初獻　協平亞獻　裕平終獻　誠平徹饌　成平神還宮　送

案每歲十二月大建以二十九日小建以二十八日行禮用樂

又案　朝會之樂隨月用律而　太廟不用月律者葢　太廟若與　朝會相同則大祫于建丑之月於法當用大呂時享以四孟之月予法當用太蔟仲呂夷則應鍾是十二律呂闕其七故爲太蔟一宮寅爲人統人本乎祖用之　太廟至爲精當也

社稷壇樂七成春夾鍾爲宮秋南呂爲宮　登平神　迎　茂平奠玉帛初獻　育平亞獻　敦平終獻　博平徹饌　樂平神　送　徵平望燎

案每歲春秋仲月戊日祭用樂

社稷壇祈雨報祀樂七成祈夾鍾爲宮報南呂爲宮　延豐神　迎　介豐奠玉帛初獻　滋豐亞獻　霈豐穀豐徹饌　貽豐神　送　溥豐望瘞

朝日壇樂七成太蔟爲宮　寅曦神　迎　明曦奠玉帛　清曦初獻　咸曦亞獻　純曦終獻　延曦徹饌

歸曦神　送

案每歲春分日卯時祭　大明之神用樂日生於東春分建卯之月乃不用夾鍾而用太蔟者夾鍾陰而日爲陽也

夕月壇樂六成南呂爲宮　迎光神　迎　升光奠玉帛初獻　瑤光亞獻　瑞光終獻　涵光徹饌　保光神送

案每歲秋分日酉時祭　夜明之神用樂月生於西秋分爲建酉之月故用南呂

先農壇樂七成姑洗爲宮　永豐神　迎　時豐奠帛初獻　咸豐亞獻　大豐終獻　屢豐徹饌　報豐神　迎　慶豐望瘞

案每歲二月三月舉耕耤禮用樂

先蠶壇樂六成仲呂爲宮　庥平神　迎　承平奠帛初獻　均平亞獻　齊平終獻　柔平徹饌　洽平神送

案每歲季春吉巳　皇后親祭用樂

歷代帝王廟樂六成春夾鍾爲宮秋南呂爲宮　肇平神　迎　興平奠帛初獻　崇平亞獻　恬平終獻　淳平徹饌　匡平神　送

案每歲春二月秋八月祭用樂

又案有時在三月九月致祭者其樂不用姑洗無射仍用夾鍾南呂蓋以二月八月祭事孔殷故諏日或在三月九月然淸明後霜降前以日躔言之猶是二月八月也

文廟樂六成春夾鍾爲宮秋南呂爲宮　昭平神　迎　宣平奠帛初獻　秩平亞獻　敘平終獻　懿平徹饌　德平神　送

案每歲春秋仲月上丁祭用樂

文淵書局石印

神祇壇樂六成宮 天神黃鍾爲宮　地祇林鍾爲　祈豐神　迎　華豐奠帛初獻　興豐亞獻　儀豐

終獻　和豐徹饌　錫豐神　送

太歲壇樂六成太蔟爲宮　保平神　迎　定平奠帛初獻　賑平亞獻　富平終獻　盈平徹饌　豐平神　送

案每歲孟春歲暮　遣官致祭用樂又按　太歲壇仰前代之五郊也分爲五氣則曰勾芒祝融后土蓐收元冥合爲一歲則曰太歲以人神異制故不得隨月用律爲宮至不用首律而用歲首之律者所以讓尊於天且以歲首之月統十二月也

太歲壇祈雨報祀樂六成太蔟爲宮　需豐神　迎　宜豐奠帛初獻　晉豐終獻　協豐終獻　應豐徹饌

洽豐神　送

羣祀奏慶神歡樂

皇帝元旦慶賀樂黃鍾爲宮　元平　和平

皇帝萬壽慶賀樂黃鍾爲宮　乾平　泰平

皇帝冬至慶賀樂黃鍾爲宮　遂平　允平

皇帝常朝樂月律爲宮　隆平　顯平

案每月初五十五二十五日各官　午門外齊集分班列坐　皇帝臨殿則謝　恩王公大臣官員行禮

皇帝陞座奏隆平　還宮奏顯平

案朝會燕饗宜隨月用律爲宮咸以爲始於唐祖孝孫考漢鮑鄴言天子有食舉之樂所以順天地養神明求福應也宜作十二月均以迎和氣隋音樂志亦言古者人君皆用當月之調以取時律之聲而宋政和七年詔大晟府樂律隨月用律右旋明大政記洪武三年定朝會燕饗樂舞之數凡奏樂曲皆按月律則其說不始於祖孝孫其制亦不止於唐也又考月令天子所居所服典禮之大政事之繁無不與月律相符故能召天地之和協五行之序隋鄭譯蘇夔請用十二律旋相爲宮而何妥阻壞之遂止用黃鍾一宮後儒多以爲非由是言

之按月用律洵古今不可易之成法也

皇帝上元筵宴樂太蔟爲宮　怡平　安平

皇上賜宴宗室　賜宴千叟樂太蔟爲宮　隆平　慶平

皇帝臨雍樂夾鍾爲宮　盛平　道平

行禮丹陛樂　慶平　治平

內廷行禮丹陛樂　雍平

太皇太后三大節慶賀樂　升平　恒平

皇太后三大節慶賀樂南呂爲宮　豫平　履平

皇后三大節慶賀樂南呂爲宮　淑平　順平

內廷行禮樂　益平　雍平

內廷行禮樂　正平

海上蟠桃　皇太后冊尊典禮及上徽號慶典殿廷清樂奏此辭

火樹星橋　除夕元宵上燈殿廷清樂奏此辭

海宇昇平日　玉殿雲開　萬象清寧　皇帝三大節及上元除夕筵宴進果丹陛清樂奏海宇昇平日進酒丹陛清樂奏玉殿雲開進饌殿廷清樂奏萬象清寧　皇太后宮筵宴所奏同

喜春光　雲和迭奏　風和日麗

文物京華盛　延閣雲濃　玉署延英

案乾隆九年　皇上以翰林爲儲材之所　特命冬官重修院署十月告成遂蠲吉日　駕幸翰林院爰集翰林出身諸臣　錫宴賦詩以示慈惠以勵泰交甚盛典也進果丹陛清樂奏文物京華盛進酒丹陛清樂奏延閣雲濃進饌殿廷清樂奏玉署延英

景運乾坤泰　聖德誕敷　日耀中天

案乾隆十四年平定金川大師凱旋　皇帝幸豐樂園筵宴進果丹陛清樂奏景運乾坤泰進酒丹陛清樂奏聖德誕敷進饌殿廷清樂奏日耀中天

聖武光昭世　禹甸遐通　聖治遐昌

案乾隆二十五年平西凱旋　皇帝錫宴豐樂園進果丹陛清樂奏聖武光昭世進酒丹陛清樂奏禹甸遐通進饌殿廷清樂奏聖治遐昌

瑞旭中天麗　珠斗杓迴　景麗仙瀛

案乾隆四十八年普宴宗室進茶丹陛清樂奏瑞旭中天麗進酒丹陛清樂奏珠斗杓迴進饌殿廷清樂奏景麗仙瀛篤叙展親典文賅洽準之周雅行葦之章

壽愷昇平瑞　紫禁春開　壽宇同登

案乾隆五十年　賜宴千叟進茶丹陛清樂奏壽愷昇平瑞進酒丹陛清樂奏紫禁春開進饌殿廷清樂奏壽宇同登

仰君師

案乾隆五十年二月　皇上親涖辟雍殿講學製仰君師樂章於　賜茶時奏之

祀饗別聲序論

通志正聲者常祀饗之樂也別聲者非常祀饗之樂也出於一時之事爲可歌也故備於正聲之後

漢三侯之章

大風歌亦曰風起之詩　右高祖既定天下過沛與故人父老飲極懽哀之情而作是詩令沛中童兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟令歌兒習吹以相和得以四時歌舞於廟常以百二十人爲之文景之閒禮官亦肄業

漢房中祠樂十七章

房中樂本周樂秦改曰壽人漢惠改曰安世樂　右房中樂者婦人禱祠於房中也故宮中用之漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也高祖好楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂

隋房內曲二首

地厚　天高　右高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之爲皇后房內曲命婦人并登歌上壽並用之

梁武帝述佛法十曲

善哉　大樂　大歡　天道　仙道　神王　龍王　滅過惡　除愛水　斷苦轉

陳後主四曲

黃鸝留　玉樹後庭花　金釵兩臂垂 或言隋煬帝作 堂堂

北齊後主二曲

無愁　伴侶

唐七朝五十五曲 舞曲夷樂並不在此

傾盃曲 長孫無忌作　樂社樂曲 魏徵作　英雄樂曲 虞世南作　黃驄疊曲 太宗破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲　右四曲太宗因內宴詔無忌等作之皆宮調也　景雲河清歌 亦名燕歌高宗即位景雲見河水清張文收采古義爲此歌　慶善樂　破陣樂　承天樂

一戎大定樂 將伐高麗宴洛陽城門觀屯營教舞按親征用武之勢　八紘同軌樂 象高麗平天下大定　夷美賓曲 遼東平李勣作是曲以獻　右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲 太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂部則雅聲可知

一安舞　二太平樂 安舞太平並周隋遺音　三破陣樂　四慶善樂　五大定樂　六上元樂　七聖壽樂　八光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂　二長壽樂　三天授樂（武后天授年作）　四鳥歌萬歲樂（武后時有鳥能人言萬歲）　五龍池樂（明皇爲平王時賜第隆慶坊坊之南地忽變爲池中宗泛以厭其祥明皇即位乃作龍池樂）　六小破陣樂　夜半樂（明皇自潞州還京師舉兵夜半誅韋后故作夜半樂還京樂）　還京樂　文成曲（明皇作）　霓裳羽衣曲（河西節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙女數百皆素練霓衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記其音調而還故作是曲）　元眞道曲（道士司馬承禎奉詔作）　大羅天曲（茅山道士李會元作）　紫清上聖道曲（工部侍郎賀知章作）　景雲　九眞　紫極　小長壽　承天樂　順天樂六曲（並太常卿韋縚作）　太清宮成　君臣相遇樂曲（商調韋縚作）　荔枝香（明皇幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝故名荔枝香）　梨園法曲（法曲本隋樂其音清而近雅煬帝厭其聲淡明皇愛之選坐伎三百敎於梨園宮女數百亦爲梨園弟子）　涼州　伊州　甘州（天寶樂曲皆以邊地名之又詔道調法曲與胡部新聲合作）　千秋節（明皇生日）　右三十四曲並明皇朝所作也

寶應長寧樂（代宗由廣平王復二京梨園供奉官劉日進作以獻十八曲宮調）　廣平太一樂（大曆元年作）　右二曲代宗朝所作也

定難曲（河東節度馬燧獻）　中和樂（德宗生日自作）　繼天誕聖樂（德宗生日昭義節度王虔休所獻以宮爲調）　孫武順聖樂（山南節度于頔所獻）　右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲　霓裳羽衣舞曲　右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也臣下功高者賜之樂又改法曲爲仙韶曲

萬斯年曲　右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲　右一曲宣宗每宴羣臣備百戲帝自製新曲故有播皇猷之作

續通志按唐以後常樂而外朝廷新製以希所有者大抵皆紀述靈符導揚功伐而已獨金之本曲會懷祖宗垂訓後嗣可爲典型明太祖御製歌亦存古者矇瞍奏詩之義茲所採擇謹分類而載之

漢上壽樂一

四會

按四會之樂有鐘鼓而無歌詩頗爲近古魏初改用琴筑

唐述佛法曲一

文敘子

按右曲因吟經而作與梁時善哉等曲同

宋雲韶部樂曲十三

萬年歡　中和樂　普天獻壽　梁州　汎清波　大定樂　喜新春　胡渭州　清平樂　長壽仙　罷金鉦

綵腰　綵雲歸

按雲韶部者黃門樂也始名簫韶部太宗雍熙初改曰雲韶每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆令作於宮中遇南至元正清明春秋分社之節親王內中宴射亦用之

宋法曲二

望瀛　獻仙音

宋瑞曲三十

神龜　甘露　紫芝　嘉禾　玉兔　瑞文　馴象

玉烏　皓雀

按太祖乾德四年和峴言近歲荆南進甘露京兆果州進嘉禾黃州進紫芝和州進綠毛龜黃州進白兔請依月律撰五瑞曲每朝會登歌首奏之六年又言合州進瑞木成文馴象由遠方自至秦州獲白烏黃州獲白雀並合播在管絃薦于郊廟詔峴作四瑞樂章以備登歌

祥麟　丹鳳　河清　白龜　瑞麥

按太宗太平興國中嵐州獻祥麟雍熙中蘇州貢白龜端拱初澶州河清廣州鳳凰集諸州麥兩穗三穗者連歲來上因作五瑞之曲先時冬至朝會上壽用教坊樂至是改用祥麟諸篇迨淳化中和㠓又請擇本朝祥瑞之尤者作四瑞之樂章備郊廟奠獻以代舊曲從之有司承詔不能奉行四瑞樂章遂不傳於世云

醴泉　祥芝　慶雲　靈鶴　瑞木

按眞宗大中祥符元年製五瑞曲亦朝會宴饗時所用也

甘露　瑞木　嘉禾　玉芝　壽星　奇木連理

按仁宗天聖五年大朝會羣臣上壽有甘露瑞木嘉禾之曲乃當時新製以紀靈符者非建隆舊樂也仁宗明道初章獻皇太后御前殿見羣臣復以瑞應作玉芝壽星奇木連理三曲

瑞木成文　滄海澄清　瑞粟呈祥　靈芝　瑞麥

按高宗朝瑞曲有五其樂專以太蔟爲宮取其生氣湊達萬物以元會時奏之

宋大樂三曲

恭膺天命　舊疆來歸　永清四海

宋聞喜宴樂曲四

賓興賢能　於樂辟雍　樂育英才　樂且有儀

宋鹿鳴宴樂曲四

樂育人才　賢賢好德　烝我髦士　利用賓王

金宴樂一曲

君臣樂　世宗所製也嘗於皇太子生日宴羣臣用之

金本曲一

猗歟我祖

按世宗大定二十五年幸上京宴宗室于皇武殿自歌本曲道祖宗創業艱難及所以繼述之意其事與漢高祖過沛宮畧同但此曲無名茲謹錄其曲詞之首句以當篇目亦倣大風名歌之法也

明宴樂四十三曲

起臨濠　開太平　安建業　削羣雄　平幽都　撫四夷　定封賞　大一統　守承平

按太祖洪武三年定宴饗之樂凡九奏大都述創造以來迄享太平之事皆用雜劇塡詞曲調以飛龍引奏起臨

濠以風雲會奏開太平以㝎皇都奏安建業以喜昇平奏削羣雄以賀聖朝奏平幽都以龍池宴奏撫四夷以九重歡奏定封賞以鳳凰吟奏大一統以萬年春奏守承平

本太初　仰大明　民初生　品物亨　御六龍　泰階平　君德成　聖道行　樂清寧

按右九曲太祖洪武四年更定命陶凱詹同等製詞其曲調本太初用朝天子仰大明用歸朝歡民初生二曲用沽美酒太平令品物亨用醉太平御六龍二曲用清江引碧玉簫泰階平用十二月君德成二曲用十二月堯民歌聖道行二曲用金殿萬歡得勝令樂清寧三曲用普天樂沽美酒太平令世宗嘉靖間仁壽宮落成宴饗樂章奏本太初仰大明民初生品物亨御六龍五曲其曲調惟仰大明用殿前歡餘俱同前又幽風亭宴讌官樂章亦奏此五曲其調俱同惟詞異耳

炎精開運　皇風　眷皇明　天道傳　振皇綱　金陵　長楊　芳醴　駕六龍

按右九曲太祖洪武十五年更定曲調未詳

上萬壽　仰天恩　感地德　民樂生　感皇恩　慶豐年　集禎祥　永皇圖　樂太平

按右九曲成祖永樂中更定曲調與太祖洪武四年同至世宗嘉靖宴饗並更製樂章改上萬壽爲上萬歲感地德爲感昊德餘俱不改

喜千春　永南山　桂枝香　初春曉　乾坤泰　昌運頌　泰道開

按右七曲東宮宴樂亦成祖永樂中所定者其曲調喜千春用賀聖朝永南山用水仙子桂枝香用蟾宮曲初春曉用小梁州乾坤泰用滿庭芳昌運頌用喜秋風泰道開用沽美酒

明御鑾歌五曲

神降祥　神貺　酣酒　色荒　禽荒

按明太祖嘗命儒臣撰御鑾歌於法駕回宮時奏之皆寓諷諫之詞以自儆有古者瞽矇誦詩之風當時有二十九曲僅傳其五

文瀾書局石印

明中宮朝會樂一曲

天香鳳韶

按右曲太祖洪武二十六年所製凡命婦朝中宮用之世宗嘉靖間皇后親蠶亦以爲宴命婦樂但詞異耳

皇朝通志　御製補笙詩

案順治元年定鄉飲酒禮京省及直省府州縣並於每歲正月十月舉行乾隆七年　御製補笙詩六篇於舉行鄉飲時奏之正月太蔟爲宮十月應鍾爲宮初舉觴工歌鹿鳴四牡皇皇者華再舉觴笙入樂南陔白華華黍三舉觴閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有臺笙由儀供湯乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告樂備乃降

洙泗發源長

案衍聖公來朝在部筵燕一次恭遇　皇帝視學禮成後亦如之樂奏洙泗發源長之章

啟天門　和氣洽

案文進士恩榮宴樂奏啟天門之章武進士鷹揚宴樂奏和氣洽之章乾隆五十一年定鄉試鹿鳴宴歌鹿鳴之詩會試恩榮宴歌棫樸之詩鷹揚宴歌兔罝之詩

樂類九

歷代朝廟雅歌樂章 虞夏周漢三國晉 六朝隋唐五代宋

通典釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以聲吟詠其上下如草木之柯有葉說文曰詠歌也從言永聲也爾雅曰徒歌謂謠齊歌也

通考虞書詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和禹曰九功惟敘九敘惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞帝庸作歌曰勑天之命惟時乃歌曰股肱喜哉元首起哉百工熙哉皋[illegible]曰元首明哉股肱良哉庶事康哉又歌曰元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮哉

通典舜作五絃之琴以歌南風其詩曰南風之時兮可以阜吾民之財兮南風之薰兮可以解吾民之慍兮

禹省南土塗山之女令其妾候禹於塗山之陽女乃作歌始為南音

夏太康失道畋游十旬弗反其弟五人待於洛汭述大禹之戒作五子之歌

通考周禮太師教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌以六德為之本以六律為之音 瞽矇掌九德六詩之歌

樂師凡射以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節及徹帥學士而歌徹

儀禮鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋 孔氏曰召南三篇越草蟲而取采蘋蓋采蘋初在草蟲之前孔子以後簡札始倒 工告於樂正曰正樂備

燕禮工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙奏南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋太師告於樂正曰正歌備

大射禮乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終 篇亡 奏貍首以射

春秋左氏傳曰 襄公二十九年吳公子札來聘請觀於周樂使工為之歌周南召南邶鄘衛王鄭齊豳秦魏唐

陳小雅大雅頌

按太史公言詩三百五篇孔子皆絃歌之以求合韶武雅頌之音今觀季子請觀周樂而魯人爲之歌諸詩二南以下十五國風二雅三頌皆繫焉則此三百五篇者皆被之絃歌掌之司樂工師以時肄習之所謂雅樂也蓋非始於夫子矣而晦庵辯桑中詩序其說曰雅者二雅是也鄭者緇衣以下二十一篇是也衞者邶鄘三十九篇是也桑間衞之一篇桑中之詩是也二南雅頌祭祀朝享之所用也鄭衞桑濮里巷狹邪之所歌也今不察此乃欲爲之諱其鄭衞桑濮之實而文之以雅樂之名又欲從而奏之宗廟之中朝廷之上則未知其將以薦之何等之鬼神用之何等之賓客乎蓋鄭衞國風如桑中溱洧諸篇所言皆淫奔謔浪之辭序者以爲刺奔而晦庵盡斥序說以爲淫奔之人所自賦之詩故疑其非雅樂也愚以爲未然蓋季子所觀樂者周樂也使鄭衞諸詩爲里巷狹邪所用則周樂安得有之而魯之樂工亦安能歌異國淫邪之詩乎然嘗因是考之詩之被於絃歌也不過以爲宴享賓客祭祀鬼神之用但求之三百五篇惟周頌三十一篇商頌五篇爲祭祀之詩小雅鹿鳴以下彤弓以上諸篇爲宴享之詩此皆其經文明白而復有序說可證者也至於周南以下十五國風小雅自六月而下大雅自文王而下以至魯頌之四篇則序者以爲美刺之詞蓋但能言其文義之所主而不能明其聲樂之所用矣左傳所載列國諸侯大夫聘享賦詩大率多斷章取義以寓己意如秦穆公將納晉文公宴之而賦六月季武子譽韓宣子嘉樹宴之而賦甘棠蓋借二詩以明贊誦之意又如荀林父送先蔑而爲賦板之卒章叔孫豹食慶封而爲賦相鼠蓋借二詩以明箴規之意他若是者不一而足皆是因事寓意非曰此宴必合賦此詩也獨儀禮所載鄉飲酒禮燕禮射禮工歌間歌合樂之節及穆叔所言天子享元侯與兩君相見之禮則專有其詩然考其歌詩合樂之意蓋有不可曉者夫關雎鵲巢閨門之事后妃夫人之詩也何預於鄉飲酒燕禮歌之采蘋采蘩夫人大夫妻能主祭之詩也何預於射而射禮用之肆夏樊遏渠宗廟配天之詩也何預於宴飲而天子享元侯用之文王大明緜文王興周之詩也何預於交鄰而兩君相見歌之以是觀之其歌詩之用與詩人作詩之本意蓋有判然而不相合者不知其何說晉荀偃曰歌詩必類而今如儀禮及穆叔所言則類

者少不類者多若必就其文詞之相類則鄉飲酒所歌必伐木行葦之屬射禮所歌騶虞而下必車攻吉日之屬天子享元侯所歌必蓼蕭湛露彤弓之屬方爲合宜

漢高祖既定天下過沛與故人父老相樂醉酒歡哀作風起之詩令沛中僮兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟皆令歌兒習吹以相和常以百二十人爲員文景之間禮官肄業而已

武帝定郊祀之禮乃立樂府舉司馬相如等數十人造爲詩賦略論律呂以合八音之調作十九章之歌以正月上辛月事甘泉圜丘使童男女七十人倶歌昏祠至明

漢郊祀之歌十九章　練時日一四十八句　帝臨二十二句　青陽三十二句　朱明四十二句　西顥五十二句　元冥六十二句　惟泰元七二十四句建始元年丞相匡衡奏罷鸞路龍鱗更定詩曰涓選休成　天地八二十六句丞相匡衡奏罷黼繡周張更定詩曰肅若舊典　日出入九十三句　天馬十太一況一章十二句元狩三年馬生渥洼水中作天馬徠二十四句太初四年誅宛王獲馬作又有二章曰太一曰蒲梢各七言四句見樂書非此十九章內　天門十一三十二句　景星十二二十六句元鼎五年得鼎汾陰作　齊房十三八句元封二年芝生甘泉齊房作　后皇十四八句　華爗爗十五三十八句　五神十六二十句　朝隴首十七二十句元狩元年行幸雍獲白麟作　象載瑜十八十一句大始三年行幸東海獲赤鴈作　赤蛟十九二十八句

陳氏樂書曰漢郊廟詩歌未有祖宗之事而八音均調又不叶鍾律內之掖庭才人外之上林樂府皆以鄭聲施之朝廷自公卿大夫觀聽者但識其鏗鏘而不諭其意欲以風動衆庶豈不難哉又如馬象赤蛟之類皆歌之宗廟汲黯曰凡王者作樂上以承祖宗下以化兆民今陛下得馬作以爲歌協於宗廟先帝百姓豈能知其音邪其論不亦正乎哀帝雖有放罷鄭衛之詔減樂府之員然不能據經倣古制爲雅樂亦亡益焉

漢有房中樂本周樂秦改曰壽人房中者婦人禱祠於房中高祖唐山夫人所作也高祖好楚聲故房中是楚聲也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂

安世房中歌十七章　大孝備矣八句　七始華始十句　我定歷數八句　王侯秉德七句　海內有姦八句　大海蕩八句　安其所八句　豐草葽八句　雷震震十句　都荔遂芳十句　桂華八句　美芳八句　嘉薦芳矣八句　皇皇鴻明六句　浚則師德四句　孔容之常八句　承帝明德八句

漢短簫鐃歌亦曰鼓吹曲多敘戰陣之事凡二十二曲

朱鷺　思悲翁　艾如張　上之回　擁離　戰城南　巫山高　上陵　將進酒　有所思亦曰嗟佳人　芳樹　上邪　君馬黃　雉子班　聖人出　臨高臺　遠如期亦曰遠期　石留　務成　元雲　黃爵行　釣竿篇

按夾漈拳拳乎風雅頌之別而以爲漢世頗謬其用然漢明帝之樂凡四今所傳者惟短簫鐃歌二十二曲而所謂大予所謂雅頌所謂黃門鼓吹則未嘗有樂章至於短簫鐃歌史雖以爲軍中之樂多敘戰陣之事然以其名義考之若上之回則巡幸之事也若上陵祭祀之事也若朱鷺則祥瑞之事也至艾如張巫山高釣竿篇之屬則又各指其事而言非專爲戰伐也魏晉以來倣漢短簫鐃歌爲之而易其名於是專敘其創業以來伐叛討亂肇造區宇之事則純乎雅頌之體是魏晉以來之短簫鐃歌卽古之雅頌矣

漢鞞歌舞五曲　關中有賢女　章和二年中（漢章帝所造）　樂久長　四方皇　殿前生桂樹

魏武帝平荊州獲漢雅樂郎河南杜夔使創定雅樂又有散騎常侍鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞夔悉總領之遠詳經籍近採故事考會古樂始議軒縣鐘磬而黃初中柴玉左延年之徒復以新聲被寵改其聲韻

魏短簫鐃歌十二曲　、楚之平（言魏也代漢朱鷺）　戰榮陽（言曹公也代漢思悲翁）　獲呂布（言曹公圍臨淮擒呂布代漢艾如張）　克官渡（言曹公破袁紹於官渡代漢上之回）　舊邦（言曹公勝袁紹還譙收死亡士卒代漢擁離）　定武功（言曹公初破鄴代漢戰城南）　屠柳城（言曹公破三郡烏丸於柳城代漢巫山高）　平南荊（言曹公平荊州代漢上陵）　平關中（言曹公征馬超定關中代漢將進酒）　應定期（言文帝受命應期代漢有所思）　邕熙（言君臣邕穆庶績熙代漢芳樹）　太和（言明帝繼統得太和代漢上邪）

魏鞞舞歌五曲　明明魏皇帝（代漢關中有賢女）　太和有聖帝（代漢章和二年中）　魏歷長（代漢樂久長）　天生烝民（代漢四方皇）　爲君既不易（代漢殿前生桂樹）

吳使韋昭倣漢鐃歌作十二曲以述功德

炎精缺言漢室衰微孫堅奮起志在匡救王迹始此也 漢之季言堅悼漢之微典兵討董卓也 摅武師言權卒父業征伐也 烏林言周瑜破魏武於烏林也 秋風言權悅以使人人忘其死也 克皖城言權親破魏武於皖城 關背德言蜀將關羽背德而禽之也 通荆州言權與蜀交好後關羽背德終復舊好也 章洪德言權章其大德而遠方來附也 順歷數言權順圖籙之符而建大號也 承天命言以德踐位道化至盛也 元化言修文武則天行仁澤天下喜樂也

晉武帝受命之初百度草創泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用魏儀遵周室肇稱殷禮之義但改樂章而已使傅元爲之詞云

祠天地五郊夕牲歌十句 祠天地五郊迎送神歌十句 饗天地五郊歌三十六句 天地郊明堂夕牲歌十六句 天地郊明堂降神歌十二句 天郊饗神歌四十句 地郊饗神歌四十句 明堂饗神歌十二句 祠廟夕牲歌八句 祠廟迎送神歌十二句 祠征西將軍登歌八句 祠豫章府君登歌八句 祠潁川府君登歌八句 祠京兆府君登歌八句 祠宣皇帝登歌十二句 祠景皇帝登歌十二句 祠文皇帝登歌十二句 祠廟饗神歌二首一首二十二句一首二十三句

杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲實異唯因夔鹿鳴全不改易每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作是也後又改三篇之行禮詩第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝用延年所改文王聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之聲重用而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴至泰始五年尙書奏使太僕傅元中書監荀勗黃門侍郎張華各造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩荀勗云魏氏行禮食舉再取周詩鹿鳴以爲樂章又鹿鳴以宴嘉賓無取於朝考之舊聞未知所應勗乃除鹿鳴舊歌更作行禮詩四篇先陳三朝朝宗之義又爲正旦大會王公上壽歌食并食舉樂歌詩合十三篇又以魏氏歌詩或二言或三言或四言或五言與古詩不類以問司律中郞將陳頎頎曰被之金石未必皆當故勗造晉歌皆爲四言唯王公上壽酒一篇爲三言五言焉張華以爲魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊未皆合古蓋以依詠弦節本有因循而識樂知音足以制聲度曲法用率非凡近之所能改二代三京襲而不變雖詩章辭異興廢隨時至其韻逗留曲折皆繫於舊有由然也是以一皆因就不敢有所改易此

文瀾書局石印

則華勗所明異旨也時詔又使中書侍郎成公綏亦作焉今並採列之云

四廂樂歌

正旦大會行禮歌五首成公綏撰一首六十一句一首一十七句一首九句一首六十七句一首四十四句　正旦大會王公上壽酒歌荀勗撰八句　食舉樂東西廂歌荀勗撰一百六十七句　冬至初歲小會歌張華撰二十句　宴會歌張華撰十二句二　命將出征歌張華撰二十句　勞還師歌張華撰二十句　中宮所歌張華撰十六句　宗親會歌張華撰十六句

泰始九年命郭夏宋識等造正德大豫二舞其樂章亦張華所作

正德舞歌二十四句　大豫舞歌二十四句

永嘉之亂四海分崩伶官樂器皆沒於劉石至太元中破苻堅始獲樂工楊蜀等閑習舊樂於是四廂金石始備乃使曹毗王珣等增造宗廟歌詩然郊祀遂不設樂云

歌宣帝曹毗撰十二句　歌景帝曹毗撰十二句　歌文帝曹毗撰十二句　歌武帝曹毗撰十二句　歌元帝曹毗撰十二句　歌明帝曹毗撰十二句　歌成帝曹毗撰十二句　歌康帝曹毗撰八句　歌穆帝曹毗撰十二句　歌哀帝曹毗撰十二句　歌簡文帝王珣撰十二句　歌孝武帝王珣撰十二句

四時祠祀曹毗撰二十五句

武帝令傅元作短簫鐃歌曲二十二篇以述功德

靈芝之祥代朱鷺三十句言宣帝佐魏有石瑞之祥　宣受命代思悲翁二十句言宣帝禦諸葛　征遼東代艾如張十句言宣帝討滅公孫氏　宣輔政代上之回十九句言宣帝之業　時運多艱代擁離十二句言宣帝討吳有征無戰　景龍飛代戰城南二十一句言景帝也　平玉衡代巫山高十三句言景帝調萬國　文皇統百揆代上陵二十三句言文帝也　因時運代將進酒十句言時運之變聖策潛施　惟庸蜀代有所思二十六句言文帝平蜀　天序代芳樹十五句言用人盡其才　大晉承運期代上邪十四句言應籙受圖　金靈運代君馬黃三十六句言晉乘金運　於穆我皇代稚子班三十五句言武帝也　仲春振旅代聖人出二十一句言晉蒐田以時　夏苗田代臨高臺二十二句言蒐田為苗除害　仲秋獮田代遠如期二十二句言蒐狩以時不廢武事　順天道代石留二十九句言仲冬大閱用武修文也　唐堯代務成二十句言聖皇即位化被四表　元雲仍漢舊名二十八句言用人各盡其才　伯益代黃爵行二十八句言聖皇受命神爵來也　釣竿仍漢舊名三十八句言德配堯舜有呂望之佐　晉鼙舞歌詩五篇　洪業篇代魏明明魏皇帝六十句　天命篇代魏太和有聖帝三十四句　景皇篇代魏魏歷長五十一句　天晉篇代魏天生蒸民五十句　明君篇代魏

爲君既不易
五十二句

宋武帝永初中太常鄭鮮之等撰立新歌王韶之所撰歌辭七曲並施於郊廟文帝元嘉中南郊始設登歌詔顏延之造郊天夕牲迎送神饗歌詩三篇孝武大明中使商談造文帝太后廟歌明帝又自造昭宜二太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造太廟二室及郊配辭其他多仍晉舊

齊高帝建元初有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學士博士並撰擇而用之至於請勅之外凡肄學者亦令製焉參議太廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉用黃門郎謝超宗辭然超宗所撰又多刪顏延之謝莊之詞用者新曲而已鼓吹之樂宋齊並用漢曲竄易其名以實當代之事其充庭用十六曲高祖乃去其四存其十二以合四時如漢曲朱鷺易爲木紀漢曲有所思易爲期運集之類是已

梁武帝即位之初思弘古樂帝素善鍾律詳悉舊事遂自製定禮樂乃定郊禋宗廟及三朝之樂國樂以雅爲稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也作樂歌十二則天數也其辭並沈約所製凡十二曲

俊雅三曲四言　皇雅三曲五言　允雅一曲四言　寅雅一曲三言　介雅三曲五言　需雅八曲七言

雍雅三曲四言　滌雅一曲四言　牷雅一曲四言　諴雅三曲二曲三言一曲四言　獻雅一曲四言　禋雅一曲四言

梁南北郊明堂宗廟之禮加有登歌其歌詩一十八曲

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言　北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言　宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

明堂偏歌五帝登歌五曲四言　太祖太夫人廟舞歌一曲四言　太祖太夫人廟登歌一曲四言　大壯舞歌一曲四言　大觀舞歌一曲四言

相和五引角徵宮商羽每引一首鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲梁高祖去四曲留其十二合四時也更制新歌以述功德

木紀謝代朱鷺言齊謝梁升也　賢首山代思悲翁言武帝破魏軍於司部肇王跡也　桐柏山代艾如張言武帝牧司王業彌章也　道亡代上之回言東昏喪道義師起樊鄧

文瀾書局石印

也 忱威代擁離言破加湖元動也 漢東流代戰城南言義師克魯山城也 鶴樓峻代巫山高言平郢城兵威無敵也 昏主恣淫慝代上陵言東昏政亂武帝起兵弔民伐罪也 石首局代將進酒言義師平京城廢昏定大事也 期運集代有所思言武帝膺籙受禪德盛化遠也 於穆代芳樹言大梁開運君臣和樂休祚方遠也 惟大梁代上邪言梁德廣運仁化洽也

陳並用梁樂唯改七室舞辭 皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭 皇祖正員府君神室奏凱容舞辭 皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭 皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭 皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭 皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭 皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭 右各一曲四言

後魏來自雲朔肇有諸夏樂操土風未忘其俗道武天興初吏部郎鄧彥海奏上樂創制宮懸而鐘管不備樂章既闕雜以簸邏迴歌至太武平河西得沮渠蒙遜之伎賓嘉大禮皆雜用焉此聲所興蓋苻堅之末呂光出平西域得胡戎之樂因又作改變雜以秦聲所謂秦漢樂也孝文頗爲詩歌以勗在位謠俗流傳布諸音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不各揚廟舞自造郊歌宣揚功德輝光當世而移風易俗浸以陵夷

北齊文宣初禪未遑改制至武成之時始定四郊宗廟三朝之樂各有樂章

大禘圜丘及北郊歌辭 夕牲羣臣入門奏肆夏一曲四言 迎神奏高明一曲四言登歌辭同 牲出入奏昭夏一曲四言 薦毛血奏昭夏一曲四言羣臣出臣入奏 進熟皇帝入門奏皇夏一曲四言 皇帝陞丘奏皇夏一曲四言壇上登歌辭同 皇帝初獻奏高明一[illegible]奏高明樂覆燾之舞一曲四言 皇帝獻太祖配饗神座奏武德之樂昭烈之舞一曲四言皇座前[illegible] 皇帝飲福酒奏皇夏一曲五言皇帝詣東陛還便坐又奏皇夏辭同初入門 送神降丘南陛奏高明一曲五言皇[illegible]入奏 柴壇既燎奏昭夏一曲四言皇帝自望燎還本位奏皇夏辭同上皇夏 皇帝還便殿奏皇夏一曲四言羣臣出奏肆夏祠感帝用[illegible]辭上及 五郊迎氣奏高明每帝各一曲

祠五帝於明堂樂歌辭 先祀一日夕牲羣官入自門奏肆夏一曲四[illegible] 太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭一曲三言 太祖配饗奏武德樂昭烈舞辭一曲四言五方天地奏高明之樂覆燾之舞辭同迎氣 牲出入奏昭夏一曲四言 薦毛血奏昭夏一曲四言羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏同上肆夏辭 進熟皇帝入門奏皇夏一曲四言皇帝升壇奏皇夏辭同 皇帝初獻奏

高明樂覆燾舞辭一曲三言　皇帝祼獻奏高明樂覆燾舞辭一曲四言　皇帝飲福酒奏皇夏一曲五言　太
祝送神奏高明樂覆燾舞一曲三言　皇帝還便殿奏皇夏一曲四言
享廟樂辭　先祀一日夕牲羣臣入奏肆夏一曲四言　迎神奏高明登歌一曲四言　牲出入奏昭夏一曲四
言　薦毛血奏昭夏一曲四言三公出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同　進熟皇帝入北門奏皇夏一曲四言　太祝祼地奏登歌
一曲四言皇帝詣東陛奏皇夏升殿又奏皇夏辭同　皇帝升殿殿上作登歌一曲四言　皇帝初獻皇祖司空公神室奏始基樂恢
舞辭一曲四言　初獻皇祖吏部尚書神室同上樂舞辭一曲四言　初獻皇祖秦州使君神室同上樂舞辭一
曲四言　獻太祖武貞公神室同上樂舞辭一曲四言　獻皇祖文穆皇帝神室同上樂舞辭一曲四言　皇帝
獻高祖神武皇帝神室奏武德樂昭烈舞一曲四言　獻文襄皇帝神室奏文德樂宣政舞辭一曲四言　獻文
宣皇帝神室奏文正樂光大舞一曲四言　皇帝還東壁飲福酒奏皇夏一曲四言　送神奏高明辭一曲三言
皇帝詣便殿奏皇夏一曲四言羣官出奏肆夏辭同
元會大饗協律不得升陛黃門舉麾於殿上今列其歌辭　賓入門四廂奏肆夏一曲四言　皇帝出閤奏皇夏
一曲四言　皇帝當扆羣臣奉賀奏皇夏一曲四言　皇帝入宁變服黃鍾太蔟二廂奏皇夏一曲四言　皇帝
變服移幄座於西廂帝出升御座姑洗奏皇夏一曲四言　王公奠璧奏肆夏一曲四言　上壽黃鍾廂奏上壽
曲辭一曲三言　皇太子入至座位酒至御殿上奏登歌三曲四言　食至御前奏食舉樂辭十曲三言　文舞
將作先設階步辭一曲四言　文舞辭一曲四言　武舞將作先設階步辭一曲四言　武舞辭一曲四言　皇
帝入鐘鼓奏皇夏辭一曲四言
鼓吹二十曲皆改古名以敘功德
水德謝代朱鷺言魏謝齊興　出山東代思悲翁言神武戰廣阿破爾朱兆創大業　戰韓陵代艾如張言神武滅四胡定京洛　殄關隴代上之回言神武誅賀拔岳定關隴
滅山胡代擁離言神武屠蠡高車蠕蠕向化　武定代戰城南言神武立魏主天下安遷於鄴　戰芒山代巫山高言神武破周十萬之師　禽蕭明代上陵言文襄破梁兵俘馘
破侯景代將進酒言文襄殄侯景克復河南　定汝潁代君馬黃言文襄擒周大將於長葛平汝潁　克淮南代芳樹言文襄遣將南剪梁國盡取江北之地　嗣丕基代有所思言文

宣統纘大業　聖道洽代雉子班言文宣克隆堂構無思不服　受魏禪代聖人出言文宣應天順人也　平瀚海代上邪言文宣平殄蟜蟜　服江南代臨高臺言梁主蕭繹遠來附化　刑罰中代遠如期言斧昭舉直錯枉獄訟無怨　遠夷至代石留行言化霑海外西夷遣使朝貢也　嘉瑞臻代務成言河清龍見符瑞總至也　成禮樂代元雲言功德化洽制禮作樂古又有黃雀釣竿二曲略而不用並議定其名被於鼓吹

後周太祖迎魏武入關聲樂闕焉恭帝元年平荊州大獲梁氏樂器乃詔曰六樂尙矣其聲歌之節舞蹈之容不可得而詳也自宜依準成周制其歌舞祀五帝日月星辰用皇帝樂歌大呂祭九州社稷水旱雩禜用唐堯樂歌應鍾祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂祀四類幸辟雍用夏禹樂歌函鍾祭山川用殷湯樂歌小呂饗宗廟用周武王樂歌夾鍾皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆夏牲出入奏昭夏藩國客出入奏納夏功臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯見奏驁夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌貍首大夫歌採蘋士歌採蘩其文雖具而未及施用而閔帝受禪明帝踐祚雖革魏氏之樂未臻雅正天和元年初造山雲舞以備六代建德二年六代樂成奏於崇信殿其宮縣依梁三十六架朝會皇帝出入奏皇夏太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲舉食奏深夏

陳氏樂書曰嗚呼六樂復於後周而後周無成王之治後庭作於大唐而大唐無煬帝之亂是無他樂在人和不在聲音故也

圜丘歌辭　降神奏昭夏一曲七言　皇帝將入門奏皇夏一曲四言　俎入奏昭夏一曲四言　奠玉奏昭夏一曲四言　皇帝升壇奏皇夏一曲四言　皇帝初獻作雲門舞一曲三言　皇帝初獻配帝作雲門舞一曲四言　皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌一曲三言　皇帝飲福酒奏皇夏一曲四言　擁奠奏擁樂一曲三言　帝就望燎位奏皇夏一曲四言　帝還便坐奏皇夏一曲四言　降神奏昭夏　奠玉奏昭夏　初獻奏登歌舞辭同圜丘　望坎位奏皇夏　各一曲四言

祀五帝歌辭　奠玉帛奏皇夏　初獻奏皇夏　各一曲四言　皇帝初獻青帝奏雲門舞一曲三言　初獻配帝奏舞一曲四言　初獻赤帝奏雲門舞一曲七言　獻配帝奏舞一曲四言　初獻黃帝奏雲門舞一曲五言

房內歌辭一曲四言　地厚　天高　高祖潛龍時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高記言夫婦之義因郎取之爲皇后房內曲命婦人并登歌上壽並用之

唐高祖受禪軍國多務未遑改創樂府尙用隋氏舊文至武德九年始命太常少卿祖孝孫考正雅樂乃作大唐雅樂以十二律各順其月旋相爲宮按禮記大樂與天地同和禮云治世之音安以樂其政和故制十二和之樂合三十一曲八十四調

一曰豫和　二曰順和　三曰永和　四曰肅和　五曰雍和　六曰壽和　七曰太和　八曰舒和　九曰昭和　十曰休和　十一曰正和　十二曰承和其所用已見樂用

唐太常樂章

太清宮薦獻大聖祖元元皇帝奏混成紫極之舞　天寶元年四月十四日有司奏請降神用混成之樂送神用泰一之樂樂章十一撿撰人名姓未獲

饗德明興聖皇帝廟酌獻並奏長發之舞樂章九吏部侍郎李紓撰獻祖宣皇帝室酌獻奏光大之舞　貞觀十四年祕書監顏師古議皇祖弘農府君宣簡公懿皇三廟之樂諸同奏長發之舞至開元十三年封禪定廟樂改用光大之舞樂章闕

懿祖光皇帝室酌獻奏長發之舞　開元十三年定議依舊用長發之舞至貞元十四年四月太常奏興德明興聖獻祖廟並同用宮懸祭月饗之樂章闕

太祖景皇帝室酌獻奏大政之舞　貞觀十四年祕書監顏師古定議請奏永錫之舞給事中許敬宗議奏大有之舞至開元十年改定用大政之舞樂章闕

世祖元皇帝室酌獻用大成之舞　貞觀十四年祕書監顏師古議請奏大有之舞許敬宗議改用大成之舞樂章闕

高祖太武皇帝室酌獻奏大明之舞　貞觀十四年祕書監顏師古議奏大明之舞

太宗文武大聖大廣孝皇帝室酌獻奏崇德之舞　先是文德皇后廟樂貞觀十四年顏師古請奏光大之舞

許敬宗議同及太宗祔廟遂停光大之舞唯奏崇德之舞樂章闕

高宗天皇大聖大弘孝皇帝室酌獻奏鈞天之舞

中宗孝和大聖大昭孝皇帝室酌獻奏太和之舞

睿宗元眞大聖大興孝皇帝室酌獻奏景雲之舞

十四年六月日顏師古許敬宗已定樂章廟舞之號至開元二十九年六月十日太常又奏準十三年封禪日有司所定九廟酌獻用舞之號皆列於次

元宗至道大聖大明孝皇帝室酌獻奏廣運之舞中書令郭子儀撰樂章

肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝室酌獻奏惟新之聲吏部尚書劉晏撰樂章

代宗睿文孝武皇帝室酌獻奏保大之舞中書令郭子儀撰樂章

德宗神武孝文皇帝室酌獻奏文明之舞尚書左丞平章事鄭餘慶撰樂章

順宗至德大聖大安孝皇帝室酌獻奏大順之舞中書侍郎平章事鄭絪撰樂章

憲宗聖神章武孝皇帝室酌獻奏象德之舞中書侍郎平章事段文昌撰樂章

穆宗睿聖文思孝皇帝室酌獻奏和寧之舞中書侍郎平章事牛僧孺撰樂章

敬宗睿武昭愍孝皇帝室酌獻奏大鈞之舞中書侍郎章處厚撰樂章

文宗元聖昭獻孝皇帝室酌獻奏大成之舞中書侍郎崔珙撰樂章

武宗至道昭肅孝皇帝室酌獻奏大定之舞中書侍郎李回撰樂章

宣宗聖武獻文孝皇帝室舞號檢未獲

懿宗昭聖恭惠孝皇帝室舞號檢未獲

僖宗惠聖恭定孝皇帝室舞號檢未獲

昭宗聖穆景文孝皇帝室酌獻奏咸亨之舞撰樂章人闕

獻配帝奏舞一曲五言　初獻白帝奏雲門舞一曲四言　獻配帝奏舞一曲四言　初獻黑帝奏雲門舞一曲

六言　獻配帝奏舞一曲六言

宗廟歌辭　皇帝入廟門奏皇夏一曲四言　降神奏昭夏一曲四言　俎入升階奏皇夏一曲四言　皇帝獻

皇高祖奏皇夏一曲五言　獻皇曾祖德皇帝奏皇夏一曲五言　獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏一曲五言　獻

文宣皇太后奏皇夏一曲四言　獻閔皇帝奏皇夏一曲五言　皇帝還東壁飲福酒奏皇夏一曲四言　還便

坐奏皇夏一曲四言

皇帝革前代鼓吹制為十五曲以頌功德

元精季 代朱鷺言魏道陵遲太祖肇基王業　征隴西 代思悲翁言太祖起兵誅侯莫陳悅清隴西　迎魏帝 代艾如張言太祖迎孝武西幸都關中　平竇泰 代上之回言太祖討

擒竇泰　復恆農 代擁離言太祖攻復陝城震關東　克沙苑 代戰城南言太祖俘斬齊眾於沙苑　戰河陰 代巫山高言太祖破齊於河上　平漢東 代上陵言太祖命將平隨

郡安陸　取巴蜀 代將進酒言太祖遣軍定蜀　拔江陵 代有所思言太祖遣將擒蕭繹平南土　受魏禪 代芳樹言閔帝受禪即位　宣重光 代上邪言明帝入承大統

哲皇出 代君馬黃言高祖繼統天下向風　平東夏 代雉子班言高祖平齊定山東　禽明徹 代聖人出言高祖禽陳將吳明徹

隋高祖嘗詔李元操盧思道等制清廟歌辭十二曲令齊樂工曹妙達於太樂教習以代周歌太廟之中迎神七言

象元基曲獻奠登歌六言象傾杯曲送神五言象行天曲其後牛洪等但改其聲使合鍾律而調經勅定不敢易也

至仁壽初煬帝為皇太子乃上言曰清廟歌辭文多浮麗不足以揄揚功德請更議之於是制詔牛洪許善心等更

詳故實改定樂辭其祀圜丘皇帝入至版位及降神奏昭夏升壇奏皇夏受玉帛登歌奏昭夏初獻奏諴夏飲福奏

需夏反爵於坫復位及就燎位復次奏皇夏有司未及施行煬帝大業初又令柳顧等多增開皇樂器大益樂員郊

廟歌辭並依舊制惟新造高祖廟歌九曲而已繼又令祕書省定殿前工歌十四首太常删定樂曲一百四首五曲

宮調黃鍾也一曲應調大呂也二十五曲商調太蔟也十四曲角調姑洗也十三曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾

也二十五曲羽調南呂也十三曲變宮調應鍾也凡此以詩為本參以古調雖欲播之弦歌被之金石亦竟無成功

焉

文瀾書局石印

圜丘降奏昭夏一曲五言　皇帝升壇奏皇夏一曲四言（皇帝就燎還大次並奏皇夏辭同）　登歌辭一曲四言　皇帝初獻奏誠夏辭一曲四言　皇帝既獻奏文舞辭一曲四言　皇帝飲福酒奏需夏一曲四言　武舞辭一曲四言

送神奏昭夏一曲三言

五郊歌辭五首（迎送神登歌與圜丘同）　青帝歌辭奏角音一曲四言　赤帝歌辭奏徵音一曲四言　黃帝歌辭奏宮音一曲四言　白帝歌辭奏商音一曲四言　黑帝歌辭奏羽音一曲四言

感帝奏誠夏辭一曲四言（迎送神登歌與圜丘同）　雩祭奏誠夏辭一曲七言（迎送神登歌與圜丘同）　蜡祭奏誠夏辭一曲四言（迎送神登歌與圜丘同）　朝日夕月歌辭二首（迎送神登歌與圜丘同）　朝日奏誠夏辭一曲五言　夕月奏誠夏辭一曲五言

方丘歌辭四首（唯此四首異餘並同圜丘）　迎神奏昭夏辭一曲三言　奠玉帛登歌一曲四言　皇地祇歌辭奏誠夏一曲四言　送神歌辭奏昭夏一曲三言

神州奏誠夏辭一曲四言（迎送神登歌與圜丘同）

社稷歌辭四首（迎送神登歌與圜丘同）　春祈社奏誠夏一曲四言　春祈稷奏誠夏一曲四言　秋報社奏誠夏一曲四言　秋報稷奏誠夏一曲四言

先農奏誠夏辭一曲四言（迎送神與方丘同）

先聖先師奏誠夏辭一曲四言

太廟歌辭　迎神歌辭一曲四言　登歌辭一曲四言　俎入歌辭一曲四言（郊丘社廟同）　皇高祖太原府君神室歌辭　皇曾祖康王神室歌辭　皇祖獻王神室歌辭　皇考太祖武元皇帝神室歌辭　已上並一曲四言　飲福酒歌辭一曲四言（郊丘社廟同）　送神歌辭一曲三言

元會皇帝出入殿庭奏皇夏辭一曲四言（郊丘社廟同）　皇太子出入奏肆夏辭一曲四言　食舉歌辭八曲七言

上壽歌辭一曲三言　宴羣臣祭歌辭一曲四言文舞歌辭一曲四言　武舞歌辭一曲四言　大射登歌辭一曲五言　凱樂歌辭三首　述帝德一曲四言　述諸軍用命一曲四言　述天下太平一曲四言　皇后

饗讓皇帝廟樂章六吏部侍郎李紓撰

饗諸太子廟樂章六檢撰人姓名未獲

儀坤廟樂章十二散騎常侍徐彥伯撰

惠昭太子廟樂章六左散騎常侍歸登諫議大夫杜羔給事中李逢吉孟簡職方郎中知制誥王涯等共撰

悼懷太子廟樂章六檢撰人姓名未獲

莊恪太子廟樂章六給事中裴泰章蘇條等共撰

祀五帝樂章十五顯慶元年左僕射于志寧撰

立春日祀青帝壇降神奏角音之舞六變立夏日祀赤帝壇降神奏徵音之舞六變季夏土王祀黃帝壇降神奏宮音之舞六變立秋日祀白帝壇降神奏商音之舞六變立冬日祀黑帝壇降神奏羽音之舞六變夏至日祭皇地祇樂章三奏順和之舞六變開元十二年禮部侍郎賀知章撰　祭神州地祇樂章三奏順和之舞八變貞觀十七年太府卿蕭璟撰　春分日祀朝日樂章三奏元和之舞六變顯慶元年禮部侍郎許敬宗撰至乾元元年中書舍人徐浩又撰

祭太社太稷樂章四貞觀十七年左僕射于志寧撰

祭風師樂章四降神奏元和之舞貞元六年祕書監包佶撰

祭雨師雷師樂章五降神奏元和之舞貞元六年祕書監包佶撰

褅祭百神樂章四降神奏豫和之舞禮部侍郎許敬宗撰

祭先農樂章三奏豐和之舞二變顯慶三年太子洗馬郭瑜撰

祭先蠶樂章三奏永和之舞顯慶三年太子洗馬郭瑜撰

釋奠樂章八文宣王廟奏宣和之舞顯慶三年國子博士范頵等撰

武成王廟樂章五奏宜宣和之舞三舞貞元六年原王傅于邵撰

祀九宮貴神樂章六奏元和之舞檢撰人姓名未獲

祭龍池樂章十　開元元年內出編入雅樂十六年築壇於興慶宮以仲春之月祭之紫微令姚元崇等撰

殿庭元日冬至朝會樂章七元日迎送皇帝奏太和開元十三年侍中源乾曜撰

羣官行奏舒和上公上壽奏休和顯慶五年中書侍郎李義府撰

皇帝受酒登歌奏昭和中宮朝會樂章四　皇后正和再奏中書侍郎李義府撰

東宮朝會樂章五迎送皇太子奏承和中書侍郎李義府撰

太子受酒登歌奏昭和

鄉飲樂章十七撿撰人姓名未獲

鹿鳴三奏南陔一奏嘉魚四奏崇邱一奏關雎五奏鵲巢三奏

大射樂章四撿撰人姓名未獲

皇帝射騶虞二奏王公射貍首一奏迎送皇帝入閤奏太和

唐朝五十五曲舞曲夷樂並不在此

傾盃曲長孫無忌作　樂社樂曲魏徵作　英雄樂曲虞世南作黃驄疊曲太宗破竇建德所乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲　右四曲太宗內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌亦名燕歌高宗即位景雲見河水清張文收采古義爲景雲河清歌　慶善樂　破陣樂　承天樂　一戎大定樂將伐高麗宴洛陽城門觀屯營教舞按親征用武之勢　八紘同軌樂象高麗平天下大定　夷美賓曲遼東平李勣作是曲以獻　右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂部則雅聲可知　一安舞　二太平樂安舞太平並周隋遺音　三破陣樂　四慶善樂　五大定樂　六上元樂　七聖壽樂　八光聖樂

坐部伎六曲　一燕樂　二長壽樂　三天授樂　四鳥歌萬歲樂武后時有鳥能人言萬歲　五龍池樂明皇爲平王時賜第隆慶坊之南地忽變爲池中宗遊池厭其祥明皇即位乃作龍池樂　六小破陣樂

夜半樂明皇自路州還京師舉兵夜半誅韋后故作夜半樂還京樂　還京樂　文成曲明皇作　霓裳羽衣曲河西節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙

女數百皆素練霓裳衣舞問其曲曰霓裳羽衣帝默記其音而還故作是曲　元真道曲道士司馬承禎奉詔作　大羅天曲茅山道士李會元作　紫清上聖道曲工部侍郎賀知章作

景雲　九真　紫極　小長壽　承天樂　順天樂六曲並太常卿韋縚作　君臣相遇樂曲商調韋縚作　荔枝香明皇幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝故名荔枝香　梨園法曲法曲本隋樂其音清而近雅煬帝厭其聲淡明皇愛法曲選坐使三百教梨園宮女數百亦為梨園弟子

涼州　伊州　甘州天寶樂曲皆以邊地名之又詔道調法曲與胡部新聲合作　千秋節明皇生日　右三十四曲並明皇朝所作也

容齋洪氏隨筆曰今樂府所傳大曲皆出於唐而以州名者五伊涼熙石渭也涼州今轉為梁州唐人已多誤用其實從西涼府來也凡此諸曲唯伊涼最著唐詩詞稱之極多聊記十數聯以資談助如老去將何散旅愁新教小玉唱伊州求守管絃聲欵遂側商調裏唱伊州鉦蟬金雁皆零落一曲伊州淚萬行公子邀歡月滿樓雙成揭調唱伊州賺殺唱歌樓上女伊州誤作石州聲胡部笙歌西部頭梨園弟子和涼州唱得涼州意外聲舊人空數米嘉榮霓裳奏罷唱梁州紅袖斜翻翠黛愁行人夜上西城宿聽得涼州雙鶴逐丞相新裁別離曲聲聲飛出舊涼州只愁拍盡涼州杖畫出風雷是撥聲一曲涼州今不清邊風蕭颯動江城滿眼由來是舊人那堪更奏梁州曲昨夜蕃軍報國讎沙州都護破梁州邊相皆承主恩澤無人解道取涼州皆王建張祜劉禹錫王昌齡高駢溫庭筠張籍諸人詩也　陳氏樂書曰唐明皇天寶中樂章多以邊地名曲如涼州甘州伊州之類曲終繁聲名為入破已而三州之地悉為西蕃蹈籍境寖削矣故江南偽唐李煜樂曲有念家山破識者謂不祥之兆也我宋龍興開寶八祀悉收其地煜乃入朝國破念家山之應也今誠削去繁聲革入破之名庶幾古樂之發也　又曰竊觀唐之樂歌突厥監歌於龍朔而閻知微卒有陷突厥之誅楊柳唱於永淳而徐敬業卒搆楊柳二州之亂寶慶之曲作而太子任咎堂堂之曲奏而唐祚中絕以至舞媚桑條黃麞擊苾之作未有無其應者由是知聲音之道實與政通而治亂之兆皆足聽而知之況其昭昭者乎然明皇雅好度曲未嘗使蕃漢雜奏迨天寶之末始詔選調法曲與胡部新聲合作識者異之明年遂及祿山之難豈得無所感召而然哉然則帝王奏樂可不謹乎

寶應長寧樂代宗由廣平王復二京梨園供奉官劉日進作以獻十八曲宮調　廣平太一樂大歷元年作　右二曲代宗朝所作也

文淵書局石印

定難曲河東節度馬燧獻 中和樂德宗生日自作 繼天誕聖樂德宗生日昭義節度王虔休所獻以宮爲調 孫武順聖樂山南節度于頔所獻 右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲 霓裳羽衣舞曲 右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也臣下功高者賜之樂又改法曲爲仙韶曲

萬斯年曲 右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲 右一曲宣宗每宴羣臣備百戲帝自製新曲故有播皇猷之作

柳宗元撰唐鐃歌鼓吹十二曲

晉陽武言隋亂極唐師起晉陽拯亂二十六句 獸之窮言李密旣敗來歸唐斥東土二十二句 戰武牢言太宗討王世充竇建德十八句 涇水黃言太宗討平薛仁果定秦地二十四句 奔鯨沛言輔公祏反江淮師討平之十八句 苞枿言討平蕭銑定楚地二十八句 河右平言平李軌定河西十八句 鐵山碎言破突厥取其地二十二句 靖平邦言劉武周襲有晉陽太宗滅之十四句 吐谷渾言命李靖討滅吐谷西海二十六句 高昌言命李靖討滅高昌二十二句 東蠻言克東謝蠻二十二句

按自漢有鐃歌鼓吹曲而魏晉以來相襲爲之大槩皆以頌時主之功德唐無其詞子厚此文進於元和間謫永州之時元未嘗施用也

梁制十二雅樂章凡二十五曲太祖開平二年始議饗廟郊祀詔張袞楊煥等共撰樂曲郊祀降神奏慶和皇帝行奏慶順奠玉幣登歌奏慶平迎俎奏慶肅恭祖室奏象功舞歌列祖室奏昭德舞歌其後裴文矩奏而更之故昊天上帝降神奏永同皇帝行奏大同奠玉幣奏順同酌獻奏壽同飲福酒奏福同退文迎武奏混同亞獻終獻奏咸熙朝會迎送皇帝奏大同羣臣行奏混同其歌聲靡曼而胡鄭交奏後唐並用唐樂惟撰定廟室六曲而已懿祖室奏昭德之歌獻祖室奏文明之歌太祖室奏應天之歌昭宗室奏永平之歌莊宗室奏雍熙之歌晉郊廟樂章史志不錄疑當時未暇論著也惟大周正樂記崔梲言所造朝會十一曲當時已被於樂府而盧詹張允等所撰宗廟十五曲標題雜殊至未嘗被於弦歌而然邪

陳氏樂書曰竊觀漢高祖天福中元日大饗樂工登歌其聲大類薤露虞殯而舞亦不成列則禮樂已消亡矣

是時出狩於鄴而安重進安鐵胡舉兵已叛豈禮樂崩壞所致然邪

漢高祖受命初年張昭改宗廟樂歌撰次郊祀朝會等曲甚備而五郊迎氣諸祀但記用樂不見其曲所可紀者特宗廟七室之樂而已故太祖室奏至德之歌文祖室奏靈長之歌德祖室奏積善之歌翼祖室奏顯仁之歌顯祖室奏章慶之歌高祖室奏觀德之歌由此觀之豈張昭所建未之或用邪

周樂章　五代自梁唐晉漢以來樂器散失殆盡唯大祠郊廟用樂凡十有四焉南郊四祭降神奏昭順六變行奏治順奠幣奏感順迎俎奏禋順初獻奏福順飲福亞獻終獻同上進文奏忠順迎武奏善勝送神奏昭順太廟五祭迎神奏肅順九成行奏治順酌獻奏感順迎俎奏禋順飲福奏福順送文舞出亞獻上奏忠順迎舞入終獻上奏善勝徹及送神奏肅順宣懿廟五祭迎神奏恭順九成行奏治順酌獻奏大順迎俎奏禋順飲福奏和順亞獻上奏忠順終獻上奏感順自餘祠祭並不用樂焉

宋太祖皇帝既受命詔太常竇儼定樂改周樂章十二順爲十二安蓋取治世之音安以樂之義太宗親撰郊祀昊天四曲眞宗繼撰廟饗二曲景靈宮酌獻十一曲又命竇儼呂夷簡陶穀王隨宋綬之屬相繼爲之

南郊祀昊天上帝八首翰林學士竇儼撰　降神用高安一章八句　皇帝親行用隆安一章四句　奠玉帛用嘉安一章四句　奉俎用豐安一章四句　酌獻用禧安一章四句　飲福用禮安一章八句　亞獻終獻並用正安一章四句　送神用高安一章四句

又八首舍人院撰　降神用高安文德之舞六變一章八句　皇帝升降用隆安凡行禮皆用一章四句　奠玉帛用嘉安一章四句　奉俎用豐安一章四句　酌獻用禧安一章四句　飲福用禮安一章八句　亞獻終獻並用正安一章四句　送神用高安一章四句

祀感生帝八首翰林學士承旨陶穀等撰　降神用大安一章八句　太尉行用保安一章四句　奠玉幣用慶安一章四句　奉俎用咸安一章四句　酌獻用崇安一章四句　飲福用廣安一章八句　亞獻終獻並用文安一章四句　送神用普安一章四句

大祠合三十九首景定三年兩制分撰　祀皇地祇降神用靜安一章八句　奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句　送神用靜安一章四句　祀青帝降神用高安一章八句　奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句　送神用高安一章四句　祀赤帝　祀黃帝　祀白帝　祀黑帝　以上降神奠酌送神用樂並同青帝樂章章句同各有辭　祭神州皇地祇降神用靜安一章八句　奠玉

幣酌獻並用嘉安一章八句　送神用靜安一章四句　朝日降神用高安一章八句　奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句　送神用高安一章四句　夕月　蜡百神　降神奠酌獻送神樂並同朝日樂章章句同各有辭　祭社稷降神用靜安一章八句　奠玉幣酌獻並用嘉安一章八句　送神用高安一章四句　太尉行用正安以下凡諸大祀同用一章八句　司徒奉俎用豐安一章八句　飲福用廣安一章八句

封禪四首翰林學士承旨晁蒙等撰　封祀壇降神用禧安一章八句　宣祖配座酌獻用禧安一章八句　社首壇迎神用靜安一章八句　太祖配座酌獻用禧安一章八句

又十首翰林學士晁迥李宗諤楊億分撰　山上圜臺降神用高安一章八句　昊天上帝座酌獻用封安一章八句　太祖配座酌獻用封安一章八句　太宗配座酌獻用高安一章八句　亞獻用恭安一章八句　終獻用順安一章八句　社首壇降神用靖安一章八句　皇地祇座酌獻用禪安一章八句　太祖配座酌獻　太宗配座酌獻用樂同皇地祇樂章章句同各有辭

祀汾陰十首晁迥等撰　后土壇降神用靖安一章八句　奠玉幣登歌用嘉安一章四句　奉俎用豐安一章四句　后土地祇座酌獻用博安一章八句　太祖配座酌獻　太宗配座酌獻　飲福　用樂並同上樂章章句同各有辭　亞獻終獻並用正安一章八句　后土廟降神用靜安一章八句　酌獻用博安一章八句

祭太廟十六首十四首翰林學士竇儼撰一首翰林李昉撰一首翰林學士宋白撰　迎神用理安一章八句　皇帝行用隆安一章八句　奠幣用瑞文一章八句　馴象一章四句　玉烏一章四句　皓雀一章四句　此三首有其辭而未嘗用之　奉俎用豐安一章八句　禧祖室酌獻用大善一章八句　順祖室酌獻用大寧一章八句　翼祖室酌獻用大順一章八句　宣祖室酌獻用大慶一章八句　太祖室酌獻用大定一章八句　太宗室酌獻用大盛一章八句　飲福用禧安辭同南郊　亞獻用正安一章四句　終獻用正安一章四句　徹豆用豐安一章八句　送神用理安辭同南郊

又十七首十四首知制誥楊億撰一首翰林學士承旨李維撰二首祥符中真宗御撰　降神用理安一章八句　太尉行用正安有司攝祭同一章八句　奠幣用瑞文一章八句　奉俎用豐安一章八句　禧祖室酌獻用大善一章八句　順祖室酌獻用大寧一章八句　翼祖室酌獻用大順一章八句　宣祖室酌獻用大慶一章八句　太祖室酌獻用大定一章八句　太宗室酌獻用大盛一章四句　真宗室酌獻用

大明一章八句　飲福用禧安一章八句　亞獻終獻並用正安一章四句　徹豆用粵安一章八句　送神用理安一章四句　奉祀告

饗奠瓚用萬國朝天一章四十句　亞獻終獻並用平晉樂一章四十句　皇后廟十五首三首翰林學士竇儼撰六首太常少卿張禹錫撰二首翰

林學士宋白司封郎中朱昂撰一首翰林學士李宗諤撰　迎神用肅安一章八句　太尉行用舒安一章四句　司徒奉俎用豐安一章四句　孝明皇

后室酌獻用惠安一章八句　孝惠皇后室酌獻用孝安一章八句　孝宣皇后室酌獻用懿安一章八句　懿德皇后室酌獻

用順安一章八句　淑德皇后室酌獻用嘉安一章八句　莊穆皇后室酌獻用理安一章八句　莊懷皇后室酌獻用永和一章

八句　元德皇后廟酌獻用興安一章八句　飲福酒用禧安一章四句　亞獻用恭安一章四句　終獻用順安一章四句　徹豆

用豐安太廟辭同　送神用歸安一章八句

享先農六首翰林學士宋白等撰餘同南郊　降神用靜安一章八句　奠玉幣用嘉安一章八句　奉俎用豐安一章四句　亞獻用正安

一章四句　終獻用正安一章四句　送神用靜安一章八句

奉天書六首三首翰林學士李宗諤撰二首翰林學士晁迥楊億分撰又一首學士院撰　朝元殿酌獻用瑞文一章八句　含芳園用瑞文　泰山

社首壇升降用瑞文一章八句　奉香獻酌用瑞安一章八句　又太中祥符七年春祀禮畢天書迎至應天府有雲物之瑞因命別製是曲以紀休應與舊辭皆用一章四

句　升降用靈文一章八句

奉聖祖玉清昭應宮景靈宮十一首真宗御撰　降聖用眞安一章十二句　奉香用靈安一章八句　奉饌用吉安一章八句

玉皇位酌獻用慶安一章八句　聖祖位酌獻用慶安一章八句　太祖位用慶安一章八句　太宗位用慶安一章八句　亞獻

終獻並用沖安一章八句　飲福酒用慶安一章八句　徹饌用吉安一章八句　送聖用眞安一章八句

迎奉聖像四首晁迥楊億分撰　玉皇位酌獻用慶安一章八句　聖祖位酌獻用慶安一章四句　太祖位酌獻用慶安一章八句

太宗位酌獻用慶安一章八句

朝謁太清宮九首兩制分撰　太尉奉聖號寶冊用眞安一章八句　寶冊升殿用大安一章八句　降聖用眞安一章十二句

奉玉幣用靈安一章八句　奉饌用吉安一章八句　酌獻用大安一章八句　飲福用大安一章八句　亞獻終獻並用正安一章

八句　送聖用眞安一章八句

文瀾書局石印

上聖號五首晁迥撰　玉清昭應宮奏告用隆安一章八句　初殿奉册寶用登安一章十句　二聖殿奉絳紗袍用登安
景靈宮奉寶册用登安一章八句　太極觀奉寶册用登安一章八句
太廟告饗七首四首李宗諤撰一首李維撰一首晁迥撰一首李迪撰　告受天書用瑞安一章八句　太祖太宗加上尊謚用顯安一章八句
東封畢恭謝酌獻用封安一章八句　祀汾陰畢躬謝酌獻用正安　聖祖降親告用瑞安一章八句　元德皇后升祔
用顯安一章八句　六室加謚用顯安一章八句
祀汾陰畢親謝元德皇太后廟三首學士分撰　迎神用肅安一章八句　奉俎用豐安一章四句　送神用理安一章八句　五
嶽廟加帝號祭告八首兩制分撰　迎神用靜安一章八句　册入內用正安一章八句　酌獻用嘉安五章八句　送神用靜安
一章八句
上尊號一首　册寶入門用正安一章八句
正冬朝會二十八首四首竇儼撰二十四首和峴等撰　皇帝升座用隆安一章八句　公卿入門用正安一章八句　上壽用禧安二章八
句　皇帝舉酒第一盞用白龜一章八句　皇帝舉酒第二盞用甘露一章八句　皇帝舉酒第三盞用紫芝一章八句　皇帝
舉酒第四盞用嘉禾一章八句　皇帝舉酒第五盞用玉兔一章八句　羣官舉酒用正安三章八句　羣官第一盞酒罷作
元德升聞二章八句　六變六章八句　第二盞酒罷作天下大定二章八句　六變六章八句
又二十三首翰林學士蘇易簡等撰餘通用建隆乾德樂章　上壽用和安二章八句　皇帝舉酒第一盞用祥麟　第二盞用丹鳳　第三
盞用河清　第四盞用白龜　第五盞用瑞麥右並一章八句　羣官第一盞酒罷作化成天下二章八句　六變六章八句
第二盞酒罷作威加海內二章八句　六變六章八句
又十四首晁迥等分撰　皇帝升座用隆安一章八句　公卿入門用正安一章八句　上壽用和安一章八句　皇帝舉酒第一盞
用祥麟　第二盞用丹鳳　第三盞用河清右並一章八句　羣官舉酒用正安三章八句　第一盞酒罷作盛德升聞二
章八句　第二盞酒罷作天下大定二章八句　降座用隆安一章八句
又五首李宗諤等分撰　皇帝舉酒第一盞用醴泉　第二盞用神芝　第三盞用慶雲　第四盞用靈鵲　第五盞用

瑞木 並一章八句

南郊回仗御樓三首 翰林學士竇儼撰 車駕至樓前用采茨 升座用隆安 降座用隆安 並一章八句

又四首 知制誥楊億撰 車駕至樓前用采茨 索扇用隆安 升座用隆安 降座用隆安 並一章八句

藉田回仗御樓二首 宋白等撰 車駕至樓前用采茨 升座用隆安 並一章八句

乾興元年御樓二首 李維等撰 升座用隆安 降座用隆安 並一章八句

天安殿冊五嶽帝一首 楊億撰 冊出入用正安 一章八句

冊皇太子二首 翰林學士宋白等撰 皇太子出入用正安 羣官稱賀用正安 各一章八句

鄉飲酒三十四章 淳化三年兩制分撰 鹿鳴 六章章八句 南陔 二章章八句 嘉魚 八章章四句 崇邱 二章章八句 關雎 十章章四句 鵲

巢 六章章四句

景祐元年親饗景靈宮 降眞大安 送眞大安 並一章四句

親饗太廟二首 迎神興安 眞宗室酌獻大明 並一章八句

景祐二年親祀南郊三聖並侑二首 奠幣廣安 酌獻彰安 並一章四句

親饗奉慈廟四首 章獻明肅皇太后室奠瓚達安 一章四句 酌獻厚安 一章八句 章懿皇太后室奠瓚報安 一章四句

酌獻衍安 一章八句

常祀南郊二首 太祖配位奠幣定安 酌獻英安 並一章四句

孟春祈穀祀昊天上帝 太宗配位奠幣仁安 酌獻紹安 並一章四句

孟春祀感生帝 宣祖配位奠幣皇安 酌獻肅安 並一章四句

孟春雩祀昊天上帝 太宗配位奠幣獻安 酌獻感安 並一章四句

夏至祭皇地祇 太祖配位奠幣恭安 酌獻英安 並一章四句

季秋大饗明堂 眞宗配位奠幣誠安 酌獻德安 並一章四句

文淵書局石印

孟冬祭神州地祇　太宗配位奠幣化安　酌獻韶安並一章八句

章惠皇太后室奠瓚翕安一章四句　酌獻昌安一章八句

皇祐二年親祀明堂六首　降神誠安一章八句　昊天上帝皇地祇五天帝神州地祇奠玉幣鎮安一章八句　酌獻慶安一章八句　三聖配位奠幣信安一章八句　酌獻孝安一章八句　送神誠安一章八句

至和元年太廟祫饗三首　迎神興安　奠瓚嘉安　送神興安並一章八句

熙寧六年至政和五年因事更定增為樂章凡三百八十有四親祠南郊罷並侑之禮其奠幣之曲如左其樂章除郊廟大祭禮文別無沿革者所改創詞曲章句更不具述親祔廟及熙寧以後更定之禮文其樂章略具如左

熙寧饗明堂二首　英宗奠幣誠安一章四句　酌獻德安一章四句

饗太廟五首　英宗酌獻大安一章八句　送神興安一章八句　禘祫孟饗臘饗宗正卿升殿正安一章四句　祫享仁宗大和一章八句　英宗大康一章八句

上仁宗英宗徽號冊寶入門升殿顯安一章八句

五方帝九宮貴神皇地祇等以下祭祀　亞終獻文安一章四句

祠高禖亞終獻文安　升降正安各一章八句

望祭嶽鎮海瀆　東望　迎神凝安　升降同安　奠玉幣明安　酌獻成安　送神凝安並一章八句　南望迎神　酌獻　送神　中望　迎神　酌獻　送神　西望　迎神　酌獻　送神　北望　迎神　酌獻送神樂章章句並同東望各有辭

司中司命迎神欣安　升降欽安　奠幣容安　酌獻雍安　送神欣安並一章八句

風師迎神欣安　升降欽安　酌獻亞獻雍安　奠幣容安　送神欣安並一章八句

雨師迎神升降酌獻亞獻奠幣送神樂章章句並同風師各有辭

先蠶迎神明安　升降翊安　奠幣娛安　酌獻美安　亞終獻惠安　送神禪安並一章八句

五龍迎神禧安　升降雅安　奠幣文安　酌獻愷安　亞終獻嘉安　送神登安並一章八句

武成王廟　初獻升降同安一章八句

蜡祭東西郊降神熙安　升降肅安　奠幣欽安　奉俎承安　酌獻懌安　亞終獻慶安　送神宣安並一章八句

南北方迎神簡安　升降穆安　奠幣吉安　酌獻禔安　亞終獻曼安　送神成安並一章八句

皇帝上尊號冊寶　入門正安一章八句　皇后冊寶　出入正安　升座乾安　降座乾安並一章八句

正冬朝會皇帝初舉酒慶雲　再舉酒嘉禾　三舉酒靈芝並一章八句

元符二年親祀南郊六變夾鍾宮三奏黃鍾角一奏太蔟徵一奏姑洗羽一奏　常祀皇地祇八變林鍾宮二奏太蔟角二奏姑洗徵二奏南呂羽二奏　感生帝降神六變夾鍾宮三奏大安　五方帝青帝降神六變夾鍾宮三奏黃鍾角一奏太蔟徵一奏姑洗羽一奏高安　赤帝降神六變夾鍾宮三奏高安　黃帝降神六變夾鍾宮三奏高安　白帝降神六變夾鍾宮三奏高安　黑帝降神六變夾鍾宮三奏高安　太廟朝饗迎神九變黃鍾宮三奏大呂角二奏太蔟徵二奏應鍾羽二奏興安　常饗太廟迎神九變黃鍾宮三奏大呂角二奏太蔟徵二奏應鍾羽二奏興安　親祀明堂降神六變夾鍾宮三奏黃鍾角一奏太蔟徵一奏姑洗羽一奏誠安　景靈宮薦饗降聖六變夾鍾宮三奏黃鍾角一奏太蔟徵一奏姑洗羽一奏太安　神州地祇迎神八變林鍾宮二奏寍安　太社太稷迎神八變林鍾宮二奏靈安　朝日降神六變夾鍾宮三奏高安　夕月降神六變夾鍾宮二奏高安已上樂章並不詳具

先農　迎神凝安　升降同安　奠幣明安　酌獻成安　送神凝安並一章八句

文宣王廟　迎神凝安　初獻升降同安　奠幣明安　酌獻成安並一章八句　兗國公位　酌獻成安　送神凝安　舒王位　酌獻成安並一章八句

武成王廟　迎神凝安　奠幣明安　酌獻成安並一章八句　留侯位　酌獻送神凝安一章八句

高禖降神六變夾鍾宮三奏高安

增上神宗徽號寶冊升殿顯安一章八句

大朝會皇帝初舉酒靈芝　再舉壽星　三舉甘露各一章八句

哲宗受傳國寶命官改制樂章凡三章大朝會上壽用之　其一永昌　其二神光　其三翔鶴各一章八句

上太皇太后皇太后皇太妃冊寶　皇帝升座乾安　皇帝降座乾安　太皇太后升座坤安　降座坤安

太尉等奉冊寶出入門正安各一章八句

南郊禮成迴仗御樓　采茨一章八句　乾安二章章八句

大觀三年製聞喜燕狀元以下　入門正安　第一盞賓興賢能　第二盞於樂辟雍　第三盞樂育英材　第四盞樂且有儀　第五盞正安之曲各一章八句

政和二年鹿鳴燕　第一正安　第二樂育賢材　第三賢賢好德　第四烝我髦士　第五利用賓王各一章八句

祭九鼎帝鼐　降神景安　奉饌豐安　亞終獻文安　春分蒼鼎亞終獻成安　立夏罡鼎迎神凝安　亞終獻成安　夏至彤鼎酌獻成安　立秋阜鼎酌獻成安　秋分晶鼎亞終獻成安　立冬魁鼎迎神凝安　酌獻成安　冬至寶鼎奠幣明安並一章八句

高宗朝郊祀樂章紹興十三年郊祀始命學士院製宮廟獻饗及圜壇行禮登門肆赦樂章凡五十有八至二十八年以臣僚有請改定於是御製樂章十有三及徽宗元御製仁宗廟樂一共十有四篇餘則分命大臣與兩制儒館之士一新撰述并懿節別廟樂曲凡七十有四明堂親饗時饗祫饗樂章紹興元年太常言明堂大禮當用樂章已循次用歌管按譜聲律協請下學士院製撰於是翰林學士汪藻以所撰樂章奏御付於太常至七年宮廟獻饗始用登歌大樂乃命隨樂增製紹興末升祔徽宗以成嚴父之禮太常復請重加删潤務令詞意相叶內出奠幣酌獻等篇

紹興十五年正旦朝會以羣臣固請歸尊慈極始用樂樂章十

紹興十一年皇帝發皇太后冊寶

十三年皇帝發皇后册寶樂章並如中興前

冬至圜丘祀昊天上帝紹興中分館職撰一十七曲　孟春祈穀紹興中分館職撰三曲　孟夏雩祀紹興中分館職撰一曲　季秋大饗明堂紹興中分館職撰一十五曲

祀神州地祇紹興中分館職撰一十六曲　朝日　夕月紹興中分館職撰各十曲　風師紹興中館職撰六曲　雨師雷師紹興中分館職撰七曲　太社太稷紹興中分館職撰一十七曲　親饗先農紹興中學士院撰一十二曲　親耕藉田紹興十六年學士院撰七曲　先蠶紹興中分館職撰六曲

蜡祭東方百神紹興中分館職撰一十四曲　西方百神紹興中分館職撰一十四曲　南方百神乾道中分館職撰七曲　北方百神乾道中分館職撰七曲

釋奠至聖文宣王　迎神用凝安　黃鍾爲宫　大呂爲角　太蔟爲徵　應鍾爲羽　初獻盥洗用同安　陞殿奠幣用明安　奉俎用豐安　文宣王位　酌獻用成安　兖國公酌獻曲名同文宣王　鄒國公酌獻曲名同文宣王　亞終獻用文安三位並用此章　徹俎用娛安　送神曲名同迎神

昭烈武成王紹興初分館職撰七曲　咸生帝紹興中分命館職撰一十六曲　高禖紹興十七年學士院撰一十曲　九宫貴神紹興中分館職撰十一曲　火祀熒惑紹興中分館職撰一十二曲　出火大辰紹興中分館職撰一十二曲　納火大辰紹興中分館職撰一十二曲　祚德廟紹興中分館職撰八曲

祀五帝　青帝　赤帝　黃帝　白帝　黑帝紹興中分館職撰一十二曲

祀五方嶽鎮海瀆　東方　南方　中央　西方　北方紹興中分館職撰各九曲

孝宗朝郊廟樂章並遵用高宗朝所製其重加刪潤者凡七章是時翼祖廟係祧酌獻樂不復用欽宗升祔及製廟樂雖在紹興末年至是始奏於廟云

孝宗時郊祀前二日朝獻景靈宫樂曲並同郊祀除陞殿還大次二章再加刪潤外有製撰不同者凡八章

明堂親饗樂曲並同高宗朝其上帝奠幣地祇奠幣上帝酌獻太祖酌獻皇帝入小次亞獻送神還大次各有刪潤

乾道七年皇帝恭上太上皇帝太上皇后尊號册寶樂章三十三首

乾道七年册命皇太子樂章四首

文瀾書局石印

光宗朝樂章並遵孝宗朝所用其別廟樂改撰二篇明堂未嘗親饗寧宗朝郊廟樂章除遵用高宗御製十三章外多更撰新篇其景靈宮降聖太廟迎神圜壇降聖四聲迭奏舊皆四聲同一歌辭今始隨所奏聲各撰一曲其三朝朝獻樂章詣室飲福位舊與升殿同終獻舊與亞獻同朝饗樂章詣室舊與升殿同還位舊與入門同亞終獻亦同今並各製一篇僖宣二祖既祧不復用廟樂孝宗光宗皆用祔廟後撰樂章祫祭樂章僖祖東向昭穆以次設十二幄慶元始祧僖宣別爲廟而就饗奏樂云

寧宗時姜夔進太樂議其議登歌當與奏樂相合周官歌奏取陰陽相合之義歌者登歌徹歌是也奏者金奏下管是也奏六律主乎陰聲不同而德相合也自唐以來始失之故趙謹言云祭祀有下奏太蔟上歌黃鍾俱是陽律既違禮經抑乖會合今太常樂曲奏夾鍾者奏陰歌陽其合宜歌無射乃或歌大呂奏函鍾者奏陰歌陽其合宜歌蕤賓乃或歌應鍾奏黃鍾者奏陽歌陰其合宜歌大呂乃雜歌夷則夾鍾仲呂無射矣苟欲合天人之和此所當改其議祀享惟登歌徹豆當歌詩古之樂或奏以金或吹以管或吹以笙不必皆歌詩周有九夏鐘師以鐘鼓奏之此所謂奏以金也大祭祀登歌既畢下管象武管者籥箎篴之屬象武皆詩而吹其聲此所謂吹以管者也周六笙歌自南陔皆有聲而無其詩笙師掌之以供祭饗此所謂吹以笙者也周升歌清廟徹而歌雍詩一大祀惟兩歌詩漢初此制未改迎神曰嘉至皇帝入曰永至皆有聲無詩至晉始失古制既登歌有詩夕牲有詩饗神有詩迎神送神又有詩隋唐至今詩歌愈富樂無虛作謂宜倣周制除登歌徹歌外繁文當刪以合乎古其議作鼓吹曲以歌祖宗功德古者祖宗有功德必有詩歌七月之陳王業是也歌於軍中周之凱樂凱歌是也漢有短簫鐃歌之曲凡二十二篇軍中謂之騎吹其曲曰戰城南聖人出之類是也魏因其聲製爲克官渡等曲十有二篇晉亦製爲征遼東等曲二十篇唐柳宗元亦嘗作爲鐃歌十有二篇述高祖太宗功烈我朝太祖太宗平僭僞一區宇眞宗一戎衣而卻醜虜仁宗海涵春育德如堯舜高宗再造大功上儷祖宗願詔文學之臣追述功業之盛作爲歌詩使知樂者協以音律頒之太常以播於天下夔乃自作聖宋鐃歌曲宋受命曰上帝命平上黨曰河之表定維揚曰淮海清取湖南曰沅之上得荆州曰皇威暢取蜀曰蜀土遂取廣南曰時雨霈下江南曰望鍾山吳越獻國曰大哉仁

漳泉獻土曰謳歌歸克河東曰伐功繼征澶淵曰帝臨壖美仁治曰維四葉歌中興曰炎精復凡十有四篇上於尚書省詔付太常

歷代朝廟樂章

續通考宋寧宗郊祀樂章

皇帝入中壝乾安　合祀丘澤登侑祖宗顧諟惟精靈承惟恭有嚴皇儀有莊帝容監于克誠肅肅雍雍

降神景安圜鍾爲宮　天門蕩蕩雲車陰陰百神咸秩三靈顧歆神哉來娭神哉溥臨饗時宗德翼翼小心

黃鍾爲角　華蓋既動紫微洞開星樞周旋日車徘徊靈兮顧佑靈兮沛來載燕載娭式時壇垓

太簇爲徵　泰尊媪鼇祖功宗德辰躔陪營嶽瀆受職神哉來下神哉來格饗德惟馨留虞嘉席

姑洗爲羽　金石宣昭羽旄紛綸潔火夕照明水夜陳娭哉惟靈娭哉惟神風馬招搖惟德之親

皇帝盥洗乾安　皇帝勤儉盥用陶瓦禮神頌祇奠幣獻斝月鑑陰肅醴液融冶挹彼注茲禮無違者

升壇乾安　崇壇穹窿高靈下墮慶雲仿彿從坐嶫峨宵升於丘時通權火惟天之命百祿是荷

降壇　帝饗於郊一精二純紫瓠降陟嘉玉妥陳神方留娭瑞貺紛綸申錫無疆蝨斯振振

還位　肅肅禮度鋗鋗宮奏天行徐謚皇儀昭懋光連重璧物陳簋豆於皇以饗無聲無臭

尚書奉俎　列俎孔陳嘉籩維實鼎爞陽燧玉流屋液我牲既碩我薦既苾神監下昭安坐翔吉

再詣盥洗　帝登初觴禮嚴再盥精明顯昭齋肅洞貫靈娭留俞神光炳煥我宋受福永壽於萬

再升壇　紫壇嶽立神光夜燭有儼旒冕有鸞佩玉霄垠顧佑祖宗熙穆對越不忘俾爾戩穀

降壇乾安　天容澄謐景氣晏和瓚斝薦醇鋗璆叶歌帝降庭止夜其如何神助之庥宜爾眾多

還位乾安　甘露流英卿雲舒采靈俞有喜神光晻曖穆穆來莅洋洋如在帝用居歆澤及四海

入小次乾安　聽惟饗德監惟棐忱顧諟思明靈承思欽永言端莅肅對下臨上帝是皇毋貳爾心

文舞退武舞進正安　羽籥陳容干戚接節德閑而泰功勞而泱虞我神祇揚我謨烈盡美盡善福流有截

亞獻正安　帝臨中壇神從八陛華玉展瑞明馨薦醴亦有嘉德克相盛禮獻茲重觴降福瀰瀰

終獻正安　敬事天地升侑祖宗陳盥於三介觴之重秉德翼翼有來雍雍相予祀事福報日溶

出小次乾安　孝奏展成熙儀畢薦光流桂俎祥衍椒奠風管晨凝雲容天轉拜貺於郊右序詒燕

詣飲福位乾安　所饗惟清所飲惟馨靈喜留俞天景穹冥福祿來成福祿來寧皇用時斂壽我慈庭

飲福禧安　瓚斝醆醪毓罍氤氳有醴惟香有酒惟欣斝鬯豐融懿懿芬芬我龍受之如川如雲

降壇乾安　天錫多祉皇受五福言瞻瑤壇迄奉瑄玉昭星炳耀元氣囘復帝儀載旋有嘉穆穆

還位乾安　璇圖天深鼎文日輝慶流皇家彖炳紫微乾囘晃旒雲煥袞衣何千萬年式於九圍

尚書徹豆熙安　籩豆既升簠簋既登禮備俎實饗貴牲脈時乃告徹器用畢興祚我皇基介福是膺

送神景安　神輔有德來燕來娭醴薦熙成三靈逆釐神饗有道言旋言歸福祉咸蒙百世本支

詣望燎位乾安　莫神乎天陽噓而生日月星辰皆乾之精肆求厥類與陽俱升眂燎於壇展也大成

詣望瘞位乾安　地載萬物陰翕而成山嶽河瀆皆坤之靈克肖其象與陰俱凝眂瘞於坎思求厥成

還大次乾安　福方流祚祚方歆柴鹵簿載肅毬架允諧帝祉具臨皇靈允懷遄御於次降福孔皆

還內乾安　八神呵（按史志誤作叮）蹕千官景從回軫還衡寢威（按史志誤作戚）盛容安飾芝鳳御朝雲龍歸壽慈闈敷時民雍

寧宗郊祀前朝享太廟樂章

皇帝入門乾安　王假有廟四極駿奔鼎俎脊嚴虡箕雲屯積厚流光德隆慶蕃是則是繩保我子孫

升殿乾安　於穆清宮奕奕孔碩芝莖蔓秀桂華馮翼八簋登列六瑚賁室皇代擁慶啟佑千億

盥洗乾安　天一以清地一以寧維皇精專承神明靈娥御暉津瀆祗揚冥盥事允嚴先祖是聽

詣室乾安　丹楹雲深芬勺宵奠樂華湆鬯禮文炳絢有容有儀載肅載見維時緝熙世世以燕

還位乾安　旅楹有閑入神允叶福以德昭饗以誠接六樂宣揚百禮煒煌對越在天流祚萬葉

迎神興安（九變）黃鐘爲宮　咸英備樂簋席列斝詩歌安世聲叶皇雅翠旗羽葢雲車風馬神其來兮以燕以下

大呂爲角　勻陳旦闢閶闔夜分彰厥扶月車馭凌雲瑞景晻靄神光耀煜神其來兮以留以忻

太簇爲徵　穆穆紫幄璜璜清宮旱麓流詠鳧鷖叶工道閎詒燕業綿垂鴻神其來兮以康以崇

應鍾爲羽　文以謨顯武以烈承聖訓之保祖武之繩有肅孝假式嚴衎烝神其來兮以宣以寍

奉俎豐安　籩豆薦牲鉶邁實饋其俎孔庶吉蠲爲饎惟德達馨以忱以貴神既佑享祉既來暨

再詣盥洗乾安　精粹象天明清鑒月再御茲盥益致其潔齋容儼若誠意洞徹百禮允洽率履不越

眞宗室熙文　天地熙泰躋時昇平闡符建壇聲容文明君臣賡載夷夏肅清本支百世持盈守成

仁宗室美成　在宋四世天子聖神用賢致治約已裕民海内富庶裔夷肅賓四十二年堯舜之仁

英宗室治隆　明明英后仁孝儉恭丕顯丕承增光祖宗繼志述事遵制揚功萬邦作孚盛德形容

神宗室大明　厲精基治大哉乾剛信賞必罰內修外攘禮樂法理號令文章作新之功度越百王

哲宗室重光　於皇我宋世有哲明元祐用人遹駿有聲紹述先志思監於成受天之祜王配於京

徽宗室承元　帝撫熙運宴粲協期禮明樂備文恬武嬉道光授受謀深燕詒駿命不易子孫保之

欽宗室端慶　顯顯令主輝光日新奉親以孝綏下以仁兢兢業業誕保庶民於穆不已之德之純

高宗室太德　昊天有命中興復古治定功成修文偃武德隆商宗業闓漢祖付託得人系堯之緒

孝宗室大倫　藝祖有孫聰睿神武紹興受禪歸尊於父行道襲爵百度修舉聖德日孝光於千古

光宗室大和　維宋洽熙帝繼於理萬姓厚生三辰順軌對時天庥以燕翼子肅唱和聲神其有喜

還位乾安　在周之庭設業設虡酒醴維醹爾殽伊脯帝觴畢勺天步旋舉丕顯丕承念茲皇祖

降殿乾安　犧牷犨蜎颸存寍燕按史志作燕寍　尊彝獻祼瑚簋陳薦吩儀天旋渲音韶夔通求厥寍福祿流衍

入小次乾安　皇容肅祇天步舒遲對越惟恭敬事不遺陟降莅止永言孝思上帝臨汝日監於茲

文舞退武舞進正安　明庭承神鞉磬柷敔玉梢飾歌佾綴維旅既肖厥文復象乃武祖德宗功惟帝時舉

亞獻正安　尊斝星陳罍羃雲舒來貳鸞觴玉佩瓊琚相予嚴祀秉德有初對揚王休何福不除

終獻正安　秉德翼翼顯相肅雝疏嶽三舉誠意益恭光燭穆繡和流塋鏄子孫衆多福祿來從

出小次乾安　廟極邃嚴夜景藻清文物炳彪禮儀熙成帷宮載敞佩珩有聲帝復對越將受厥明

再升殿乾安　明明維后詒厥孫謀系隆我漢陳錫哉周以孝以饗世德作求介以繁祉萬邦咸休

飲福乾安　玉瓚黃流有飶其香來假來享降福穰穰我膺受之湯孫之將有百斯男福祿無疆

還位乾安　聖圖廣大宗祊光輝假于有廟帝命不違僾若有慕夙夜畏威嘉樂君子福祿祁祁

徹豆豐安　升饌有章卒食徹序庭鏘金奏凱收鉶笞其獻惟成其餕惟旅禮洽慶流皇祖之祜

送神興安　珠幄煩黃神既燕娭監觀於下福祿來宜雲車風馬神保聿歸啟佑我後福祿來爲

降殿乾安　聖有謨訓詒謀燕翼奉天酌祖萬世維則維皇孝熙乾乾夕惕禮既式旋惟福之錫

還大次乾安　王假有廟對越在天帷宮旋御卒禮不愆泰時展祠雲陽奉壇齋居精明益用告虔

理宗郊祀前朝享太廟樂章

皇帝升降乾安　於皇祖宗清廟奕奕威靈在天不顯惟德垂裕鴻延詒謀燕翼孝孫格思受祉罔極

迎神興安九奏　秬鬯既將黃鍾具奏瞻望員游僾若有慕於皇列聖在帝左右雲車具來以妥以侑

寧宗室大安　帝德之休恭儉淵懿三十一年謹終如始升祔在宮祖功並美民懷有仁何千萬世

理宗明堂前朝享太廟樂章

寧宗室奠幣定安　皇矣昭考聖靈在天稱秩宗祀有嚴恭先奉幣以薦見之僾然仁深澤厚厥光以延

酌獻考安　假哉皇考必世後仁嘉靖我邦與物皆春之純之德克配穹昊餘慶淵如佑我後人

寧宗郊祀前朝獻景靈宮樂

皇帝入門乾安　閟幄邃深雲景杳冥天清日晬展容玉庭緜基發祥希夷降靈神其來燕是饗是聽

升殿乾安　帝居瑤圃璇題玉京日明經振列宿上熒桂盞飶芬瑚器華晶寅承禋祀用戒昭明

降神大安六變圜鍾爲宮　四靈晨曜五緯夕明風雲晏和天地粹清按史志此處脫一詞靈兮來迎啟我子孫饗於純精

黃鍾爲角　芬枝揚烈熉珠叶陶闓珍闕符展詩舞蔚神哉來下神哉來翔肅若有承靈心招搖

大簇爲徵　龍車既奏鳳馭載翔帝幄伫靈天衢騰芳神來留俞神來蹇驤禮崇樂明奏假孔將

姑洗爲羽　虹旌蜺旄鸞旗翠葢星樞扶輪月御叶衞靈至陰陰靈般裔裔來格來享福流萬世

盥洗乾安　禮文有俶祀事孔明將以潔告允惟齊精自盥而往聿觀厥成靈監下臨天德其清

詣聖祖位乾安　惟宋肖德欽天顧右於皇道祖丕釐靈佑葛藟殖繁瓜瓞孕茂克昌厥後世世孝奏

聖祖位奉玉幣靈安高宗御製　上靈始祖雲景元尊嚴祀夙展六樂朱軒明玉之潔豐帛之溫暢乃繼序永德不忒

皇帝還位乾安　桂宮耽耽藻儀穆穆天回袞彩風韶璜玉咸英皦亮容典炳煜假我上靈景命有僕

奉饌吉安　我簋斯盈我簠斯實或剝或烹或燔或炙有殽既將爲俎孔碩禮儀卒度永錫爾極

再盥洗乾安　觴濟初勺禮戒重盥假廟以莘取象於觀清明外暢精肅中貫我儀圖之三靈攸贊

再詣聖祖位乾安　肇基駿命肇右鴻業鼎玉龜符垂固萬葉靈既具臻神光熚熚祉無疆規重矩疊

聖祖位酌獻祖安高宗御製　瑤源誕啟玉牒肇榮覆育羣有監觀圓清酒醴既洽登薦惟誠無有後艱駿惠雲仍

還位乾安　皇帝瑞慶長發其祥纂系悠遠遡源靈長德之克明休烈有光配天作極孝饗是將

文舞退武舞進正安　持翟成象秉朱就列旄乘整溢鳳詣諧節揮舒皇文歌蹈光烈合好效歡福流有截

亞獻沖安　光熉紫幄神流玉房秉文侑儀嘉虞貳觴震澹醉喜彷彿迪嘗璇源之休地久天長

終獻沖安　靈輿蹇驤畢觴泰莚貳饗允穆祼將克竣垂恩儲祉錫羨永年將以慶成燕及皇天

詣飲福位乾安　若水露英青雲流霞蔓蔓芝秀馮馮桂華綿瑞無疆產嘏孔奢皇則受之肇我帝家

飲福酒報安　旨酒惟蘭勺漿惟椒福流瓚斝光燭琨瑤拜貺清宮凝輝慶霄神其如在徘徊招搖

還位乾安　烝哉我皇繼天毓聖遵釐元都對越靈慶如天斯久如日斯盛瑤圖濬邈永隆駿命

徹饌吉安　房鉶陳列室簋登奉告饗具歆展徹惟拱祥光奕奕嘉氣蠓蠓受嘏不譽燕天之寵

送眞太安　雲車風馬靈其來遊天門詄蕩神其莫留遺慶陰陰祉發祥流康我有宋與天匹休

降殿乾安　璇庭爛景紫殿流光禮洽乾同福應日昌聖系麗鴻景命溥將德茂功成率祀無疆

詣望燎位乾安　厥初生民淵濬惟祖芳薦既輟明燎具舉德馨升聞靈貺蕃詡懷濡上靈佑周之祜

還大次乾安　帝假于宮彝承清祀天暉臨幄宸衛森峙行繇太室旋趨紫畤率禮不違式敷靈祉

理宗明堂前朝獻景靈宮樂章

升殿登歌乾安　我享我將馨茲精章陟降左右維天與契齊明乃心祇肅在位於萬斯年百福來備

亞獻官架沖安　慶雲郁郁鳴璆琅琅瀹其容與申薦貳觴奉承若宥神其樂康錫以多祉源深流長

淳祐祭海神樂章

迎神延安宮一曲　堪輿之間最鉅惟瀛包乾括坤吐日滔星祀典載新禮樂孔明鑒吾嘉賴來燕來寍

角一曲　明溟廣矣八紘是紀我宅東南廻復萬里洪濤飄風安危所倚祀事特隆神其戾比

徵一曲　若稽有唐克致崇極祝號既升爰增祭式從享于郊神斯受職我祀肇新式祝陰隲

羽一曲　猗與祀禮四海會同靈之來沛鞭霆馭風肸蠁彷彿在位肅雍佑我蒸民式徽神功

升降欽安　靈之來至垂慶陰陰靈之已坐飭茲五音壇殿聿嚴陟降孔欽靈宜安留鑒我德心

東海位奠玉幣德安　百川所歸天地之左澒洞鴻濛功高善下行都攸依百祿是荷制幣嘉玉以侑以妥

南海位奠玉幣瀛安　祝融之位貴乎三神吞納江漢廣大無垠長爲委輸祐我黎民敬陳明享允鑒恭勤

西海位奠玉幣潤安　蒲昌之澤派引天潢羲娥出入浩渺微茫益高斯覆猶隔封疆我思六合肇正吉昌

北海位奠玉幣瀚安　瀚海重潤地紀亦歸吞受百瀆限制北陲一視同仁我心則怡嘉薦玉幣神其格思

奉俎豐安　昭格靈貺祀典肇升牲牷告充雕俎是承薦虔效物省德惟馨靈其有喜萬宇肅澄

東海位酌獻熙安　滄溟之德東南具依熬波出素國計攸資石臼郤敵濟我皇師神其享錫益畀燕綏

南海位酌獻貴安　南溟浮天旁通百蠻風檣迅疾琛舶來還民商永賴坐消寇姦薦茲嘉觴弭矣驚瀾

西海位酌獻類安　積流疏派被於流沙布潤施澤功均邇遐我秩祀典四海一家祇薦令芳靈其享嘉

北海位酌獻溥安　儵忽會同裴回安留牲肥酒香晨事聿修惟德之涼曷奄九州帝命是右多福自求

亞終獻饗安　籩豆有楚貳觴斯旅神其醉飽式燕以序百靈祕怪蜿蜒飛舞錫我祺祥有永終古

送神成安　告靈饗矣錫我嘉祥乾端坤倪開豁呈露玄雲聿收羣龍咸驚滅除凶災六幕清豫

寧宗登門肆赦樂章

升坐乾安　帝饗於郊荷天之休五福敷錫皇明燭幽雲行雨施仁翔德游聖人多男歌頌九州

降座乾安　天日清晏朝野靖安三靈荅祉萬國騰歡帝命不違王業艱難天子萬年永迪監觀

紹定三年恭上壽明仁福慈睿皇太后冊寶樂章

文德殿冊寶降殿　思齊聖母媲於周任體乾展坤博厚淵深七表旣啟萬壽自今昕庭發號式昭德音

冊寶詣東階　煌煌儀物繹繹鼓鐘奉茲寶冊至于階東上公相儀列辟盡恭拜手慈宸福加華嵩

冊寶出門　帝闕肅開天階坦履霓旌羽葢導儀護衛匪誇雕琢匪矜繁麗茲謂盛儀億載千歲

慈明殿冊寶入門　金堅玉純交郁禮縟來從帝所作瑞王國天開地闢日熙春煥茲謂盛事永燕茀祿

冊寶升殿　皇儀有煒絲舁次升沈沈邃殿穆穆天廷坤德采隆皇圖永寧咨爾廷臣攝齊以登

冊寶詣宮中　壽爲福先明燭物表仁沾動植福齊穹昊曰慈與睿並崇丕號演而申之萬世永保

皇太后升御座　邇臣跪奏嚴蹕必恭乃御褘褕升于殿中慈顏雍穆和氣沖融芳流芳史傳之無窮

冊寶詣讀冊寶位　徽音孔昭寶傳斯刻金昭玉粹有斐斯冊載祈載祝以燕以翼寶之萬年與宋無極

皇太后降御座　皇文旣舉慶禮告虔肇自宮闈格于幅員子稱母壽母謂子賢陟降在茲隆名際天

嘉定十五年皇帝荷膺天命之寶樂章

恭膺天命之寶太簇宮　我祖受命恭膺于天爰作玉寶載祗載虔申錫無疆神聖有傳昭茲興運於萬斯年

舊疆來歸之曲太簇宮　於穆我皇之德之純涵濡羣生矧我遺民連齊跨晉輸貢效珍土宇日闢一視同仁

永清四海之曲太簇宮　我祖我宗德厚澤深於皇繼序益單厥心天人協扶一統有臨乾坤清夷振古斯今

嘉定二年冊皇太子樂章

皇帝升座　於皇我宋受命于天升儲主鬯衍慶卜年典冊告備庭工載虔萬乘莅止端冕邃延

太子入門受冊寶　太極端御少陽肅祗珉簡斯鏤袞服孔宜式奏備樂迺陳盛儀下拜登受永言保之

太子受冊寶出門　明兩承曜作貳宣猷茂德金昭令譽川流豫定厥本永貽乃謀三朝致養問寢龍樓

皇帝降座　震游體象我儲明兮渙揚顯冊我禮成兮大駕言旋警蹕鳴兮燕祉無疆邦之榮兮

寶祐二年皇子冠樂章

皇帝將出文德殿隆安　於皇帝德乃聖乃神本支百世立愛惟親敬共冠事以明人倫承天右序休命用申

賓贊入門祗安　豐芑詒謀建爾元子揆禮儀年筮賓敬事入音克諧嘉賓至止于以冠之成其福履

賓贊出門祗安　禮國之本冠禮之始賓升自西維賓之位子著于阼維子之義厥惟欽哉敬以從事

皇帝降座隆安　路寢闢門黼座恭己羣公在庭所重維禮正心齊家以燕翼子於萬斯年王心載喜

皇子初行　有來振振月重輪兮瑜玉在佩綦組明兮左徵右羽德結旌兮步中采齊矩矱循兮

賓贊入門　我有嘉賓直大以方亦既至止厥德用光冠而字之厥義孔彰表裏純備黃耇無疆

皇子詣受制位　吉圭休成其日南至天子有詔冠爾皇嗣爲國之本隆邦之禮拜而受之式共敬止

皇子升東階　茲惟阼階厥義有在歷階而升敬謹將冠經訓昭昭邦儀粲粲正纚賓筵壽考未艾

皇子升筵　秩秩賓筵籩豆孔嘉帝子至止衿纓振華周旋陟降禮行三加成人有德匪驕匪奢

初加　帝子惟賢懋昭厥德跪冠于房玄冠有特鐘鼓喤喤威儀抑抑百禮既洽祚我皇國

初醮　有賓在筵有尊在戶磬管將將醮禮時舉犧觴祝辭以永燕譽寶祚萬年磐石鞏固

再冠　復及肇祥震維標德乃共皮弁其儀不忒體正色齊維民之則璇霄眷祐國壽箕翼

再醮　冠醮之義匪飄匪酌于戶之西敬共以恪金石相宣冠醮相錯帝祉之受施及家國

三加　善頌善禱三加彌尊爵弁峩峩介珪溫溫陽德方長成德允存燕及君親厥祉孔蕃

三醮　虔于賓階禮義以興受爵執爵多福以齊匪惟服加德加愈升匪惟德加壽加愈增

皇子降　命服煌煌趾步中度慶集皇闈化行德宇禮具樂成惕若戒懼寶璐厥躬有秩斯祜

朝謁皇帝將出　皇王烝哉令聞不已燕翼有謀冠醮有禮百僚在庭適相厥事頌聲所同嘉受帝祉

皇子再拜　青社分封前星啟發繁弱紱章厥光莫掩容稱其德畜學之懿芳譽敷華大圭無玷

皇子退　玄衮黼裳垂徽永世勉勉成德是在元子胙土南賓厥旨孔懿允一忠字作百無愧

皇帝降座　爰始於親聖盡倫兮元子冠宇邦禮成兮天步舒徐皇心寧兮家人之吉億萬春兮

寧宗郊祀大禮鼓吹曲

六州　皇撫極明德貫乾坤信星列卿雲爛輝亘紫微垣思報貺明詔祠官練時蒐曠典柴時瓠壇昭孝德親御和鑾振鷺玉珊珊精純謁款肸蠁爣煬黃流湛澹百末布生蘭抑天閶延飛駕相仿彿降雲端神光集嘉鬯應藹藹萬衣冠竣熙事清曉輕寒悠榮觀華衣霧縠般般乾坤並貺慶君歡翹首聖恩寬遵皇極沛天澤靈心懌寳鼎永尊安

十二時　宵景霽河漢清夷曠典講明時合祛升侑孝德爰熙陳祼閟宮澹觴太室來奏天儀駟蒼螭玉輅馭[illegible]綵瓠陛展宮祠長稍飾玉翠羽秀金支華始倡雅韻出宮垂神來下風雲車馬繽晚靄宴棲遲畢觴流胙柴煙竣事棠梨迴謁宣室受蕃釐盛德無心專饗端爲民祈雲恩有截雨澤沛無涯君王愉樂龢氣溢瑤卮壽天齊長擁神基

奉禋歌　葭飛璇籥孕初陽雲絶清臺薦景祥風應律日應光歲功順底金穰壽而康庭壹樂無疆皇展報新禮樂瓠陛詠賓鄉珠幄煩黃登瑞繅陳俎豆濟嘉觴衮衣輝煥寶佩琳琅奠椒漿慶陰陰神來下鳳翥龍驤靈燕喜錫符仍降報鏞管琳琅懽亮神之出祓蘭堂輦路天香輕烟半襲旂常祉滂洋受釐宣室返馭齋房恩與風翔華封祝皇來有慶八荒同壽寶算無疆

降仙臺　星芒收釆雲容放曉羲馭漸揚明瓠壇竣事霽風襲衮衣輕鑾路塵清甘泉鹵簿祲威肅回軫旋衡千

官導從粲簪纓鈞奏閶韶英瞻龍闕近鳳城都人雲會芬苾爽道懽迎宸極尊榮巵玉慶熙成瓊樓天上起和聲布
春澤洪暢寰瀛嵩呼萬歲鼇三抃頌昇平

明堂大禮鼓吹曲

合宮歌　聖明朝曠典秉秋舉大饗本仁祖九室八牖四戶敕躬齋戒格堪輿盛牲實俎並侑總稽古玉露乍肅
天宇冰輪下照金鋪燎烟噓鬱尊香雲門舞髣髴翔坐靈心咸嘉娛眾星俞美光屬熙煩珠清曉御丹鳳湛恩徧
浹率溥歡聲雷動嶽鎮呼徐命法駕萬騎花盈路萬姓齊祝壽同天地事超唐虞看平燕雲從此興文偃武待重
會諸侯舊東都

六州　商秋肅嘉會協中辛涓路宸修禋祀聖德昭清端志慮罄竭齋精錦繡排天仗羽衛繽紛朝太室返中宸
被袞接神明時平天地俱清宴兼金行萬寶物盛藹清馨瞻煩座春容娭燕三靈奠瑤爵薦量幣清思窈冥冥望
崑崙輸嘉祥塞絪縕誠殫禮洽慶休成潤澤被生民端門肆眚昕庭稱賀俱將戩穀萬壽祝明君

十二時　炎圖肇天祚昌期聖德茂重離英明經遠濬哲昭微寶儉更深慈歡萬國累洽重熙對時報禮秩神祇
玉帛湊華夷肅雍顯相百辟盡欽祇奄嘉虞英璧奠華滋神安座景氣澄虛極光燄燭長麗展詩應律萬舞逶遲
三獻洽皇儀垂靈祲慶祐來宜禮無違鳴鑾臨帝闕飛鳳下天倪清和寰宇霈澤一朝馳醇化無爲萬祀鞏丕基

導引　合宮親饗青女肅長空精意與天通后皇臨顧誰爲侑文祖暨神功亟蒙祉福歲常豐聲教被　華戎兩宮
眉壽同榮樂戩穀永來崇

寧宗皇帝發引鼓吹曲

導引　三弄曉雲黯天低攀六引轉悲悽儉慈孝哲鍾天性深仁厚澤徧羣黎東西南北徯商霓功甫就別宸闈
臣民千古恨幾時羽衛帶朝歸

六州　明天子昔日丕纂鴻圖躬道德崇學問稽古訓訪羣儒日親廣廈論唐虞講求政治想都俞君臣一德志
交孚外夷效順猶自選車徒仁恩霈四國固結滿寰區千年宗社萬歲規模重新天命出乾符老瘁策杖相扶願

觀德化徧方隅幸無死須臾調宜聖壽等嵩呼遽登雲輿上龍湖宸居幽寂紫雲孤宸章寶畫但與日星俱龍帷
鳳翣已載塗忽聽笳鼓嗟呼

十二時 弋綈革舄躬仁賢儉德自躬全憂勤庶政二十餘年金風肅秋漸老攝調僊忱徇徧羣祀號泣訴旻天
綴衣將出神遊玉几一夜登仙弓墮隔蒼烟七月有來同軌引紼動靈輀悽愴淚潸然行號巷哭薤露聲傳東城
去路驚濤忽見江船憔悴山川不禁簫鼓咽山陰處茂林修竹芊芊望陵宮應彿遠金粟堆前人徒慕戀百神警
待盤蒭驅先載鴻愿空痛慕淚珠連千秋歲功德寄華編

寧宗神主祔廟鼓吹曲

導引 中興四葉休德繼昭清王度日熙平氣調玉燭金穰應八表頌聲騰中原圖籍入宸廷列聖慰真靈衮龍
登廟游仙闕億萬載尊承

寶慶三年奉上寧宗徽號鼓吹曲

導引 中興五葉天子肇明禋一德格高旻寧皇至聖功超古萬國慕深仁徽稱顯號又還新功德粲離珉乾坤
繪疊終難盡遺澤在斯民

遼

遼史樂志曰雅樂歌詞文闕不具

金郊祀樂章

皇帝入中壝宮縣黃鍾宮昌寧之曲凡步武同 衮服穆穆臨於中壝矯言圜壇皇皇后帝禋祀肇稱馨香維德爰
暨百神於昭受職

降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗皆一奏
詞並同 我金之興皇天錫羨惟神之休爰茲郊見有玉其禮有牲其薦將受厥明來寧來燕

皇帝盥洗宮縣黃鍾宮昌寧之曲 因天事天惇宗將禮爰飭攸司奉時罍洗挹彼注茲適升壇陛先事而虔神
勞豈弟

皇帝升壇登歌大呂宮昌寧之曲　相在國南崇崇其趾烝哉皇王惟時莅止至誠通神　克禋克祀於萬斯年昊天其子

昊天上帝奠玉幣登歌大呂宮洪寧之曲　穆穆君王有嚴有翼佩環鏘然圜壇是陟嘉德升聞馨非黍稷高明降監百神受職

皇帝祗坤寧之曲　肅敬明祇躬行奠贄其贄維何黃琮制幣從祀羣靈咸秩厥位維皇能饗允集熙事

配位太祖皇帝永寧之曲　肇舉明禋皇天后土皇祖武元爰作神主功昭耆定歌以大呂秩我思成有秩斯祜

司徒迎俎宮縣黃鍾宮豐寧之曲　穆穆皇皇天子躬祀羣臣相之罔不敬止俎豆畢陳物其嘉矣馨香始升明神燕喜

昊天上帝酌獻登歌大呂宮嘉寧之曲　郊禋展敬昭事上靈太尊在席有配斯馨酌言獻之靈其醉止福祿來宜以答明祀

皇地祇泰寧之曲　袞服穆穆臨彼燎折於昭神宮埋幣瘞血爰稱鬯爵斟言薦潔方輿常安扶我帝業

配位太祖皇帝燕寧之曲　烝哉高后肇迪丕基功與天合配天以推薦時清旨孔肅其儀來寧來燕福祿綏之

文舞退武舞進宮縣黃鍾宮咸寧之曲　奉祀郊丘雲門變舞進秉朱干停揮翟羽於昭睿文復肖聖武無疆維烈天子受祜

亞終獻宮縣黃鍾宮咸寧之曲功成治定之舞　埽地南郊天神以娛於皇君王（按史志誤作在照王圻續通考改）克禋克祀交於神明元酒陶器誠心精純非貴食味

皇帝飲福登歌大呂宮福寧之曲　所以承天無過乎質天其祜之惟精惟一泰尊爰挹馨香薦德惠我無疆子孫千億

徹豆登歌大呂宮豐寧之曲　大禮爰陳爲豆孔碩肅肅其容於顯百辟皇靈降監馨闓在德明禋斯成孚休罔極

送神宮縣圜鍾宮乾寍之曲　赫赫上帝臨監禋祀居然來歆昭答祖配圜壇四成神安其位升歌贊送天人悅喜

方丘樂章

迎神鎮寍之曲林鍾宮再奏太簇角再奏姑洗徵再奏南呂羽再奏詞同　至哉坤儀萬彙資生稱物平施流謙變盈禮修泰折祭極精誠皇皇靈眷永奠寰瀛

初獻盥洗太簇宮肅寍之曲　禮有五經無先祭禮卽時申虔惟時盥洗品物吉蠲威儀濟濟錫之純嘏來歆豈弟

初獻升壇應鍾宮肅寍之曲　無疆之德至哉坤元沈潛剛克資生實蕃方丘之儀惟敬無文神其來思時歆薦殷

初獻奠玉幣太簇宮億寍之曲　禮行方澤文物備舉惟皇地祇昭假來下奠瘞玉帛純誠內著神保是享陟降斯祜

司徒奉俎太簇宮豐寍之曲　四階秩儀壇於方澤昭事皇祇卽陰以庶潔肆于畝孔嘉且碩神其福之如幾如式

正位酌獻太簇宮溥寍之曲　蕩蕩坤德物無不載柔順利貞含弘光大籩豆旣陳金石斯在四海永寍福祿攸介

配位也太宗酌獻太簇宮保寍之曲詞闕

亞終獻升壇太簇宮咸寍之曲　卓彼嘉壇奠玉方澤百神祇肅八音純繹祀事孔明柔祇感格

徹豆應鍾宮豐寍之曲　修理方丘吉蠲是宜籩豆靜嘉登于有司芬芬馨香來享來儀郊儀將終聲歌徹之

送神林鍾宮鎮寍之曲　因地方丘濟濟多儀樂成八變靈祇格思薦餘徹豆神貺昭垂億萬斯年永祐丕基

詣望燎位太簇宮肅寍之曲詞同升壇

宗廟樂章

禘祫親饗樂章

皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲出入步武同　惟時升平禮儀肇興鳴鑾至止穆穆造庭百辟卿士恪謹迎承恭肅祖考神宇攸寧

皇帝升殿登歌夾鍾宮昌寧之曲升降及將還版位皆同登歌　笙鏞既陳罍尊在戶升降有容惟規惟矩恭敬明神上儀交舉永言保之承天之祜

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲　惟水之功潔淨精微洗爵奠斝于德有輝皇皇穆穆宗廟之威宜其感格福祉交歸

皇帝降階宮縣無射宮昌寧之曲　於皇神宮象天清明有來肅肅相維公卿禮儀卒度君子攸寧孔時孔惠綏我思成

迎神宮縣來寧之曲黃鍾宮二奏大呂角二奏太簇徵二奏應鍾羽二奏詞同　八音克諧百禮具舉明德惟清至誠永慕神之格思雲輧風馭來止來臨于祀燕處

司徒引俎宮縣無射宮豐寧之曲　維牲維犧齊明致祠我將我享吉蠲奉之博碩肥腯神嗜爲宜千秋歆此永綏黔黎

始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲　惟酒既清惟殽既馨苾芬孝祀在廟之庭羞于皇祖來燕來寧象功昭德先祖是聽

德皇帝大熙之曲　萬方欣戴鴻業創基瑤源垂裕綿瓞重熙式崇毖祀爰考成規籩豆有楚益臻皇儀

安皇帝大安之曲　爰圖造邦戴德其昌皇儀允穆誕集嘉祥明誠昭假積厚流光祗嚴清廟鍾石瑲瑲

獻祖大昭之曲　惟聖興邦經始之初鳩民化俗還定攸居迪德純儉志規遠圖時哉顯祀精誠有孚

昭祖大成之曲　天啟璇源貽慶定基率義爲勇施德爲威耀武拓境功烈巍巍永昌皇祚均福黔黎

景祖大昌之曲　丕顯鴻烈基緒隆皇聖期誕集邦宇斯張尊嚴廟祏昭假休祥煌煌縟典億載彌光
世祖大武之安　桓桓伐功天鑒其明惟威震疊惟德綏寧神策無遺鴻圖以興曾孫孝祀透昭厥成
肅宗大明之曲　於皇神人武烈文謨左右世祖懷柔埽除威震遐邇化漸蟲魚垂光綿永成帝之孚
穆宗大章之曲　烝哉文祖欽聖弘淵慈愛忠信典冊昭然歆此明祀繁祉綿綿時純熙矣流慶萬年
康宗大康之曲　惟明惟聽熾熾神功儀型世業昭假上穹持盈孝孫薦芳斯豐錫我祉福皇化益隆
太祖大定之曲　功超殷周德配唐虞天人協應平統寰區開祥垂裕肇基永圖明明天子敬承典謨
太宗大惠之曲　巍巍德鴻無為端扆祚承神功究馴俗撤清宮緝熙孝思時祀欽奠著誠犧尊嘉旨
熙宗大同之曲　昭顯令德神基丕承對越在天享用濟升於穆清廟來燕來寧神其醉止惟歆克誠
睿宗大和之曲　皇祖開基周武殷湯猗歟聖考嗣德彌光啟佑洪緒長發其祥嚴恭廟享萬世烝嘗
世宗大鈞之曲　神之來思甫登于堂祼圭有瓚秬鬯芬芳巍巍先功啟佑無疆萬年肆祀孝心不忘
顯宗大寧之曲　於皇神宮有嚴惟清吉蠲孝祀惟神之寧對越在天綏我思成敷祐億年邦家之慶
章宗大隆之曲　兩紀踐祚萬方寧康文經天地武服遐荒禮備制定德隆業昌居歆典祀億載無疆
宣宗大慶之曲　猗歟聖皇三代之英功光先后德被群生牲粢惟馨鼓鐘其鏗神兮來思歆于克誠
文舞退武舞進宮縣無射宮肅寧之曲　明明先皇神武惟揚開基垂統萬世無疆干戚象功威儀有光神保是享昭哉降康
亞終獻無射宮肅寧之曲　涓辰之休昭祀惟恭威儀陟降惟禮是從籩豆靜嘉於論鼓鐘惟皇受祉監斯德容
皇帝飲福登歌夾鍾宮福寧之曲　犧牲充潔粢盛馨香來格來享精神用彰飲此純禧簡簡穰穰文明天子萬壽無疆
徹豆登歌夾鍾宮豐寧之曲（按樂志上云徹豆奏豐寧用無射宮而此與朝享徹豆皆作夾鍾宮其說互異）　孝祀肅穆明德以薦樂奏九成禮終三獻百辟卿士進徹以時小大稽首神保聿歸

送神宮縣黃鍾宮來寧之曲　潔茲牛羊清茲酒醴三獻攸終神既燕喜神之去兮載錫繁祉萬壽無疆永保禋祀

郊祀前朝享太廟樂章

皇帝入門宮縣無射宮昌寧之曲　郊將升禋廟當告虔錫鑾戾止孝實奉先祀事斯舉有序無愆祗見祖考神意懽然

皇帝升殿登歌夾鍾宮昌寧之曲　皇皇天子升自阼階奠見祖禰肅然有懷百禮已洽八音克諧既昌且寧萬福皆來

迎神宮縣來寧之曲黃鍾宮三奏大呂角二奏太蔟徵二奏應鍾羽二奏詞同　以實應天報本反始潔茲豐盛禮先肆祀風馬雲車神之弔矣來止來宜而燕翼子

皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲　有水于罍有巾于篚帨手拭爵圭袞有煒玄酒太羹德馨惟非萬年昌寧皇皇負扆

皇帝升階宮縣無射宮昌寧之曲降階同　巍巍京師有嚴神宮聖主戾止多士雲從來享來獻肅肅其容將昭大報庸示推崇

司徒奉俎宮縣無射宮豐寧之曲　陳其犧牲惟純與精苾芬孝祀於昭克誠不疾瘯蠡或剝或亨洋洋在上以交神明

始祖酌獻宮縣無射宮大元之曲　猗歟初基兆成王迹其命維新貽謀丕赫綿綿瓜瓞國步日闢堂構之成焜煌今昔

獻祖大昭之曲　以聖繼興成王之孚民從其化咸奠攸居清廟觀德猗與偉與金石備樂以奉神娛

昭祖大成之曲　東夷不庭皇祖震怒神武剗平貽厥聖緒猶室有基垣墉乃樹億萬斯年天保孔固

景祖大昌之曲　於皇藝祖其智如神修法施令百度維新疆宇日廣海隅咸賓功高德厚耀耀震震

世祖大武之曲　於皇先王昭假于天長駕遠馭麾斥無前王業猶生孫謀有傳圜壇展禮敢先告虔

肅宗大明之曲　猗歟前人簡惠昭融相我世祖成茲伐功敷佑來葉帝圖其隆將修熙事先款神宮

穆宗大章之曲　仁慈忠信惟祖之休功光岐下迹掩商邱仰瞻清廟懷想前修神其來格歆茲庶羞

康宗大康之曲　猗歟前王惠我無疆儀刑典法日靖四方永言孝思於乎不忘昭告大祀祗率舊章

太祖大定之曲　天生聰明俾乂蒸人惟此二國爲我敺民撻彼威武萬邦咸賓明昭大報推而配神

太宗大惠之曲　維清緝熙於昭明德我其收之駿奔萬國南郊肇修大典增飾清廟吉蠲純禧申錫

睿宗大和之曲　維時祖功肇開神基昭哉聖考其德增輝上動天監明命攸歸謀貽翼子無疆之辭

文舞退武舞進宮縣肅寧之曲　先皇開基比迹殷湯功加天下武德彌光容舞象成干戚揚於昭報本懷哉不忘

亞終獻宮縣無射宮肅寧之曲　於皇宗祊朝獻維時芬芳酒醴棣棣威儀誠則有餘神之格思子孫千億神其相之

皇帝飲福登歌夾鍾宮福寧之曲　皇皇穆穆丕承丕基躬親于禋載肅載祗對越在天神歆其誠于以飲酒如川之增

徹豆登歌夾鍾宮豐寧之曲　物維其時既豐且旨苾苾德馨或將或肆神之居歆洽于百禮於萬斯年穰穰介祉

送神宮縣黃鍾宮來寧之曲　濟濟多儀皇皇雅奏獻終反爵薦餘徹豆神監昭回有秩斯祜無疆之福申錫厥後

昭德皇后別廟郊祀前薦享登歌樂曲

初獻盥洗夷則宮肅寧之曲　神無常享時歆精誠惟誠惟潔感通神明先事盥滌注茲清泠巾篚既奠尊彝薦馨

初獻升降殿仲呂宮嘉寧之曲　有來肅肅登降以敬粲粲袨服鏘鏘佩聲金石節奏既協且平其儀不忒乃終有慶

司徒奉俎奏夷則宮豐寧之曲　馨我黍稷潔我牲牷降升有節薦是吉蠲一祝致告威儀肅然神之弔矣元吉其旋

酌獻奏夷則宮儀坤之曲　俔天之妹坤德利貞圜丘有事先薦以誠我酒既旨我殽既盈神其居歆福祿來成

徹豆奏仲呂宮豐寧之曲　明昭祀事舊典無違樂既云闋神其聿歸禮之克成神保斯饗於萬斯年迓續丕貺

祫禘有司攝事樂章

初獻盥洗宮縣無射宮肅寧之曲　祀事之大齊栗為先潔精以獻沃盥于前既灌以升乃薦豆籩神其感格歆于吉蠲

升自西階登歌奏夾鍾宮嘉寧之曲（餘並同親祀）　國有太宮合食以禮躋階肅肅降陛濟濟鏗然純音節乃容止神之格思永綏福履

時享攝事登歌樂章

初獻盥洗無射宮肅寧之曲　酌彼行潦惟挹其清潔齊以祀祀事昭明顯允辟公沃盥乃升神之至止歆于克誠

初獻升殿夾鍾宮嘉寧之曲（餘同親祀惟不用宮縣）　濟濟在庭祗薦有序雍容令儀旋規折矩爰徂于基鳴佩接武敬恭明神來寧來處

昭德皇后時享登歌樂章

初獻盥洗無射宮肅寧之曲　時祀有章禮備樂舉爰潔其盥亦豐其俎俯仰升降中規中矩神其來格百福是與

初獻升殿夾鍾宮嘉寧之曲（三獻及司徒降同）　假哉神宮神宮有侐惟時吉蠲登升翼翼歌鍾鏘煌笙磬翕繹於昭肅

恭靈蘧來格

司徒奉俎無射宮豐寍之曲　宮庭枚枚鍾磬喤喤旣儀圭鬯旣奠膋薌齊莊奉饋籩豆大房靈之右　饗流慶無疆

酌獻無射宮儀坤之曲　於皇坤德作合乾儀塗山懿範京室芳徽容聲如在典祀惟時神其克享薦祉來宜

亞終獻無射宮儀坤之曲　嘉羞實俎高張在庭申獻合禮（終獻改申爲三）坤德儀刑神其是聽用鬯清明清明旣鬯來享來寍

徹豆夾鍾宮豐寍之曲　禮成於終神心禗禗膋蕭發馨樂闋獻已徒馭孔多靈輿載轙靑元悠悠歸且億矣

宣孝太子別廟登歌樂章

初獻升殿夾鍾宮承安之曲　有腯斯牲有馨斯齊美哉洋洋升降以禮禮容旣莊樂亦諧止神之格思式歆

明祀

酌獻無射宮和寍之曲　於惟光靈孝德昭宣高麗有奕來寍來燕於薦惟祫旣時旣蠲從我烈祖載享億年

亞終獻和寍之曲　金石和奏豆籩惟豐祠官奉事齊敬精衷笙吟伊浦鶴駐緱峰是保是饗靈德無窮

徹豆夾鍾宮和安之曲　寢成奕奕今茲其時明稱肇祀將禮之儀侯安以懌羞嘉且時樂闋獻已神其饗思

大定三年十月追上睿宗冊寶樂章

應鍾宮顯寍之曲　天開休運積仁而昌命茲昭考敢忘顯揚上儀肇舉涓日之良來格來享惠我無疆

大定十九年升祔熙宗冊寶樂曲

恢大帝業敉寍多方懿德茂烈金書發揚肇舉上儀涓擇吉日鴻名赫赫與天無極

上冊寶宮縣靜寍之曲　日卜其吉承祀孔肅廣號追崇孝心克篤於乎悠哉來思睟穆寶冊旣陳委於宗祊

皇帝降殿宮縣鴻寍之曲　繼世隆昌臨朝靜默追謚鴻名發揮潛德玉質金章煌煌簡冊涓辰展儀永傳無極

殿庭樂歌

大定七年正月上冊寶樂章

皇帝將升御座宮縣樂太簇宮泰寧之曲（降座同）　德隆帝位承天而興侯邦來庭民居安寧歸美以報傳之無極鴻名徽稱壽時萬億

冊寶入門奏天保報上之曲　四方既平功歸聖明定功巍巍丕享鴻名股肱良哉揄揚元首儲精優遊南山等壽

奉冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲　聖德高明萬邦咸休錙銖唐虞糠粃商周惟時羣臣對揚稽首天子明明令聞不朽

冊寶初行奏和寧之曲（冊寶將升殿皇太子自侍立位至降階同）　四方攸同昭哉成功時和年豐諸福來崇英聲昭騰和氣充塞於乎皇王惟壽時億

皇太子升殿賀奏同心戴聖之曲　穆清皇風遐方來同於昭于天物和歲豐丕受鴻名對揚偉績純蘿穰穰敷錫罔極

上壽皇帝將升御座宮縣和寧之曲（同前）　舉酒萬壽無疆之曲　四海太平吾皇之功羣臣對揚譏受鴻名霞觴瓊腴君王樂豈皇天垂休萬壽無極

皇太子升階降階及與宴官升殿並奏和寧之曲（同前）

進第一爵登歌奏王道昌明之曲　對天鴻休于以鋪張巍巍煌煌超冠百王皇圖皇綱時惟明昌祉福無疆于民敷揚

行羣官酒宮縣和寧之曲文舞入設羣官食奏功成治定之舞三成止　聖德高明如天聰明多方治平功大有成流于聲音形于蹈舞頌颺羣臣以昭禮遇

進第二爵登歌奏天子萬年之曲　惟明后御寰瀛躋升平飛英聲功三皇德五帝游嚴廊億萬歲

行羣官酒宮縣和寧之曲武舞入設羣官食奏四海會同之舞三成止　地平天成時和歲豐逖衛弗述率維敉
功受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐
進第三爵登歌嘉禾之曲　景命赫斯歸吾皇仁風洋洋披遠荒琛贄旅庭趨明光氣和薰蒸爲嘉祥殊本合穗
頎異常庾如坻京歲且穰猗歟鴻休超前王播爲聲詩傳無疆
行羣官酒設羣官食羣官降階宮縣並奏和寧之曲
皇帝將降御座奏泰寧之曲並用太簇宮

大定十一年十一月行冊禮樂章

皇帝升御座宮縣泰寧之曲　皇皇穆穆袞服玉趾如日之升如山仰止九賓在列媚茲天子頤言無疆介以繁
祉
冊寶入門奏天保報上之曲　穆穆元聖天迪子保相維臣工以奏丕號揚于路朝玉牒神寶於萬斯年吾君壽
考
奉冊寶官將復班位奏歸美揚功之曲　玉冊玉寶尊聖天子丕揚鴻名昭受帝祉閎休對天其隆孰比臣下同
心翼戴歸美
皇太子升殿賀奏同心戴聖之曲　大矣我后徽冊膺受歡趨彤庭拜手稽首休明御辰無疆萬壽靈貺沓來
天地長久
舉酒奏萬壽無疆之曲　聖德懋昭民歸天祐煌煌金書典冊光受備樂在庭八音諧奏羣公奉觴天子萬壽
進第一爵登歌王道昌明之曲　明明我皇道光化溥百度惟新禮修樂舉藻飾太平爛然可覩超躋三王輝
映千古
設羣官食奏和寧之曲功成治定之舞　穆穆我君威折羣醜輝光日新仁洽九有容典威蕤超前絕後端拱深
嚴寶冊膺受

第二爵登歌奏天子萬年之曲　典禮修惟明后揚鴻名燦瓊玖羅華紳爲萬壽歌南山堅且久

行羣官酒奏和寧之曲四海會同之舞　道隆政平天開有德萬國和寧來王來極昭受鴻名俯徇列辟錫飲

行觴歡心各得

第三爵登歌奏嘉禾之曲　衆瑞畢至昭升平爰生嘉禾乃合穗膴膴大田無南東稼茂如雲成豐歲既刈既

穫百室盈擊壤歌沸野老聲陶唐之民茲其比帝力何有若自遂

大定十三年三月萬春節上壽皇太子命皇孫歌睿宗功德歌

我祖睿宗厚有陰德國祚有傳儲嗣當立滿朝疑懼獨先啟策徂征三秦震驚來附富平百萬望風奔仆靈恩

光被時雨春暢神化周浹春生冬藏

大定十八年十二月上壽命寶樂章

皇帝將陞御座宮縣奏泰寧之曲並大呂宮　上帝有赫懷此明德畀之神寶膺鎮萬國臨軒是膺登降維則

羣臣拜首年卜萬億

寶入門奏天保報上之曲　受命大寶昭荅眷祐珍符明貺入爲天授文物具舉部濩迭奏羣臣上之天子萬

壽

羣臣合班奏歸美揚功之曲　德冒生民明明元后端冕臨軒神寶是受羣工來賀咸拜稽首無疆無期享祚

長久

皇太子陞殿并自侍立位降階宮縣稱觴介壽之曲　上儀昭舉膺時瑞玉羣辟在列蹌蹌肅肅袞衣桓圭歸

美稽首升降惟時天子萬壽

舉酒登歌奏萬壽無疆之曲　上帝眷命純休茲至誕膺洪寶光臨大器稱觴對揚嵩嶽萬歲其寧惟永無疆

卜世

天德二年十月冊立中宮樂章

皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲降座同　人道大倫王化所基明聖稽古陰教欲施臨軒發策備舉彝儀關雎麟趾宜播聲詩

冊寶入門奏昌寧之曲出門同　羽衛充庭淑旗徽章禮儀具舉涓辰以良相我內訓來儀椒房億萬斯年邦家之光

將受冊寶以冊寶入門宮縣奏肅寧之曲命婦升降同　塗山興夏關雎美周坤儀之尊母臨九州瑤冊褘衣光配凝旒地久天長福祿是遒

后出閤奏順寧之曲升降座同　天立厥配仕姒比隆母儀四海化行六宮日月並明乾坤合德於萬斯年作儷宸極

受冊奏坤寧之曲　風化之始由于壺闈禮文斯備爰正坤儀惟順以慈儷聖同德則百斯男垂統無極

天德四年二月冊皇太子樂章

皇帝將陞御座宮縣奏乾寧之曲皆用夾鍾宮　大君有爲先圖本固涓辰之吉禮成儲副文物備陳聲樂皆具人心載寧克昌福祚

冊使入門奏昌寧之曲　在天成象煥乎前星惟聖時憲典禮以行一人有慶萬邦以貞社稷之福寢昌寢明

皇太子入門奏元寧之曲出門同　皇矣上帝純佐明聖篤生元良日躋德性冊命主器萬邦以正龍樓問寢億年之慶

大定八年正月冊皇太子樂章

皇帝將升御座宮縣洪寧之曲並用太簇宮　會朝清明臨軒備禮天威皇皇臣工濟濟於昭元良膺茲典冊對越閎休卜年萬億

皇太子入門奏肅寧之曲　光昭前星惟天垂象稽古而行主器以長典禮告成遐邇屬望國本既隆繁釐永享

羣臣合班奏嘉寧之曲　於皇臨軒禮崇上嗣惟春之祺儀方正位言觀其儀翔翔濟濟美歸吾君太平萬歲

皇太子復受冊位奏和寧之曲　祖功艱難經營締構基宇根深枝繁葉茂於昭貽謀駢休集祐元良斯貞吾皇

萬壽

大定二十五年四月宴宗室於上京皇武殿帝自歌本曲

猗與我祖聖矣武元誕膺明命功光于天下溺救焚深根固蒂克開我後傳福萬世無何海陵淫昏多罪反易天道荼毒海內自昔肇基至于繼體積累之業淪胥且墜望戴所歸不謀同意宗廟至重人心難拒勉副樂推肆予嗣緒二十四年兢業萬幾億兆庶姓懷保安綏國家閒暇廓然無事乃眷上都興帝之第屬茲來游惻然予思風物減耗殆非昔時于鄉千里皆非初始雖非初始朕自樂此雖非昔時朕無異視瞻戀慨想祖宗舊宇屬屬言容宛然如覩童嬉孺慕歷歷其處壯哉徑行恍然如故舊年從游依稀如昨歡誠契闊日慕之若于嗟

濶別兮云胡不樂

大定二十七年三月冊皇太孫樂章

皇帝將升御座宮縣泰山之曲並姑洗宮　上天叢休申錫祚胤孫謀有貽臨軒體正煌煌上儀欣欣眾聽隆

我邦本無疆惟慶

皇太孫入門奏慶寧之曲出門同　寶源流光流光惟遠孫謀有貽慶緒昭衍於樂眾望　於皇備典動容周旋承

茲嘉羨

羣臣合班奏順寧之曲　晃旒當宁徽章備舉絲仗充庭金石列虡濟濟多士翼翼就序海潤山暉傾聽樂府

皇太孫復受冊位奏保寧之曲　禮之攸閒丕建世嫡眾論協從天心不易名崇震宮辭著端冊社稷宗廟無疆

東懌

鼓吹導引曲

天眷三年九月駕幸燕京導引曲無射宮　五年一狩仙仗到人間問稼穡艱難蒼生洗眼秋光裏今日見天顏金戈

玉斧臨香火馳道六龍閑歌謠到處皆相似天子壽南山

天德二年三月祫享迴鑾導引曲　禮成廟享御衛拱飛龍諸道起祥風太平天子多受福孝德與天通　鳳簫龍管

韶音奏聲在五雲中燦然文物昭治世萬億禩無窮

貞元元年三月駕幸中都導引曲並姑洗宮　鑾輿順動喜氣滿神京輦路徧塵清鉤陳萬旅隨天仗何如也覽旌都人望幸傾堯日龍抃溢懽聲臨觀八極宸居正寰宇慶昇平

采茨曲　新都春色滿華蓋定金甕時運千齡協星辰五緯連六龍承曉日丹鳳倚中天王氣盤山海皇居億萬年

貞元三年十一月祫享迴鑾采茨曲　慶成迴大駕仙仗紫雲深龍袞輝千騎嵩呼閒八音太平輿緜禮萬國得懽心孝假迎遐福穰穰永降臨

正隆六年六月駕幸南京導引曲並林鍾宮　神居壯麗宮殿壓蓬萊向曉九門開聖明天子初巡幸遙駕六龍來五雲影裏排仙仗清蹕絕纖埃都人齊唱昇平曲更進萬年盃

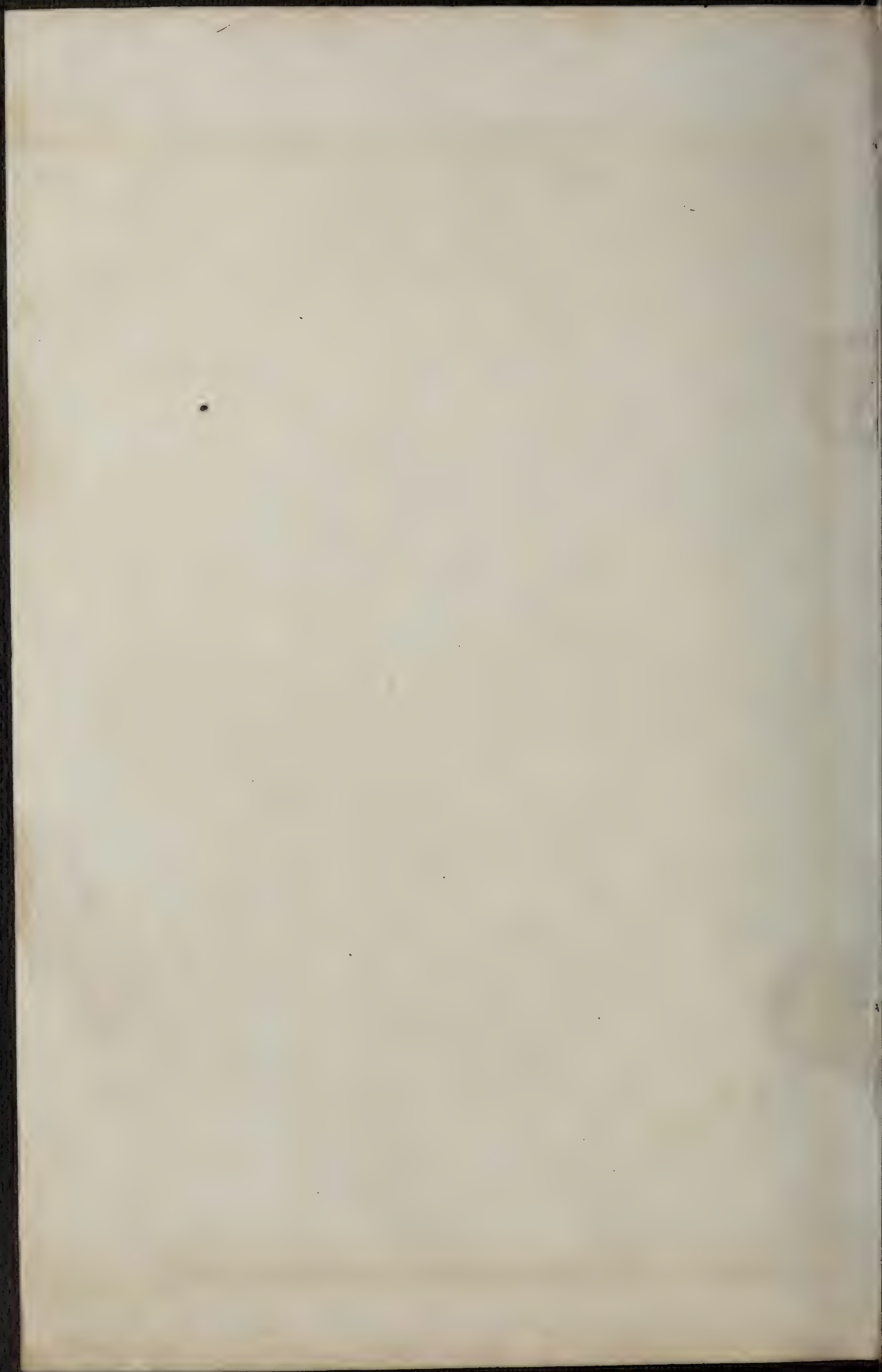
采茨曲　雙闕層霄表澄景閒清曉六龍天上來馳道平如掃虞巡五載合夏諺一游同都人欣豫意寫入頌聲中

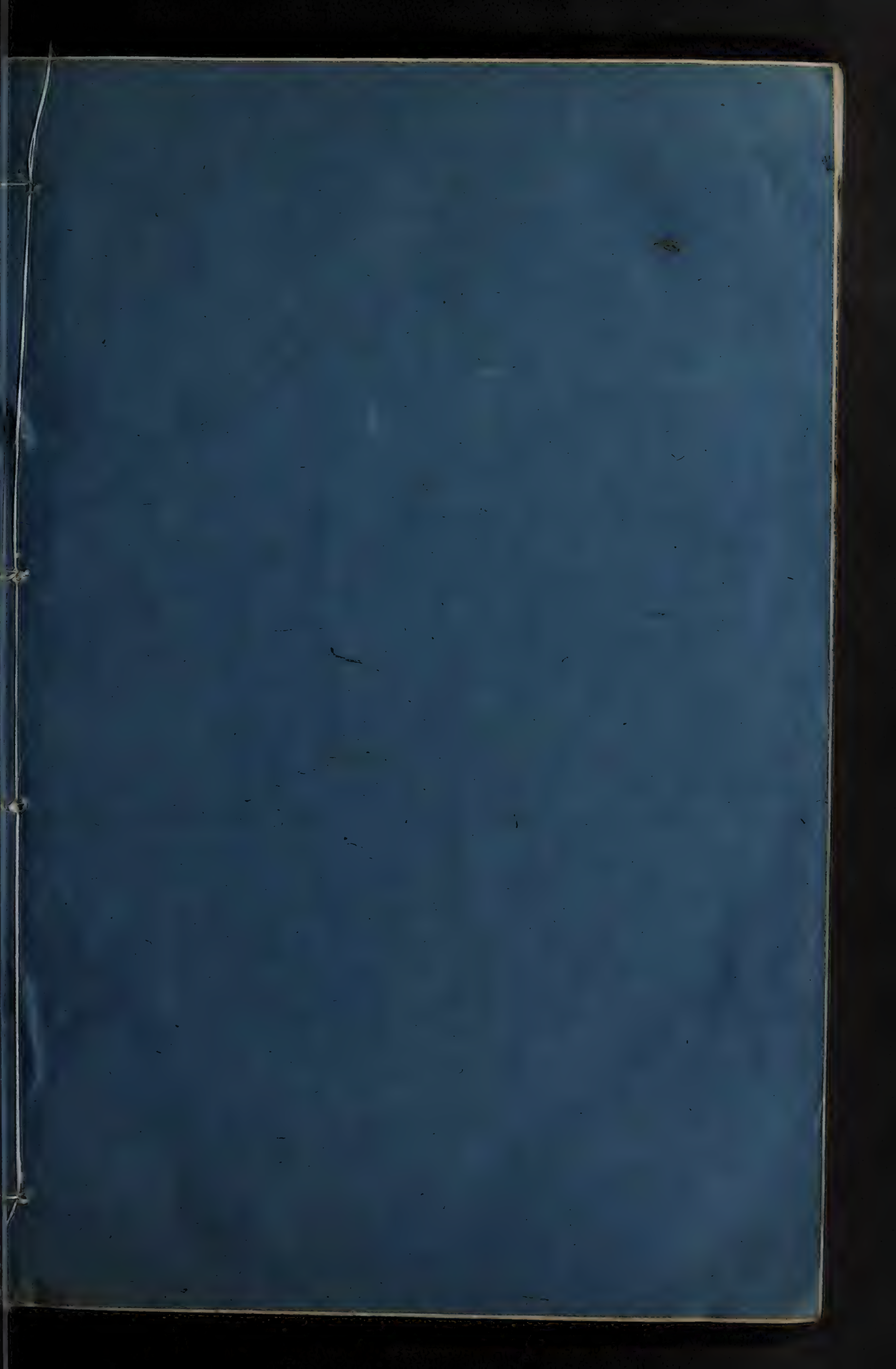
大定三年十月祫享迴鑾導引　禮行清廟華黍薦年豐聖孝與天通六龍迴馭千官衞玉振佩環風黃麾金輅嚴天仗霏霧鬱葱葱工歌疊奏昇平曲福祿自來崇

采茨曲皆應鍾宮 自後親祀二曲並用　太宮崇烈考大禮宴初成仙仗迴雲步天階嚴蹕聲舜宮合至孝周頌詠維清介福應穰穰歡交萬國情

奏導引曲用長短句采茨曲五言八句導引在前采茨在後

大定二十七年三月皇太孫受冊謝廟導引曲　璿源濬發衍慶自靈長聖運日隆昌震闈顯冊遵彝典基緒煥重光繚時廟見嚴昭報禮樂粲成章精誠潛格神明助福祿永無疆

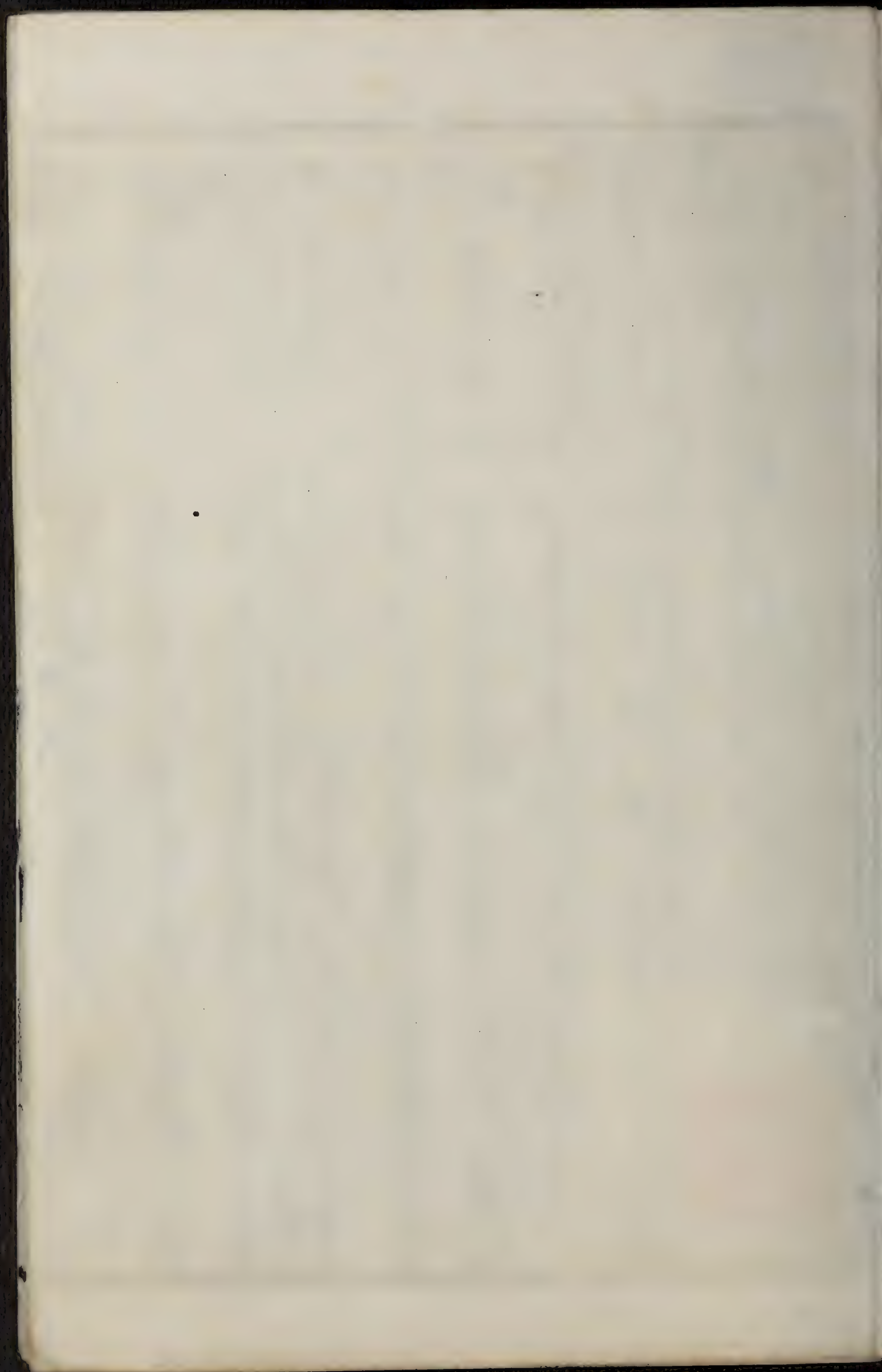

九通分類總纂

卷一百二十四

之一百二十五

DS 705 .W34 v.37
JQ 1501 .A25 v.3 v.37

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

樂類十

歷代朝廟雅歌樂章　元　明

續通考元郊祀樂章

成宗大德六年合祭天地五方帝樂章　元史禮樂志曰此與祭社稷先農樂章皆用金舊名　降神奏乾寧之曲六成圜鍾宮三成黃鍾角一成太簇徵一成姑洗羽一成詞並同　惟皇上帝監德昭明祖考承天治底隆平孝思維則禋祀薦誠神其降格萬福來并

初獻盥洗奏肅寧之曲黃鍾宮　明水在下鐘鼓既奏有孚顒若陟降左右辟公處之多士祼將吉蠲以祭上帝其饗

初獻升降奏肅寧之曲大呂宮　禋祀孔肅盥洗初升攝齊恭敬以薦惟馨肅雝多士來格百靈降福受釐萬世其承

奠玉幣奏億寧之曲大呂宮　宗祀配饗肇舉明禋嘉玉既設量幣斯陳惟德格天惟誠感神於萬斯年休命用申

迎俎奏豐寧之曲黃鍾宮　有碩斯俎有滌斯牲鸞刀屢奏血膋載升禮崇繭栗氣達尚腥上帝臨止享於克誠

酌獻奏嘉寧之曲大呂宮　崇崇泰畤穆穆昊穹神之格思肹蠁斯通犧尊載列黃流在中酒既和止萬福攸同

亞獻奏咸寧之曲黃鍾宮　六成既闋三獻云終神具醉止穆穆雍雍和風慶雲賚我郊宮受茲祉福億載無窮

終獻詞同前

徹籩豆奏豐寧之曲大呂宮　禋禮既備神其宴娭籩豆有楚廢徹不遲多士駿奔樂且有儀乃錫純嘏永佐丕基

送神奏圜鍾宮　殷祀既畢靈馭載旋禮洽和應降福自天動植咸若陰陽不愆明明天子億萬斯年

望燎奏黃鍾宮　享申百禮慶洽百靈奠玉高壇燔柴廣庭祥光達曙燦若景星神之降福萬國咸寧

太常集禮曰國朝樂章皆用成字凡用寧字者金曲也國初禮樂之事悉用前代舊工循習故常遂有用其舊者亦有不用其詞而冒以舊號者如郊祀先農等樂是也

大德九年以後定擬親祀樂章

禮樂志曰大德九年新建郊壇既成命大樂署編運曲譜舞節翰林撰樂章十一月二十八日祀圜丘用之其迎送神曰天成之曲云云

皇帝入中壝黃鍾宮　赫赫有臨洋洋在上克配皇祖於穆來享肇此大禮乾文弘朗被袞圜丘巍巍玄象

皇帝盥洗黃鍾宮　翼翼孝思明德洽禮功格玄穹有光帝始著我精誠潔茲薦洗幣玉攸奠永集嘉祉

皇帝升壇降同大呂宮　天行惟健盛德御天日月龍章筍簴宮縣橐鞾尚明禮璧蒼圜神之格思香升燔煙

降神奏天成之曲圜鍾宮三成黃鍾角一成太簇徵一成姑洗羽一成詞並同　烝哉皇元丕承帝眷報本貴誠於郊殷薦橐鞾載陳雲門六變神之格思來處來燕

初獻盥洗奏隆成之曲黃鍾宮　肇禋南郊百神受職齊潔惟先匪馨於稷迺沃迺盥祠壇是陟上帝監觀其儀不忒

初獻升壇降同奏隆成之曲大呂宮　於穆圜壇陽郊奠位孔惠孔時吉蠲爲饎登降祗若百禮既至願言居歆允集熙事

奠玉幣正配位同奏欽成之曲黃鍾宮　謂天蓋高至誠則格克祀克禋駿奔百辟制按王圻通考作玉照史志改幣斯陳植以蒼璧神其降康俾我來益

司徒奉俎奏寧成之曲黃鍾宮　我牲既潔我俎斯實筵鏞克諧籩豆有飶神來宴娛歆茲明德永錫繁禧如幾如式

昊天上帝位酌獻奏明成之曲黃鍾宮　於昭昊天臨下有赫陶匏薦誠聲聞在德酌言獻之上靈是格降福孔

佾時萬時億

皇地祇位酌獻大呂宮　至哉坤元與天同德函育羣生元功莫測合饗圜壇舊典時式申錫無疆聿寧皇國

禮樂志曰大德十一年武宗即位祭告天地命大樂署編運皇地祇酌獻大呂宮一曲及舞節翰林譔樂章無

曲名

太祖位酌獻黃鍾宮　禮大報本郊定天位皇皇神祖反始克配至德難名元功宏濟帝典式敷率育攸塈

禮樂志曰至大三年十一月敕以二十三日冬至祀昊天上帝於南郊配以太祖令大樂署運製配位及親祀

曲譜舞節翰林譔樂章皇帝出入中壝黃鍾宮曲二盥洗黃鍾宮曲一陞殿登歌大呂宮曲一酌獻黃鍾宮曲

一飲福登歌大呂宮曲一出入小次黃鍾宮曲一皆無曲名

皇帝飲福大呂宮　特牲享誠備物犆質上帝居歆百神受職皇武昭宣孝祀芬苾萬福攸同下民陰騭

皇帝出入小次黃鍾宮　惟天爲大惟帝享帝以配祖考肅贊靈祉定極崇功永我昭事升中於天象物畢至

文舞崇德之舞退武舞定功之舞進奏和成之曲黃鍾宮　羽籥既竣載揚玉戚一弛一張匪舒匪棘八音克諧萬舞有奕

永觀厥成純嘏是錫

亞終獻奏和成之曲黃鍾宮　有嚴郊禋恭陳幣玉大糦是承戩祉載肅上帝居歆馨香既飫惠我無疆介以景

福

徹籩豆奏寧成之曲大呂宮　三獻攸終六樂斯徧既右享之徹其有踐洋洋在上默默靈眷明禋告成於皇錫

羨

送神奏天成之曲圜鍾宮　神之來歆如在左右神保聿歸靈斿先後恢恢上圓無聲無臭日監孔昭思皇多祜

望燎奏隆成之曲黃鍾宮　熙事備成禮文郁郁柴煙聿升靈光下燭神人樂康永膺戩穀祚我丕平景命有僕

皇帝出中壝黃鍾宮　泰壇承光寥廓元曖暢我揚明饗儀惟大九服敬宣聲教無外皇拜天祜照臨斯屆

宗廟樂章

世祖中統四年至至元三年七室樂章（太常集禮藁云此係卷牘所載）

太祖第一室　天垂靈顧地獻中方帝力所拓神武莫當陽谿昧谷咸服要荒昭孝明禋神祖皇皇

太宗第二室　和林勝域天邑地宮南北來同司分置冑教肇崇潤色祖業德仰神宗

睿宗第三室　珍符默授疇昔自天爰生聖武寶祚開先霓旌迴狩龍駕遊僊追遠如生皇慕顒然

皇伯考卓沁第四室　威鷹揚冢位當從龍遠拓千萬里疆誕總虎旅駐壓西方航海梯山東西來王

皇伯考察罕台第五室　雄武軍威滋多歷年深謀遠略協贊惟專流沙西域餞日東邊百國畏服英聲赫然

定宗第六室　三朝承休恭己優游欽繩祖武其德聿修帝慦錫壽德澤期周蠲饎惟嚮祈饗於幽

憲宗第七室　龍躍潛居風雲會通知民病苦軫念宸衷夔門之旅繼志圖功俎豆敬祭華儀孔隆

至元四年至十七年八室樂章（太常集禮云周馭所藏儀注所錄舞節同）

禮樂志曰至元三年省臣言太廟殿室向成宮縣樂器咸備請徵東平樂工赴京肄習以俟廟享制可秋七月新樂服成樂工至自東平敕翰林院定撰八室樂章大樂署編運舞節俾肄習之冬十有一月有事於太廟宮縣登歌樂文武二舞咸備其迎送神曲曰來成云云

迎神奏來成之曲九成黃鍾宮三成大呂角二成太簇徵二成應鍾羽二成（詞並同）　齊明盛服翼翼靈眷禮備多儀樂成九變烝烝孝心若聞且見肸蠁端臨來寧來燕（按至大迎神曲詞同但改曲名爲思成）

初獻盥洗奏肅成之曲（再詣盥洗同後名順成之曲詞律同）（至大以無射宮）　天德維何如水之清維水內耀配彼天明以滌以濯犧象光晶孝思維則式薦忱誠

初獻升殿登歌樂奏肅成之曲（降同）夾鍾宮　祀事有嚴大宮有侐陟降靡違禮容翼翼籩豆旅陳鐘磬翕繹於昭吉蠲神保是格

司徒奉俎奏嘉成之曲（別本所錄親祀樂章詞同）無射宮　色純體全三犧五牲鸞刀屢奏毛炰胾羹神具厭飫聽我磬聲居歆有永胡考之寧

烈祖第一室奏開成之曲無射宮　於皇烈祖積厚流長大勳未集燮伐用張篤生聖嗣奄有多方錫我景福萬世無疆

按前此以太祖爲第一室故僅有七室樂章是年始追尊烈祖爲第一室故定撰八室樂章

太祖第二室奏武成之曲無射宮　天扶昌運混一中華爰有眞人奮起龍沙際天開宇亘海爲家肇修禋祀萬世無涯

太宗第三室奏文成之曲無射宮　纂成前烈底定丕圖禮文簡省禁網寬疏還風太古躋世華胥三靈順協四海無虞

皇伯考卓沁第四室奏弼成之曲無射宮　神支挺秀右壤疏封創業艱難相我祖宗敘親伊邇論功亦崇春秋祭祀萬世攸同

皇伯考察罕台第五室奏協成之曲無射宮　玉牒期親神支懿屬論德疏封展親分玉相我祖宗風櫛雨沐昔同其勞今共茲福

睿宗第六室奏明成之曲無射宮　神祖創業爰著戎衣聖考撫軍代行天威河南底定江北來歸貽謀翼子奕葉重輝

定宗第七室奏熙成之曲無射宮　嗣承丕祚累洽重熙堂構既定垂拱無爲邊庭閑暇田里安綏歆茲禋祀萬世攸宜

憲宗第八室奏威成之曲無射宮　羲馭未出爝燭騰光大明麗天羣陰披攘百神受職四海寧康愔愔靈昭德音不忘

文舞（武定文綏之舞）退武舞（內平外成之舞）進奏和成之曲（別本所錄親祀樂章詞同）無射宮　天生五材孰能去兵恢張鴻業我祖天聲干戈曲盤翟翟厥靈於赫七德展也大成

亞獻行禮奏順成之曲（終獻詞律同）無射宮　幽通神明所重精禋凊宮肅肅百禮具陳九韶克諧八佾兟兟靈光昭

答天休日申

徹籩豆登歌樂奏豐成之曲夾鍾宮　豆籩苾芬金石鏘鏗禮終三獻樂奏九成有嚴執事進徹無聲神保聿歸

萬神來寧

送神奏來成之曲或作保成黃鍾宮　神主在室神靈在天禮成樂闋神返幽玄降福冥冥百順無愆於皇孝思於萬

斯年

至元十八年冬十月世祖皇后祔廟酌獻樂章

徽柔懿哲溫默靖恭範儀宮闈任姒同風敷天寧謐內助多功淑德祔廟萬世昌隆

禮樂志曰至元十八年冬十月昭睿順聖皇后將祔廟製昭睿順聖皇后室曲舞

親祀禘祫樂章未詳年月太常集禮云別本所錄以時考之疑至元三年以前擬用詳見制樂始末

皇帝入門宮縣奏順成之曲無射宮　熙熙雍雍六合大同維皇有造典禮會通金奏王夏祗款神宮感格如響

嘉氣來叢

皇帝升殿奏順成之曲夾鍾宮按至大升殿詞律同　皇明燭幽沿時制作宗廟之威降登時若趨以采齊聲容有恪日藝

日文監茲衎樂

皇帝詣盥洗宮縣奏順成之曲太常集禮云至元四年撥後擬此年用此曲名曰肅成至大以後用此詞律同無射宮　酌彼行潦維挹其清潔齊以祀

祀事昭明肅肅辟公沃盥乃升神之至止歆於克誠

皇帝詣酌尊所宮縣奏順成之曲無射宮　靈庭愔愔乃神攸依文爲在禮載斟匪祈皇皇穆穆玉佩聲希列侯

百辟濟濟

迎神宮縣奏思成之曲至元四年名來成之曲詞律同

司徒奉俎宮縣奏嘉成之曲至元四年詞律同

酌獻始祖宮縣奏慶成之曲無射宮　欽運流光輻員既長敬恭祀事鬱鬯芬薌德以舞象功以歌揚式歌且舞

禘享是皇

諸廟奏熙成昌成鴻成樂成康成明成等曲詞闕

文舞退武舞進宮縣奏肅成之曲 至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻宮縣奏肅成之曲 至元四年名順成之曲詞律同

皇帝飲福登歌奏釐成之曲夾鍾宮　誠通恩降靈慈昭宣左右明命六合大全晬飲椒馨純嘏如川皇入壽穀億萬斯年

徹豆登歌奏豐成之曲夾鍾宮　三獻九成禮畢樂闋于豆于登於焉靖徹多士宻勿樂且有儀能事斯穎孔惠孔時

送神奏保成之曲黃鍾宮　靈車之來不疾而速風馭言還聞其忱惚神心之欣孝孫之祿燕翼無疆景命有僕

武宗至大以後親祀攝樂章 太常集禮云孔思逮本所錄

皇帝入門奏順成之曲 別本親祀禘祫樂章詞律同

皇帝盥洗奏順成之曲 至元四年名肅寧之曲詞律同　按寧字誤寧之曲應作成據前八室樂章可見

皇帝升殿登歌樂奏順成之曲 別本親祀樂章詞律同

皇帝出入小次奏昌寧之曲 太常集禮云此金曲思逮取之詳見制樂始末 無射宮　於皇神宮象天清明肅肅來止相維公卿威儀孔彰君子攸寧神之休之綏我思成

按金曲第三句本作有來肅肅第五句作禮儀卒度第七句作孔時孔惠然則思逮亦點竄用之

迎神奏思成之曲 至元四年名來成之曲詞律同 黃鍾宮三成大呂角二成太簇徵二成應鍾羽二成 詞並同　齊明盛服翼翼靈眷禮備多儀樂成九變烝烝孝心若聞且見肸蠁端臨來寧來燕

初獻盥洗奏肅成之曲 別本親祀樂章名順成之曲詞律同

初獻升殿降登歌樂奏肅寧之曲 至元四年名肅成之曲詞律同

文瀾書局石印

按凡用寍字者皆襲金舊未改正耳此曲在至元時已名肅成至此反稱肅寍後徹豆一曲在至元亦稱豐成至此復稱豐寍蓋皆孔本之誤

司徒奉俎奏嘉成之曲至元四年曲名詞律同

太祖第一室奏開成之曲至元四年名武成之曲詞律同

睿宗第二室奏武成之曲至元四年名明成之曲詞同

世祖第三室奏混成之曲無射宮　於昭皇祖體健乘乾龍飛應運盛德光前神功昔定澤被垓埏詒厥孫謀何千萬年

裕宗第四室奏昭成之曲無射宮　天啟深仁須世而昌追維顯考啟後光揚徽儀肇舉禮備音鏘皇靈監止降釐無疆

順宗第六室奏慶成之曲無射宮　龍潛於淵德昭於天承休基命光被紘埏洋洋如臨籩豆牲牷惟明惟馨皇祚綿延

成宗第七室奏守成之曲無射宮　天開神聖繼世清寍澤深仁溥樂協韶英宗枝嘉會氣和惟馨繁禧來格永被皇靈

武宗第八室奏威成之曲無射宮　紹天鴻業繼世隆平惠孚中國威靖邊庭厥功惟茂清廟安靈歆茲明祀福祿來成

禮樂志曰至大四年六月武宗祔廟禮樂正謝世寍等編曲譜舞節翰林侍講學士張士觀譔樂章曲名威成

仁宗第九室奏歆成之曲無射宮　紹隆前緒運啟文明深仁及物至孝躬行惟皇建極盛德難名居歆萬祀福祿崇成

禮樂志曰延祐七年仁宗祔廟命樂正劉瓊等編運酌獻樂譜舞節翰林譔樂章曲名歆成

英宗第十室奏獻成之曲無射宮　神聖繼作式是憲章誕興禮樂躬事烝嘗翼翼寢廟煌有耿光於千萬年世

仰明良

皇帝飲福登歌樂奏釐成之曲夾鍾宮　穆穆天子禋祀太宮禮成樂備敬徹誠通神胥樂止錫之醇醲天子萬世福祿無窮

文舞退武舞進奏肅成之曲至元四年名和成之曲詞律同

亞終獻行禮宮縣奏肅成之曲至元四年名順成之曲詞律同

按以上二曲並稱肅成此禮樂志三所載是矣而禮樂志二又云文舞退武舞進仍用舊曲舊名和成改名肅寧亞終獻酌獻仍用舊曲舊名順成改名肅寧蓋前後自相錯迕如此

徹籩豆登歌樂奏豐寧按寧字誤見前之曲至元四年名豐成之曲詞律同

送神奏保成之曲至元四年名來成之曲詞律同

皇帝出廟庭奏昌寧按此亦沿襲之誤之曲無射宮　緝熙維清吉蠲致誠上儀具舉明德薦馨已事而竣歡通三靈先祖是皇來燕來寧

文宗天曆三年明宗祔廟樂章

酌獻奏永成之曲無射宮　猗那皇明世纘神武敬天弗違時潛時旅龍旗在塗言受率土不遐有臨永錫多

社稷樂章

禮樂志曰至元三十年六月初立社稷命大樂許德良運製曲譜翰林國史院譔樂章其降送神曰鎮寧之曲云云皆用金舊名

降神奏鎮寧之曲林鍾宮二成　以社以方國有彝典大哉元德基祚綿遠農功萬世於焉報本顯相默佑降監壇墠

太簇角二成　錫民地利厥功甚溥昭代典禮清聲律呂穀旦于差作按王圻續通考誤茲照史志改洋洋來下相此有年根本

日固

姑洗徵二成　平厥水土百穀用成長扶景運宜歆德馨五祀爲大千古舉行感通肸蠁登歌鎮寍

南呂羽二成　幣齊虔修粢盛告備倉庾坻京緊維之按維疑當作誰否則之字誤賜崇壇致恭幽光孔邇事於精誠休祥畢

至

初獻盥洗奏肅寍之曲太簇宮　禮備樂陳辰良日吉挹彼樽罍馨哉黍稷濯溉揭虔維市及纍萬年嚴祀蹌蹌

受職

初獻升壇奏肅寍之曲降同應鍾宮　春祈秋報古今彝章民天是資神靈用彰功崇禮嚴人阜時康雍雍爲儀燔

芬苾香

正配位奠玉幣奏億寍之曲太簇宮　地祇嚮德稽古美報幣帛斯陳圭璋式纖載烈載燔肴羞致告雨暘時若

丕圖永保

司徒奉俎奏豐寍之曲太簇宮　我稼既同羣黎徧德我祀如何牲牷孔碩有翼有嚴隱方布色報功求福其儀

不忒

正位酌獻奏保寍之曲太簇宮　異世同德於皇聖造降茲嘉祥衞我大寶生乃烝民俾德覆燾厥作祼將有相

之道

配位酌獻奏保寍之曲太簇宮　以御田祖皇家秩祀有民人焉盍究本始惟敍惟修誰實介止酒旨且多盛德

宜配

亞終獻奏咸寍之曲太簇宮　以引以翼來處來燕豆籩牲牢有楚有踐膚答神休神亦錫羨土穀是依成此醻

獻

徹豆奏豐寍之曲應鍾宮　文治修明相成田功功爲特殊儀爲特隆終如其初誠則能通明神毋忘時和歲豐

送神奏鎮寍之曲林鍾宮　丕屋受陽國所崇敬以興來歲苞秀堅穎雲軿莫駐神其諦聽景命有僕與國同永

望瘞位奏肅寧之曲太簇宮　雅奏肅寧繁釐降格饎厥玄黃丹誠烜赫肇祀以歸瞻言咫尺萬年攸介丕承帝德

先農樂章

禮樂志曰至大二年十二月始製先農樂章以太常登歌樂祀之先是有命祀先農以登歌樂如社稷之制大樂署言禮祀先農如社遂錄祭社林鍾宮鎮寧等曲以上蓋金曲也

降神奏鎮寧之曲林鍾宮二成　民生斯世食爲之天恭惟大聖盡心于田仲春礿農明祀吉蠲馨香感神用祈豐年

太簇角二成　耕種務農振古如茲爰粒烝庶功德茂垂降嘉奏艱國家攸宜所依惟神肅潔明粢

姑洗徵二成　俶載平疇農功肇敏千耦耕耘同徂隰畛田祖丕靈爲仁至盡豐歲穰穰延洪有引

南呂羽二成　羣黎力耕及茲方春維時東作篤我農人我黍既華我稷宜新由天降康永賴明神

初獻盥洗奏肅寧之曲太簇宮　洞酌行潦眞足爲薦奉茲潔清神在乎前分作甘霖沾溉芳甸愼于其初誠意攸見

初獻升壇奏肅寧之曲應鍾宮　有椒其馨維多且旨式愼爾儀降登庭止黍稷稻粱民無渴飢神嗜飲食永綏嘉祉

正配位奠玉幣奏億寧之曲太簇宮　奉幣惟恭前陳嘉玉聿昭盛儀肅雝純如（按如字疑誤）南畝深耕麻麥禾菽用祈三登膺受多福

司徒奉俎奏豐寧之曲太簇宮　奉牲孔嘉登俎豐備地官駿奔趨進光輝肥碩蕃孳歆此誠意有年斯今均被神賜

正位酌獻奏保寧之曲太簇宮　寶壇巍煌神應如響備腯咸有牲醴苾芳洋洋如在降格來享秉誠罔忘羣生瞻仰

文瀾書局石印

配位酌獻奏保寧之曲太簇宮　酒清斯香牲碩斯大具列觴俎精意先會民命維食稗莠毋害我倉萬億神明攸介

亞終獻奏咸寧之曲宮　至誠攸感肹蠁潛通百穀嘉種爰降時豐祈年孔夙稼穡爲重俯歆醴齊載揚歌頌

徹豆奏豐寧之曲應鍾宮　有來雍雍存誠敢匱廢徹不遲靈神攸嗜孔惠孔時三農是宜眉壽萬歲穀成丕乂

送神奏鎮寧之曲林鍾宮　焄蒿悽愴萬靈來唉靈神具醉聿言旋歸歲豐時和風雨應期皇圖萬年永膺洪禧

望瘞位奏肅寧之曲宮　禮成文備歆受清祀加牲兼幣陳玉如儀靈馭言旋面陰昭瘞集茲嘉祥常致豐歲

宣聖樂章　元禮樂志曰釋奠宣聖樂章因宋不改

迎神奏凝安之曲黃鍾宮三成　大哉宣聖道尊德 按宋樂章作德尊 崇維持王化斯文是宗典祀有常精純並隆神其來格於昭盛容

大呂角二成　生而知之有敎無私成均之祀威儀孔時惟茲初丁潔我盛粢永言其道萬世之師

太簇徵二成　巍巍堂堂其道如天清明之象應物而然時維上丁備物薦誠維新禮典樂諧中聲

應鍾羽二成　聖王生知闡乃儒規詩書文敎萬世昭垂良日惟丁靈承丕 按宋樂章作不 爽揭此精虔神其來享

初獻盥洗奏同安之曲姑洗宮　右文興化憲古師經明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏在庭周迴 按宋樂章作旋 陟降福祉是膺

初獻升殿奏同安之曲 降同 南呂宮　誕興斯文經天緯地功加於民實千萬世笙鏞和鳴粢盛豐備肅肅降登歆茲秩祀

奠幣奏明安之曲南呂宮　自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖粢幣具成禮容斯稱黍稷惟 按宋樂章作非 馨惟神之聽

奉俎奏豐安之曲　道同乎天人倫之至有享無窮其興萬世既潔斯牲粢明醑旨不懈以忱神之來暨

大成至聖文宣王位酌獻奏成安之曲南呂宮　大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉牲孔碩

薦羞神明庶幾昭格

兖國復聖公位酌獻奏成安之曲南呂宮　庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯辰昭陳尊簋旨酒欣欣神其來止

郕國宗聖公酌獻奏成安之曲南呂宮　心傳忠恕一以貫之爰述大學萬世訓彝惠我光明尊聞行知繼聖迪後是享是宜

沂國述聖公酌獻奏成安之曲南呂宮　公傳自曾孟傳自公有嫡緒承允得其宗提綱開蘊乃作中庸侑于先聖億載是崇

鄒國亞聖公酌獻奏成安之曲南呂宮　道之由興於皇宣聖維公之傳人知趨正與饗在堂情文斯（按宋樂章作實）稱萬年承休假哉天命

亞獻奏文安之曲（終獻同）姑洗宮　百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於嘻成禮

飲福受胙（與盥洗同惟國學釋奠親祀用之攝事則不用外路州縣並皆用之）

徹豆奏娛安之曲南呂宮　犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越

送神奏凝安之曲黃鍾宮　有嚴學宮四方來崇（按宋樂章作宗）恪恭祀事威儀雍雍歆茲惟馨飈馭回（按宋樂章作旋）復明禋斯畢咸膺百福

望瘞（與盥洗同）

右釋奠樂章皆舊曲元朝嘗擬譔易而未及用今并附於此

迎神奏文明之曲　天縱之聖集厥大成立言垂教萬世準程廟庭孔碩尊俎既盈神之格思景福來并

盥洗奏昭明之曲　神既寧止有孚顒若罍洗在庭載盥載濯匪惟潔修亦新厥德對越在茲敬恭惟則

升殿奏景明之曲（降同）　大哉聖功薄海內外禮隆秩宗光垂昭代陟降在庭攝齊委佩莫不肅雝洋洋如在

奠幣奏德明之曲　圭衮奠崇佩紳列侑籩豆有楚樂具和奏式陳量幣駿奔左右天睠斯文緊神之祐

文瀾書局石印

文宣王酌獻奏誠明之曲　惟聖監格享於克誠有樂在縣有碩斯牲奉醴以告嘉薦維馨綏以多福永底隆平

兗國公酌獻奏誠明之曲　潛心好學不違如愚用舍行藏乃與聖俱千載景行企厥步趨廟食作配祀典弗渝

郕國公酌獻闕

沂國公酌獻闕

鄒國公酌獻奏誠明之曲　洙泗之傳學窮性命力距楊墨以承三聖遭時之季孰識其正高風仰止莫不肅敬

亞獻奏靈明之曲終獻同　廟成奕奕祭祀孔時三爵具舉是饗是宜於昭聖訓示我民彝紀德報功配於兩儀

送神奏慶明之曲　禮成樂備靈馭其旋濟濟多士不懈益虔文教茲首儒風是宣佑我闕

明洪武元年圜丘樂章

迎神中和之曲　昊天蒼兮穹窿廣覆燾兮龐洪建圜丘兮國之陽合衆神兮來臨之同念螻蟻兮微衷莫自期兮感通思神來兮金玉其容馭龍鸞兮乘雲駕風顧南郊兮昭格望至尊兮崇崇

奠玉帛肅和之曲　聖靈皇皇敬瞻威光玉帛以登承筐是將穆穆崇嚴神妙難量謹茲禮祭功徵是皇

進俎凝和之曲　祀儀祗陳物不於大敢用純犢告於覆載惟茲菲薦恐未周完神其容之以享以觀

初獻壽和之曲武功之舞　眇眇微躬無敢請於九重以煩帝聽帝心矜憐有感而通既俯臨於几筵神繽紛而景從臣雖愚蒙鼓舞歡容乃子孫之親祖宗酌清酒兮在鍾仰至德兮元功

亞獻豫和之曲文德之舞　荷天之寵眷駐紫壇中情彌喜臣庶均懽趨蹌奉承我心則寬再獻御前式燕且安

終獻熙和之曲文德之舞　小子於茲惟父天之恩惟恃天之慈內外殷勲何以將之奠有芳齊設有明粢喜極而抃奉神燕娛禮雖止於三獻情悠長兮遠而

徹饌雍和之曲　烹飪既陳薦獻斯就神之在位既歆既右羣臣駿奔徹茲俎豆物倘未充尚幸神宥

送神安和之曲　神之去兮難延想遐袂兮翩翩萬靈從兮後先衞神駕兮回旋稽首兮瞻天雲之衢兮眇然

望燎時和之曲　焚燎於壇燦爛晶熒幣帛牲黍冀徹帝京奉神於陽昭祀有成肅然望之玉宇光明

洪武八年御製圜丘樂章

迎神　仰惟兮昊穹臣率百職兮迓迎幸來臨兮壇中上下護衛兮景從旌幢繚繞兮四維重悅聖心兮民獲年豐

奠玉帛　民依時兮用工感帝德兮大化成功臣將兮以奠望納兮微衷

進俎　庖人兮列鼎殽羞兮以成方俎兮再獻願享兮以歆

初獻　聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣令樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴

亞獻　載斟兮載將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手稽首兮願享

終獻　三獻兮樂舞揚殽羞具納兮氣藹而芳光朗朗兮上方況日吉兮時良

徹饌　粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福留兮佳氣昂臣拜手兮謝恩光

送神　旌幢燁燁兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遙瞻冉冉兮去上方可見烝民兮永康

望燎　進羅列兮詣燎方炬焰發兮煌煌神變化兮物全於上感至恩兮無量

洪武二年方丘樂章

迎神中和之曲　坤德博厚物資以生承天時行光大且寧穆穆皇祇功化順成來御方丘嚴恭奉迎

奠玉帛肅和之曲　地有四維大琮以方土有正色制幣以黃敬存於中是薦是將奠之几筵臨鑒洋洋

進俎凝和之曲　奉將純牲其牲童犢烹飪既嚴登俎惟肅升壇昭薦神光下燭眷佑邦家報效惟篤

初獻壽和之曲武功之舞　午為盛陽陰德初萌天地相遇品物光榮吉日令辰明祀攸行進以醇醴展其潔清

亞獻豫和之曲文德之舞　至廣無邊道全持載山岳所憑海瀆咸賴民資水土既安且泰酌酒揭虔功德惟大

終獻熙和之曲文德之舞　庸眇之資有此疆宇匪臣攸能仰承佑助恩崇父母臣懽鼓舞八音宣揚曡侑明醑

徹饌雍和之曲　牲牷在俎籩豆有實臨之胙蠁匪惟飲食登歌乃徹薦獻爰畢執事奉承一其嚴慄

送神安和之曲　神化無方妙用難量其功顯融其祀悠長飇輪云旋龍控鸞翔拜送稽首瞻禮餘光

望瘞時和之曲　牲醴制幣餕饌惟馨瘞之於坎以達坤靈奉神於陰典禮是程企而望之厚壤寬平

朱國禎明大政記曰洪武二年五月癸卯夏至祭皇地祇方丘改望燎爲望瘞

洪武八年御製方丘樂章

迎神　仰皇祇兮駕來川嶽從迎兮威靈備開香烟繚繞兮神臨御街漸升壇兮穆穆靄瑞氣兮應結樓臺以微衷兮率職幸望聖悅兮心諧但允臣兮固請願嘉烝民兮永懷

奠玉帛　臣奉兮以筐玉帛是進兮歲奠以常百辟陪祀兮佩聲琅琅惟南薰兮解慍映燎炎兮煌煌

進俎　庖人兮淨湯大亨牲兮氣靄而芳以微衷兮獻上日享兮日康

初獻　初獻行兮捧觴聖靈穆穆兮洋洋爲烝民兮永康鑒豐年兮耿光

亞獻　維殽羞兮已張法前王兮典章臣固展兮情悃用斟醴兮載觴

終獻　爵三獻兮禮將終臣心眷戀兮無窮恐殽羞兮未具將何報兮神功

徹饌　俎豆徹兮神熙鸞輿駕兮旋歸百神翼翼兮雲依敬奉行兮弗敢違

送神　祥風興兮悠悠雲衢開兮民福留歲樂烝民兮大有想洋洋兮舉觴載酒

望瘞　殽羞玉帛兮瘞坎中遙瞻隱隱兮龍旗從祀事成兮盡微衷感厚德兮民福雍雍

陳仁錫皇明世法錄曰八年四月上親製二丘樂章成初二丘樂章皆翰林學士朱升等所撰上謂其文深而詞藻故更製之

洪武十二年合祀天地樂章

迎神中和之曲　荷蒙天地兮君主華夷欽承踴躍兮備筵而祭誠惶無已兮寸衷微仰瞻俯首兮惟願來期

想龍翔鳳舞兮慶雲飛必昭昭穆穆兮降壇壝

奠玉帛肅和之曲　天垂風露兮雨澤霑黃壤氤氳兮氣化全民勤畎畝兮束帛鮮臣當設宴兮奉來前

進俎以後咸同八年圜丘詞

世法錄曰十二年春正月始合祀天地於大祀殿初上以即位以來每當祭祀齊期多有風雨覽京房災異之說乃定天地合祀禮更其樂章旣奏草木不搖卿雲縹緲上大悅特作歌十一章以紀之

祭告天地樂章後更定

迎神　天道大矣物繇以生地道廣矣物因以成惟鴻恩是資惟禋祀是明神之格兮瞻繽紛其並迎

奠玉帛　奠以嘉玉栗而溫兮薦以重幣將其文兮庶鑒茲哉斯禮之存兮

奉牲　既虔我祀旣具我牲角貴繭栗心之誠有苾其芬于豆于登五音會合祝而平疑有訛脫

上帝獻酌　仰明明瞻巍巍如事父栗以虔物莫稱德曷報之酌用陶匏斯其宜

地祇酌獻　勢廣厚德含弘五行具百物生承天之施功之成何以報貺醑惟馨

上帝亞獻　父事惟天格神以心赫赫在上洋洋若臨樂旣具止有鏘其音酌言再之庶明明之降歆

地祇亞獻　母事惟地物無不載九賦旣登百貨是賴罔敢煩而瀆罔敢忽而怠昭茲加貺沛兮未有艾

上帝終獻　禮行匪懈祀事兆明瑤席菲菲華鐙煌煌豐我粢盛潔我豆觴陰陽之和邦家之昌

地祇終獻　六府孔修生我兆民廣厚之功陸海之珍洞洞屬屬情醑以陳所佑惟德禎祥其增

分獻　鸞輿下臨從百神金支秀華耀五莖雲裳裳靈欣欣位以序列享明禋

徹俎　禮嚴厥初尤慎乎終徹以示敬儀雍雍嘒嘒管籥五音從

望燎瘞　在繅維玉在篚維幣禮從厥初乃燎乃瘞凝屹立瞻以匪終怠

送神　神飈若馳裔雲上翔蒼龍並騰車以行顧茲瑤壇兮尚有榮光

嘉靖九年復定分祀圜丘樂章

迎神中和之曲　仰惟元造兮於皇昊穹時當肇陽兮大禮欽崇臣惟蒲柳兮螻蟻之衷伏承眷命兮職統羣工深懷愚昧兮恐負洪德爰遵彝典兮勉竭微忠遙瞻天闕兮寶輦臨壇臣當稽首兮祇迓恩隆百辟陪列兮舞拜於前萬神翊衛兮以西以東臣俯伏迎兮敬瞻帝御願垂歆鑒兮拜德曷窮

奠玉帛肅和之曲　龍輿既降兮奉禮先爰有束帛兮暨瑤瑄臣謹上獻兮進帝前仰祈聽納兮荷蒼乾

進俎豆凝和之曲　殽羞珍饌兮薦上玄庖人列鼎兮致精虔臣盍祗獻兮馨醴牷願垂歆享兮民福淵

初獻壽和之曲　禮嚴初獻兮奉觴臣將上進兮聖皇聖皇垂享兮穆穆臣拜手兮何以忘

亞獻豫和之曲　禮觴再舉兮薦玉漿帝顏歆悅兮民福昂民生有賴兮感上蒼臣惟鞠拜兮荷恩長

終獻熙和之曲　三獻兮禮告成一念微衷兮露悃情景張樂舞兮聲鍠鈜仰瞻聖容兮俯錫恩弘

徹饌雍和之曲　祀禮竣兮精意禋三獻備兮誠已申敬徹弗遲兮肅恭寅恐多弗備兮惟賴洪仁

送神清和之曲　禋事訖終兮百辟維張帝垂歆鑒兮沐澤汪洋龍車冉冉兮寶駕旋雲靈風鼓舞兮瑞露清瀼洪恩浩蕩兮無以爲酬粗陳菲薦兮巳感歆嘗香氣騰芳兮上徹帝座仰瞻聖造兮賜福羣方臣司率土兮載懽載感祗迴寶輦兮鳳嘯龍翔誠惶誠恐兮仰戀彌切願福生民兮永錫亨昌

望瘞時和之曲　龍駕實輦兮昇帝鄉御羞菲帛兮奉燎方環佩鏗鏘兮羅壇壝炬焰特舉兮氣輝煌生民蒙福兮聖澤霑臣荷眷佑兮拜謝恩光

嘉靖九年復定方丘樂章

迎神中和之曲　俯瞻兮鳳輦來靈風兮拂九垓川嶽從兮後先百辟列兮襄陪臣拜首兮迓迎願臨享兮幸哉

奠玉帛廣和之曲　祀禮有嚴兮奉虔玉帛在笥兮來前皇靈垂享兮以納烝民率土兮樂豐年

進俎咸和之曲　殽羞馨兮氣芳庖人奉役兮和湯奉進兮皇祇歆慰臣稽首兮敬將

初獻壽和之曲　酒行初獻兮樂舞張齊醴明潔兮馨香願垂享兮以歆生民安兮永康

亞獻安和之曲　載獻兮奉觴神顏和懿兮以嘗功隆厚載兮配天民感德兮無量

終獻時和之曲　三進兮玉露清百職奔繞兮佩環鳴鼉鐘鷺鼓兮韻鏘鍧願留福兮羣生

徹饌貞和之曲　禮告終兮徹敢遲深維一念兮誠意微神垂博容兮聽納恐未備兮惟慈依

送神寧和之曲　禮成兮誠已伸駕還兮法從陳靈祇列兮以隨百辟拜兮恭寅望坤宮兮奉辭願普福兮烝民

望燎按燎當作瘞曲同寧和

按大政記世法錄並云洪武四年二月詔太常司凡祭祀配享之位不別奏樂故終明代無配位樂章

洪武三年朝日樂章　二十一年罷按禮志云帝以大明夜明已從祀圜丘遂罷朝日夕月之祭

迎神熙和之曲　吉日良辰祀典式陳純陽之精惟是大明濯濯厥靈照鑒我心以候以迎來格來歆

奠幣保和之曲　靈旗莅止有赫其威一念潛通幽明弗違有幣在篚物薄而微神兮安留尚其享之

初獻安和之曲武功之舞　神兮我留有薦必受享祀之初奠茲醴酒晨光初升祥徵應候何以侑觴樂陳雅奏

亞獻中和之曲文德之舞　我祀維何奉茲犧牲爰酌醴齊貳觴載升洋洋如在式燕以寧庶表微衷交於神明

終獻肅和之曲文德之舞　執事有嚴品物斯祭黍稷非馨式將其意薦茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只

徹饌凝和之曲　春祈秋報率爲我民我民之生賴于爾神維神佑之康寧是臻祭祀云畢神其樂忻

送神壽和之曲　三獻禮終九成樂作神人以和既燕且樂雲車風馭靈光昭灼瞻望以思邈彼寥廓

望燎豫和之曲　俎豆既徹禮樂已終神之云旋倏將焉從以望以燎庶幾感通時和歲豐維神之功

嘉靖九年復定朝日樂章按禮志云帝謂日月照臨其功甚大太歲等神歲有二祭而日月星辰止從祭義所不安大學士張璁亦以爲缺典遂定春秋分之祭如舊儀

迎神熙和之曲　仰瞻兮大明位尊兮王宮時當仲春兮氣融爰遵祀禮兮報功徵誠兮祈神昭鑒願來享兮迓神聰

奠玉帛凝和之曲　神靈壇兮肅具恭有帛在篚兮赤琮奉神兮祈享以納予躬奠兮忻以顒

初獻壽和之曲　玉帛方奠兮神歆酒行初獻兮舞呈齊芳馨兮犧色騂神容悅兮鑒予情

亞獻時和之曲　二齊升兮氣芬芳神顏怡和兮喜將予令樂舞兮具張願垂普照兮民康

終獻保和之曲　懋勲三獻兮告成羣職在列兮周盈神錫休兮福民生萬世永賴兮神功明

徹饌安和之曲　一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧仰九光兮誠已申終三獻兮徹敢遲

送神昭和之曲　祀禮既周兮樂舞揚神享以納兮還靑鄉子當拜首兮奉送願恩光兮普萬方永耀熹明兮攸賴烝民咸仰兮恩光

望燎之曲　覩六龍兮御駕神變化兮鳳翥鸞翔束帛穀羞兮詣燎方佑我皇明兮基緒隆長

明史樂志曰時方釐定南北郊復朝日夕月之祭命詞臣取洪武時舊樂歌一切更改

洪武三年夕月樂章周天星辰附二十一年罷

迎神凝和之曲　吉日良辰祀典式陳太陰夜明以及星辰四月星辰別祀改以及星辰句爲惟德孔神濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

奠帛以下咸同朝日

嘉靖九年復定夕月樂章

迎神凝和之曲　陰曰配合兮承陽宗式循古典兮齊以恭覩太陰來格兮星辰羅從按禮志云朝日無從祀夕月以五星二十八宿周天星辰共一壇南向祔焉予拜手兮迓神容

初獻壽和之曲　神其來止有嚴其誠玉帛在篚淸酤方盈奉而奠之願鑒微情夫祀兮云何祈佑兮羣氓

亞獻豫和之曲　二觴載斟樂舞雍雍神歆且樂百職惟供願順軌兮五行祈民福兮惟神必從

終獻康和之曲　一誠以申三舉金觥鐘鼓鍧鍧環佩琤琤鑒予之情願永保我民生

徹饌安和之曲　禮樂肅具精意用申位坎居歆納茲藻蘋徹之弗遲儀典肅陳神其鑒之佑我生民

送神保和之曲　禮備告終兮神喜旋穹碧澄輝兮素華鮮星辰從兮返神鄉露氣淸兮霓裳蹁躚

望瘞之曲　肴羞兮束帛薦之於瘞兮罔敢愆予拜手兮奉送願永貺兮民樂豐年

嘉靖十年定祈穀樂章

迎神中和之曲　臣惟穹昊兮民物之初爲民請命兮祀禮昭諸備筵率職兮祈洪庥臣衷微眇兮悃懇誠攄遙瞻駕降兮霽色輝歡迎鼓兮迓龍輿臣愧菲才兮后斯民願福斯民兮聖恩渠

奠玉帛肅和之曲　烝民勤職兮農事顓蠶工亦愼兮固桑阡玉帛祗奉兮豐豆籩仰祈大化兮錫以豐年

進俎咸和之曲　鼎烹兮氣馨香羞兮旨醽帝垂享兮以歆烝民蒙福兮以寧

初獻壽和之曲　禮嚴兮初獻行百職趨蹌兮佩琤鳴臣謹進兮玉觥帝心歆鑒兮歲豐亨

亞獻景和之曲　二觴舉兮致虔清醴載斟兮奉前仰音容兮忻穆臣感聖恩兮實拳拳

終獻永和之曲　三獻兮一誠徹禋禮告成兮帝鑒是依烝民沐德兮歲豐穰臣拜首兮竭誠祈

徹饌凝和之曲　三獻周兮肅乃儀俎豆敬徹兮弗敢遲願留福兮丕而日雨日暘兮若時

送神清和之曲　祀禮告備兮帝鑒彰臣情上達兮感昊蒼雲程肅駕兮返帝鄉臣荷恩眷兮何以忘祥風瑞靄兮彌壇壝烝民率土兮悉獲豐康

望燎太和之曲　遙覩兮天衢長遡彼寥廓兮告上方束帛薦火兮升聞悃愊通兮沛澤長樂終九奏兮神人以和臣同率土兮感荷恩光

嘉靖十七年定大饗樂章

迎神中和之曲　於皇穆清兮弘覆惟仁既成萬寶兮惠此烝民祗受厥明兮欲報無因爰稽古昔兮式展明禋肅肅廣庭兮遙遙紫旻笙鏞始奏兮祥風導雲臣拜稽首兮中心孔懃爰瞻寶輦兮森羅萬神庶幾昭格兮眷命其申徘徊顧歆兮鑒我恭寅

奠玉帛肅和之曲　捧珪幣兮瑤堂穆將愉兮聖皇秉予心兮純一荷帝德兮溥將

進俎凝和之曲　歲功阜兮庶類成黍稷飶兮濡鼎馨敬薦之兮虔菲輕大禮不煩兮惟一誠

初獻壽和之曲　金風動兮玉宇澄初獻觴兮交聖靈瞻元造兮懷鴻禎曷以酬之心怦怦

亞獻豫和之曲　帝眷我兮居歆紛繁會兮五音再捧觴兮莫殫臣心惟帝欣懌兮生民是任

終獻熙和之曲　綏萬邦兮屢豐年耿耿予躬兮貫荷昊天酒三獻兮心益虔帝命參輿兮勿遽旋

徹饌雍和之曲　祀禮既洽兮神人肅雍享帝享親兮勉竭臣衷惟洪恩兮罔極儼運蹕兮聖容

送神清和之曲　九部既成兮金玉鏗鏘百辟森立兮戚羽斯藏皇天在上兮昭考在旁嚴父配天兮祇修厥常殷薦既終兮神去無方乞雲上升兮鸞鵠參翔靈光同照兮郁乎芬芳載慕載瞻兮願錫亨昌子孫庶民兮惟帝是將於昭明德兮永懷不忘

望燎時和之曲　龍輿杳杳兮歸上方金風應律兮燎斯揚達精誠兮合靈光帝廷納兮玉帛將顧下土兮眷不忘願錫吾民兮長阜康

嘉靖十七年上皇天上帝泰號樂章

迎神中和之曲　於昔洪荒之初兮混濛五行未運兮兩曜未明其中挺立兮有無容聲神皇出御兮始判濁清立天立地立人兮羣物生生

升冊表元和之曲　帝闢陰陽兮造化張神生七政兮精華光圓覆方載兮兆物康臣敢祇報兮弇薦帝曰皇

奠玉帛休和之曲　帝垂聽兮義若親子職庸昧兮無由申冊表荷鑒兮泰號式尊敬陳玉帛兮燕賀洪仁

進俎豫和之曲　大筵宏開歡聲如雷皇神賜享臣衷涓埃大鼎炮烹肴羞馨裁上帝歆兮兆民之福臣感恩兮何如幸哉

初獻壽和之曲　大高降恩鑒微情何以承臣愚端拜捧瑤觥聖壽無極萬古并

奏祝景和之曲　帝皇立命兮肇三才中分民物兮惟天徧該小臣請命用光帝陪庶永配於皇穹哉

亞獻太和之曲　羣生總總兮悉蒙始恩人物盡囿兮於帝仁羣生荷德兮誰識所從來於惟皇兮億兆物之祖眞

終獻永和之曲　寶宴宏玉几憑瓊液升樂舞翩協氣凝民物祈臣衷蹇蹇兮報無能

徹饌咸和之曲　大奏既成微誠莫傾皇德無京陶此羣生巨細蠉蝡刻小臣之感衷兮罔罄愚情實弘涵而容納兮曲賜生成

送帝神清和之曲　禮祗冊薦兮皇神垂享萬舞畢舉兮九成已行帝錫洪庥兮大我家慶金鳴玉振兮聲鏜鏜

羣僚環佩兮響玎瑲神人交賀兮贊帝皇寶稱泰號兮曷有窮量永固高厚兮宰御久長微臣頓首叩首兮攸沐恩光

奉燎熙和之曲　瑶觴拜書兮泰號成奉揚帝前兮資離明珍幣嘉肴兮與祝誠均登炬焰兮達玄清九垓四表兮莫不昂瞻庶類品彙兮悉慶洪名

嘉靖十八年興都大饗樂章

迎神中和之曲　仰高高之在上兮皇穹目九圍之徧覆兮罔止西東王者出王遊衍兮必奉天顧愚臣之此行兮亶荷帡幪

初獻壽和之曲　於昭帝庥兮臣感恩淵淵巡省舊藩之地兮實止承天下情思報兮此心拳拳瑣卮蒼幣兮捧叩壇前

亞獻敷和之曲　樂奏兮三成觴舉兮再呈帝覽几微兮曰爾誠小臣頓首兮敢不嚴於此精

終獻承和之曲　臣來茲土本之思親思親伊何昌厥嗣人嗣人克昌匪戴帝之臨汝夫何因

徹饌永和之曲　肅其具兮祀禮行備彼儀兮樂舞張退省進止兮臣疏且狂沐含仁兮何以量

送神咸和之曲　王之狩兮典有禋望於維柴祀兮首重上蒼臣情罔殫兮夙夜惶惶祇伸愚悃兮允賴恩光遙瞻兮六龍騰翔帝垂祉兮萬世永昌

嘉靖實錄曰十八年三月甲申享上帝於龍飛殿奉皇考配帝親製樂章

嘉靖十一年定雩祀樂章　按嘉靖實錄云十七年七月禮部言先年本部議處雩壇祈禱禮儀已經撰有樂章而儀物未備宜命所司製造并選樂舞生教習歌舞得旨報罷

迎神中和之曲　於穆上帝爰處瑶宮杳爾黎庶覆憫曷窮旗幢戾止委蜿雲龍霖澤斯溥萬寶有終

奠帛肅和之曲　神之格思奠茲文繒盛樂斯舉香氣氤氲精禋孔熯徹於紫冥懇祈膏澤渥我嘉生

進俎咸和之曲　百川委潤名山出雲愆暘孔熾膏澤斯屯祈年於天載牲於俎神之格思報以甘雨

初獻壽和之曲　有嚴崇祀日吉辰良酌彼罍洗椒馨飶香元功溥濟時雨時暘惟神是聽綏以多穰

亞獻景和之曲　皇皇禋祀孔惠孔明瞻仰來歆拜首欽承有醴惟醹有酒維清雲韶侑獻肅雍和鳴聖靈有赫鑒享精誠

終獻永和之曲　靈承無斁駿奔有容嘉玉以陳酌鬯以供禮三再稱誠一以從備物致志申薦彌恭神昭景貺佑我耕農

徹饌凝和之曲　有赫旱暵民勞瘁斯於牲於醴載舞載時禮成三獻敬徹不遲神之聽之雨我公私

送神清和之曲　㚘迴寅清昭事昊穹仰祈甘雨惠我三農既歆既格言歸太空式霑下土萬方其同

望燎太和之曲　赤龍旋馭禮洽樂成燔燎既舉昭格精禋維帝降康雨施雲行登我黍稌溥受厥明

祭畢樂舞童之曲　景龍精兮時見測鶉緯兮宵懸肆廣樂兮鏗鍧列皇舞兮蹁躚祈方社兮不莫薦圭璧兮孔虔需密雲兮六漠霈甘澍兮九垓慰我農兮既渥錫明昭兮有年

洪武元年太社稷异壇同壝樂章

迎神廣和之曲　五土之靈百穀之英國依土而寍民以食而生基國肇建祀禮修明神其來臨肅恭而迎

奠幣肅和之曲　有國有人社稷為重昭事之初玉帛虔奉維物匪奇敬實將之以斯為禮冀達明祇

進俎凝和之曲　崇壇北向明禋方闡有潔犧牲禮因物顯大房載設中情以展景運既承神貺斯衍

初獻壽和之曲武功之舞　高為山林深為川澤崇邱廣衍亦有原隰惟神所司百靈效職清醴初陳顒然昭格句龍配云平治水土萬世神功民安物遂造化攸同嘉惠無窮報祀宜豐配食尊嚴國家所崇太稷云黍稷稻粱來牟降祥為民之天豐年穰穰其功甚大其恩正長乃登芳齊以享以將后稷配云皇皇后稷克配于天誕降嘉種樹藝大田生民粒食功垂萬年建壇於京歆茲吉蠲

亞獻豫和之曲文德之舞　太社云廣厚無偏其體弘兮德侔坤順萬物生兮錫民地利神化行兮恭祀告虔國之禎兮句龍配云周覽四方偉烈昭彰九州既平五行有常壇位以妥牲醴之將是崇是嚴煥然典章太稷云億兆林林所資者穀雨暘應時家給人足倉庾坻京神介多福祗薦其儀昭事維肅后稷配云躬勤稼穡有相之道不稂不

莠實堅實好農事開國王基永保有年自今常奉蘋藻

終獻豫和之曲文德之舞詞同亞獻

徹豆雍和之曲　禮展其勤樂奏其節庶品苾芬神明是達有嚴執事俎豆乃徹穆穆雍雍均其欣悅

送神安和之曲　維壇潔清維主堅貞神之所歸依茲以寧土宇靖安年穀順成祀事昭明永致昇平

望瘞時和之曲　晨光將發旣侑旣歆瘞茲牲幣達於幽陰神人和悅實獲我心永久禋祀其始於今

洪武十一年合祭太社稷樂章

迎神廣和之曲　予惟土穀兮造化工爲民立命兮當報崇民歌且舞兮朝雍雍備筵率職兮候迓迎想聖來兮祥風生欽當稽首兮告年豐

初獻壽和之曲　氤氳氣合兮物遂蒙民之立命兮荷陰功予將玉帛兮獻微衷初斟醴薦兮民福洪

亞獻豫和之曲　予今樂舞兮再捧觴願神昭格兮軍民康思必穆穆兮靈洋洋感恩厚兮拜祥光

終獻熙和之曲　干羽飛旋兮酒三行香烟繚繞兮雲旌幢予今稽首兮忻且惶神顏悅兮霞彩彰

徹饌雍和之曲　粗陳微禮兮神喜將頊然絲竹兮樂舞揚願祥普降兮遐邇方烝民率土兮盡安康

送神安和之曲　氤氳氤氳兮祥光張龍車鳳輦兮駕飛揚遥瞻稽首兮去何方民福留兮時雨暘

望瘞時和之曲　捧瘞羞兮詣瘞方鳴鑾率舞兮聲鏗鏘思神納兮民福昂予稽首兮謝恩光

嘉靖十年初定帝社稷樂章隆慶元年罷

迎神時和之曲　東風兮地脈以融首務兮稼穡之工（秋祭云金風兮萬寶以充忻成兮稼穡之工）祀神於此兮苑中願來格兮慰予衷

初獻壽和之曲　神兮臨止禮薦清醇菲幣在笥初獻式遵神其鑒茲享斯藻蘋我祀伊何祈報是因神兮錫祉財阜吾民

亞獻雍和之曲　一觴載舉中心殷勤神悅兮以納祥靄兮氤氳

終獻凝和之曲　禮終兮酒三行喜茂實兮黍稷粱農事待兮豐康子稽首兮以望

徹饌保和之曲　祀事告終三獻既周徹之罔遲惠注田疇迓以休貺庶茲有秋

送神廣和之曲　耕耨伊首（秋祭云耕耨告就）力事豆籩黍盛賴之於此大田子將以祀神其少延願留嘉祉副我潔

虔肅駕兮雲旋普予兮有年

望瘞曲同送神明史禮志曰隆慶元年禮部言帝社稷之名自古所無嫌於煩數宜罷從之

按嘉靖實錄云帝社帝稷壇不設奠玉此初獻所以但云菲幣在筩也至二十二年八月以得瑞麥嘉禾遣官攝祭欽降樂章命奏奠玉帛乃借太社稷玉奠獻據此當有續製奠玉帛一章今不可考矣

洪武二年分祀天神地祇樂章

迎天神奏中和之曲　吉日良辰祀典式陳太歲尊神雷雨風雲濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

奠帛以後咸同朝日

迎地祇奏中和之曲　吉日良辰祀典式陳惟地之祇百靈繽紛嶽鎮海瀆山川城隍內而中國外及四方濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

奠帛以後咸同朝日

洪武六年合祀天神地祇樂章

迎神保和之曲　吉日良辰祀典式陳太歲尊神雷雨風雲嶽鎮海瀆山川城隍內而中國外及四方濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

奠帛以後咸同朝日

嘉靖九年復分祀天神地祇樂章　隆慶元年罷（按禮志云禮臣言天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇之祭不宜復舉令罷之）

迎天神保和之曲　吉日良辰祀典式陳景雲甘雨風雷之神赫赫其靈功著生民參贊玄化宣布蒼仁爰茲

報祀鑒斯藻蘋

奠帛以後俱如舊

迎地祇保和之曲　吉日良辰祀典式陳靈嶽方鎮海瀆之神京畿四方山崖羣眞毓靈分隅福我生民薦斯享

報鑒我恭寅

奠帛以後亦如舊

洪武四年祀周天星辰樂章

迎神凝和之曲　星辰垂象布列玄穹擇茲吉日祀禮是崇濯濯厥靈昭鑒我心謹候以迎庶幾來歆

奠帛保和之曲詞同朝日

初獻保和之曲　神兮旣留品物斯薦奉祀之初醴酒斯奠仰惟靈耀以享以歆何以侑觴樂奏八音

亞獻中和之曲　神旣初享亞獻再升以酌醴齊仰薦於神洋洋在上式燕以寧庶表微衷交於神明

終獻肅和之曲　神旣再享終獻斯備不腆菲儀式將其意薦茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只

徹豆豫和之曲　祀事將畢神旣歆只徹茲俎豆以成其禮惟神樂欣無間始終樂音再作庶達微悰

送神雍和之曲詞同朝日

望燎雍和之曲　神旣享祀靈馭今旋燎烟旣升神帛斯焚巍巍霄漢倏焉以適拳拳余衷瞻望弗及

嘉靖八年祀太歲月將樂章

迎神　吉日良辰祀典式陳輔國佑民太歲尊神四時月將功曹司辰濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆

奠帛以後俱與神祇壇同

洪武元年宗廟樂章

迎神太和之曲　慶源發祥世德惟崇致我眇躬開基建功京都之中　親廟在東惟我子孫永懷祖風氣體則

同呼吸相通來格來崇皇靈顯融

奉冊寶熙和之曲時享不用　維水有源維木有根先世積善福垂後昆冊寶鏤玉德顯名尊祇奉禮文仰答洪恩

進俎凝和之曲（時享不用）　明明祖考妥神清廟薦以牲牷匪云盡孝顧通神明願成治效此帝王之道亦祖考之教

初獻壽和之曲武功之舞（按樂志一云初獻則德懿熙仁各奏樂舞亞終獻則四廟共之）　德祖廟云思皇高祖穆然深玄其遠歷年其神在天尊臨

太室餘慶綿綿歆於几筵有永其傳　懿祖廟云思皇曾祖清勤純古田里韜光天篤其祜佑我曾孫弘開士宇追遠

竭虔勉遵前矩　熙祖廟云維我皇祖淑後貽謀盛德靈長與泗同流發於孫枝明禋載修嘉潤如海思何以酬　仁祖

廟云維我皇考既溫且仁弗耀其身克開嗣人子有天下尊歸於親景運維新則有其因

亞獻豫和之曲文德之舞　對越至親儼然如生其氣昭明感格在庭如見其形如聞其聲愛而敬之發乎中

情

終獻熙和之曲文德之舞　承先人之德化家爲國毋曰予小子基命成績欲報其德昊天罔極慇勤三獻我

心悅懌

徹豆雍和之曲　樂奏具肅神其燕嬉告成於祖亦右皇妣敬徹不遲以終祀禮祥光煥揚錫以嘉祉

送神安和之曲　顯兮幽兮神運無迹鸞馭逍遙安其所適其靈在天其主在室子子孫孫孝思無斁

王圻續通考曰朝享太廟諸樂章詔梁寅等分撰

二十一年更定初獻合獻樂章（餘並同）

思皇先祖耀靈於天源衍慶流由高逮玄玄孫受命追遠其先明禋世崇億萬斯年

嘉靖十五年孟春九廟特享樂章

太祖廟迎神太和之曲　於皇於皇兮仰我聖祖乃武乃文攘夷正華爲天下大君粤比隆於古越比放勛肇造

王業佑啟予小孫功德超邁太室攸尊首稱春祀誠敬用申維神格思萬世如存

初獻壽和之曲　薦帛於篚潔牲於俎嘉我黍稷酌我清酤愚孫恭祀奠獻初舉翼翼精誠對越我皇祖居然顧

歆永錫純祜

亞獻豫和之曲　籥舞既薦八音洋洋工歌喤喤醇醴載羞齊明其將之永佑於子孫歲事其承之俾嗣續克承

百世其保之

終獻寧和之曲　三爵既崇禮秩有終盈溢孚顒顯相肅雍惟皇祖格哉以繹以融申錫無窮曁於臣民萬福攸同

徹饌豫和之曲　禮畢樂成神悅人宜籩豆靜嘉敬徹不遲穆穆有容秩秩其儀益祗以嚴矧敢斁於斯

還宮安和之曲　於皇我祖陟降在天清廟翼翼禋祀首虔明神既留寢祐靜淵介福綏祿錫蔭綿綿以惠我家邦於萬斯年

成祖廟迎神太和之曲　於維文皇重光是宣克戡內難轉坤旋乾外讋百蠻威行八埏貽典則於子孫不忘不愆聖德神功格於皇天作廟奕奕百世不遷祀事孔明億萬斯年

三獻徹饌還宮俱與太祖廟同

仁宗廟迎神太和之曲　明明我祖盛德天成至治訏謨遹駿有聲專奠致享惟古經是程春祀有嚴以迓聖靈惟陟降在庭以賚我思成

初獻壽和之曲　幣牲在陳金石在懸清酒方獻百執事有虔明神洋洋降歆自天俾我孝孫德音孔宣

亞獻豫和之曲　中誠方殷明神如存醴齊孔醇再舉罍尊福祿穰穰攸介攸臻追遠報酬罔極之恩

終獻寧和之曲　樂比聲歌佾舞婆娑稱彼玉爵酒旨且多獻享維終神聽以和孝孫在位受福不那

徹饌雍和之曲　牷牲在俎稷黍在簋孝享多儀格我皇祖稱歌進徹髦士膴膴孝孫受福以敷錫於下土

還宮安和之曲　犆享孔明物備禮成於昭在天以莫不聽神明卽安維華寢是憑肇祀迄今百世祗承

宣廟英廟憲廟與仁廟同

孝廟迎神太和之曲　烈祖垂統景運重熙於維孝皇敬德允持用光於大烈化被烝黎專廟以享經禮攸宜俎豆式陳庶幾來思

初獻壽和之曲　粢盛孔蠲腯肥牲牷考鼓淵淵萬舞蹮蹮清酤初酌對越在天明神居歆式昭厥虔

亞獻豫和之曲　祀事孔勤精意未分樂感鳳儀禮虔駿奔醞齊㧾清載奠瑤尊神其格思福祿來臻

終獻寧和之曲　樂舞既成獻享維終明明對越彌篤其恭篤恭維何明德是崇神之聽之萬福來同

徹饌雍和之曲　牲牢醴陳我享我將黍稷蘋藻潔白馨香徹以告成降禧穰穰神錫無疆祐我萬方

還宮安和之曲　禮享既洽神御聿興廟寢煌煌以憑以寧維神匪遐上下在庭於寢孔安永底我烝民之生

武廟迎神太和之曲　烈祖垂統景運重熙於維武皇昭德敷威用剪除姦宄大業弗虧專廟以享經禮攸宜俎豆式陳庶幾來思

三獻及徹饌還宮俱與孝廟同

睿廟迎神太和之曲　於穆神皇秉德凝道仁厚積累配於穹昊流慶顯休萃於聆躬施於無窮以似以續以光紹我皇宗惟茲氣始俎豆是供循厥典禮式敬式崇神其至止以鑒愚衷

初獻壽和之曲　制帛牲牢庶羞芬膫玉戚朱干協於韶簫清酤在筵中情纏綿神之格思儀形僾然

亞獻豫和之曲　瑤爵再陳侑以工歌籥舞蹌蹌八音諧和孝思肫肫感格聖靈致慤則存如聞其聲

終獻寧和之曲　儀式弗踰奠爵維三樂舞雍容以雅以南仰仁源德澤岳崇海淵願啟我子孫緝熙光明維兩儀是參

徹饌雍和之曲　嘉饌甘只亦既歆只登歌迅徹敬終維始惟神孔昭賚永成於孝矣

還宮安和之曲　幽顯莫測神之無方祀事既成神返諸帝鄉申發休祥俾蔭嗣蕃昌宜君兮宜王歷世無疆

嘉靖十五年定九廟時祫樂章

孟夏迎神太和之曲　序屆夏首兮風氣薰禮嚴時祫兮戛擊鐘鼓迎羣主來合享交歆於皇列聖正南面以申崇報皇勲

初獻壽和之曲　瞻曙色方昕仰列聖在上奠金觚而捧幣效小孫執盈兮敢不懼慇

亞獻豫和之曲　思皇祖仰聖神來列主會太宸時祫修循古倫惟聖鑒歆愚孫悅恂

終獻寧和之曲　齊醴清兮麥熟新籩豆潔兮孝念申仰祖功兮宗德願降祜兮後人

徹饌雍和之曲　樂終兮禮成舌玉振兮訖金聲徹之弗遲以肅精誠

還宮安和之曲　三獻就兮祖宗鑒享一誠露兮念維長思弗盡兮思弗忘深荷德澤之啟佑小孫惟願以餘光神

返宮永安保家國益昌

孟秋迎神太和之曲　時兮孟秋火西流感時祡祀兮爽氣回喜金風兮飄來仰祖宗兮永慕哉秋祫是舉兮希

鑒歆小孫恭迓兮捧素裁

初獻壽和之曲　皇祖降筵列聖靈聯執事恐躓樂舞蹁躚小孫捧盈兮敢弗虔

亞獻豫和之曲　再酌兮玉漿潔淨兮馨香祖宗垂享兮錫允昌萬歲兮此禮行

終獻寧和之曲　進酒三觥歌舞雍歆鐘鼓轟錚皇祖列聖永享愚誠

徹饌雍和之曲　秋嘗是舉稌黍豐農三獻既周聖靈頒容小孫時思恩德兮惟懷

還宮安和之曲　仰皇祖兮聖神功記典陳兮報莫窮嘗祫告竣鸞馭旋宮皇靈在天主在室萬禩陟降何有終

孟冬迎神太和之曲　時兮孟冬凜以淒感時祡祀兮氣潛回遡朔風兮北來仰祖宗兮永慕哉冬祫是舉兮希鑒

歆小孫恭迓兮捧素裁

三獻俱同孟秋

徹饌雍和之曲　冬烝是舉俎豆維豐三獻既周聖靈頒容小孫時思恩德兮惟懷

還宮同孟秋但改嘗祫為烝祫

嘉靖十五年定大祫樂章

迎神太和之曲　仰慶源兮大發祥惟世德兮深長時惟歲殘大祫洪張祖宗聖神明明皇皇遙瞻兮頓首世德兮

何以忘

初獻壽和之曲　神之格兮慰我思慰我思兮捧玉巵捧來前兮慄慄仰歆納兮是幸已而

文瀾書局石印

亞獻豫和之曲　再舉瑤漿樂舞羣張小孫在位陪助賢良百工羅從大禮肅將惟我祖宗顯錫恩光

終獻寧和之曲　思祖功兮深長景宗德兮馨香報歲事之既成兮典則先王惟功德之莫報兮何以量

徹饌雍和之曲　三酌既終一誠感通仰聖靈兮居歆萬禩是舉兮庶乎酬報之衷

還宮安和之曲　顯兮幽兮神運無迹神運無迹兮化無方靈返天兮主返室願神功聖德兮啟佑無終（按終字於韻不叶疑誤）

元孫拜送兮以謝以祈

嘉靖十年定大禘樂章

迎神元和之曲　於維皇祖肇創丕基鍾祥有自曰本先之奄有萬方作之君師追報宜隆以申孝思瞻望稽首介

我休禧

初獻壽和之曲　木有本兮水有源人本祖兮物本天思報德兮禮莫先仰希鑒兮敢弗虔

亞獻仁和之曲　中觴載升於此瑤觥小孫奉前願歆其誠樂舞在列庶職在庭祖鑒孔昭錫祜攸亨

終獻德和之曲　於維兮先祖延慶兮深高追報兮曷能三進兮香醪

徹饌太和之曲　芬兮豆籩潔兮黍粢祖垂歆享徹乎敢遲禮云告備以訖陳詞永裕後人億世丕而

送神永和之曲　禘祀兮具張佳氣兮鬱昂皇靈錫納兮喜將一誠通兮萬載昌祈鑒祐兮天下康仰源仁浩德兮

曷以量小孫頓首兮以望遥瞻冉冉兮聖靈皇皇

嘉靖二年御製改題興獻帝廟祭告樂章

迎神太和之曲　秉德奉藩仁孝謙恭委祉沖人入紹大宗故國綿邈新此閟宮以安明靈萬世攸崇祀事孔嚴

精神感通來格洋洋風雲景從

初獻壽和之曲　明靈在天陟降于庭聲容肅然顧茲嘗烝舞以八佾庶將其誠於萬斯年禋祀永承

亞獻豫和之曲　裳衣既設籩豆更新惟祭之豐至養莫伸再酌清酤以薦明禋有秩斯祜錫我後人

終獻寧和之曲　荷勤勞以生深恩罔極舉追崇之典萬舞有奕禮以三成虔恭無斁江漢湯湯延我世澤

徹饌雍和之曲　非薦具陳旣歆旣享敬徹不遲顧瞻下上濯濯厥靈式慰遐想報告以慈錫之景貺

還宮安和之曲　倏來忽往神化無方風馭雲軿返於帝鄉祥光奕奕旌旆央央衣冠在廟孝思不忘

嘉靖五年御製世廟樂章

迎神永和之曲

初獻清和之曲

亞獻康和之曲

終獻沖和之曲

徹饌太和之曲

送神寧和之曲詞俱闕

嘉靖十七年九月上成祖睿宗廟號樂章

成祖廟　迎神太和之曲　天眷不違誕降我皇祖夙秉文德聿昭聖武攘除姦兇戩寧寰宇維典章未備翳孝孫是補大號鴻名卓絕千古寶冊攸躋精禋斯舉將降休兮聖靈騰爐烟兮燎炬倘來格來歆以篤天之祜

舉冊寶熙和之曲　於穆文祖貽我丕基昊天罔極永言孝思爰薦徽稱以協民彝勒貢琬琰昭哉厥詞以詔於萬世神其聽之

初獻壽和之曲　制帛孔純滌牲腯肥黍稷醴羞蠲潔芬菲穆穆孝孫敬德淵徽獻享初陳仰威顏其靡違

亞獻豫和之曲　干戚武成於昭神功文致太平洽穆皇風樂舞旣還禮儀肅雍奠獻載將致其孚顒顒申佑我孝孫萬福攸同

終獻康和之曲　三爵旣登禮秩斯成駿奔就列虎拜盈庭匪臣工之虔孝孫之德孔明錫皇釐於普天奠邦家兮永寧

徹饌永和之曲　古禮之經有儀有節將享旣終登歌以徹祀事利成神人胥悅維孝之衷情猶纏綿其糾結

送神安和之曲　高皇謨烈我祖是成誕垂裕於後昆孝孫是徵稽古酌今恭薦茲尊稱奕奕閟宮歲事有恆子子孫孫百世其承

睿宗廟迎神太和之曲　於皇烈考濬發慶源欽明宣哲敦德允元克昌厥祚以釐我子孫箴薦徽稱惟大德是尊惟烈考鑒茲臨享如存

舉冊寶熙和之曲　月吉兮辰良薦鴻號兮受命溥將日星赫奕兮玉冊輝煌啟中興兮七葉頌貞符兮萬方

初獻壽和之曲　載清酤兮犧尊瑟笙喤喤兮鐘鼓於論樂一奏兮爵一獻靈來享兮鑒茲熏熏

亞獻豫和之曲　瑤觴濯兮玄酒登懷明德兮薦椒馨繄昭考兮陟降在庭顧孝享兮靈心載寧

終獻康和之曲　三獻畢陳八音舉百辟相予祀事虔愛敬極兮揚名始冀皇考兮綏孝子

徹饌永和之曲　笙鏞止豆籩徹禮莫愆孝靡竭神具醉兮以莫不懌賚我思成兮純嘏是錫

降座安和之曲　神之來思天路修神之去思路寢幽幽既安既妥兮靡淹留奠宗祊兮永錫洪庥

嘉靖十七年九月睿宗升祔九廟合享樂章

迎神太和之曲　太室巍巍九廟肇祀皇聖居歆惟昭按會典衍考字照樂律志刪假只昭假維何欣天倫攸敘宗祏有嚴開萬禩伊始

初獻壽和之曲　酌彼鬱鬯玉瓚是將敬哉捧盈有飶其香儼皇祖在上八聖在旁合享交欣天容洋洋

亞獻豫和之曲　樂奏既和禮嚴再獻黃流載觴玉露斯濃烝畀祖考式衎以宴神其醉止用嘉我明薦

終獻寧和之曲　玉齊維醑萬舞盈廷尊祖享親樂奏禮行式序式和祀事孔明於赫聖靈兮賚我思成

徹饌雍和之曲　籩豆有踐兮敬徹不遑禮儀卒度兮既敕既匡神之聽之兮昭格洋洋保我子孫兮惠錫無疆

送神安和之曲　雲輿肅肅兮靈駕歸閟宮侐兮瞻依我其夙夜兮敬敢違願言顧歆兮俎豆光輝

嘉靖十七年十一月加上太祖諡號樂章

迎神太和之曲　繄中夏之遘艱兮汙羶羣皇天厭亂兮眷求人臣降錫元命兮挺生聖神惟我太祖兮首出人

倫一戎衣奄四海兮爲帝王眞

舉冊寶鴻和之曲　皇祖受命兮闢乾坤驅逐異物兮復中原陳常時夏兮佑元元克配彼天兮功高業尊寅薦冊寶兮鑒我曾孫

初獻崇和之曲　苾彼玉瓚兮酌黃流敬而將之兮冕旒有赫在上兮右享羊牛保我子孫兮永荷鴻庥

亞獻豫和之曲　於皇祖兮帝中華廓清氛祲兮一統爲家除兇雪恥兮功蔑以加視湯武兮德音不瑕

終獻永和之曲　爵三獻兮旨酒熏樂和鳴兮萬舞肅陳率百辟兮偕駿奔衎我祖兮神忻忻

徹饌彰和之曲　孝享畢兮禮弗愆羃牲俎兮徹豆籩於昭對越兮神在天益篤皇祜兮萬斯年

還宮綏和之曲　薦鴻號兮大禮成仰瞻威赫兮陟降在庭列聖左右兮懽忻合并鐘鼓響答兮祀事孔明粤有大德兮必得其名天地罔極兮欲報奚能庶幾鑒享兮寸草微誠永賴祉福兮用保我後人

嘉靖十八年獻皇后祔廟樂章

迎神太和之曲　肅肅清廟駿奔在焉奉我母慈升祔告虔百禮有壬八音在宣惟列聖降靈臨享一筵

初獻壽和之曲　清酤載酌筐帛既陳肴核維旅有飶其芬王瓚初舉翼翼欽欽以衎我祖考庶幾格歆

亞獻豫和之曲　苾彼黃流酌言至再以烝以享必敬必戒惟九聖在天景福是介伊嘏考妣俾式昌以太

終獻寧和之曲　爵獻既終鏞鼓有奕濟濟蹌蹌率我百辟於皇聖神既歆既懌惠我無疆保子孫千億

徹饌雍和之曲　享禮既備豆徹敢遲終事有嚴敬而將之肇祀孔明式永我孝思

送神安和之曲　瞻雲駕兮翩翩神洋洋兮在天清廟兮肅肅奉烝嘗兮於萬斯年

洪武七年御製祀歷代帝王樂章

迎神雍和之曲　仰瞻兮聖容想鑾輿兮景從降雲衢兮後先來俯鑒兮微衷荷聖靈兮蒼生有崇睠諸帝兮是臨予頓首兮幸蒙

奠帛安和之曲　秉微誠兮動聖躬來列坐兮殿庭予今願兮效勤奉禮帛兮列酒尊鑒予情兮忻享方旋駕兮

雲程

初獻保和之曲武功之舞　酒行兮爵盈喜氣兮雍雍重荷蒙兮載瞻載崇羣臣忻兮躍從願覩穆穆兮聖容

亞獻中和之曲文德之舞　酒斟兮禮明諸帝熙和兮悅情百職奔走兮滿庭陳籩豆兮數重亞獻兮願成

終獻肅和之曲文德之舞　獻酒兮至終早整雲鸞兮將還宮予心眷戀兮神聖欲攀留兮無從躡雲衢兮緩行得遙瞻兮達九重

徹饌凝和之曲　納殽羞兮領陳烝民樂兮幸生將何以兮崇報惟歲時兮載瞻載迎

送神壽和之曲　旛幢繚繞兮導來蹤鑾輿冉冉兮歸天宮五雲擁兮祥風從民歌聖佑兮樂年豐

望燎豫和之曲　神機不測兮造化功珍羞禮帛兮薦火中望瘞庭兮稽首願神鑒兮寸衷

洪武六年定祀先師孔子樂章

明史樂志曰釋奠孔子初用大成登歌舊樂洪武六年始命詹同樂韶鳳等更製樂章

迎神咸和之曲　大哉宣聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純益隆神其來格於昭聖容

奠帛寍和之曲　自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖粢帛具陳禮容斯稱黍稷非馨惟神之聽

初獻安和之曲　大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟馨嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格

亞終獻景和之曲　百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寍止酌彼金罍惟清且旨登獻惟三於戲成禮

徹饌咸和之曲　犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越

送神咸和之曲　有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆格惟馨神馭旋復明禋斯畢咸膺百福按王圻續通考樂律志並云望燎同送神會典史志俱無之

嘉靖十年改宣聖曰孔聖惟王曰惟師聖王曰聖師

按明會典所載六曲與明史樂志同據樂志云云應是詹同等所更製矣考之宋元樂志則迎神咸和一曲即元襲宋舊迎神凝安曲詞奠帛寍和一曲即宋元奠帛明安曲詞初獻安和一人安宋元正位酌獻成安曲諸

亞終獻景和一曲卽宋元亞終獻文安曲詞徹饌咸和一曲卽宋元徹豆娛安曲詞送神咸和一曲卽宋元送神凝安曲詞其迎神等五曲皆大晟樂府所撰而徹饌一曲則又大成襲景祐之舊也然則終明世用大晟舊樂洪武所定嘉靖所改皆是物也詹同等所製竟安在耶此與元製新曲而不用正同殊不可解

洪武二年享先農樂章

迎神永和之曲　東風啟蟄地脈奮然蒼龍掛角奕奕天田民命惟食創物有先圖鐘既奏有降斯筵

奠帛永和之曲　帝出乎震天發農祥神降於筵藹藹洋洋禮神有帛其色惟蒼豈伊具物誠敬之將

進俎雍和之曲　製帛既陳禮嚴奉牲載之於俎祀事孔明簠簋攸列黍稷惟馨民力普存先嗇之靈

初獻壽和之曲　九穀未分庶草攸同表爲嘉種實在先農黍稌斯豐酒醴是供獻奠之初以祈感通　配位厥云

初生民粒食其天開物惟智遂古奚傳思文后稷農官之先侑神作主初獻惟蠲

亞獻壽和之曲　倬彼甫田其隰其原耒耜云載驂御之間報本思享亞獻惟虔神其歆之自古有年　配位后稷云

配天興於有邰誕降嘉種有栽有培假載南畝祇事三推佑神再獻歆我尊罍

終獻壽和之曲　帝耤之典享祀是資潔豐嘉粟咸仰於斯時維親耕享我農師禮成於三以訖陳詞　配位嘉德云

之薦民和歲豐帝命率育報本之功陳常時夏其德其功齊明有格惟獻之終

徹饌永和之曲　於赫先農歆此潔修於篚於爵於饌於羞禮成告徹神惠敢留餕及終畝豐年是求

送神永和之曲　神無不存於昭於天日迎日送於享之筵冕衣在列金石在懸往無不之其佩翩翩

望瘞太和之曲　祝帛牲醴先農既歆不留不褻瘞之厚深有幽其瘞有赫其臨日禮之常匪今斯今

嘉靖九年定享先蠶樂章

迎神貞和之曲　於穆惟神肇啟蠶桑衣我萬民保我家邦茲舉曠儀春日載陽恭迎霞馭靈氣洋洋

奠帛壽和之曲　神其臨只有苾有芬乃獻玉盤乃奠文縹仰祈昭鑒淑氣氤氳顧茲蠶婦祈祈如雲

初獻曲同奠帛

文瀾書局石印

亞獻順和之曲　載舉清觴蠶祀孔明以格以享鼓瑟吹笙陰教用彰坤儀允貞神之聽之鑒此禋誠

終獻靈和之曲　神之格思桑土是宜三繅七就惟此繭絲獻禮有終神不我遺錫我純服

徹饌安和之曲　俎豆具徹式禮莫愆既匡既敕我祀孔虔我思古人葛覃惟賢明靈歆只永顧桑阡

送神恆和之曲　神之升矣日霽霞蒸相此女紅杼軸其興茲返元宮鸞鳳翔騰瞻望弗及永錫嘉徵

望燎曲同送神

祀海神樂章

迎神　金節晃兮纈旙翕翠華搖兮葳蕤舉驂沆瀣兮駕句始屏翳驅兮豐隆駛鞭雷霆兮叱風雨逆惟怒兮惠惟喜香芬苐兮景淒靡羌洋洋兮如許語神兮神兮斯戾止

禮神　鼓鐘奏兮鏜鏜簫管揚兮珼珼帛有玄兮玉有璜羌熿熿兮爛盈箱黍稷芬兮有苾其芳簠簋飾兮厥文孔章肅玄端兮斂衣裳儼誠敬兮靡不將神兮神兮假有光

初獻　爵初獻兮誠已孳鼻欲噎兮志不悖衣冠肅兮容體懿昭對越兮凝念慮答元功兮靡自媚睟子鑒兮饗予意時雨暘兮醞和氣翁穰穰兮育羣類神兮神兮民所庇

亞獻　爵再獻兮誠正精虛室白兮靈府澄澄震雷迅兮神靡驚匕鬯安兮端不傾犧尊圭瓚兮兩楹太羹玄酒湛且明民與嘉貺國與禎千古萬古恆不攖神兮神兮予爾盟

終獻　爵終獻兮誠彌篤神安娛兮光耀燭宥災眚兮降釐祿俩予奮兮倘禍福失恆道兮殃品物陵為波兮川為陸稼不登兮人不育苦墊溺兮憯怨讟神兮神兮爾之辱

承釐　膳膏芬兮醑酒溫罍尊彝俎羅繽紛明禋傑制全本文既醉既飽神載欣嘉貺蕃釐乃爾兮惕息受命如有聞錫爾人民錫爾馨

樂神　擁靈姬兮侍玄女蠵吹笙兮鼉擊鼓長鯨清歌老蛟舞河伯行酒御龍脯百神效順思湛溥噓為川支渠為雨風雨維時澤下土神兮神兮樂何許終國家兮萬萬古

送神　飈輪展兮雲爲衢羽葆張兮蜺化旟雷公蹕道俾雨師電母乘轂驅封夷千騎萬騎魚龍隨山爲裂兮川爲移去矣直與玄冥期神不厭兮民永禧年年歲歲春秋祠

按此與代祀大濟樂章樂志不收會典亦未之見考之禮志洪武二年命官十八人罪惟錄曰都督孫遇僊等祭天下嶽鎮海瀆之神三年詔定嶽鎮海瀆神號遣官以更定神號告祭盡去前代所封名號如四海直稱某海之神濟瀆直稱北瀆大濟之神也十年又命官十八人分祀此樂章不知何時所定祭海者固可通用祭瀆者又不知何以惟濟有之也

代祀大濟樂章

降神　太行之西兮王屋之東危巔密岫兮實神所宮發爲沇兮注按下有注字或應作溢爲滎注流顯伏勢愈雄出雲致雨兮灌濟千秋萬歲兮報祀同

迎神　陰雨飃颺寒景流神之來兮驂兩虬蠙珠結佩瑱玕球湘靈作儐原胥儔先驅欲至妖氛收夔魖斂跡魍魎愁

禮神　招搖轉兮夜未央庭燎舉兮天有光象在陛兮登歌在堂庶羞盈俎兮醽酒盈觴神兮神兮爾惟嘗玉帛煌煌兮誠所將

初獻　神兮至止御法宮縞衣玄裳蟠兩龍元精耿兮貫白虹休徵應兮來清風駿奔走兮嚴百工爵一奠兮誠始通

亞獻　糾雲密疇流蘇敷錦裀重匝鷞鴰鋪明靈爰兮歡且娛慰我明兮錫以符和氣暢兮甘霖煦爵再獻兮誠已孚

終獻　馮蠵鼓舞忻且抃蜿蜒嬉遊隱無見羣靈百怪欻變幻神載歆兮樂昭鑒福我君兮壽無算爵終獻兮誠靡間

承蓋　天子壽考民物休降神祉兮該九州尊神和氣迎神庥虎拜稽首誠愈修神兮神兮艮厥猷作神羞兮予爾尤

樂神　吹管兮鳴簫鼓鐘兮伐鼙都盧曼衍騰神鼇玄冥起舞黔雷跳神載歡兮何所昭休嘉砰隱妖祥消

送神　膏鳳輦兮排龍馬蜺旌羽蓋兮紛布野赭鞭鞭山兮山爲赭金戈指天兮天亦拎恐是馬韻搶字之誤搶裂開也九垓八埏兮忩上下雲旗飛兮神去也

洪武七年定祭祀回鑾樂章

神降祥等曲三十九首詞闕

王圻續通考曰洪武癸丑按癸丑是六年與大政記不合翰林院進回鑾樂歌先是帝以祭祀還宮宜用樂舞生前導遂命翰林儒臣撰樂章以致敬愼鑒戒之意諭之曰古人詩歌樂曲皆寓諷諫之意後世樂章惟聞頌美無復古意矣常聞諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意怠而自恃自恃者日驕自警者日強朕意如此卿等其撰述毋有所避至是儒臣上所撰神降祥神貺惠酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰回鑾樂歌按明樂志云命日御鑾歌其詞皆存規諫其樂舞分爲八隊隊皆八人上命禮部付樂工肄習之

太廟時享回鑾樂章

敬祖宗之曲詞闕

洪武二十六年定祭祀傳制樂章

萬歲樂與朝賀同

典祀之曲　氤氳滿殿香八音絲竹弄笙簧金石音韻彰匏土革木度鏗鏘高捧降明香吾皇誠忩詣神方神不妄禍淫福善理之常

成化元年視學還宮導駕御鑾歌

神歡之曲　臣聞古帝王受天命統四方宵衣旰食治道章一心誠敬感昊蒼龍翔鳳舞神心樂康臣民讚時皇萬壽無疆

明會典曰凡大祀天地祭社稷祭山川幸太學耕耤田禮畢回鑾教坊樂俱奏神歡之曲

駕至奉天門升座百官行禮奏萬歲樂朝天子之曲

還宮奏萬歲樂與朝賀同

隆慶三年大閱禮成回鑾樂章

武成之曲　吾皇閱武成簡戎旅壯帝京龍旗照耀虎豹營六師雲擁甲冑明威靈廣播蠻夷震驚稽首頌昇平

四海澄清

洪武十八年定王國祭社稷樂章

迎神廣清之曲

初獻壽清之曲武功之舞

亞獻豫清之曲文德之舞

終獻熙清之曲文德之舞

徹饌雍清之曲

送神安清之曲

望瘞時清之曲詞俱闕

祭山川儀與社稷同但改詣瘞位爲燎位及樂歌不同詞亦闕

洪武十八年定王國宗廟樂章

迎神太清之曲　仰祖考兮德容陳時祀兮奉迎思眷顧兮一氣感通神其格兮鑒此微衷

初獻壽清之曲　胙土於兹兮宗祀是承廟奕奕兮安神靈薦常祀兮以享以寧禮初獻兮心屏營

亞獻豫清之曲　祖有德兮垂至今享恩封兮皇恩深仰神眷兮酒重斟歲烝嘗兮具來歆

終獻熙清之曲　禮三獻兮酒在尊思形容兮想聲音頻瞻聽兮若見聞神其享兮佑兹後人

飲福徹饌雍清之曲　祀禮兮既終奏樂兮雍容籩豆兮斯徹儀物兮匪豐祥光兮昭煥神心兮感通

送神望燎安清之曲　惟祖考兮有靈植厚德兮深仁惠子孫兮世相承再拜送神兮鑒此衷情

明實錄曰弘治十三年命各王府宗廟禮樂悉遵國初頒降定制先是寧王宸濠奏本國社稷山川壇禮樂俱有舊制惟廟祀禮樂未有定式乞敕該部查國初曾賜王國宗廟禮樂制申明施行倘當時未遑則創制頒賜得旨所司看詳以聞禮部以洪武初年學士宋濂等奏准諸王國祭祀樂章用清字迎神用太清等凡六曲今但有曲名而無曲詞請下各王府查考至是靖江王府長史司具上迎神等六曲云云禮部覆准頒行各王府一體遵守

明洪武三年定朝賀樂章

升殿奏飛龍引之曲　千載中華生聖主王氣成龍虎提劍起淮西將勇師雄百戰收強虜　驅馳鞍馬經寒暑將士同甘苦次第靜風塵除暴安民功業如湯武

百官行禮奏風雲會之曲　玉壘瞰江城風雲繞帝營駕樓船龍虎縱橫飛礮發機驅六甲降虜將勝胡兵　談笑掣長鯨三軍勇氣增一戎衣宇宙清寧從此華夷歸一統開帝業慶昇平

丞相致詞奏慶皇都之曲　虎踞龍蟠佳麗地眞主開基千載風雲會十萬雄兵屯鐵騎臺臣守將皆奔潰　一洗煩苛施德惠里巷謳歌田野騰和氣王業宏開千萬世黎民咸仰雍熙治

復位百官行禮奏喜昇平之曲　持黃鉞削平荊楚清吳越清吳越暮秦朝晉幾多豪傑　幽燕齊魯風塵潔伊涼蜀隴人心悅人心悅車書一統萬方同轍

還宮奏賀聖朝之曲　天運推遷虜運移王師北討定燕畿百年禮樂重興日四海風雲慶會時　除暴虐撫瘡痍漠南爭覩舊威儀君王聖德容降虜三恪衣冠拜玉墀

二十六年更定樂章

升殿韶樂奏聖安之曲　乾坤日月明八方四海慶太平龍樓鳳閣中扇開簾捲帝王興聖感天地靈保萬壽洪福增祥光王氣生升寶位永康寧

公卿入門奏定安之曲後不用　忠良爲股肱昊天之德承主恩森羅拱北辰御爐烟繞奉天門江山社稷興安天下軍與民龍虎會風雲賀萬壽聖明君

百官行禮大樂奏萬歲樂朝天子之曲　雨順風調昇平世萬萬年山河社稷八方四面干戈息慶龍虎風雲會聖德聖威洪福齊天地御階前文武兩班齊擺列在丹墀內舞蹈揚塵山呼萬歲統山河壯帝畿禮儀贊稽慶龍虎風雲會

還宮奏定安之曲　九五飛聖龍千邦萬國敬依從鳴鞭三下同公卿環佩響玎璫掌扇護御容中和樂音呂濃翡翠錦繡擁還華蓋赴龍宮

進春樂頌誥樂開讀樂俱與朝賀同

洪武二十六年定中宮正旦冬至千秋節命婦朝賀樂章

天香鳳韶之曲　寶殿光輝晴天映懸玉鉤珍珠簾櫳瑤觴舉時簫韶動慶大筵來儀鳳昭陽玉帛齊朝貢讚孝慈賢助仁風歌謠正在昇平中謹獻上齊天頌

宣德以後增定慈宮朝賀樂章

天香鳳韶之曲　龍樓鳳閣彤雲曉開繡簾天香芬馥瑤階春暖千花簇壽聖母齊頌祝御筵奏獻長生曲坤道寧品類咸育和氣四時調玉燭亯萬萬年太平福

洪武三年定宴饗樂章

一奏起臨濠之曲名飛龍引醉花陰　詞見朝賀樂章內

二奏開太平之曲名風雲會唐多令　詞見朝賀樂章內

三奏安建業之曲名慶皇都蝶戀花　詞見朝賀樂章內

四奏削羣雄之曲名喜昇平秦樓月　詞見朝賀樂章內

五奏平幽都之曲名賀聖朝鷓鴣天　詞見朝賀樂章內

六奏撫四夷之曲名龍池宴八月圓　海波不動風塵靜中國有眞人文身交趾瓊裘金齒重譯來賓　奇珍異產梯山航海奉表稱臣白狼元豹九苞丹鳳五色麒麟

七奏定封賞之曲名九重歡柳稍青　乾坤清廓論功定賞策勳封爵玉帶金符貂蟬簪珥形圖麟閣　奉天洪武功臣佐興運文經武略子子孫孫尊榮富貴久長安樂

八奏大一統之曲名鳳凰吟太常引　大明天子駕飛龍開疆宇定王封江漢遠朝宗慶四海車書會同　東夷西旅北戎南越都入地圖中遐邇暢皇風億萬載時和歲豐

九奏守承平之曲名萬年春百字令　風調雨順徧乾坤齊慶承平時節玉燭調和甘露降遠近桑麻相接偃武修文報功崇德率土皆臣妾山河盤固萬方黎庶歡悅　長想創業艱難君臣會共掃西方豪傑露宿宵征鞍馬上歷盡風霜冰雪朝野如今清寧無事任用須賢哲躬勤節儉萬年同守王業

樂志曰以上九奏前三奏和緩中四奏壯烈後二奏舒長其曲皆按月律　大政記曰洪武四年吏部尚書詹同禮部尚書陶凱進宴享九奏樂章

十二月按律樂歌　王圻曰係每月第一奏起臨濠

正月太簇本宮黃鍾商俗名大石曲名萬年春　奉天承運秉黃麾志在安民除慝曾覩中天騰王氣五色虹霓千尺龍繞兕纛神迎艘艦嘉應非人力鳳凰山上慶雲長繞峯石　天助神武成功人心効順所至皆無敵手握乾符開寶祚略定山河南北飲馬江淮列營河漢四海風波息師雄將猛萬方齊仰威德

二月夾鍾本宮夾鍾宮俗名中呂曲名玉街行　山林豺虎中原狐兔四海英雄無數大明眞主起臨濠震於赫戎衣一怒　星羅玉壘雲屯鐵騎一掃乾坤烟霧黎民重覩太平年慶萬里山河磐固

三月姑洗本宮太簇商俗名大石曲名賀聖朝　雲氣朝生芒碭閒虹光夜起鳳凰山江淮一日眞王出華夏千年正統還　瞻日角覩天顏雲龍風虎競追攀君臣勤苦成王業王業汪洋被百蠻

四月仲呂本宮無射徵俗名黃鍾正徵曲名喜昇平　風雲密濠梁千載眞龍出眞龍出鯨鯢豺虎掃除無迹

江河從此波濤息乾坤同慶承平日承平日華夷萬里地圖歸一

五月蕤賓本宮姑洗商俗名中管雙調曲名樂清朝　中原鹿走英雄起回首四郊多壘英主倡兵淮水將士皆雄偉　百靈護助人心喜一呼萬人風靡談笑掃除螻蟻王業從兹始

六月林鍾本宮夾鍾角俗名中呂角曲名慶皇都　王氣呈祥飛紫鳳虎嘯龍興千里旌旗動四海歡呼師旅衆天戈一指風雲從　將士爭先民樂用駕馭英雄聖德昔天縱率土華夷歸職貢詞臣拜獻河清頌

七月夷則本宮南呂商俗名中管商角曲名永太平　鳳凰佳氣好王師起義乾坤初曉淮水西邊五色慶雲繚繞三尺龍泉似水更百萬貔貅熊豹軍令悄魚麗鵞鸛風雲蛇鳥　赳赳電掣鷹揚在伐罪安民去殘除暴天與人歸豪傑創平多少萬里烟塵淨洗正紅日一輪高照膺大寶王業萬年相保

八月南呂本宮南呂宮俗名中管仙呂曲名鳳凰吟　紫微華蓋擁蓬萊聖天子帝圖開歷數應江淮看五色雲生上台　櫛風沐雨攻堅擊鋭將士總英才躍馬定塵埃創萬古山河壯哉

九月無射本宮無射宮俗名黃鍾曲名飛龍引詞同前九奏内起臨濠之曲

十月應鍾本宮姑洗徵俗名中呂正徵曲名龍池宴大明聖主承天運倡義擁天戈星辰旋繞風雲圍護龍虎麾訶　旌旗所指羌夷納款江海停波從今平定萬年疆宇百二山河

十一月黃鍾本宮夷則角俗名仙呂角曲名金門樂　慶皇明聖主開寶祚起臨濠正汝潁塵飛江淮浪捲赤子呼號天戈奮然倡義擁神兵百萬總英豪貔虎朝屯營壘虹霓夜繞弓刀　鳳凰山勢聳層霄佳氣五雲高愛士伍同心君臣協力不憚勤勞風雲一時相會看魚龍飛舞出波濤靜掃八方氛祲咸聽九奏簫韶

十二月大呂本宮大呂宮俗名高宮曲名風雲會　天眷顧淮西真人起布衣正乾綱九五龍飛駕馭英雄收俊傑承永命布皇威　一劍立鴻基三軍擁義旗望雲霓四海人歸整頓乾坤除暴虐歌聖德慶雍熙

武舞曲名清海宇

拔劍起淮土策馬定寰區王氣開天統寶曆應（按宋志作慶熙會典王圻續通考改）乾符武略文謨龍虎風雲創業初將軍星繞弁

勇士月彎弧選騎平南楚結陣下東吳跨蜀驅胡萬里山河壯帝居

文舞曲名泰階平

乾坤清寧治功告成武定禍亂文致太平郊則致其禮廟則盡其誠卿雲在天甘露零風雨時若百穀登禮樂雍和政刑肅紀綱既立封建乃行選俊昇四海賢俊立朝廷玉帛鐘鼓陳兩楹君臣賡歌揚頌聲

四夷舞曲

其一小將軍　大明君定宇寰聖恩寬掌江山東夷西戎北狄南蠻手高擎寶貝盤

其二殿前歡　五雲宮闕遶霄漢金光明照映玉滿金床聲潺潺顯顯觀趨蹌看儀鑾嚴肅百千般威人心膽寒

其三慶新年　虎豹關文武班五彩開慶雲朝霞燦黃金殿喜氣增丹墀內仰聖顏翠繞紅圍錦繡班高樓十二欄笙簫起紫雲仙音韻瑤筝按拜舞齊歌謠讚吾皇萬壽安

其四過門子　定宇寰定宇寰掌江山撫百蠻謳歌拜舞仰祝讚萬萬年帝業安

洪武十五年重定宴饗九奏樂章

一奏炎精開運之曲　炎精開運篤生聖皇大明御極遠紹虞唐河清海宴物阜民康威加夷獠德被戎羌八珍有薦九鼎馨香鼓鐘鏜鏜宮徵洋洋怡神養壽理陰順陽保茲遐福地久天長

二奏皇風之曲　皇風被八表熙熙聲教宣時和景象明紫宸開繡筵龍衮耀朝日金爐裊祥烟濟濟公與侯被服麗且鮮列坐侍丹扆磬折在周旋羔豚升華俎玉饌充方圓初筵奏南風繼歌賡載篇瑤觴欣再舉拜俯禮無愆同樂及斯晨於皇千萬年

奏平定天下之舞曲名清海宇同前

三奏眷皇明之曲　赫赫上帝眷我皇明大命既集本固支榮厥本伊何育德春宮厥支伊何藩邦以寧慶延百世澤被羣生及時為樂天祿是膺千秋萬歲永觀厥成

奏撫安四夷之舞曲名小將軍殿前歡慶新年過門子俱同前

四奏天道傳之曲　馬負圖兮天道傳龜載書兮人文宣羲畫卦兮禹疇敘皇極建兮合自然綿綿歷數歸明主

祥麟在郊威鳳舞九夷入貢康衢語聖子神孫繼祖武垂拱無爲邁前古

奏車書會同之舞曲名泰階平同前

五奏振皇綱之曲　周南詠麟趾卷阿歌鳳凰藹藹稱多士爲楨振皇綱赫赫我大明德尊踰漢唐百揆修庶績

公輔理陰陽峩冠正襟佩都俞在高堂坐令八紘內熙熙民樂康氣和風雨時田疇見豐穰獻禮過三爵歡娛長

未央

奏百戲承應

六奏金陵之曲　鍾山蟠蒼龍石城踞金虎千年王氣都於今歸聖主六代繁華經幾秋江流東去無時休誰言

天塹分南北英雄豈但嗤曹劉我皇昔住濠梁屋神遊天錫眞人服提兵乘勢渡江來詞臣早獻金陵曲歌金陵

進珍饈諧八音繼三歎請觀漢祖用兵時爲嘗馮異滹沱飯

奏百戲承應

七奏長楊之曲　長楊曳綠黃鳥和鳴菡萏呈鮮紫燕輕盈千花浥露日麗風清及時爲樂芳尊在庭管音嘒嘒

絲韻泠泠玉振金聲各奏爾能皤皤國老載勸載懲明德惟馨垂之聖經唐風示戒永保嘉名無已太康哲人是

聽

奏百戲承應

八奏芳醴之曲　夏王厭芳醴商湯遠色聲聖人示深戒千春垂令名惟皇登九五玉食保尊榮日昃不遑餐布

德延羣生天庖具豐膳鼎鼐事調烹豈但資肥甘亦足養遐齡達人悟茲理恒令五氣平隨時知有節昭哉天道

行

奏隊舞承應

九奏駕六龍之曲　日麗中天漏下遲公卿侍宴多令儀簫韶九奏觴九獻爐烟細逐祥風吹羣臣舞蹈天顏喜歲熟民康長若此六龍迴駕鳳樓深寶扇齊開扶玉几景星呈瑞慶雲多兩曜增輝四序和聖人道大如天地歲歲年年奈樂何

奏隊舞承應

進膳樂水龍吟　寶殿祥雲紫氣濛聖明君龍德宮氤氳霧靄檜柏間青松龍樓鳳閣雕梁畫棟此是蓬萊洞

太平清樂太清歌　萬國來朝進貢仰賀聖明主一統華夷普天下八方四海南北東西託聖德勝堯王保護家國太平天下都歸一將兵器銷爲農器旌旗不動酒旗招仰荷天地

又上清歌　一願四時風調雨順民心喜攝外國將寶貝攝外國將寶貝見君王來朝寶殿裏珊瑚瑪瑙玻璃進在丹墀

又開天門　託長生日月光天德萬萬歲永固皇基公卿文武來朝會開玳筵捧金杯

進膳樂水龍吟同前

陛座還宮百官行禮奏萬歲樂朝天子二曲與朝賀同

大祀慶成大宴用萬國來朝隊舞纓鞭得勝隊舞

萬壽聖節大宴用九夷進寶隊舞壽星隊舞

冬至大宴用讚聖喜隊舞百花聖朝隊舞

正旦大宴用百戲蓮花盆隊舞勝鼓采蓮隊舞

永樂十八年定宴饗樂章

一奏上萬壽之曲　龍飛定萬方受天命振紀綱彝倫攸敘四海康普天率土盡來王臣民舞蹈嵩呼載揚稱觴奉吾皇聖壽天長

平定天下舞曲　四邊靜　刮地風　威伏千邦四夷來賓納表章顯貞祥承乾象皇基永昌萬載山河壯以聖

主昌堯勝禹湯立五常三綱八蠻進貢朝今上頓首誠皇朝中宰相燮理陰陽五穀收成萬民歡揚賀吾皇齊謳
揚萬國來降
二奏仰天恩之曲　皇天眷聖明五辰順四海寧風調雨順百穀登臣民鼓舞樂太平賢良在位邦家永頼吾皇
仰洪恩夙夜存誠
黃童白叟鼓腹謳歌承應曲　一豆葉黃　雨順風調五穀收成倉廩豐盈大利民生託賴著皇恩四海清鼓腹謳
歌白叟黃童共樂咸寧
四夷舞曲　小將軍　殿前歡　慶豐年　渤海令過門子　順天心聖德誠化番邦盡朝京四夷歸伏舞於龍
廷貢皇明寶貝摯　四夷率土歸王命都來仰大明萬邦千國皆歸正覲帝庭朝仁聖天階班列眾公卿齊聲歌
太平　和氣增鸞鳳鳴紫霧生祥雲朝霞映爇金爐香味馨列丹墀御駕盈控管簫韶五音應龍笛間鳳笙　金
杯中酒滿盛御案前列羣英君德成皇國慶嵩呼萬歲聲　聖主興聖主興顯威靈蠻夷靜至仁至德至聖明萬
萬年帝業成
三奏感地德之曲　皇心感地靈順天時德厚生含弘光大品物亨鍾奇毓秀產俊英河清海宴麟來鳳鳴陰陽
永和平相我大明
車書會同舞曲　新水令　水仙子　錦衣花帽設丹墀具公服百司同會麟至舞鳳來儀文武班齊朝賀聖明
帝　八方四面錦華夷天下蒼生仰聖德風調雨順昇平世徧乾坤皆讚禮託君恩民樂雍熙萬萬年皇基堅固
萬萬載江山定體萬萬歲洪福天齊
四奏民樂生之曲　世間的萬民荷天地感聖恩乾坤定位四海春君臣父子正大倫皇風浩蕩人心載醑熙熙
樂天真永戴明君
表正萬邦舞曲　慶太平　武士歡　滾繡毬　陣陣贏　得勝回　小梁州　奸邪濁亂朝綱搆禍難煽動戈
斯赫怒吾皇親征滅上指天戈敵皆降　白溝戰場旌旗雲合迷日光令嚴氣張三軍踴躍齊奮揚掃除戎軍如

風蕩凱歌傳四方仁聖不殺降望河南失樓櫓　肆旅拒恃力強一心構殃築滄州百尺城嗥驍薰靑忿虎狼孰能禦當順天心有德降旨倒戈斂甲齊歸降撫將生還達故鄉自此仁聞愈彰　不數孫吳兵法良神謀睿算合陰陽八陣堂堂行天上兒略龍韜孰敢當存囚十萬皆疏放感荷仁恩戴上蒼　向旁四方展鳥翼風雲雁行出奇兵敵難量士强馬强徧百里偃旗回槍勝兵回樂洋洋敵兵戰敗神魂喪擁貔貅直渡長江開市門肆不移宣聖恩如天曠綸音頒降普天下仰吾皇

五奏感皇恩之曲　當今四海寧頌聲作禮樂興君臣慶會躋太平衣冠濟濟安彤庭文臣武將共荷恩榮忠心盡微誠仰答皇明

天命有德舞曲　慶宣和　笙瓢兒　雨順風調萬物熙一統華夷四野嘉禾感和氣一幹百穗一幹百穗梯航萬國來丹陛太平年永固洪基正東西南北來朝會洽寰宇布春暉四裔咸賓聲教美自古明王在愼德不須威武服戎狄祥瑞集鳳來儀佳期萬萬歲聖明君主華夷

六奏慶豐年之曲　萬方仰聖君大一統撫萬民豐年時序雨露均穰穰五穀貨財殷酣歌擊壤風淸俗淳四夷悉來賓正統皇仁

七奏集禎應之曲　皇天眷大明五星聚兆太平騶虞出現甘露零野蠶成繭嘉禾生醴泉涌地河水淸乾坤萬萬年四海永寧

八奏永皇圖之曲　天心眷聖皇正天位撫萬邦仁風宣布禮樂張戎狄稽首朝明堂皇圖鞏固賢臣贊襄太平日月光地久天長

九奏樂太平之曲　皇恩被八紘三光明四海淸人康物阜歲屢登含哺鼓腹皆歡聲民歌帝力唐堯至仁乾坤永淸共樂太平　升座還宮俱奏萬歲樂百官行禮奏朝天子導從迎膳俱奏水龍吟進膳奏太淸歌上淸歌開天門俱與洪武間同

大祀慶成用纓鞭得勝蠻夷隊舞

萬壽聖節用九夷進寶隊舞

冬至節用讚聖喜隊舞

正旦節用百戲蓮盆隊舞

嘉靖九年續定大祀慶成宴樂章

升座樂曲萬歲樂　五百昌期嘉慶會啟聖皇龍飛天位九州四海重華日大明朝萬萬世

百官行禮樂曲朝天子　滿前瑞烟香繞蓬萊殿鳳回韶律鼓淵淵列陛上旌旗絢日至朱躔陽生赤旬氣和融

徹上元歷年萬千長慶天宮宴

上護衣上花樂曲水龍吟　寶殿金爐瑞靄浮陳玉案列珍羞天花炫彩照耀翠雲裘鸞歌鳳舞慶廷樂奏萬歲

君王壽

一奏上萬歲之曲　聖主垂衣裳興禮樂邁虞唐簫韶九成儀鳳凰日月中天照八荒民安物阜時和歲康上奉

萬年觴允祚無疆

奏平定天下舞曲　四邊靜　鳳鸞吟　天啟嘉祥聖主中興振紀綱頌洋洋功蕩蕩國運隆昌萬歲皇圖壯

維皇上天佑聖明景命宣五雲輝三台潤七緯光懸協氣生嘉祥見正萬民用羣賢垂袞御經筵宵衣勤政殿

禮圜丘大祀精虔明水潔蒼璧圓秉周文承殷存眷皇家億萬斯年

二奏仰天恩之曲 按實錄載隆慶四年郊祀慶成宴樂舞名與此微別附註如左仰天恩作仰天府　皇穹啟聖神欽乾運祇郊禋一陽初動靄先春

萬福來同仰至仁祥開日月瑞見星辰神樂協神人宇宙咸新

迎膳曲水龍吟　春滿雕盤獻玉桃葭管動日輪高喜徵壽色遙映袞龍袍千官舞蹈鈞韶迭奏曲度昇平調

進膳曲水龍吟　紫禁瓊筵暖應冬駿八騶乘六龍玉巵瓊斝犧座獻重瞳堯天廣運舜雲飛動喜聽賡歌頌

進湯曲　太清歌　上清歌　開天門　長至日開黃道喜乾坤佳氣陽長陰消奏鈞韶音調鳳軫律協鸞簫仰

龍顏天日表如舜如堯金爐烟裊御香飄玉墀晴靄祥光繞宮梅苑柳迎春好燕樂蓬萊島　雲捧宸居五星光

映三台麗仰日月層霄壽仰日月層霄壽中興重見唐虞際太和元氣自陽回兆姓歌愉　九重霄日轉皇州曉
宴天家共歌魚藻龍鱗雉尾高祝聖壽慶清朝
奏黃童白叟鼓腹謳歌承應曲　御鑾歌　雅奏樂昇平瞻絳闕集瑤京黃童白叟喜氣盈謳歌鼓舞四海寧金
枝結秀玉樹含英聽康衢擊壤聲帝力難名
三奏感昊德之曲　帝德運光明一陽動萬物生升中大報蒼璧陳禮崇樂暢歆太清星懸紫極日麗璇庭乾坤
瑞氣盈海宇安寧
奏撫安四夷舞曲　賀聖朝　殿前歡　慶豐年　新水令　太平令　華夷一統萬國來同獻方物修庭貢遠
慕皇風自南自北自西自東望天宮佳氣鬱重重四靈畢至麟鳳龜龍　瑞雲晴靄浮宮殿一脈陽和轉禮成交
泰開周宴鳳笙調龍幄展天心感格人歡忭四海謳歌徧　賴皇天錫豐年勤禹稼力舜田嘉慰三農願嘉禾秀
瑞麥鮮賦九州貢八埏神倉御廩咸充滿養民以養賢　聖德精禮格昊穹大一統四夷來貢玉帛捧文軌同世
際昌隆共應輿人頌　誕問禋天鑒元后光四表惠澤周流來四裔趨前擁後獻萬寶充庭滿囿稽首頓首天高
地厚祝聖人多男福壽
四奏民樂生之曲（按隆慶四年作慶洪禧）　大報禮初成象乾德運皇誠神州赤縣永清寧靈雨和風樂太平陰陽交暢品
物咸亨元化自流行允殖羣生
迎膳曲　水龍吟　五色祥雲捧玉皇闢閶闔坐明光鈞天樂奏冬白御筵張文恬武熙太平氣象人在唐虞上
進膳曲　水龍吟　玉律陽回景運新燕鎬京藹皇仁光昭雲漢一氣沸韶頀錦瑟和聲瑤琴清韻瞻仰天顏近
進湯曲　太清歌　萬方民樂時雍鼓舞荷天工雷行風動喜今逢南蠻北貊東夷西戎來朝貢大明宮星羅斗拱
九重天上六飛龍五色雲間雙彩鳳普天率土效華封允協河清頌
奏車書會同舞曲　新水令　水仙子　五雲深護九重城感洪恩一人有慶陽初長禮方行帝德文明表率邦
家正　萬方安堵樂康寧九域同仁荷聖明千年撫運承天命露垂甘河嶽清見雙岐秀麥連莖喜靈雪隨冬應

視祥雲拂曙生神輿化並運同行

五奏咸皇恩之曲 按隆慶四年作荷皇恩 雙闕五星光霓旌樹紫蓋張璇臺玉歷轉新陽鈞天廣樂諧宮商恩深露湛喜溢霞觴日月煥龍章地久天長

表正萬邦舞 按隆慶四年作皇祚應之舞 曲 慶太平 千秋歲 滾繡毬 殿前歡 天下樂 醉太平 維天眷我聖明禮圜丘至德精誠乾元永清洪膺景命休徵應泰階平 聖主乘龍御萬邦慶雲翔化日重光羣臣拜舞稱壽觴載歌天保章 五雲車度九重利見飛龍耀袞章火藻華蟲鑿虎敵考鳧鐘鼉鼓逢逢八珍列九鼎豐隆堯眉揚采舜重瞳萬國咸熙四海雍齊歌頌聖德神功 萬年禮樂中興日大化觀重熙河清海宴臻祥瑞五行順七政齊超三邁五貞元會既醉頌鳧鷖 萬靈朝供接清都享南郊欽天法祖願聖人承乾納祜中和位育龜獻範馬陳圖 禮樂萬年規謳歌四海熙衣冠蹈舞九龍墀麗正仰南離紫雲高捧唐虞帝垂衣天下文明治鎬烏岐鳳王嘉瑞眞箇是人在成周世

六奏慶豐年之曲 按隆慶四年作民樂生之曲讚聖喜之舞 聖人戀承乾綏萬邦屢豐年神倉御廩登天田明粢鬱鬯祀孔虔輿情咸豫協氣用宣萬古帝圖傳璧合珠聯

七奏集禎應之曲 按隆慶四年作景祚隆之曲來四夷之舞 天保泰階平寶露降渾河清嘉禾秀麥集休禎遐陬絕域喜氣盈一人有慶百度惟貞萬國頌咸寧麗正重明

八奏永皇圖之曲 按隆慶四年作表正萬邦之舞 鎬燕集天京頌魚藻歌鹿鳴邊陲安堵萬國寧重譯來庭四海清咸池日暢暘谷雲徂帝座仰前星豫大豐亨

九奏樂 按隆慶四年作荷 太平之曲 皇極永登祥乾符啟泰運昌玉管回春動一陽金鑾錫燕歌九章虞廷獸舞岐山鳳翔日麗袞龍裳王聖臣良

迎膳曲水龍吟 香霧氤氳紫閣重仰天德瞻聖容星輝海潤甘雨闓和風樂此鳶魚瑞呈鸞鳳永獻卷阿頌

進膳曲 水龍吟 太清歌 萬戶千門啟建章台階峻帝座張三垣九道北斗玉衡光元氣調和雅頌鏗鏘昭

代慶明良　萬方國盡來庭稽首歌帝仁仰荷生成振乾綱陰陽順序民物樂生逢明聖萬年眷永膺休命華夷
鑾簇咸歸正蒼生至老不知兵鼓腹含哺園太平九有喜清寧

奏天命有德舞曲　萬歲樂　賀聖朝　太平天子興隆日履初長陽回元吉醴泉芝艸休徵集曾聞道五星聚
室　一人元良百度維新握赤符凝元應喜太清大禮方行祀事孔明感天心億載恒承慶明王慎德四裔咸賓

奏纓鞭得勝蠻夷隊舞承應曲　醉太平　看花會　天下樂　清江引　星華紫殿高雲氣彤樓繞九夷重譯
梯航到皇圖光八表玉宇無塵明月皎銀河自轉扶桑曉平平蕩蕩歸王道百獸舞鳳鳴簫韶普天下都賴吾皇
至聖看五關頻款天山已定四夷效順歸王命天保歌羣黎百姓　九重樂奏萬花開望龍樓雲蒸霧靄仰天工
雍熙帝載臣民歡戴溥仁恩徧九垓　黃鍾既奏陽和長德盛天心貺人文日月明國勢山河壯衢室民謠頻擊
壤

奏致語曲　按會典致語云萬民安樂天下太平嵩呼萬歲再動樂聲　清江引　千秋歲　鈞天樂奏日方中既奏歡聲動雲章傍袞龍飈勢
翔威鳳萬方安樂興嘉頌　上下交歡燕禮成一陽舒萬彙咸亨風雲會合開明運紫極轉璇衡

宴畢百官行禮曲朝天子　文班武班歡動承明殿禮成樂備頌聲喧眞咫尺仰天顏日照龍墀風回雉扇翠蕤
旋奉仙鑾雲間斗間五色金章燦

還宮曲萬歲樂　天回北極雲城瑞靄層霄重華日麗九垓八極樂雍熙祝聖壽萬萬歲

永樂間小宴樂章

一奏本太初之曲朝天子　混兮沌兮水土成元氣不分南北與東西未辨天和地萬象包涵其中祕密難窮造
化機是陰陽本體乃爲之太極兩儀因而立

二奏仰大明之曲歸朝歡太極分混然方始見儀形清浮濁偃乾坤定日月齊輿照青霄萬象明陽須動陰須靜
陰與陽皆相應流行二氣萬物俱生

自二奏至八奏俱琵琶百戲承應

三奏民初生之曲　沽美酒　太平令　乾坤清宇宙寧六合淨四維正萬象原來一氣生定三才五行民與物
共成羣　爲一類不分人品竟生食豈曉庖烹避寒暑巢居穴處披樹葉相尋趁如何是愛親世情治生雖混然
各安其性
四奏品物亨之曲　醉太平　黎民生世間萬物長塵寰陰陽交運轉循環久遠時庶繁相傳氣候應無間品物
交錯憑誰鑒望聖人出世整江山主萬民得安
五奏御六龍之曲　清江引　碧玉簫　人心久仰生聖君天使人生聖聖人受天機體天居中正御六龍聖明
登九重　君坐神京海岳共從新民仰君恩聖治有人倫人品分萬物增聖承乾百福臻垂法明尊天命與後朝
皆從正
六奏泰階平之曲十二月　聖乃有言天天是無言聖聖人臨正萬物亨通恩威盛社稷安仁德感江山定選
用英賢輿王政分善惡賞罰均平三公九卿左右股肱庶事康寧
七奏君德成之曲　十二月　堯民歌　皇基永興聖帝修身奉天體道聖德愈明敬天地勤勞萬民立法度
上下咸寧　風俗禮樂厚彝倫爰興學校進儒經賢臣良將保朝廷四野人民頌歡聲用的是賢英賢英定太
平寰宇皆歸正
八奏聖道行之曲　金殿萬年歡　得勝令　三綱既定九疇復興聖道如天嘉禾齊秀寒暑和平　聖威無邊
皇基穩勝磐石慶雲生景星長現三光輝耀百穀收成萬姓安寧　聖德感皇乾甘露降山川萬邦來朝貢奇
珍擺布金玉階下鳴鞭仰聖主陞金殿丹墀列英賢讚吾皇豐稔年
九奏樂清寧之曲　普天樂　沽美酒　太平令　萬邦寧皇圖正父君母后天下咸欽君治外永聖明后治內
長安靜後聖承乾皆從正德相傳聖子神孫天威浩蕩江山永固洪福無窮　和氣生滿玉京祥烟起映皇宮
明聖開基整萬民風雲會帝庭奏簫韶九韻成　紫霧隱金鸞彩鳳祥光映良將賢臣玉案列珍羞美醞寶鼎
爇龍涎香噴至尊永寧儲嗣守成賀萬萬歲一人有慶

奏魚躍於淵承應

升殿還宮百官行禮奏萬歲樂朝天子進膳奏水龍吟俱與前同

奉天門宴百官止用本太初仰大明民初生三奏曲其進酒進膳樂同惟百官行叩頭禮用朝天子曲宴畢導

駕還宮用御鑾歌

永樂間定耕耤宴饗樂章

一奏本太初之曲

二奏仰大明之曲

三奏民初生之曲

嘉靖十年仁壽宮落成宴饗樂章

一奏本太初之曲朝天子　帝誠帝明寶位基昌命仙苑開筵歌鹿鳴亭殿天章映我有嘉賓鼓瑟鼓笙示周行昭德音日升月恒萬載皇圖正

二奏仰太明之曲殿前歡　天保定聖人多壽多男慶修和禮樂協中興麗正重明如山阜如岡陵如川方至莫不增協氣生禎祥應百神受命萬國來庭

三奏民初生之曲　沽美酒　太平令　黃河清寶露凝瑞麥呈靈鵲鳴諸福來同仰聖明喜萬寶告成占景緯泰階平　念農桑衣食之本仰君德獨厚民生事耕鑿羣黎百姓歌鹿鳴神人胥慶明主燕嘉賓承筐鼓瑟吹笙繼自今福增天定

四奏品物亨之曲　太平令　瑤宮怡聖顏閬苑隔人寰吹笙鼓瑟賓旨酒天開宴鹿鳴歌　舞黃金殿頓吾皇錫福萬民安醉歌天保歡

五奏御大龍之曲　清江引　碧玉簫　聖王有道樂昇平宴會延休慶務本軫民生宏化凝天命欣落成萬載開鴻運　帝重農桑法駕趍明光麟遊鳳翔宴陳天保章開玳筵薦瑤觴既醉頌洋洋聖德巍皇恩蕩世際唐虞

上

進膳曲　水龍吟　太清歌　上清歌　開天門　寶瑟瑤笙鼓吹喧聖天子御華筵南山萬壽瑞日正中天百穀豐年八方珍膳人樂昇平宴　祥麥嘉瓜臻瑞仰荷堯舜主愛育羣黎感天意五風十雨秋報春祈徧爾德勸農桑日用飲食嘉賓和樂開筵地紅雲捧雕盤珍味山呼萬歲福無疆日升川至　仰賴吾皇參天兩地凝和氣四三王六五帝國家興賢才爲上瑞養萬民九域熙百祿咸宜　寶殿輝龍虎風雲會瞻丹陛覲紫微周詩歌旣醉螽斯麟趾開祥瑞仰飛龍在天位

嘉靖十年豳風亭宴講官樂章

一奏本太初之曲朝天子　九重詔傳殿閣開秋宴授衣時節肅霜天禾稼登場徧鼓瑟吹笙昇平重見工歌七月篇春酒當筵獻願吾皇萬年歲歲臨西苑

二奏仰大明之曲殿前歡　鳳苑御筵開黃花映玉階鹿鳴天保歌三代古調新裁奉君王萬壽杯日月明乾坤大有年年秋報賽太平有象元首明哉

三奏民初生之曲　沽美酒　太平令　熙春陽化日長執懿筐採柔桑拾繭繅絲有萬箱染紅黃孔陽爲公子製衣裳　勤樹藝歲年豐穰九十月禾黍登場爲春酒甕浮新釀村田樂齊歌齊唱饗公堂殺羊舉觴繼進耆兕觥祝聖壽萬靈扶相

四奏品物亨之曲醉太平　納嘉禾滿場釀御酒盈缸公桑蠶績製元黃服龍衣袞裳螽斯蟋蟀諸清唱水光山色明仙仗豳風亭殿進霞觴祝聖壽無疆

五奏御六龍之曲　清江引　碧玉簫　九月風光何處有鳳苑在龍池右農夫稼已登公子衣方授萬歲君王頻進酒　凡我生民農桑最苦辛終歲經營氣候變冬春田畯欣婦子勤詠豳詩仰化鈞場圃新風雨順宴御墀龍顏近

進膳曲　水龍吟　太清歌　上清歌　開天門　養老休農敬御筵瀉春酒介耆年封羊剪韭社鼓正闐闐香

粳米顆升堂拜獻此樂眞堪羨　九月天開西苑宸居無逸殿講幄張筵集儒流雲蒸星炫璧緯珠躔覩御製煥
天章昭回雲漢堯天舜日民安宴御廩神倉百穀登金輝玉燦休徵見大有豐年　鳳苑宸居公桑常藉今方舉
躬耕蠶勸士女躬耕蠶勸士女獻羊羔升堂奏樂舞葵菽棗壺上珍廚萬壽山呼　豳風亭共仰吾皇聖百穀登萬
國咸寧民康物阜禎祥應仰乾運俯坤靈

王圻續通考曰豳風亭宴講官樂章廖道南撰進帝親裁定

嘉靖十五年進呈寶訓實錄宴錄宴監錄等官樂章

一奏本太初之曲讚聖喜功臣慶賀之舞

二奏仰大明之曲賓鴻翱翔之舞

三奏民初生之曲二十八將封侯之舞

四奏品物亨之曲感洪恩之舞

五奏御六龍之曲金安之舞朝聖隊舞承應

嘉靖九年皇后親蠶宴內外命婦樂章

升座奏天香鳳韶之曲　春雲繚繞芳郊曙喜乾坤萬象咸舒蘭皐蕙圃迎仙馭釆柔條攀茂樹蠶宮繭館親臨
御璧月珠星照太虛開筵還駐翠旓旟萬載垂貞譽

進膳曲沽美酒　蠶禮成鳳輦停鸞霞觴列雲屏宮妃世婦仰坤寧祥雲映紫冥同祝頌耀前星

回宮御鑾歌　惟天啟聖皇君耕耤后躬桑身先田織率萬邦天淸地寧民阜康百穀用成四夷來王治化登虞
唐世發禎祥

洪武間定東宮朝賀樂章

升殿選宮百官行禮奏千秋歲曲　堯年舜日勝禹周慶雲生繚繞鳳樓風調雨順五穀收萬民暢歌謳

永樂間定東宮宴饗樂章

一奏喜千春之曲賀聖朝　開國承天聖感極多總一統封疆闊百姓快活萬物榮光共沐恩波仙音韻合讚昇平
詠歌齊朝拜千千歲東宮滿國春和
二奏永南山之曲水仙子　洪基永固海波清盛世明時禮樂興華夷一統江山靜民遥和樂太平讚東宮仁孝
賢明秉鈞衡端正順乾坤泰亨坐中華萬世昌寧
三奏桂枝香之曲蟾宮曲曉光融燕享春宮日朗風和嘉氣葱葱鎮領台樞規宏綱憲禮節至公事聖上柔聲
婉容問安寧勤孝虔恭果斷寬洪剛健文明聖德合同
四奏春初曉之曲小梁州　端拱嚴宸事紫微秉運璇璣四時百物總相宜仰賴明君德大業勝磐石皇儲仁
孝明忠義美遐方順化朝儀孝能歡慈愛心敬篤尊卑禮意（按志作敬篤上尊卑意禮照古今圖書集成改）上和下睦民鼓舞樂雍熙
五奏乾坤泰之曲滿庭芳　春和玳筵安邦興國欽聖尊賢文英武烈於民便禮樂成全享大業中庸不偏照天
常節儉爲先達文獻嚴儀訓典孝敬億千年
六奏昌運頌之曲喜秋風　文武安軍民樂宴文華會班僚五雲齊動鈞天樂賀春宮讚皇朝
自二奏至六奏俱奏百戲承應
七奏泰道開之曲　沽美酒　太平令　布春風滿畫樓對嘉景鳳凰洲高捧金波碧玉甌設威儀左右分品
從列公侯　效聖上誠心勤厚主宗器嚴備春秋諧律呂仙音齊奏欽王政皇天保佑拜舞頓首讚祝進酒千
千歲康寧福壽
進膳樂曲水龍吟　方響笙簫鼓樂喧排寶器開玳筵鸞儀旌節錦繡景相連簪纓邁進皆來朝見春滿文華
殿
升座還宮百官行禮奏千秋歲曲（同前）
洪武十八年定王國宴饗樂章
一奏喜千秋之曲（色長跪啟承應餘六奏同）

二奏永南山之曲

三奏桂枝香之曲

四奏春初曉之曲

五奏乾坤泰之曲常宴五爵止

六奏昌運頌之曲

七奏泰道開之曲

按七奏曲詞未見而曲名與東宮宴樂同但彼曲詞語貼切東宮非可通用自應別有曲詞至每奏各有承應而不詳其色目不知亦是百戲承應否又王國宴樂洪武間定何東宮宴樂反定於永樂時大抵修飾曲詞而曲名實洪武舊制也

洪武初擬朝會樂章

升座奏泰安之曲　金門洞開寶座尊崇煌煌龍衮穆穆聖容俯臨萬國高洪九重臣民稱賀玉帛攸同

公卿入門奏治安之曲　萬乘天臨千官景從濟濟卿士秩秩王公進班鴛鷺接武夔龍同心協德永效公忠

上壽奏壽安之曲　天眷聖主應運開基尊靈大寶撫有華夷武功底定文德宏施微臣何報仰稱壽卮　君親之重實爲臣綱至尊至敬著在天常仙龍披曲玉醴浮觴載申華祝萬壽安康

舉酒奏嘉禾之曲　有美嘉禾勃如雲興一莖九穗異畝同榮至和所召盛德之徵薦諸郊廟用慶豐登

又卿雲之曲　上天垂象著於卿雲九苞鳳采五色龍文迎風郁麗映日絪緼有徵斯應實惟聖君

又紫蓋之曲　聖人受命紫蓋呈祥亭亭錦覆奕奕霞張天中屹立雲際飛揚眷兹靈佑國祚隆長

又彤旗之曲　在昔征伐旗纛爲先仰惟聖朝著象於天彤竿對峙赤羽文鸞克敵之應萬方歸焉

又神芝之曲　后祗效德神芝挺生奕奕三秀濯濯九莖紫蕤絢采緑葉敷榮願著聲歌播於大廷

武功之舞　聖主承天運臨濠樹義旗萬方思治日一劍奮興時采石方收捷金陵即駐師神機妄可測建此萬

年基大命歸眞主羣心屬至尊神功參造化英略定乾坤一永恰雍熙治洪惟曠蕩恩華夷供奏贊冠帶入天門六成　江漢親征日風雲睿算中六師方奮武孤寇已潛踪矢石飛星急樓船烈火攻興王天已祚大第盡羣雄萬乘龍飛始東吳尚陸梁天兵將問罪驕虜敢稱王負固三時久終成一戰降山河織甸接賀表壯金湯陝右遺梟獍山東據虎狼神威方遠及小醜孰能當飲馬黃河上觀兵華岳旁來蘇人望切載道獻壺漿王師若時雨隨地沛恩波東浙爭歸款南閩已戢戈山川回正氣田野起謳歌一洗兵塵淨羣生樂太和巴蜀雖云險區區在一隅偏方寧自守逆豎漫狂圖正類蛙藏井眞成虎負嵎神兵飛渡入俄報定成都大將承王命長驅向北征揮戈清朔土按轡入燕城圖籍登天府車書混玉京從容歸奏捷萬姓共歡迎文德之舞　一統皇圖大三陽泰運開王侯鳴佩入蠻貊獻琛來瑞靄騰金闕祥雲護玉階太平人物盛鼓舞樂春臺雞鳴欲曙天冠蓋集羣賢拜舞瞻龍座權愉侍御之玉杯傳法醞仙樂奏宮懸應祝君王壽齊稱億萬年六成　五采炫晴虹神都王氣鍾石成嚴蹕虎鍾阜鬱蟠龍宮闕天光近金湯地勢雄四方均貢賦萬國敎來同皇朝稱祀典聖主每齋心天地嚴昭格神祇肅降臨牲牢歆大享金石奏清音三獻精誠至端知錫福深創業知非易圖安念守成帝心常簡注皇樂在經營修德承天意推誠彰物情一人恢大樂萬國仰昇平盛典稽前古皇心協至公建儲安國本列土錫王封玉冊加殊禮金支衍大宗羣臣無以贊三祝但呼嵩宵旰思賢切旁求滿四方山林登隱逸朝野慶明良際遇風雲會賡依日月光同心匡盛治竹帛永流芳中國聖人興羣方仰大明海波俱靜息年穀屢豐登玉帛來諸國梯航貢上京臣民咸舞蹈萬歲賛朝廷還宮　洪惟聖主端冕凝旒高躋舜禹遠邁殷周功成治定禮備樂修受天之祜萬歲千秋

王圻續通考曰以上俱顧祿撰

永樂初擬朝會樂章十二首

天命有德之舞

嘉禾進　坤輿寧協氣蒸萬彙出嘉禾生祥飈瑞露凝光精一莖九穗有三登田畯駿奔進天庭薦宗廟將德馨

時和歲豐樂太平乃知天子在樹德雲龍風虎開休禎野繭成　瑞道昌至治明萬化滋殖盈八荒猗歟野蠶集我條桑載生載成以元以黃以登於明堂至治磅礴黼黻文章纚為五采絲上補虞舜裳

騶虞獻　騶虞至周服至仁表天造饑不食生畜行不踐生草聖皇御宸極德澤被枯槁林邑神聖初召南風化首邁遐躅前無偶啟貞符垂永久

神龜呈　箕疇衍洛之靈元龜出聖之徵皇孝理表八紘役五神策六丁允五總符十朋介金石利永貞天子九九八十一萬歲壽與天齊并

黃河清　黃河清七百里水晶宮下見底聖人在位天心合并六合澄清萬國文明捐離佩兮湔津遺玉玦兮龍門川后跽而陳詞兮錫蕃釐於聖君

四夷來　天子踐祚宏拓皇謨義聲翕沓陰肅陽噓東款扶桑西徼余吾瀚海祝栗統為一家繩牽索引咸傳於都莫不震慴天休涵濡狘狘狉狉以拱宸極玉帛匪頒王會有圖萬歲千秋協我貞符

聖君召和黃流獻奇澄波清且漣漪歎薄龍門震盪坤倪萬雷呿張光燭化機上下一碧機動天隨天啟聖神河

明德新民之舞

水為清天啟聖神治化底成聖德天齊造化降精聖德天齊心與道凝萬國一統聖聖相承

嘉禾同穎　祥開函宅地出嘉禾端倪叶應大瑞是荷同穎異畝瑞協周家以濯仁風以昭太和惟皇忠厚被草木懋昭大道同變化是知聖心能致和上與天運同亨嘉

慶雲成采　德動天鑒慶雲呈祥紛為華蓋熀為天章郁郁芬芬䨪䨪芒芒映日炟彩隨風飛揚昭回麗河漢覆幬彌下方神聖揚倩芳溥暢融天　按淵鑑類函作昭回光

龍馬來庭　天之駟龍之媒產大宛徵渥洼追流星舞天衢汗流赤沁九垓歷閶闔覲玉臺西風十二閑爭稱龍馬來蹴踏五雲暖神光夜昭回詄蕩蕩天門開

甘露降祥　和氣叶甘露凝陋寶甕軼金莖厭厭浥浥瀼瀼滃滃而於窯其英如餳如飴如珠如脂不隨日以晞

天子聖神與天合德至和攸繹以濡天液天子神聖與天同甄至和氤氳以播靈分瑞應之彰有苾其芬於萬斯

年受天之慶

四夷來賓　聖皇御天治化攸甄文武並用其機孔神極日月之所照莫不獻贄而效珍普天率土悉妾悉臣環

拱北辰以沐至仁德懋被乎曶爽聲教暨乎八垠陋漢唐之用師侈成周之王會其道斯何王者無外

王圻續通考曰永樂元年九月詔學士王景等擬撰樂章竟未施行

文瀾書局石印

樂類十一

皇朝朝廟雅歌樂章

圜丘樂章康熙十六年定

皇朝通考

迎神奏始平之章　敬承純佑兮於昭有融時維永清兮四海攸同輸忱元祀兮從律調風穆將景福兮乃眷微躬淵思高厚兮恐負鴻則聿章彝序兮夙夜宣通雲軿鸞輅兮忽降中壇翠旗紛髣兮列缺豐隆肅始和暢兮慶洽陶匏百靈祇衛兮齋明辟公恭仰　顥穹兮神來燕喜協昭慈惠兮逖鑒予衷

奠玉帛奏景平之章　靈旗爰止兮奉玉筵執事有恪兮駿奔前有美珪璧兮薦縞織經緯獲理兮耀瑚璉來格洋洋兮思儼然孔忱翼翼兮告中虔

進俎奏咸平之章　升肴珍錯兮列豆籩吉蠲爲饎兮格乾圜九州美味兮薦膏鮮特牲潔敬兮苾芳筵願垂降鑒兮駐雲軿錫嘉福兮億萬斯年

初獻奏壽平之章　玉斝肅陳兮明光桂漿初醞兮信芳臣心迪惠兮捧觴醴齊載薦兮馨香靈慈徽眷兮喬皇勤仰止兮斯倘徉

亞獻奏嘉平之章　考鐘拂舞兮再進瑤觴翼翼昭事兮次第肅將睟顏容與兮蒼几輝煌穆穆居歆兮和氣洋洋生民望澤兮仰睨玉房榮泉瑞露兮慶無疆

終獻奏雍平之章　終獻兮玉斝清肅秬鬯兮薦徽誠磬管鏘鏘兮協氣升盈盈旨酒兮勿替思成尙其醉止兮懷嘉生八龍蜿蜒兮苞羽和鳴

徹饌奏熙平之章　盥薦畢兮精白申虞燕娭兮勞　帝神百辟肅雍兮傾罍尊福施下逮兮宜祐人民

送神奏太平之章　嘉德夙成兮晻藹壇壝穆思迴盼兮雲蜺洋洋山河日月兮朗曜崇深青龍按節兮白虎低昂洪鈞滌蕩兮妖孽潛消我求時惠兮咸思馨香鳴玉鏘金兮肅若有望崇壇巖業兮赫赫皇皇臣秉寳歷兮

文瀾書局石印

載須我輔願業博產兮河岳鍾良天施地育兮不可殫究殖我嘉師兮沐浴休光

望燎奏安平之章　雷車電邁兮飛遠揚有虔秉火兮焫越芳繁會賁鏞兮奮龍旗俾爾昌熾兮降蕭光烝民歌福兮富壽康予獲疇祉兮萬億斯皇

皇帝還宮導迎樂奏祐平之章　皇天有命　列聖承之我　后配德文匡武綏海隅盜謐神靈宴娭於萬斯年流慶降釐

乾隆七年重定

迎　神奏始平之章　欽承純祜兮於昭有融時維永清兮四海攸同輸忱元祀兮從律調風穆將　景福兮迺眷微躬淵思高厚兮期亮天工聿章彝序兮夙夜宣通雲軿延佇兮鸞輅空濛翠旗紛裊兮列缺豐隆肅始和暢兮恭仰　蒼穹百靈祗衛兮齋明辟公神來燕娭兮惟　帝時聽協昭慈惠兮逖鑒臣衷

奠玉帛奏景平之章　靈旗爰止兮樂在縣執事有恪兮奉玉筵聿昭誠敬兮駿奔薦嘉玉暨幣兮相後先來格洋洋兮思儼然臣忱翼翼兮告中虔

進俎奏咸平之章　吉蠲爲饎兮肅豆籩升餚列俎兮敢弗虔毛炰繭栗兮薦膋鮮致潔陶匏兮香水泉願垂降鑒兮駐雲軿錫嘉福兮億萬斯年　玉斝肅陳兮明光桂漿初醞兮信芳臣心迪惠兮捧觴醴齊載德兮馨香靈慈徽眷兮裔皇勤仰止兮斯徜徉

亞獻奏嘉平之章　考鐘拂舞兮再進瑤觴翼翼昭事兮次第肅將睟顏容與兮蒼几輝煌穆穆居歆兮和氣洋洋生民望澤兮仰睍玉房榮泉瑞露兮慶無疆

終獻奏永平之章　終獻兮玉斝清肅秬鬯兮薦和羹磬管鏘鏘兮祀孔明旨酒盈盈兮勿替思成明命顧諟兮福釐生八龍蜿蜒兮芭羽和鳴

徹饌奏熙平之章　一陽復兮協氣伸盥薦畢兮精白陳旋廢徹兮敢逡巡禮將成兮樂欣欣瞻九閶兮轉鴻鈞福施下逮兮佑此人民

送　神奏清平之章　升中告成兮晻靄壇場穆思迴盼兮雲駕洋洋臣求時惠兮感恩馨香願蒙博產兮多
士思皇天施地育兮百穀繁昌蒞我嘉師兮正直平康
望燎奏太平之章　隆儀告備兮誠既將有虔秉火兮焫越芳雷車電邁兮九龍驤紫氛四塞兮靈旗揚烝民蒙福
兮順五常慬予小子兮敬戒永藏

皇帝還宮奏導迎樂章　崇德般薦升燎告虔惟　聖能饗至誠　天眷駕六龍臨紫烟佑命申圖籙
綿

按祭祀樂歌俱重定於乾隆七年其奏樂　章名則乾隆十一年奉　御筆更定也

方澤樂章　康熙十六年定

迎　神奏中平之章　吉蠲兮玉宇開薰風兮自南來鳳馭紛兮後先岳瀆謁兮徘徊肅展禮兮報功沛靈
澤兮九垓
奠玉帛奏廣平之章　神州吉土兮中壇毖我郊時兮孔嚴辟公趨蹌兮吉蠲考鐘伐鼓兮肆筵黃琮織縞兮陳列
靈光下燭兮誠悃宣
進俎奏咸平之章　玉俎金奏兮未央嘉饋有踐兮大房牲牷告歆兮惟馨臣力普存兮肅將厚載資生兮無外几
筵脩鑒兮洋洋
初獻奏壽平之章　匏尊泛齊兮朝踐揚博碩升庖兮鼎方清風穆穆兮靈旗張神明和樂兮舉初觴洽百禮兮禋
祀馨九土兮豐張
亞獻奏安平之章　江茅兮縮祭山罍雲冪兮馨香介黍稷兮芳旨再展微誠兮趨蹌樂成八變兮樂只儀
皇祇兮悅康
終獻奏時平之章　方壇兮豐薦盈旨酒思柔兮中和平陟降從容兮駐雲輧禮成三獻兮捧玉觥含引廣大兮德
厚靈祐丕基兮永清
徹饌奏貞平之章　樽俎畢兮誠未虧黃琮告徹兮儀景暉晏陰定兮邀靈錫南訛秩兮奏薰時肅惟昭明兮孔邇

覃博厚兮載羣黎

送　神奏寧平之章同望瘞　靈旗兮雲際屯飛龍兮逝駸駸陰儀粹兮德純眷四海兮無塵配　皇穹兮

化宣綏百祿兮蒸民

皇帝還宮導迎樂奏祐平之章辭同祀圜丘不複載

乾隆七年重定

迎　神奏中平之章　吉蠲兮玉宇開薰風兮自南來鳳馭紛兮後先岳瀆謁兮徘徊肅展禮兮報功沛靈澤

兮九垓

奠玉帛奏廣平之章　式時吉土兮中壇崇我郊兆兮孔安辟公趨蹌兮就列考鐘伐鼓兮舞干黃琮纖縞兮旣奠

靈光下燭兮誠丹

進俎奏含平之章　禮行樂奏兮未央嘉肴有踐兮大房牲牷告畝兮惟恪民力普存兮肅將厚載資生兮無外几

筵來格兮洋洋

初獻奏太平之章　醴齊融洽兮信芳博碩升庖兮鼎方淸風穆穆兮休氣翔神明和樂兮畢初觴洽百禮兮禋祀

馨九土兮豐穰

亞獻奏安平之章　一茅三脊兮縮䍀山罍雲龘兮馨香介黍稷兮芳旨再濺犧尊兮敬將樂成八變兮綴兆儀

皇祇兮悅康

終獻奏時平之章　紫壇兮嘉氣盈旨酒思柔兮和且平凜茲涉降兮心屏營禮成三獻兮薦玉觥含弘光大兮德

厚靈佑丕基兮永淸

徹饌奏貞平之章　玉俎列兮庶品該黃琮告徹兮雲徘徊晏陰定兮曦景迴南訛秩兮日恢台肅惟昭明兮孔邇

覃博厚兮奠九垓

送　神奏寧平之章同望瘞　靈旗兮雲路邅飛龍蜿兮高旻陰儀粹兮德純眷四海兮無塵配　皇穹兮

雨大綏下土兮烝民

皇帝還宮奏導迎樂章　隤爾雨靜持載廣生長至修祀聿來光景富媼愉元德升嶽瀆安民物亨

新穀壇樂章　康熙十六年定

迎　神奏中平之章　惟　帝勤民兮求莫匪舒小民何依兮黍稷與與元日有事兮百辟趨爲民請命兮食咸需遙瞻龍駕兮歷紫虛日臨黃道兮東風徐臣深昭事兮邉盛居願垂嘉惠兮大有書

奠玉帛奏肅平之章　民天惟食兮農事先粒我烝民兮有大田風霆流形兮雨澤需實穎實栗兮氣化全玉帛祇奏兮禋祀虔仰祈寰宇兮享豐年

進俎奏咸平之章　鼎烹兮苾芬嘉薦兮無文奉雕俎兮大武蕤薌達兮氣干雲昭普存兮民力惟明德兮馨聞

初獻奏壽平之章　初獻兮旨酒盈著誠致潔兮犧尊盛儼對越兮在上惟昭明兮有融瑟黃流兮玉瓚　帝心歆假兮賚嘉禎

亞獻奏景平之章　著尊啟兮告虔清酤次第兮舉前禮再獻兮肅拜列瑤觴兮秩斯筵神悅懌兮如在惠我嘉生兮福便便

終獻奏永平之章　終獻兮奏尊移苾芬嘉旨兮圭瓚交馳神既醉止兮錫祉禮成於三兮陳詞願灑餘瀝兮休羣黎臣拜手兮望雲霓

徹饌奏凝平之章　俎豆具陳兮庶品齊舉荷昭鑒兮靡或遺饌告徹兮玉几登歌洋溢兮式禮無違肅徹忱兮吉終事　上帝居歆兮錫純禧

送　神奏清平之章　祇奉天威兮弗敢康小心翼翼兮昭穹蒼雲垂九天兮露瀼瀼翠旗羽節兮歸何鄉臣拜下風兮意徬徨願沛汪澤兮時其雨暘

望燎奏[illegible]平之章　翹首兮天閶邈彼雲海兮何蒼茫焫蕭束帛兮薦馨香精誠感格兮降福穰四時順序兮百穀以昌臣同兆姓兮咸荷恩光

皇帝還宮導迎樂奏祐平之章 餘同祀圜丘不複載

乾隆七年重定

迎　神奏祈平之章　帝篤祜民兮求莫匪舒小民何依兮飲食惟需莫嘉於穀兮萬事權輿爲民請命兮
豈非在予日用辛兮百辟趨蹌將出兮東風徐惟予小子兮敬盥顒孚皇皇龍駕兮穆將愉

奠玉帛奏綏平之章　念茲稼穡兮惟民天農用八政兮食爲先雨暘時若兮玉燭全粒我烝民兮迄用康年仰三
無私兮昭事虔奉璋承帛兮慄若臨淵

進俎奏萬平之章　鼎烹兮苾芬嘉薦兮無文升爾粟兮惟犉羶薌達兮干雲昭民力兮普存惟民德兮馨聞

初獻奏寶平之章　初獻兮元酒盈致純潔兮儲精誠瑟黃流兮曡承酌其中兮外清明儼對越兮惟清　帝
心歆假兮綏我思成

亞獻奏穰平之章　犧尊啟兮告虔清酤既馨兮陳前禮再獻兮祠筵光熀爚兮非煙神悅懌兮優然惠我嘉生兮
大有年

終獻奏瑞平之章　終獻兮奉明粢苾芬嘉旨兮清醴既釃神其甯兮錫祉禮成於三兮陳詞願灑餘瀝兮沐羣黎
臣拜手兮青墀

徹饌奏凝平之章　俎饌具陳兮庶品宜歆饗昭臨兮荷帝慈饌告備兮玉几登歌洋溢兮廢徹不遲肅微忱兮告
終事　上帝居歆兮錫純禧

送　神奏滋平之章　祇奉天威兮弗敢康小心翼翼兮昭穹蒼雲垂九天兮露瀼瀼翠旗羽節兮上翺翔臣
拜下風兮肅徬徨願沛汪澤兮民多蓋藏

望燎奏穀平之章　叩首兮天閶混茫　氣兮浩無方炳蕭束帛兮薦馨香精誠感格兮降福穰穰四時順序兮
百穀以昌臣同兆姓兮咸荷恩光

皇帝還宮奏導迎樂章　民者邦本食乃民天爰卜辛日大君殷薦龍角明祈有年耒耜親天下先

乾隆七年定　雩祭樂章

迎　神奏靄平之章　粒我烝民兮神降嘉生雨暘時若兮百穀用成龍見而雩兮先民有程臣膺天祚兮敢不祇承念我農兮心靡寍肅明禋兮殫精誠靈皇皇兮穆以清金支五色兮霓靄蜺旋

奠玉帛奏雲平之章　玉帛載陳兮磬管鏘鏘爲民請命兮惕弗敢康令清和兮遂百昌麥秀歧兮禾芃稂日照九兮時雨滂俾萬寶兮千斯倉

進俎奏需平之章　越十雨兮越五風三光昭明兮嘉氣蒙　天所子兮眇躬子小子兮子萬邦紛總總兮賴皇穹犉牡騂亨兮達臣衷

初獻奏霖平之章　酌彼兮罍洗飶芬兮椒香愧明德兮維馨假黍稷兮誠將願　大父兮念茲眾子稔將愉兮綏以豐穰

亞獻奏露平之章　再酌兮醑清仰在上兮明明庶來格兮鑒誠悃敢必兮屏營合萬國兮形神精承神至尊兮思成

終獻奏霑平之章　三酌兮成純備物致志兮敬陳多士兮駿奔靈承無斁兮明禋維蕃釐兮媪神雨留甘兮良苗優新

徹饌奏靈平之章　禮將成兮舞已終徹弗遲兮畏神恫願留福兮惠吾農神之貺兮協氣融遂及私兮越我公五者來備兮錫用豐

送　神奏霮平之章　祥風瑞靄兮弭靈壇　上帝居歆兮風肅然左蒼龍兮右白虎般裔裔兮紀緩緩仰九閶兮返御介祉釐兮康年

望燎奏霈平之章　碧寥寥兮不可度思九奏終兮爟火晳而神光四燭兮休氣瞖頤安匪舒兮抑抑威儀帝求民莫兮日鑒在茲錫福繁祉兮庶徵日時

皇帝還宮奏導迎樂章　炎夏初居憫我穡夫爲民請命法駕載塗明德馨誠意孚禾稼登斯樂胥

文瀾書局石印

大雩童子舞雲漢詩　乾隆七年　御製　瞻彼朱鳥爰居實沈協紀辨律羽蟲徵音萬物芸生有壬有林有事南郊陟降維欽瞻仰　昊天生物為心　右第一章

維國有本匪民伊何維民有天匪食則那蠖蝈鳴矣平秩南訛我祀敢後我樂維和鼉鼓淵淵童舞娑娑　右第二章

自古在昔春郊夏雩曰惟龍見田燭朝趨盛禮既陳神留以愉雷師闐闐飛廉衙衙口時雨暘利我新畬　右第三章

於穆　穹宇在郊之南對越嚴恭　上帝是臨繭栗量幣用將悃忱惴惴我躬肅肅我心六事自責仰彼桑林　右第四章

權輿粒食實維后稷百王承之永奠邦極惟予小子臨民無德敢懈祈年潔衷翼翼命祓秩宗古禮是式　右第五章

古禮是式値茲吉辰玉磬金鐘大羹維醇元衣八列舞羽繽紛既侑　上帝亦右從神倘鑒我衷錫我康年右第六章

惟天可感曰惟誠恪惟農可稔曰惟力作恃天慢人弗刈弗穫尚勤農哉服田孔樂洛爾保介庤乃錢鎛　右第七章

我禮既畢我誠已將風馬電車旋駕九閶山川出雲為霖澤滂雨公及私輿鋤利耜億萬斯年農夫之慶　右第八章

大享殿合祀樂章　順治十七年定

迎　神奏元和之章　乾元資始兮仰戴元功坤厚載物兮率履攸同亭毒萬彙兮昭明有融陰肅陽舒兮協氣流通晝夜遞禪兮二曜在中羣靈畢萃兮陟降景從大德普存兮化著清盅臣思報本兮蠲潔粢盛延佇雲軿兮屏息臣躬馨香祗薦兮爰殫微誠瞻望歆格兮瑞色曈曨至止壇壝兮式慰欽祟

奠玉帛奏景和之章　俯仰覆載兮殷萬邦展儀備物兮率舊章瓦璧在陳兮介豆觴束帛戔戔兮忱可將對越冥
漠兮念徬徨臣虔齋明兮效趨蹌降鑒無方兮悅而康願錫嘉祉兮慶未央
進俎奏肅和之章　和氣暢兮神格思洽百靈兮誠無移潔豆登兮答洪慈昔芬達兮雜葅施臣仰祈兮福履綏房
產芝兮畜雲垂祝史列兮敬陳詞形聲穆兮鑒在茲
初獻奏壽和之章　威光奕煜肅肅靈旗壺觴肇啟用介神禧普洽和樂磬無不宜鏗鍧迭奏克叶塤篪駿奔翼翼
進反有儀臣薦清酤眷佑弗違
亞獻奏安和之章　齋心夙夜祈答碧虛洋洋在上載酌清醑苾芬式享秩秩于于千戚在舞張弛靡踰彌歆元旨
臣藎方舒永言迓惠戩穀錫餘
終獻奏永和之章　餚核既旅八音克諧罇罍未罄慈惠靡涯肅將三祝黃流在臺菁茅既潔祼獻徘徊願言醉止
慭畏臣懷於皇錫祉景福方來
徹饌奏協和之章　百福既洽兮羞明神蘋藻可將兮臣悃伸雲耕欲駕兮彌逡巡几筵敬徹兮不再陳
送
　神奏泰和之章　敬酬高厚兮肅秩靈壇居歆幸孚兮進止克嫺羣神偕從兮馭鶴驂鸞清風穆穆兮旌
旗生寒遙開閶闔兮雲路漫漫六龍前駕兮劍佩珊珊百辟相事兮卿士戒班臣心益虔兮竚立盤桓式禮莫愆兮
餘忱未殫惠及黎庶兮四宇騰懽萬物咸若兮遐邇乂安綿綿衍慶兮永奠如磐
望燎瘞奏清和之章　祥光杳靄兮滿雲端霓旌揚兮言還虔蕭焫兮祈上達百執旅進兮環列紫垣臣仰止兮彌
切東躬翹首兮望元闕天休滋至兮欽承罔斁知神永覆兮濊澤寬　按合祀之禮順治十七年以來夫經復行是
以樂章仍用和字乾隆十六年改　大享殿為祈年殿
太廟時享樂章　康熙十六年定
迎
　神奏開平之章　皇輿啟圖世德欽崇粤庇骍躬率土攸同九州維宅爰止自東太室既尊萬國朝宗
翼翼孝孫對越肅雝維神格思　皇靈顯融

奠帛初獻奏壽平之章　於皇　祖考克配　上天越文武功四方維宣孝孫受命達志承前永錫純祜

億萬斯年

亞獻奏嘉平之章　歆祀精忱洋洋如生有融昭明陟降於庭僾然有容愾然有聲孝孫虔只顒若中情

終獻奏雍平之章　越　祖宗之德肇茲天歷敢曰予小子享有成績欲報之德昊天罔極殷勤三獻我心悅

懌

徹饌奏熙平之章　儀肅樂成神燕以娭告成於　祖亦右　皇妣敬徹不遲用終祀禮介福綏祿永錫

祚祉

送　神還宮奏成平之章　盈溢肅雝神之無迹寢祏靜淵恍兮安適惟　靈在天惟　主在室於萬斯

年孝思無斁

皇帝還宮導迎樂奏禧平之章　於皇紹烈累熙重光銷鑠搴懸我武奮揚肅肅清廟巍巍奉璋奠鬯斯馨祚

命無疆

乾隆七年重定

迎　神奏貽平之章　肇茲區夏世德欽崇九州維宅王業自東戎甲十三奮起飛龍維神格思　皇靈

顯融

奠帛初獻奏敉平之章　於皇　祖考克配　上天越文武功萬邦是宣孝孫受命不忘不愆羹牆永慕

時薦斯虔

亞獻奏敷平之章　歆祀精忱洋洋如生鐏罍再舉於赫昭明僾然有容愾然有聲我懷靡及顒若中情

終獻奏紹平之章　奧若　祖德誕受方國肆予小子大猷是式欲報之德昊天罔極殷勤三獻中心翼翼

徹饌奏光平之章　庶物既陳九奏具舉告成於　祖亦右　皇妣敬徹不遲用終殷祀式禮如茲

皇其燕喜

送神還宮奏乂平之章　對越無方兮降無迹寢祏靜淵孔安且吉惟靈在天惟主在室於萬
斯年孝思無斁

皇帝還宮奏導迎樂章　儀若先典追孝在天鴻慶遐邑烈光丕顯祀事明神既宣福庶民千萬年

太廟祫祭樂章　康熙十六年定

迎神奏貞平之章　承眷命兮撫萬邦嗣丕基兮祖德昌溯謨烈兮弗敢忘虔歲祀兮舉舊章懸悃
誠兮迓休光祈來格兮意徬徨

奠帛初獻奏壽平之章　紛葳蕤兮神畢臨儼對越兮抒素忱陳纖縞兮有王林酌醇酤兮薦德馨恪溥將兮儆求
歆錫嘉祉兮祐斯民

亞獻奏嘉平之章　維肇禋兮德配天垂燕翼兮祈萬年潔豆籩兮秩斯筵載陳醴兮介牲牷協笙鏞兮遶雲軿肅
駿奔兮中彌虔

終獻奏雍平之章　椒餚芬兮神留俞節三奏兮旨清酤萬羽干兮樂孔都禮明備兮罔敢渝既醉止兮咸樂胥永
啟佑兮據皇圖

徹饌奏熙平之章　典儀敘兮神格思尊俎將兮享靡遺悅且康兮徹弗遲鑒精禋兮萬祿綏

送神還宮奏清平之章　孝思展兮禮告成神言歸兮陟在庭萃龍馭兮返穆清主肅將兮式丹楹瞻
列聖兮儼容聲迴靈眄兮佑丕承維神聽兮和且平繼序皇兮亶休徵

乾隆七年重定

迎神奏開平之章　承眷命兮撫萬邦嗣丕基兮祖德昌溯謨烈兮唐哉皇虔歲祀兮式舊章肅對
越兮誠惆將尚來格兮仰休光

奠帛初獻奏肅平之章　粵我先兮肇俄朵長白山兮鵲啣果綿瓜瓞兮天所佑明之侵兮殲其左混中外兮逮乎
我奉太室兮安以妥

文瀾書局石印

亞獻奏協平之章　紛葳蕤兮　列聖臨儼對越兮心欽欽陳纖縞兮有壬林擊浮磬兮彈朱琴恪溥將兮假
來歆錫嘉祉兮天地心
終獻奏裕平之章　椒飶芬兮神留俞爵三獻兮旨清醑萬羽干兮樂孔都禮明備兮罔敢渝神醉止兮咸樂胥永
啟佑兮披皇圖
徹饌奏誠平之章　祇幣陳兮神燕娭尊俎將兮反威儀悅且康兮徹弗遲不可度兮矧射思禮有成兮羞百宜鑒
精誠兮茀祿綏
送　神還宮奏成平之章　龍之馭兮旋穆清神之御兮式丹楹贍　列聖兮優容聲迴靈飄兮佑不承
惟神聽兮和且平繼序皇兮亹休徵
又定祭　堂子導迎樂章　禋祀隆兮維統百靈延福儲祉兮奠安神鼎修祀祠通紫庭降福祥昭德馨

社稷壇樂章　康熙十六年定

迎　神奏廣平之章　脩與土穀兮功化隆烝民立命兮九域同壇壝儼肅兮風露通我稷翼翼兮俎豆豐望雲
駕兮驂鸞龍秉圭植璧兮子親躬
奠玉帛初獻奏壽平之章　禋祀黝牲兮北郊同清酤既載兮臨齋宮朝踐初舉兮鑒予衷洋洋在上兮錫福淇
亞獻奏嘉平之章　樂具入奏兮聲喤喤兕觥其觩兮恭再揚厚德配地兮祐家邦屢豐年兮兆庶康
終獻奏雍平之章　方壇北宇兮　神中央盈庭帗舞兮時低昂酌醑三爵兮綠醑香新舊邦兮命溥將
徹饌奏熙平之章　籩豆大房兮儀成行歆此吉蠲兮猶迴翔椒槳瑤席兮餘芬芳黍稷非馨兮悅且康
送　神奏成平之章　孔蓋翠旌兮隨風颺龍輴容與兮指天閶咫尺神靈兮隔穹蒼流景祚兮卜世昌
望瘞奏成平之章　牲玉陳兮延景光百禮既洽兮終瘞藏願神聽兮時予匡四海攸同兮惠無疆
乾隆七年重定
迎　神奏登平之章　媼神蕃釐兮厚德隆嘉生繁祉兮功化同壇壝儼肅兮風露融我稷翼翼兮黍芃芃望雲

駕兮驂鸞龍植璧秉圭兮冀感通

奠玉帛初獻奏茂平之章　恪恭禋祀兮晝且雍清酳既載兮臨齋宮朝踐初舉兮玉帛芔洋洋在上兮鑒予衷

亞獻奏育平之章　樂具入奏兮聲喤喤鬱鬯再升兮賓八鄉厚德配地兮佑家邦綏我豐年兮兆庶康

終獻奏敦平之章　方壇北宇兮　神中央盈庭萬舞兮帗低昂酌酒三爵兮桂醑香淸雖舊邦兮命溥將

徹饌奏博平之章　大房籩豆兮儼成行歆此吉蠲兮神迪嘗廢徹不遲兮餘芬芳桐生茂豫兮百穀昌

送　神奏樂平之章　孔蓋翠旌兮隨風颷龍轡容與兮指天閶咫尺神靈兮隔穹蒼願流景祚兮貺皇章

望瘞奏徵平之章　玉既陳兮延景光禮既洽兮恭瘞藏願神聽兮時予匡垂神祜兮永無疆

皇帝還宮奏導迎樂章　分職三大康乂國家平土蕃穀降休中夏薦吉蠲神不遐遍九垓鴹祉嘉

又定　社稷壇祈雨報祀樂章

迎　神奏延豐之章　九土博厚兮阜嘉生方壇五色兮祀孔明畂力穡兮服耕仰甘膏兮百穀用成熙雲路兮瞻翠旌般閶澤兮展精誠

奠玉帛初獻奏介豐之章　神來格兮宜我黍稷兩圭有邸兮馨明德爵尊湛湛兮干羽飾油雲𣽃雨兮溥下國

亞獻奏滋豐之章　奏盞明兮申載觴龍出泉兮靈安翔周寰宇兮滂洋戴神庥兮悅康

終獻奏霈豐之章　帗容與兮奮皇舞聲遠姚兮震靈鼓爵三奏兮縮桂醑號屏來御兮德施普

徹饌奏綏豐之章　協笙磬兮告吉蠲神迪嘗兮禮莫愆心齊肅兮增惕乾咨田畯兮其樂有年

送　神奏貽豐之章　撫懷心兮神聿歸華蓋郅偈兮驂蚪騑洪釐渥兮雨祁祁公私霑足兮孰知所爲

望瘞奏博豐之章　宣祝嘏兮列瘞繒貺允答兮時欽承高原下隰兮以莫不興歌率育兮慶三登

朝日壇樂章　康熙十六年定

迎　神奏寅曦之章　於昭兮旭輪浴虞淵兮初升春已融兮交泰循典禮兮惟馨焫蕭艾兮祇肅神其聽兮和

平

奠玉帛奏朝曦之章　神來格兮太乙東統萬國兮玉帛同肅將享兮承篚筐盥以薦兮孚有顒

初獻奏清曦之章　御景風兮神式臨酌清酤兮椒其馨爵方舉兮歌且舞憑龍勺兮吹鳳笙

亞獻奏咸曦之章　再舉斝兮鬱金香嘉樂合兮舞洋洋神飲食兮意徜徉容貌舒兮和以康

終獻奏純曦之章　式禮未竭兮還升終以告虔兮醆醽願神且留兮鑒茹以侑以勸兮至誠

徹饌奏延曦之章　儀既成兮物已饗神欲起兮遲靈爽徹不敢遲兮慎趨蹌照臨下土兮常朗朗

送

神奏歸曦之章　雲車征兮風馬翔驅馳千仞兮臨萬方再拜手兮稱送神振轡兮當陽中天麗兮徹隱普

天戴兮恩光敷和煦兮成物錫萬寶兮永康報神功兮時享祈神佑兮悠久無疆

乾隆七年重定

迎

神奏寅曦之章　曦馭兮寅賓光煜爚兮紅輪春已融兮交泰循典禮兮明禋嚴大釆兮祇肅神之來兮如

雲

奠玉帛奏朝曦之章　杲黃道兮暾出東肅將享兮玉帛同美齊翼兮王君公盥以薦兮孚有顒

初獻奏清曦之章　御景風兮下帝扃酌黃目兮椒其馨爵方舉兮歌且舞漾和益兮龍旗青

亞獻奏咸曦之章　再舉勺兮鬱金香嘉樂合兮舞洋洋德愜大兮神哉沛澹容與兮筵霞觴

終獻奏元曦之章　式禮莫愆兮昭清終以告虔兮休成願神且留兮鑒茹以妥以侑兮忱誠

徹饌奏延曦之章　物之備兮希德馨神欲起兮景杳冥徹不遲兮咸肅穆照臨下土兮瞻曜靈

送

神奏歸曦之章　雲車征兮風馬翔猋萬里兮臨萬方報神功兮以時享祈神祐兮永無疆

皇帝還宮奏導迎樂章　雖肅音送暾出自東兼燭垂曜與天用同秩典修

皇敬通表瑞輝揚至公

夕月壇樂章　康熙十六年定

迎

神奏迎光之章　猗與太陰兮御望舒式遵九道兮遊清虛駕水輪兮行西陸今之夕兮來享予

奠玉帛初獻奏升光之章　有來雍雍幣帛在陳琮璜以嘉明德惟馨式舉黃流兮挹犧尊籩豆靜嘉兮肴核芬

亞獻奏瑤光之章　二齊載升維以告虔歌管鍠鍠奉神之懽荷亘古兮麗天挹清光兮几筵

終獻奏瑞光之章　一敬畢申三舉顧爾誠信潔齊天下有道鼓鐘簡兮聲容並茂象大德兮厥光皓皓

徹饌奏涵光之章　其香既歆對越告成徹爾登豆敬用駿奔神悅懌兮意欣欣子翼愼兮安以寍

送　神奏保光之章　駕彩霞兮驂景星御和風兮躡慶雲神欲起兮不再停瞻天衢兮拜雲程影蹁躚兮光澄

清饗予誠兮意慇懃予所祝兮世太平偃武修文兮萬世長春

乾隆七年重定

迎　神奏迎光之章　繼日代明兮象麗天式遵九道兮臨八埏玉律分秋兮西影躔修毖祀兮樂在縣

奠玉帛初獻奏升光之章　少采兮將事玉帛兮載陳式舉黃流兮挹犧尊籩豆靜嘉兮肴核芬

亞獻奏瑤光之章　齊醍兮再獻神之來兮肅然仰盼蠁兮鑒顧挹清光兮几筵

終獻奏瑞光之章　戛瑟鳴琴兮鍓玉鏘神嘉虞兮申三觴金波穆穆兮珠熉黃休嘉砰隱兮[illegible]四方

徹饌奏涵光之章　對越在天兮禮成徹登豆兮湛露零神悅懌兮德馨世曼壽兮安以寍

送　神奏保光之章　駕卿雲兮景星御和風兮霞軿神留俞兮壇宇福率土兮黃丁

皇帝還宮奏導迎樂章　殷仲嘗酎華黍若油輿轂繁祉受符天後湧桂華凝彩旍玉燭調千萬秋

先農壇樂章　康熙十六年定

迎　神奏永豐之章　勾芒秉令土牛是驅天下一人蒼龍駕車念彼田疇民命所需生成有德尙式臨諸

奠帛初獻奏時豐之章　先農神哉耒耜敎民田祖靈哉稼穡是親功德深厚天地同仁肅將幣帛肇舉明禋

厥初生民萬彙莫辨神錫之麻嘉種乃誕執茲醴齊農功益見玉瓚椒醑肅雍舉奠

亞獻奏咸豐之章　上原下隰百穀盈止粒我烝民秀良興起樂舞具備吹豳稱兕再躋以獻肴馨酒旨

終獻奏大豐之年　穮蓘秬秠維神所貽以神饗神曰予將之秉耒三推東作允宜五風十雨率土何私

徹饌奏屢豐之章　於皇農事自古爲烈莫敢不承今茲欣悅籩豆既豐簠簋云潔神示非疆執事告徹

送　神奏報豐之章　麻麥芃芃秔稻連阡縱橫萬里皆神所贍人歌鼓腹史載有年歲有常典茀祿綿延

望瘞奏慶豐之章　玉版蒼幣來鑒來歆敬之重之藏於厚深典禮由古予行自今樂樂利利國以永寧

乾隆七年重定

迎　神奏永豐之章　先農播穀克配彼天粒我烝民於萬斯年農祥晨正協風滿旟曰予小子宜稼於田

奠帛初獻奏時豐之章　厥初生民萬彙莫辨神錫之麻嘉種乃誕斯德曷酬何名可贊我酒惟旨是用初獻

亞獻奏咸豐之章　無物稱德惟誠有孚載升玉瓚神肯留虞惟茲兆庶豈異古初神曾子之今其食諸

終獻奏大豐之章　秬秠穈芑皆神所貽以之饗神式食庶幾神其丕佑佑我黔黎萬方大有肇此三推

徹饌奏屢豐之章　靑祇司職土膏脈起日涓吉亥舉耕耤禮神安留俞不我遐棄執事告徹子將舉趾

送　神奏報豐之年　匪且有且匪今斯今靈雨崇朝田家萬金考鐘伐鼓戛瑟鳴琴神歸何所大地秧鍼

肅肅靈壇昭昭上天神下神歸其風肅然玉版蒼幣瘞埋告虔神之聽之錫太有年

皇帝還宮奏導迎樂章　翩彼桑扈仁風布和千畝親御百祥膺荷保介歆穜稑多　帝手推民樂歌

耕耤三十六禾詞　雍正二年定　光華日月開青陽房星晨正呈農祥　帝念民依重耕桑鑾新千耤考典章吉蠲元辰時日良蒼龍鑾輅臨天閶青壇峙立西南方犧牲簠簋升芬芳　皇心祇敬天容莊黃幕致禮虔誠將禮成移蹕天田旁土膏沃洽春洋洋黛犂行地牛服韁司農穜稑盛青箱洪縻在手絲鞭揚之先稼穡爲民倡三推一墢制有常五推九推數遞詳王公卿尹咸贊襄甸人千耦列雁行耰鋤既畢恩澤滂自天集福多豐穰來牟薾薾森紫芒華鄉赤甲秈稈秭秬秠三種黎白黃稷粟堅好碩且香穈芑太穗盈尺長五菽五豆充壠場穄粢麋鬖九色糧蜀秫玉黍兼東廧鳥禾同收除童粱雙岐合穎遍理疆千箱萬斛收神倉四時順序百穀昌八區九有富盍藏歡騰億兆感　聖皇

耕耤進種導迎樂章　乾隆七年定　晨作農正鑾輅勸耕穜稑嘉種降康延慶帝耤開農政行我稼同明賜

先蠶壇樂章　乾隆七年定

迎　神奏庥平之章　軒轅御籙時西陵位正妃柔桑沃載陽遲黼黻元黃供祀事稱繭更繅絲龍精報貺椒屋宗師

奠帛初獻奏承平之章　春隰柳綻金倉庚有好音衣褘翟致精忱后月躬應敎織紝柘館式齋心黃流初薦酌饗如臨

亞獻奏均平之章　清和日正長靈壇水一方紵香陌執籧筐桑葉陰濃風澹蕩八音普嘉祥玉卮再陳降福穰穰

終獻奏齊平之章　神皋接上園葭蘆翠浪翻鶯聲滑耦花繁天棘絲絲初引蔓三薦潔蘋蘩雲依寶鼎露浥旌旛

徹饌奏柔平之章　公宮吉禮成有齋奉豆登僮僮被肅肅升廢徹無遲咸祇敬法𢽾不常盈萬方衣被百福其朋

送　神奏洽平之章　神風拂廣筵靈香下藹然儀不忒禮無愆䮕馬流星相炳絢玉蝀亘平川彤管司職瑞繭登編

皇后親蠶進筐鉤導迎樂章　戴勝告時西陵肇典爰舉懿筐爰臨柘館御鞠衣登瑞繭金鉤陳嘉義展

皇后採桑樂章　躬耕禮成詔躬桑蠶月吉巳迎辰祥金華紫闕五翟光瑞雲彩映椒塗黃壇南宿戒帷宮張西陵展事搖珩璜齋肅恭敬柔雍彰金鉤綠籧懿筥筐向宮司製絳以將柔條在東涵露香鞠衣三觸鳴鳩翔月靈臨黃龍精昌黼黻五色質且良昭事上帝祠烝嘗儀刑宇宙師妃嬙衣食茲殖被萬方

歷代帝王廟樂章　康熙十六年定

迎　神奏雍平之章　乘時兮極隆造經綸兮顯庸總古今兮一揆貽大寶兮徽躬仰徽猷兮有嚴閟宮儀兮帝兮後先子稽首兮下風

奠帛初獻奏安平之章　靈之來兮儼若盈子仰止兮在庭承筐篚兮既登偃靈蓋兮結翠旌鑒予情兮歆享薦芳馨兮肅成景行兮六龍嘉氣兮曈曈奠犧尊兮以笙以鏞羣工肅兮屏營惠我懿則兮允中

亞獻奏中平之章　貳觴兮酒行諸帝熙和兮悅成念昔致治兮永清瞻龍袞兮自天紹錫兮嘉平

終獻奏肅平之章　瑤爵兮獻終萬舞洋洋兮沐清風龍鸞徐整兮企予嗣徽音兮何從盼雲車兮緩移示周行兮迪予衷

徹饌奏凝平之章　饎肴烝兮畢升五音會兮滿盈禮將徹兮虔告鑒孔忱兮載翼載登

送　神奏壽平之章　旛幢繚繞兮動回風和鸞並馭兮歸天宮五雲擁兮高馳翔顧回鑒盼兮錫年豐

望燎奏壽平之章　羣龍驂駕兮一氣中君焄蒿芬烈兮窅冥通望神光兮遙燭惟終古兮是崇

乾隆七年重定

迎　神奏肇平之章　撫時兮極隆造經綸兮顯庸總古今兮一揆貽大寶兮徵躬仰徽猷兮有嚴閟宮予稽首兮下風

奠帛初獻奏興平之章　恭若雲兮神之行予仰止兮在廷承筐篚兮既登偃靈蓋兮翠旌鑒予情兮歆享薦芳馨兮肅成

亞獻奏崇平之章　貳觴兮酒行念昔致治兮永清瞻龍袞兮若英願紹錫兮嘉平

終獻奏恬平之章　鬱鬯兮獻終萬舞洋洋兮沐清風龍鸞徐整兮企予示周行兮迪予衷

徹饌奏諧平之章　饎肴烝兮畢升五音會兮滿盈禮將徹兮虔告鑒孔忱兮載翼載登

送　神奏匡平之章　羽幢繚繞兮動回風和鸞並馭兮歸天宮五雲擁兮馳翔願回靈盼兮錫年豐

望燎奏匡平之章（與上並爲一闋）　駕羣龍兮一氣中君焄蒿芬烈兮窅冥通望神光兮遙燭惟終古兮是崇

皇帝還宮奏導迎樂章　時序羣品端在一欽衣德凝命荷天之任景執儀誠既歆肅駿奔罔若臨

先師孔子廟樂章　康熙十六年定

迎　神奏咸平之章　大哉至聖峻德宏功敷文衍化百王是崇典則有常昭茲辟雍有虔簠簋有嚴鼓鐘

奠帛初獻奏寧平之章　覺我生民陶鑄前聖巍巍泰山實予景行禮備樂和豆籩惟靜既述六經爰斟三正

亞獻奏安平之章　至哉聖師天授明德木鐸萬世式是羣辟清酒維醑言觀秉翟太和常流英材斯植

終獻奏景平之章　猗歟素王示予物軌瞻之在前神其寧止酌彼金罍惟清且旨登獻既終弗遐有喜

徹饌奏咸平之章　璧水淵淵崇牙業業既歆宣聖亦儀十哲聲金振玉告茲將徹鬷假有成羹牆靡愒

送　神奏咸平之章　煌煌學宮四方來宗甄陶胄子暨予微躬思皇多士膚奏厥功佐予永清三五是隆

乾隆七年重定

迎　神奏昭平之章　大哉至聖德盛道隆生民未有百王是崇典則昭垂式茲辟雍載虔簠簋載嚴鼓鐘

奠帛初獻奏宣平之章　覺我生民陶鑄賢聖巍巍泰山實予景行禮備樂和豆籩嘉靜既述六經爰斟三正

亞獻奏秩平之章　至哉聖師克明明德木鐸萬年惟民之則清酒既醑言觀秉翟太和常流英材斯植

終獻奏敘平之章　猗歟素王示予物軌瞻之在前師表萬祀酌彼金罍我酒維旨登獻雖終弗遐有喜

徹饌奏懿平之章　璧水淵淵芹芳藻潔既歆宣聖亦儀十哲聲金振玉告茲將徹鬷假有成日月昭揭

送　神奏德平之章　煌煌辟雍四方來崇甄陶樂育多士景從如土斯埴如金在鎔佐予敷治俗美時雍

皇帝還宮奏導迎樂章　先聖垂軌千載是祇虔奉師表景行行止奠兩楹神降之歆後人文在茲

皇帝視學導迎樂章　崇聖尊道乾德下交思樂多士化流芹藻鼓篋徵經衛昭聽講環宏育陶

又定直省　文廟樂章

迎　神奏昭平之章　大哉孔子先覺先知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻答金絲日月既揭乾坤清夷

初獻奏宣平之章　予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋上丁清酒既載其香始升

亞獻奏秩平之章　式禮莫愆升堂再獻響協鼓鏞誠孚罍甗肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善

終獻奏敘平之章　自古在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟天牖民惟聖時若彝倫攸敘至今木鐸

文淵書局石印

徹饌奏懿平之章　先師有言祭則受福四海黌宮疇敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽

送　神奏德平之章　鳧繹峩峩洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀事祀事孔明化我烝民育我膠庠

神祇壇樂章　乾隆七年定

迎　神奏祈豐之章　雲車馳兮風旆征雷闐闐兮雨冥冥表六合兮穹青橫大川兮揚靈紛總總兮來會穆予心兮齊明

奠帛初獻奏華豐之章　束帛戔戔兮筐篚將昭誠素兮跂馨香獱此下民兮俟有望神垂鴻祜兮未渠央

亞獻奏興豐之章　疏羃兮再啟芳齊兮載陳惠邀兮神貺福我兮民人

終獻奏儀豐之章　犧尊兮三淵旨酒兮思柔誠無斁兮嘉薦神宴娭兮降休

徹饌奏和豐之章　禮既成兮孔殷潔明粢兮苾芬廢徹兮不遲至敬兮無文

送　神奏錫豐之章　流形兮露生苞符兮孕靈介我稷黍兮日雨而雨神之格思兮祀事孔明

太歲壇樂章　康熙十六年定

迎　神奏保平之章　吉日良辰祀典孔殷於惟太歲月將諸神乘時秉德輔國佑民遙遙龍馭頓轡九閽壇壝潔延佇來臨

奠帛初獻奏安平之章　維神至止蟜鷁雲旗洋洋在上淑景延禧束帛承筐展我誠斯神一不昭鑒尚其無遐神兮弭節薦馨敢後祀事方初陳饋捧酎神光熹微嘉祥承候百禮不愆樂具入奏

亞獻奏中平之章　以我齊明率禮攸行再拜稽首旨酒斯盈牲牷肥腯交彼神明樽罍上下駿假思成

終獻奏肅平之章　執事有嚴品物斯備非馨黍稷用宣誠意朱絃登歌絲衣揚觶於胥樂兮神錫爾類

徹饌奏雍平之章　春祈秋報歲省惟勤含醇飲德莫匪明神惟神臨御肸蠁逡巡獻酬云畢誠敬斯伸

送　神奏盛平之章　出令明堂神爽卒度報功迎氣崇祀斯作神人以和既康且樂瞻望景光遐被寥廓

乾隆七年重定

迎神奏保平之章　協茲五紀歲月日辰天惟顯思神職攸分於赫太歲統馭百神承天之德因隮下民

奠帛初獻奏定平之章　禮崇明祀涓選休誠潔齋滌志量幣告誠祈福惟何福我蒼生陳饋奉酎瞻仰雲旌

亞獻奏嘏平之章　百末蘭生有飶其香升歌清越磬管鏘鏘牲牷肥腯嘉薦令芳神其歆止在上洋洋

終獻奏富平之章　執事有嚴再拜稽首三爵既升以妥以侑顒若有孚肅茲籩豆神其歆止人民曼壽

徹饌奏盈平之章　王省惟歲有報有祈六氣無易平衡正璣嘉生蕃祉澤及蜎飛百禮以洽承神吉輝

送神奏豐平之章　神兮旋馭肅瞻景光靈飈上下無體無方嘉承惠和億兆溥將歲歲大有神其迪嘗

又定　太歲壇祈雨報祀樂章

迎神奏需豐之章　特元化兮富媼神秉歲籥兮六氣均馳雲車兮風旗殷閶闔兮天門情彷徨兮孔殷神之來兮康我民

奠帛初獻奏宜豐之章　薦嘉幣兮芳醴清練予素兮升飶馨紛肸蠁兮格歆甘膏沃兮神所令

亞獻奏晉豐之章　啟山罍兮攝椒漿侑神宮兮靈洋洋旗雲興兮使我心若惠嘉生兮降康

終獻奏協豐之章　清斝兮三斟揚翟籥兮載愉靈回翔兮六幕澤霶霈兮遍八區

徹饌奏應豐之章　禮儀備兮孔時音繁會兮徹不遲昭靈貺兮迓蕃祉田多稼兮氾濩之

送神奏洽豐之章　顧億兆兮誠求渥甘澍兮神之休慶時若兮百昌遂惠我無疆兮歲有秋

羣祀慶神歡樂章　乾隆七年定

三皇廟　精氣緣平理調劑觀所頤曰惟古聖嘗草定醫似鐵隨磁沴除吉至化工出自於指萬姓永荷恩施

顯佑宮　居所躔星軫象緯環拱辰貞元運轉藏用顯仁宥密基命毓和葆順潔粢醴以昭信日襄哉贊大鈞

東嶽廟　維嶽崧高五泰岱常祀殊累朝玉檢柴望始虞木德條風吹萬畢煦宅東寓以生物仰天齊鑒有孚

城隍廟　佳麗皇都勝保障神力宏萬方輻輳尨夜不驚正直聰明癉彰如影荷靈貺篤其慶固金甌護玉京

關帝廟　扶植綱常正浩氣昭日星絕倫獨立英爽若生俎豆常馨夏夷胥敬仰神德莫疇並助邦家永太平

文淵書局石印

、關帝廟樂章　乾隆三十三年重定

迎　神樂章　青湛湛玉霄門神來下綵旂紛宮牆輪奐籩豆芳芬光景動人民丹心照日浩氣扶輪

初獻樂章　調蘭醑酌桂樽神來饗房俎陳忠貫金石義炳乾坤純臣戴一君力扶王室不顧三分

亞獻樂章　汎盎齊觴再進簫鼓諧聲歌韻武節絕倫不辭利鈍神勇天威震方知舊史未符公論

終獻樂章　禮秩秩樂欣欣儼威靈至今存惟靈惟佑佑　國佑民典祀極隆文式揚顯號時薦明禋

徹饌樂章　司儀告徹靈風來洎神聿歸嘉徵萃大濟羣生善頁胥得意邪慝無伸喙　王化所及咸尊廟食東西朔南靡勿暨

火神廟　離正南方位燭照光九圍粒民火食功用不違瓘斝明粢我民所慰履祥靄職鶉尾息融風降福禧

黑龍潭　興雨祁祁應歷歲恩屢覃湫幽神御農扈具瞻寸合崇朝千千有渰黍膏溝牟麥湛賚神庥以作甘

祭門　和氣嘉祥應聖日華耀明仰方泰紫俯奠泰寧繚廓紘瀛此惟表心食神德蒙神慶享明禋億萬齡

祭司工　仰眺銀河上閣道如駕梁儼神宅只愉矣禝將揆日鳴橐騶神斯掌奠椒酒以禋享荷神庥澤未央

迎吻　皇作宮殿因地順天如竹苞矣美哉輪奐鳥翼飛松角梴芋且寧居萬年

時巡致祭　岱嶽樂章　乾隆七年定

迎　神奏祈豐之章　賁元氣兮鍾青陽鼓橐籥兮孕靈祥行時令兮東巡式展禮兮誠將

奠帛初獻奏華豐之章　金壇肅穆兮黼帷張瑟黃流兮茅縮漿昭誠素兮舉初觴神斯陟降兮格馨香

亞獻奏興豐之章　日觀兮天鳴天門兮鳳翔犧尊兮再獻維神兮降康

終獻奏儀豐之章　醴齊兮三薦金牒兮輝煌申至敬兮無斁鑒予誠兮齋莊

徹饌奏和豐之章　礡石閭兮在望實籩豆兮大房黍稷兮非馨明德兮是將

送　神奏錫豐之章　禮成兮孔臧神駕兮龍驤膚寸而合兮觸石而起彌於六合兮降福穰穰

又定時巡致祭　嵩嶽樂章

迎　神奏祈豐之章　維靈嶽兮鎮中央展時巡兮洛之陽虔望秩兮懷柔儼對越兮神光

奠帛初獻奏華豐之章　石錄岩嶤兮鳴鳳翔奏瑤笙兮肅祼將初奉斝兮陳簠簋至誠昭格兮福無疆

亞獻奏興豐之章　潁水兮安恬緱嶺兮青蒼黃琮兮告薦椒醑兮芬芳

終獻奏儀豐之章　香升兮華黍三滌兮嘉觴荅靈饗兮嵩門登萬寶兮咸昌

徹饌奏和豐之章　三臺蔚兮峻極二室鬱兮相望告徹兮維時懷德兮靡忘

送　神奏錫豐之章　雲車兮龍驤仰止兮高闇玉粲含滋兮金璧呈瑞配天作鎮兮長發其祥

又定致祭　長白山樂章

迎　神奏祈豐之章　天作高山兮作而康鍾王氣兮應期昌巡豐沛兮來望躬禋祀兮虔將

奠帛初獻奏華豐之章　飶黃流兮進初觴緬仙源兮心遨莊靄佳氣兮鬱蒼蒼欣來格兮惠無疆

亞獻奏興豐之章　朱果兮實蕃靈淵兮澤滂清尊兮再獻綿祚兮純常

終獻奏儀豐之章　具薦兮玉饌三爵兮瓊漿思王迹兮彌欽清緝熙兮敢忘

徹饌奏和豐之章　松花水兮湯湯鴨綠波兮泱泱神飫兮錫釐如川至兮莫量

送　神奏錫豐之章　祀事兮孔臧昭格兮永明邁周岐兮越殷土萬有千歲兮長發其祥

皇帝三大節慶賀樂章　康熙二十二年定

元旦　皇帝陞座中和樂奏元平之章　於穆　元后敬授人時四始和令三陽肇基鑾路蒼龍載青其旂迎氣布德百工允釐行慶施惠及我烝黎

皇帝還宮中和樂奏和平之章　有奕元會　天子穆穆蹡蹡羣公至自九服正朔所加海外臣僕率土懷惠萬民子育千齡億祀永綏茀祿

諸王百官行禮丹陛樂奏慶平之章（三大節常朝並同）　皇覆萬寓品物咸亨九賓在列百譯輸誠濟濟卿士式造在廷　帝仁如天　帝明如日親賢任能愛民育物禮備樂成聲教四訖

外藩行禮丹陛樂奏治平之章三大節常朝並同　天盡所覆以畀我淸我德配命涵濡羣生萬國蹈舞來享來庭儀俁
蹲蹲視彼干戚　天威式臨其儀不忒
冬至　皇帝陞座中和樂奏遂平之章　乾符在握道轉鴻鈞天心見復物始資元景長舜日紀協堯春玉琯
應瑞寶歷肇新眾正在位輔翼一人
皇帝還宮中和樂奏允平之章　萬國在宥一陽斯溥淵默臨朝天職修舉君子道長騈珪聯組占日書雲
產祥降報宜暘而暘宜雨而雨
萬壽聖節　皇帝陞座中和樂奏乾平之章　二儀淸寧三辰順則維帝凝命函冒區域仁恩廣覃至於
動植久道化成隆功駿德　聖人多壽年世萬億
皇帝還宮中和樂奏太平之章　鑒觀惟德丕命惟皇肇茲壽域薄海要荒物性茂育民俗樂康冠帶之
國望斗辨方曰惟萬年同於昊蒼
乾隆七年重定
元旦　皇帝陞座中和樂奏元平之章　維天眷我皇四海昇平泰運昌歲首肇三陽萬國朝正拜帝
閶雲物奏嘉祥乘鑾路建太常時和化日長重九譯盡梯航
皇帝還宮中和樂奏和平之章　聖人延俊英鈞天樂奏繞彤庭華夷一統寧士庶歡忻樂太平寶鼎御香
盈祥煙裊瑞靄生簫韶喜九成齊慶祝萬千齡
諸王百官行禮丹陛樂奏慶平之章三大節常朝並同　鳳凰在藪麒麟在郊坰不如國士充陛庭野無遺賢宗有英夙夜
在公在公明明
外藩行禮丹陛樂奏治平之章三大節常朝並同　我淸世德作求若天行天盡所覆畀我淸萬方悅喜來享庭曰予一人
業業兢兢
內庭行禮丹陛樂奏雝平之章三大節並同　關雎四敎邦家作孚先黃裳元吉地承天六宮仁順化穆宣麟之趾

兮萬福之原

皇帝前元旦進表道迎樂章　元正朝享臨御萬方閶闔通啟太平呈象旋貢陳軒樂張徧海隅瞻　帝光

冬至　皇帝陞座中和樂奏遂平之章　陽回黍谷春萬國衣冠拜紫宸旭日耀龍鱗雲物呈祥福祿臻堯階蓂莢新熙庶績撫五辰九服共來賓調元化轉鴻鈞

皇帝還宮中和樂奏允平之章　皇心克配天玉琯葭灰得氣先彤庭臚唱宣四海共球奏御筵珠斗應璣璿金鏡朗麟鳳翥人間景福全咨屢省楙乾乾

皇帝前冬至進表導迎樂章　黃鍾應律玉琯迴陽青雲薦瑞迎日履長其求集韶濩張奏金函來萬方

萬壽聖節　皇帝陞座中和樂奏乾平之章　祥雲麗紫冥四海臣民祝　聖齡淑氣轉階蓂堯籙羲圖燦御屏嵩呼徧在庭天呈瑞地效靈南極拱台星億萬載頌康寧

皇帝還宮中和樂奏太平之章　皇躬福祿宜永紹鴻圖丕丕基彤陛長仙芝樂奏箾韶丹鳳儀南山獻壽卮人心悅天意隨爲德徧羣黎歌樂愷萬年斯

皇帝萬壽進表導迎樂章　神聖文武提挈六符綏以眉壽磬宜多祜邁斗維呈瑞圖萬壽聲山應呼

按朝會宴饗樂歌俱重定於乾隆七年其　奏樂章名則乾隆十年奉　御筆更定也

平定回部冬至慶賀　頒詔增撰武成慶語中和樂章　二十四年十一月定

皇帝陞座中和樂奏遂平之章　陽迴玉琯春華闕晴暉映紫宸聲教訖無垠烽燧長淸玉塞塵絕域盡王臣安作息荷陶甄奉贄獻靈珍超三古楙經綸

皇帝還宮中和樂奏允平之章　淑氣轉瑤閶緹幕葭飛啟百昌　恩威亙八荒雪嶺天山道里長納款向明堂三足烏暨鳳凰乾珍普降祥彌顧諟敕幾康

常朝樂章　順治九年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章　赫矣　天鑒眷求惟　聖保佑我淸既集有命假樂　大君天位以

正涖下有容鑒於萬方念兹崇功駿命孔常

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　於昭　四后誕降世德亹亹我

皇克艱衮職治定功成中和建極龍

飛在天鳳儀於庭式奏王夏垂億萬齡

乾隆七年重定

正月　皇帝陞座中和樂奏隆平之章　敷天協氣鮮新又蒼龍正晨萬國歡心仰紫宸　皇天錫嘏懿純

陳充庭華璒金根扇春風風兆人澤如春睿周萬品化洽無垠

皇帝還宮中和樂顯平之章　淵然至道遊神協天行地文照寓騰華若早輪清明廣大和閶恩滂洋㠭葦霑

仁念民生生此辰酌于民瑞惟大有寶則賢臣

二月　皇帝陞座中和樂奏隆平之章　所無逸恭已巖廊萬寓協嘉祥吹律圜鐘諧㢀頊負扆當陽柳風初轉

芽黃翠甸輕雷蘇百昌發生心　皇奉若寬大詔播天常

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　肅羣后鳴佩鏘鏘拜手仰禹卬初日曈曨奎字麗明庶風翔普天和氣休穰

浹化鷹成鳩眼艮躬淸明基宥密恩溥洽達要荒

三月　皇帝陞座中和樂奏隆平之章　日麗風和徧寰區新榆改火龍旗荏苒見鸞坡赫如曦　皇升座

羣辟集瑤珂拂花茵垂佩多天門蕩蕩無偏頗純嘏詠卷阿

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　瑞靄祥飈映彤墀紅雲繚繞　一人淵默穆光昭百花中千門曉銅鴣篆

煙飄奏仙音駕退朝促耕布穀飛靈沼盈耳説農勞

四月　皇帝陞座中和樂奏豐平之章　玉扆旦曑中　天王御法宮乘朱路曳長虹六六洽簫韶女鳳萬物

被薰風阜財解愠福祿來同

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　麥秋滿野登桑農繭已成玉衡正𠔃階平上下交孚寰海靜婦子樂盈甯

五月 皇帝陞座中和樂奏隆平之章 禁林淸反舌無聲登進忠良佞不行南風假大而宣平坐明堂賞五
德法秉離以持衡
皇帝還宫中和樂奏顯平之章 槿初榮蕣與朱明天稷星邊漢影萌紅輪照九衢嘉生念農芸夏暑雨穆
皇心以靡盈
六月 皇帝陞座中和樂奏隆平之章 鼓含少黃宫諧鳳伏庚光赤帝騎龍轡彼三星正昏中茂對乘時穆
聖衷陳金奏宣景風明光覲辟公
皇帝還宫中和樂奏顯平之章 彌六合黎元祝頌奉三 帝念淵沖蒸鬱元雲渰宸楓大雨時行黍稷
芃虞琴奏 皇在宫勤思劇月農
七月 皇帝陞座中和樂奏隆平之章 金井桐飄大火流夷則聲淸律應秋天行轉蓐收黃茂滿田疇曉光
閶闔浮搏拊戛鳴球玉殿千官咸拜手仰宸旒
皇帝還宫中和樂奏顯平之章 鷹祭蟬鳴届白藏御廩初登穀始嘗秋回禁陛涼 皇后奠繭章恩光
正溥將零露浥瀼瀼六合禹禹齊所卬挈珠囊
八月 皇帝陞座中和樂奏隆平之章 乾坤爽氣澄庠宫殿淸光靜安設九賓而法見叶九和於天端晚靄
揚雲罕璦瓏動玉鑾列微猷兮萬世肅纓冕兮千官
皇帝還宫中和樂奏顯平之章 雲高漢迥參見露白颸淸洌寒汔告成夫萬寶祇祝釐於三壇瑞穀岐而
秀玉粢好且完喜盈寧兮百室納嘉慶兮天歡
九月 皇帝陞座中和樂奏隆平之章 鴻依銀淸菊有黃花朧雲飛木葉下百穀登場龍芳辰逢令嘉黃麾
列正衙豹竿移龍鱗射日上朱霞天錫吾 皇多稼
皇帝還宫中和樂奏顯平之章 鞭鳴鐘動簾捲煙斜漾金風香衣駕天屣言還暇黃雲香滿車村村畫響
耕處深宫心區夏重恤民家黼扆豳風圖畫

十月　皇帝陞座中和樂奏隆平之章　時合黃純熙修司職顯皇執坎持權聽彤庭珮響玉琯風宣懷黃綰白

趨丹陛　皇儀展於穆同天光華舜日罘罳煥彩瞻到齊編

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　寰海豐穰農夫之慶深宮理化揮紱念艱難稼穡不敢游畋琳琅萬卷環天

祿三餘愛清晏探研時幾敕命長賡起所寶惟賢

十一月　皇帝陞座中和樂奏隆平之章　七日陽來天地仁萬象一中分八從心上起經綸綱紀三才屬

大君答陽臨玉宸無私學化鈞包元履德日勞勤品類盛荷陶甄

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　順氣祥風翔九垓太史正書雲沉幾先物福生八渕默雷聲秉道眞八風依序均

天根月窟循昭乎若日正三辰不遠復以修身

十二月　皇帝陞座中和樂奏隆平之章　斗柄將東西序周佳氣滿皇州嘉平吉日誠翠輅充廷立九斿吾

皇御大裘法座侍王侯服膺德布新猷穆若天儀福祿遒

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　太室黃雲紫氣蒙時雪報年豐天關宴籥充臘鼓催春大地通　皇家寶

籙隆契合動昭融月西朓日生東萬載回環不息同

廷試臚傳樂章　乾隆七年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章　啟文明五色雲呈珊網宏開羅俊英梧桐彩鳳雝喈鳴氣如珠河似鏡集賢

才於蓬瀛

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　海櫂舒木槿初榮宣賜宮衣最有名薰來殿角微涼生鳳棲梧麟在囿致

皇風於昇平

丹陛樂章　賢關大啟五緯麗宵光九苞彩鳳鳴高岡日華五色舜衣裳濟濟鏘鏘多士思皇

又定　廷試武臚傳樂章

皇帝陞座中和樂奏隆平之章　寶殿雲開朱檐日近甲袍金鎖玲瓏看敦詩說禮國士之風王朝楨幹資英

俊彥帷幄克詰兵戎雲臺繪畫勳名偉績媲美前蹤

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　玉燭光調金甌綏靖兩階干羽雍容念求賢渭水兆協飛熊中林罝兎多賢士資心腹雲起風從龍韜豹略俊先疏附鵰翼摶風

丹陛樂章　鷹揚鶚薦厲翮九霄清晏罝在野維干城龍韜豹略韡萼聲肅肅赳赳王國克生

又定　殿試送榜導迎樂章　賢綱寬整才俊畢登疏附先後　一人惟聖教澤長多士盈景運開龍虎蒸

命將出師樂章　乾隆七年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章　臨軒策將　聖武恢仙仗挾風雷龍驤虎賁羣英來專閫亞籍勒銘才神機翊上台恩隆轂是推揚威邊徼圖雲臺承廟略往欽哉

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　絳霄瑞靄六龍迴寰寓靖氛埃天戈遙指閶闔開敦忠秉信閫外裁風雲列陣該崇墉計日摧鋒車電掣天馬徠軍聲歡騰九垓

丹陛樂章　金殿宸開銅龍啟推轂恩隆典儀九重上手歌喜起敷聖教盡仰　天威

出師祭　堂子導迎樂章　維文武略勳業攸崇欽承　睿算往征不恭扇仁風在師中月三捷奏膚功

又定凱旋樂章

皇帝陞座中和樂奏隆平之章　慶溢朝端靄祥雲河山清宴鈴旗迢遞送歸鞍赫元戎綮戛翰靖獻寸誠丹戴干戈和佩鸞功成萬里勒銘還遐邇共騰歡

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　雉扇徐迴徧堯封齊銷烽燧依依楊柳六師歸逮春耕修農耒論賞策勳隨九重深五絃揮薫天率土裒時對日月耀明威

丹陛樂章　決勝從容籌上將師行肆靖遐方宣武略更敷文德垂衣治端拱明堂

平定回部凱旋謝　恩行禮丹陛樂章　二十五年定　紫霧氤氳浮彩仗丹階虎隊鵷行敷文德虞徽揆響靖邊徼來享來王

平定兩金川凱旋慶賀樂章　乾隆四十年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章　扇薰風六幕祥融共解征衣拜舞同雲開玉壘昭膚功頌聲靈赫以濯喜
韜戈鑽銘鐘

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　慶天中凱奏動隆笙微煙銷化雨濃磨崖紀勒銘重重壯　皇歡沛
帝澤聽歡聲徧堯封

丹陛樂章　遠播　皇威鯨鯢掃瘴雨蠻煙盡消看振旋歡聲載道瞻　天處樂奏簫韶

實錄告成進書導迎樂章　乾隆七年定　昭示無垠謨烈聿皇垂布方策日星輝朗配典墳揚耿光永
繹思綏萬邦

又定　玉牒告成進書導迎樂章　瓜瓞滋長椒實衍昌公姓千億福疇維籌定角仁朱芾皇錫類洪咸樂康

又定　頒時憲書導迎樂章　欽若誠亶　皇正朔頒分杪無忒玉衡齊貫敬授時宜處寒穡事明民庶歡

又定　頒詔書導迎樂章　申命重巽綸下九閶勾出萌達百昌咸振象魏懸軺鐸巡德意宣天地春

太皇太后三大節朝賀樂章　康熙二十二年定

太皇太后陞座中和樂奏升平之章　嘉樂　聖母慈徽穆穆協德坤元以涵以育以天下養永綏天
祿

皇情展慶禮明樂淑億萬斯年受茲介福

太皇太后還宮中和樂奏恆平之章　天佑　皇家景命溥申宮幃重慶繁祉川臻如南山壽集報斯純
我

皇樂只燕及臣民薄海內外罔不尊親

太皇太后宮行禮丹陛樂奏晉平之章　彤庭景麗旭日祥風繽紛綵仗奕奕璇宮　鴻慈燕喜歡洽
聖衷萬方一軌來賀來同千官拜舞樂胥有融維壽維祺天地並隆

又定　皇太后三大節朝賀樂章

皇太后陞座丹陛樂奏豫平之章　有懿　慈闈惟天下母厚德之符含弘九有式嗣徽音以昌厥後

寵綏受之遐不單厚福祿來求如山如阜

皇太后還宮丹陛樂奏履平之章　百禮既洽燦然其章瑞雲承輦麗日舒長萬方玉食怡愉未央言旋彤幄凝祉儲祥　一人有慶萬壽無疆

皇太后宮行禮丹陛樂奏益平之章　品物咸亨景光清泰展禮孔偕式瞻嘉會金石相宣貫珠編貝思媚思齊德音四沛以介繁禧萬年保艾日壽而臧日昌而大

乾隆七年重定

皇太后陞座中和樂奏豫平之章　慈闈福履昌瑞雲承輦獻嘉祥徽流寶冊光玉食歡心萃萬方旭日正當陽綏眉壽樂且康瑤池蓂葉芳如山阜永無疆

皇太后還宮中和樂奏履平之章　璿宮瑞靄霏翟山河上袞衣寶籙慶璇幃萬國歡愉頌　德徽長日麗晴暉青鸞舞鳳在墀康疆福祿宜億萬載祝期頤

皇太后宮行禮丹陛樂奏益平之章　皇家燕喜福壽協　慈徽千官拜舞萬國瞻依靄璇宮聖日輝

皇太后萬壽進表導迎樂章　昭受天貺鍾慶發祥　文母禔祉福隆尊養錫類蕃　慈訓彰億萬斯年臨壽康

平定回部冬至慶賀　皇太后宮中和樂章　二十四年十一月定

皇太后陞座中和樂奏豫平之章　慈寧集慶長坤元叶德煥嘉祥晴暉轉一陽玉食承歡福履昌西極盡來王同稽首頌壽康堯階蓂葉芳受茲福永無疆

皇太后還宮中和樂奏履平之章　璿宮靄紫煙日麗丹幃百福全德範播堯天文筍珠璣晉九邊翟翟耀瑤筵添宮線玉卮前綏和兆萬年永樂愷協璣璇

冊尊典禮樂章　乾隆七年定

文瀾書局石印

皇帝闔　皇太后　冊寶中和清樂奏海上蟠桃之章　海上蟠桃乍熟日邊紅杏初芳　慈

幃履慶承天貺景福正綿長解一啟蓬萊排仙仗露溥溥凝仙掌褘衣翟服爛明瑞耀金鋪日擁扶桑喜風和駘蕩鑪

薰百和香太平有象孝德光昌解二殿當中雲光瀁鸞臨軒金闕做孝思不匱重天常展瑤函寶冊輝煌喜風和駘蕩

鑪薰百和香太平有象孝德光昌解三紫霞杯葡萄釀九華燈芙蓉桁流霞紺雪酌天漿頌期頤地久天長喜風和駘

蕩鑪薰百和香太平有象孝德光昌解四玉衡平金波朗湛露濃階蓂長雲璈法曲奏清商奉　慈徽長信傳芳

喜風和駘蕩鑪薰百和香太平有象孝德光昌解五萬方玉食尊親養孝　天下仰敬歌萬壽無疆解趣

皇太后陞座還宮中和樂章節同與三大

皇后三大節朝賀樂章　康熙二十二年定

皇后陞座丹陛樂奏淑平之章　乾資於坤儷尊　宸極皇化攸宜　母儀萬國履順含章茂明內德福

履永綏迺燕迺翼

皇后還宮丹陛樂奏順平之章　椒宮奕奕陰教修明褘衣有耀環佩和鳴禮容孔恪萬福來成關雎之德流

美風聲

皇后宮行禮丹陛樂奏正平之章　采章有蔚禮備樂宣令儀令德率履無愆型家而國實惟承乾既淑且和

景福綿綿

乾隆七年重定

皇后陞座中和樂奏淑平之章　承天地道光嗣徽音兮儷我　皇椒宮壼教彰萬國爲儀燕翼昌彤管紀芬

芳春雲渥環珮鏘安貞德有常敷內政應無疆

皇后還宮中和樂奏順平之章　瑤樞煥土台椒殿風和麗景開晴旭上蓬萊佳氣氤氳徧九垓祥雲護燕禖

培麟趾毓蘭荄雉尾影徘徊看瑞靄集宮槐

皇后宮行禮丹陛樂奏正平之章　正坤維兮儷　皇極　母儀昭萬國福履永綏將六宮承法則

皇后千秋進箋導迎樂章　坤德柔靜陰教順承螽羽麟角允惟嘉應寶冊鐫天慶膺永嗣徽如月恆

皇帝幸盛京朝賀樂章　乾隆八年定

皇帝陞座中和樂奏元平之章　維天眷我清一統車書四海寧　法篤祜陪京桐謁　珠丘展孝誠陟降舊宮庭恩　祖德答天明佳氣繞龍旂瞰聖日海東升

皇帝還宮中和樂奏和平之章　文思洽九瀛神孫繼治洊昇平皇初七德成締造艱難景命膺撫序惕中情凝旒芒若奉益昭茲萬億齡　祖武敬其繩

諸王百官行禮丹陛樂奏慶平之章　重熙累洽紘瀛被仁風穆如神孫臨鎬京橋山禮成御故宮霽露瀼瀼有來雍雍

外藩行禮丹陛樂奏治平之章　萬方合敬同愛所親尊思本有本水有源東西朔南咸駿奔純固恪恭曰子雲孫

皇帝親詣辟雍殿講學樂章

乾隆五十年定

皇帝陞座奏盛平之章　辟雍規矩圓方復古自　皇　先聖宮牆千仞近講學升堂於論鐘鼓鏗鏘春水圜橋流浩蕩作　君師時萬億隆禮樂煥文章

皇帝還宮奏道平之章　聖人出天下文明玉振叶金聲日月江河昭法象自古經行　講筵雝肅和平熙事純常茂典成覺羣黎敷五教彝倫敘萬邦寧

皇帝行禮奏慶平之章　禮成典樂辟水監姬章中天日月瞻禹印　宸儀有肅拜舞行壽考遐昌　聖化汪洋

行幸鐃歌大樂章　乾隆七年定

大清朝第一　大清朝景運隆肇興俄朵奄有大東鵲啣果神靈首出壹戎衣龍起雲從一解雷動奏膚功舉松山拔杏山如捲秋蓬天開長白雲地甃麥河凍混車書山河一統聲靈四訖萬國來修貢二解　皇宅中垂統瓜瓞唪

哮　聖繼　聖功德兼隆昇平頌估昌如天恩澤濃解三人壽年豐時雍風動荷天之寵賚　宸遊六龍

早駕一朵紅雲捧扈　宸遊六師從幸萬里歡聲共

四時仗第二　御勾芒春載陽震位峙東方順時令駕蒼龍驂吉艮見垂虹青蒼漸芳行慶施惠恩波浩蕩解一御祝

融晷正長南極星輝朗駕朱路萬騎騰驤賁俊傑遂賢良解二蓐收節露華初降金風乍涼兌列西方載白旗乘戎路

移天仗萬寶告成　一人有慶天垂貺解三顓帝司方水泉始涸天際彩虹藏乘元路駕鐵驪雲衢見瀼萬豐明霞

捧太陽四時節物邀歡賞解四　皇謨　聖德欽無兩舜日光天壤花明彩仗齊雲踐龍旗颺際昌時咸翹企仙

輿降際昌時咸翹企仙輿降

承天眷第三　承　天眷際風雲萬國車書奉　一人衣冠快覩唐虞盛九域抒丹悃殊方重譯盡來庭和

氣召嘉禎解一稽古訓溯昌辰元首明哉股肱一心敬宸丹書儆宵旰不遑寧日新又日憲湯銘翼翼更欽欽解二端

不爲繁華麗錦繡春端不爲玉樹菁葱太液澄喜今日調和玉燭烽煙靖不敢忘百年有備軍容整那辭得陳師鞠

旅擁旌旄　皇衷切憂盛更危明解三黍階奕奕璣衡正功業麟兮炳千春清宴歌億載登豐慶普金支紛旖旎蓬

山境嘻金支紛解四旖旎蓬山境

貢琛球第四　琛球輸貢外藩歸化隸版圖正朔咸尊奉樂浪郡在海東安南國粵嶠闢蠶叢日本國畏威震悚琉

球國奉朝請與內臣同解一萬那虎拜咸修貢千羽何須用東風入律吹千呂青雲湧海安瀾更上獻河清頌海安瀾

更上獻河清頌

錦繡乾坤第五　錦繡乾坤佳麗御世立綱陳紀四朝輯瑞徵師濟盼皇畿雲開雉扇移黎民引領鑾輿至安堵村

村颺酒旗恬熙御爐中靉靆瑞烟霏恬熙御爐中靉靆瑞烟霏解一鶯聲嚀嚀來雲際九奏韶鈞沸觀光仰赤球扈從

盈朱芾奉　皇歡晝三接　天顏喜奉　皇歡晝三接　天顏喜

中天盛世第六　中天盛世賡安寧瑞麥嘉禾表歲成騶虞白象出郊坰共視吾　皇聖嵩嶽欣傳萬歲聲葱蘢

佳氣滿都城萬里黃圖鞏帝京衣冠文物際時亨海隅寧謐無邊警巷舞衢歌樂太平喜今日金甌一統萬年清徧

閶闔操縵歌風絃誦興更郊原野蠶成繭柘陰輕解一時和歲稔調金鼎鳳扆花相映青疇麥兩岐黃龍禾同穎屬

車臨喜萬歲聲遙應屬車臨喜萬歲聲遙應

奉宸歡第七　奉宸歡天覃厚風光輦路浮遐阡通陌都是黃雲覆羽蓋春旗媥蕤似繡正田家作苦勤耕時

休馳驟金鐙鞭敲豹尾懸車後藏富於民於民藏富

晴開五雲第八　晴開五雲移翠輦臣庶咸歡忭載見兮載見懷遠復懷遠　聖人朝褉雲歌復旦解一際中天一

氣鴻鈞轉習習和風扇龍津燕影低柳陌鶯聲囀望龍旌迢遞過晴巘望龍旌迢遞過晴巘

瑞雲龍第九　彩仗瑞雲龍度晴巒幾重金爐高擁香煙浮動杳靄大夫松和鸞到處和鸞到處百靈從玉檢金泥

編珠毓晛不數漢家封

駕六龍第十　駕六龍御翠華　帝德光天下溥海內總一家四徼外正朔加這聲靈赫濯被四表暨荒遐

扈翠華第十一　扈翠華兮載驅御帝車兮載脂命風伯兮叱雲師灑道兮如絲清颸兮應時

四時念第十二　仲春時司馬教振旅喜部和綠荑芳草滋平楚執鐃執鐸兼負鼓盤旋處如組還如舞解一念春日

萬彙初榮應況田家負耒牽牛方作苦解冒去絡仍弛習天心祈應節彌甘霈解二仲夏時司馬教茇舍暢恢台鉦蘆

茂草披平野名州名邑驅征馬行圍罷落日征袍卸解三念夏日赤輪炎似炙況我民體足霑塗泥汲踝櫛風沐雨無

晨夜休暇衛沖獸居臺榭解四仲秋時司馬教治兵習颯爽金風初勁角弓鳴載旂載旐子旟旌戢軍營萬寶正秋成

解五念秋日氣爽又風清況郊原農事方終稼已成用遵周禮詰戎兵望龍旌壺漿父老迎解六仲冬時司馬教大閱正

平郊獸肥草淺寒威冽建旗樹表疏行列多多歡悅誰道裘如鐵解七念冬日一陽初動脈況南郊陶甀明水將誠潔草

甲方萌芽未坼居金闕萬國來朝謁解八

壯軍容第十三　壯軍容威四方礪戈矛森甲仗剖文犀七屬爛如銀帶鮫函璀璨難名狀這的是金城保障解一有

純鉤巨闕和盤郢魚腸更有湛盧紫電承影含光又豪曹似水素質如霜寶莫邪干將解二官笴最精良象弭魚服竹

箭弧桑更紅鞆白鏃飲羽危梁控弦徹札有猿臂軍中飛將解三潤鈕鋒鶡鶡初瑩鎔鏌錫龍雀成雙文似靈鼉象倴

白虎是靈寶亦曰含章比昆吾切玉百鍊純鋼解四垂氏弦木檿弧斯創冬幹春膠烏號繁弱明月當堋朗九合既成
二弓交韔解五振金鐃鳴金鐲畫角悠揚明月時風靜夜清吹還三唱踴躍軍心壯似鳳鳴又如鶴唳更籌響刁斗
傳千帳解六表和門旌旆揚象七星建九斿遵九章錯翡翠鸞鳳煒煌曳招搖韜素錦黃龍大纛在中央解七鏤衢鞁翠
羽鑾金架珊瑚鞭瑪瑙勒靡麗非常啟蹕警蹕朝不尚但推轂求良將雲行雷動正正堂堂解八

日初昇第十四　日初昇雲光曉旌旗暖龍鱗耀望雲山紫翠千重度耕隴桑麻隱約黎民歡樂道餘糧棲畝又長
嘉苗解一不讀書知忠孝作與息耕和鑿玉泉流膏雨千塍晴雲歛燦煙萬竈黎民歡樂道餘糧棲畝又長嘉苗解二景
融怡風料峭太和會豐年兆喰其饁士女媚依鎛斯趙曾孫迎勞黎民歡樂道餘糧棲畝又長嘉苗解三食　君恩
深難報願　聖壽如山岳祿既同跂腳高眠戶不閉官清訟少黎民勸樂道餘糧棲畝又長嘉苗解四翠華臨覓旌
導遊平陸登仙嶠但只見蔀屋衡茅一個個體溫腹飽不知不識日上眠方覺惟祝吾　君眞有道塵痌瘝薄賦
輕徭艱教澤愛親敬老黎民歡樂道餘糧棲畝又長嘉苗解五

嘉祥曲第十五　溯嘉祥華平朱草毓中唐龍圖授龜書畀騠澤馬鶴騰黃延喜玉從天既屈軼草堦前長解一睹榮
光白鷽赤雁與芝房游河渚赤文綠字舒蘭葉五色成章仙蓂葉葉滋春圃瑞羽鏘鏘鳴女床亦有祥麟一角和鳳
鳴在高岡解二日重光戴冠抱珥出扶桑月重輝星重潤玉繩轉南極熒煌竹葦露甘如釀蒲萐風如秋爽解三舞鸞凰
非烟樓閣繡衣裳寶鼎現騶虞出浮流瀲泛天漿稽往牒探珊網陳瑞物難名狀解四惟我　皇不矜異物與殊祥
闢四門明四目求俊乂顯賢良愛稼穡垂旒纊措吾民春臺上解五

練吉日第十六　練吉日兮撰佳辰百僚具兮輿衛陳屏翳弭節兮玉宇無塵煌煌兮帝車奕奕兮天輪解一命太常兮
奉牲刷昭告兮百神潔粢盛兮薦明禋將展軨兮効駕行下觀兮勤民解二甸師清蹕兮耨草如茵野廬掃路兮香霧
承輪封人護桓兮左墉右平掌舍具儀兮爰象太宸玉輦兮鏘鏘屬車兮隱轔解三扇徽颸兮淸幰扈細靄兮朱輪備
天官兮周衛盛輿服兮時巡虎賁兮肅肅徒旅兮駪駪解四前驅兮按部後隊兮如鱗徵萬玉兮警逖詔弭策兮八神
解五戲浮景兮騰霄霽翻蒼蠕兮驂紀壁凌高衍兮峪嶸陟巒阜兮輪囷解六仰皇輿兮肅震岳獻圖兮川貢珍若湛露

之驂翰陽兮儼列宿之拱北辰解七蔭華蓋兮翊勾陳綃紈綷縩兮旟旐逶迤配帝居之元圃兮象太乙之威神解八旖旎兮霓旌八方兮列陳表朱兮離位植皂兮元冥飛縞兮象兑峙青兮直震解九流星旄電燭兮盼坱圠以無垠九斿紛而揚旆兮五轄委蛇以接軫盛天下之壯觀兮將豐鎬之是遵頌高山之荒作兮仰一人之饗 親解十

謁珠巳第十七 謁 珠巳沓靄松楸展几筵敬仰 先猷國家積累惟忠厚篤公劉解一緬音容霜露春秋設綴衣大貝天球愾聞僾見如親覲溯前庥解二奉犧尊旨酒思柔覲羹牆蘋藻初羞萬方玉食尊親久無須效漢代衣冠月出游解三 寢園展祀尊堂構 文謨 武烈光前後蔥龍佳氣浮縹緲祥雲繡億萬載升極景福從天祐解四高山天作扶輿秀遼海環其右鍾祥瑞氣蟠翊運靈光茂萬斯年永奠定天同壽萬斯年永奠定天同壽

御黼座第十八 御黼座肅朝儀沛公法駕陳元會雲深處天門詄蕩太極崔巍解一九賓設彤闈啟扶桑初擁曈曨日傳臚句臺僚濟濟百辟師師盡呼萬冠帶委蛇解二獻琛球圖王會呼韓稽顙瞻雲日無中外雕題鑿齒烏弋黃支慶躬逢盛世威儀解三中天華闕浮佳氣締造經營萬載基世德念豳岐天澤陳冠履看到處祥飈晻藹羽蓋葳蕤看到處祥飈晻藹羽蓋葳蕤

長白山第十九 長白山遠峙開原冠高峯峻極於天巉巖兮插漢千里兮巑岏解一考山經曾傳不咸稽地志亦號商堅唐名兮太白有潭兮在巔解二闥門潭萬頃迴湍鼓天風激灩文瀾源深兮流廣三江兮出焉解三鴨綠江流自山南混同江北海之源愛滹兮東注萬折兮千盤解四壑無閒縹緲雲端桃花洞下有飛泉嚴冬兮不冰常燠兮無寒解五木葉山石磴盤桓華表山鶴影蹁躚乳峯兮懸溜井列兮寒泉解六石門谽岈立巖前儼雙扉雲壑連綿迴合兮諸峯窈窕兮峯巒解七松花江波影澄鮮北流兮竝海西旋混同兮合流自古兮長川解八遼河兮泙湃汪瀾遼澤兮泥淖蹣跚布土兮爲橋既成兮孔安解九飛瀑巇瀑布常懸翠雲屏雲影連蜷聖水兮傾盆萬松兮晝寒解十平壤城箕子名藩太宣城漢日新安演範兮陳疇帶礪兮河山解十一鍾扶輿虎踞龍蟠植靈基天作高山拱衛兮陪京永奠兮萬年解十二

布爾湖第二十 布爾湖明如鏡庫里山秀列雲屏風來千頃碧雨過數峯青萃扶輿淑氣是天地鍾靈解一有天女

文瀾書局石印

兮降生池畔吞朱果兮玉質晶瑩珍符膠合爰生 聖解一神靈始生即能言睿知聰明不待學徇齊敦敏至德莫能名解三日角珠庭稽古帝握褒履已更龍顏載千荷勝岐嶷總天生解四當是時厥有三姓角雌雄亂靡有定蠻觸互相爭解五汲清泉言至河濱見 眞人如日如雲稽首共來迎解六覩堯眉衆姓咸驚是非常天不虛生葵藿早輸誠解七念吾舊原非好爭今有主得荷生成從此戢戎兵解八定三姓尊爲貝勒似岐州虞芮質成荒度始經營解九溯從來誕聖厥多瑞徵華胥履跡靑雲繞身樞星照野虹流太淸瑤光貫月元鳥承嚳載稽典籍辭難罄肆 皇淸至人首出乾坤篤生自羲昊軒農瑞錄祥經莫與京解十

建遼陽第二十一

建遼陽爰築崇墉爲金城兮萬雉控列辟兮朝宗遠邇兮歸懷庶邦兮是同解一懾 天威爭執鞭弭歌孔邇願受帡幪與朝正朔咸尊奉遼荒大東解二有哈達首鼠兩端數渝盟自外陶鎔天兵一舉咸讋悚似草從風解三有輝發反覆不常外生成夜郎自雄六師迅發如雷動棄甲投弓解四有烏喇包藏禍心逞螳臂欲試車衡戈鋋一指離弧控似掃蚍蜉解五有葉赫憑陵負隅似游鱗翔洋釜中狡焉潛結朝鮮衆朝夕羽書通解六有朝鮮僻處海濱與葉赫狼狽交通蛩蛩甘草相承奉結壘似屯蜂解七閔明季陽九方丁如懸磬杼軸其空朝鮮葉赫相愚弄勢蹙不知窮解八四路兵犄角來侵無紀律誰識爲雄一時烏合無拳勇號令馬牛風解九五十萬封豕長蛇肆貪狠非不悔悔只緣逐利非心奉臨事各西東解十恣侵陵師出無名我天朝用詰兵戎堂堂八陣 天威聳落葉掃秋風解十一一戎衣爲救黎元曾不費蒿矢桃弓遼陽建後金湯鞏王業首岐豐解十二

瀋陽城第二十二

瀋陽城王氣所鍾氤氳五采縹緲如龍信佳哉鬱鬱葱葱解一析木津箕尾之東上連天弁右抱神宮濟津梁霄漢垂虹解二近北極象逼穹窿元菟置郡都護安東越金元頻建畿封解三我 皇朝氣運方隆此惟興宅用恢厥功相陰陽宅土之中解四惟廣甯仡仡崇墉石梯連磴香水春溶十八盤萬樹青松解五若旅順臨海居衝吞奚齧集估船雲從轉南漕天庾斯充解六取廣寧唇齒圻封維茲旅順亦是萃從啟鴻圖駿烈豐功解七左朝鮮右際雲中卜惟洛食龜筮斯從叶天人是爲大同解八帶渾河滄海朝宗白山控峙石柱雲封是神臯俗厚民豐解九遼西南遼水漈漈襟環東北黑水混同壯聲靈鎬京辟雍解十擴輿圖北暨烏龍牧甁舊部使犬遺戎震 天威摺

不祗恭解十一念中原民力困窮殫輸將比屋皆空干戈充斥民無控拯其塗炭出水火中會淸明四海來同解十二

鐵嶺山第二十三　鐵嶺山峰如削燔白石不消鑠遼陽之東鼓橐籥解一繡嶺山萬花谷間松塢連雲壓海城之南氣磅礴上有三泉甘可酌解二平頂山雲漠漠車會駐盆可浴上有積水冬不涸解三木查嶺如劒鍔峻而坦寬以博查水發源巖際落解四降龍山神所託勢蜿蜒如拏攫風雨欲來光景爍解五水泉山滋乳酪淸且美用烹瀹[illegible]斛珍珠瀉簾箔解六兩雙山巨靈拓左陽峰右陰壑青天秀削芙蓉萼解七是諸山互聯絡忽低昂而岩萼[illegible]宛轉緣蜂閣鳥道窮兮搆略彴解八聚葱嵏儼巑岏嵌嶢峒嶜寥廓蔽虧日月愁猱玃可喜可驚兼可愕解九地呈符天開鑰孕靈秀阜飛攫巨木如林纖草弱茂對乘時萬物育茂對乘時萬物育解十

孕嘉產第二十四　孕嘉產厥族滋蕃悉數之更僕爲煩山經爾雅空排纂略疏梗概用告司原解一有於菟蒼質元斑吼腥風林葉摧殘霧中元豹尤虓悍異名同族艾葉金錢解二熊似豕穴處空山善搏人春出冬蟠羆文黃白仍修幹力能拔木不畏戈鋋解三有野馬形質輕獧走深山不服鞍韉日行五百如奔電野騾似馬亦產遐邊解四扶輿鹿性喜林泉獐無膽力心常戰惟麈惟麕類族殷繁解五狼白頰前高後寬或蒼或黑皆慓健豺尤猛厲祭獸秋原解六一封駝肉自爲鞍頭修蹄曲耽駑豢力能任重用濟軍饋解七狐性疑狸愛安眠毛深溫厚爲裘煖貉能求食富則貧羅解八兔婆娑亦稱比肩鼫鼯五技徒豪詘鼠名艾虎亦屬茇茇解九貂似鼠其質麗然食松苗以栗爲饘紫毫豐毳服之孔安解十馬牛羊閭巷喧闐白頭豕用給盤餐居民比屋充常膳不須臚列以免詞煩解十一是熙朝茂育功宣致物產滋盛春田四靈爲畜麟遊甸殊詳上瑞多載青編解十二

毓靈禽第二十五　毓靈禽五色名翬虞人歲捕供時祀沙鷄無趾出青林亦貢丹墀解一有舒鳧洵腴且肥家鶩舒雁仍甘美青鶴次之信天緣鶘鵠之類解二鳴九皐元裳羽衣鸛鳴於垤丹其喙禿鶖長頸在水之湄剪霜翎用飾忘歸解三鵜在梁載咏風詩淘河吸盡蹄涔水斑鳩性拙縮脖高飛並翺翔適性忘機解四燕子飛下上差池善營巢秋去春歸曙色纔分最好是數聲乾鵲詹頭報喜解五啄木兒利口如錐蠹蟲穴樹藏身固緣木而求必得之在衆禽中號爲多智解六黑龍江岸有深池雁來初湛淡羽儀鴒鶺鸒鴰羣游戲汎淸波卵息繁孳解七到春來田鼠爲鴽考之爾雅

黃鶡是倉庚鳴矣夏日遲遲柳陰中好音流利解八遼河鷹松兒朶兒海東靑性尤猛鷙大鵟䳇魄狡兔何施虎斑鶡
差可肩隨解九萃羽族深林茂枝飲與啄惟性所宜太和洋溢民物恬熙奏箾磬鸞鳳來儀解十
蕃珍樹第二十六　便蕃珍樹龍谿覆鳴爰有蕭艾香蒲春雨後叢生幽渚紅杏緋桃紅杏緋桃兒絲葶藶連罔被
楚蘗籠儲馬藺知時節紅藍茜不如解一松釵雙股是爾雅篇中所著惟有神京秀鍾扶輿歲寒姿其針獨五八千歲
爲春八千歲爲秋大椿齡綿綿萬古祕元華含雲隱霧瑤光降斗樞三椏五葉滋靈草地產奇珍洩祕符地產奇珍
洩祕符解二
建皇極第二十七　建皇極司徒度廣輪壯皇居太史陳圭臬端徑遂三塗達九逵相陰陽百堵依繩尺解一南德
盛當陽離向明東撫近出震靑陽闢西懷遠金行靖甲兵北福盛象緯通天闕解二前天佑高明法健行後地載博
厚符坤德左內治訏謨綏廟廷右外攘聲教敷重譯解三表雙闕巍巍念武功致太平垂拱思文德崇政殿穹窿憲紫
垣鳳凰樓樸素無雕飾解四詄蕩蕩天門闢九重扇巍巍雲際開金闕盛輿服衣冠拜冕旒肅威儀羽衞陳刀戟解五夜
漏盡猶傳衞士飧曉鐘鳴遽進雞人幘規久大朝廷多直言謀萬全殿陛無遺策解六援禮經郊壇建國南考彝章展
敬陳蒼璧禋闕宮春秋竭孝思重宗盟宗正司宗祏解七得天心謳歌獄訟歸孚人意鎬洛聲靈赫定中原鴻圖萬載
基作陪京巡幸朝羣辟解八
鑠皇淸第二十八　鑠　皇淸景命隆成天平地承宅中　聖繼　聖纘豐功制作定世符御天乘六
龍解一樂昭德禮備容聲敷文教八方通道德一風俗同　皇威馳海徼仙仗過崆峒解二詠芹藻歌辟廱崇德黜惡
發羣矇蛾有術譽有宗壽考而作人棫樸其芃芃解三嗟保介咨臣工犁雲耕雨勞厥功繪無逸圖豳風卒育配彼天
倉箱裕我農解四種浴川桑戾風禕衣東向明婦功肅壇壝比先農父老歡德化耕桑　帝所崇解五整屏翰屹金
墉得人則治簡　帝衷甘棠芾黍苗芃廢墜罔不修萬里咸提封解六闢三宅達四聰旁招俊乂秉至公霧豹蔚
雲龍從日舉爾所知名字書屏風解七省耕歛寬租庸神倉百萬備荒凶胥保惠振貧窮暑雨與祁寒咸化爲春風解八
畎澮濬畛涂通誕疏地脉淀與洪水攸利年自逢浩浩乎恩波匪今頌屢豐解九什一稅惟正供求民之莫飭司農免

溝壑樂飧饔損上以益下　皇王儉德其九解浩蕩[illegible][illegible]朝宗日東月西出其中旦復旦無終窮涵乾而納坤何所
不包容十解　乾璇璣走靊霳嘉生繁植蕭艾空沛然雨薰兮風至誠契天心無爲而允恭十一解　稽典禮命秩宗釋回
增美惇且庸鸞其竹心其松本天以敘地夙夜襄夔龍十二解　由心生與政通作樂崇德應八風舞蹲蹲鼓逄逄勸之
以九歌還相爲其宮十四解　師出律萃除戎包戈雖甲百年中戒不虞愼厥終有嚴講武事大閱張軍容十五解　鵙食葚
泮林中小人革面順以從嘉蕭閑囹圄空訟庭有靑草獄吏服儒風十六解　蘭有秀桂有叢白駒空谷豈時雍無遺賢
胥在公天工人其代六合臻郅隆十七解　屛藩寄盤石宗本支百世五等崇式分玉匪剪桐天潢流且長詎曰陝西東
十八解　繩　祖武紹　宗功於　皇繼序克履中震主器乾飛龍　聖　聖亶相承凝旒仰篤恭
十九解　祥繞電瑞流虹於萬斯年　聖緒洪麟振姒乙造娀文子復文孫千億紀無窮二十解　休嵗至昭有融樂胥受
祜麗且鴻醴泉溢膏露濃升階協貞吉萬物泰而通二十一解　時巡狩朝會同淑旂綏章鞗革沖珪贄集鞮譯從聲靈震
暨夏四海仰　皇躬二十二解　凜帝謂敷帝衷萬年遐福聿來同周隨嶽漢呼嵩錄圖天不老治化日方中二十三解　樂九
成歌三終一游一豫盛德同臣矢音賡奏公時邁夏箭磬金石間笙鏞二十四解

行幸鐃歌淸樂章

九龍旂第一　九龍旂旌旗列宿懸龍角天田見箕翼常舒展龍尾更連蜷牽牛近帶房心建東壁耀星躔一解　婉孌
奎文麗日矢堦現參旗曳九斿玉井珠駢柳七星曲曲如鉤卷和門啓萬幕褰二解
皇威第二　皇威好山如障翠屛圍凝樹色烟成縷鎖嵐光雲漸低回峻嶺絲韁徐按度崇岡玉勒輕提
軀背鐙滲金盔月明風曳素綃旗一解　靖邊陲爲思將帥鼓征鼙嫻八陣齊九伐用三驅式九圍撼山岳風雲動色固
封疆鸛鶴爭奇驅驟裹跨纖離日輪高擁杏黃旗二解　奠鴻基百年不用是王師在囿圓麟和鳳貢琛球航與梯因農
隙講求獮狩際時和訓練熊羆獅蠻帶錦襴圍晴雲不動絳紅旗三解　太平時狼烟不設羽書稀四郊外無烽壘四民
中多壽耆枌榆社我田我稼羽林郎如虎如貔短後服曼胡垂遠山一抹蔚藍旗四解　綠陰中凱奏歌聲美蘆管淸笳
沸四海樂昌期萬國圖王會馬如龍迤邐車如水馬如龍迤邐車如水

整貔貅第三　整貔貅順天因地依山建壘制勝爭奇鄭鶩越雁鸛鶴兼魚麗箕翼張舒常山形勢用神機太乙陰符祕先天遁甲奇牝牡方圓縱橫斜銳變化從心起左鋯戈右雄戟朱縎丹羽去忘歸朝陽舒畫旗柳葉貼靑驪車書萬里同文軏

河淸海晏第四　河淸海晏花村犬不喧講武訓戎旃幕府多雄健韜鈐有祕傳虎旅列戈鋋邨炊靄暮煙鉦鼓競喧闐郊原目宴然轟雷掣電端的是有征無戰有征無戰

輦路平第五　輦路平錦隊開寶纛懸日麗風和瑞氣鮮前旌戢鳴鳶春旗曳柳煙遥聽處喚晴鳩啼杜鵑寶弓雕弓繽紛在後先氣雄邊花飄柳葉韉鞭敲錦連鏡鉦鼓聲隊隊悠揚出遠天農夫自力田村童自笑喧望前驅早度夕陽川望前驅早度夕陽川

景淸明第六　景淸明萬彙蘇雲物煥皇圖集禎符羽儀絡繹在春田駐羽儀絡繹在春田駐

聖武光昭第七　聖武兮光昭玉燭兮調秋獮冬狩建旌旄曳紅旓四方永定樂淸朝瑚弧久已櫜龍泉久已韜勾陳翊衞天樞耀兩階干羽格有苗掃盡欃槍舞舜韶中天泰交文教敷文教

皇風泰第八　皇風泰景物妍元虬奕奕辰旒建靡畫旃行爐靄細煙落花香印馬蹄圓落花香印馬蹄圓

慶雲呈第九　慶雲呈霞光絢晴鳥啼芳甸柳芊綿風夾絮顛柔絲胥盛世多淸晏頌堯年祝堯年

象天行第十　象天行玉輦金根扈宸遊萬騎雲屯角弓笳鼓聲相競美車攻之子於征徇車徒有聞無聲解一際昇平淸時芳腠慶三農百室盈盈羽旗芝蓋參差映念民依還蹕　皇情樂淸時盡載　皇仁解二

虹流華渚第十一　虹流華渚星耀電繞樞慶長庚燦爛祥光氾濩翠皇圖永固非煙非霧非煙非霧東海扶桑日裏金烏蕭索輪囷樓臺殿宇天酒凝甘露煙雲杳靄中廣樂鈞天盡向風前度時淸每賜酺時淸每賜酺民樂還歌賦喜隨天仗蹌蹌濟濟幾多鵷鷺

皇都無外第十二　皇都無外更日月光輝一統車書祥麟在藪鳳來儀貢篚篚琛瑁文犀聞說靑雲千呂島嶼平夷是中土　聖主當陽喜輦下還將八景題解一蘆溝月曉更西山雪霽瑞色熹微金臺夕照曳斜暉太液池萬

頌玻璃還有居庸疊翠峻嶺崔巍崔巍玉泉虹瑣島春雲薊門外空濛煙雨飛解二

夏諺歌第十三　夏諺歌聲侔九垓又見山重複水瀠迴相風高指靜壓埃這的事萬國春臺歌元首明哉歌股肱良哉懋哉庶事康哉喜鑾輿到來喜鑾輿到來靡魚須桑麻畚靄度高原龍旗沛沛兮　宸襟周覽徘徊兮宸襟周覽徘徊識民心愛戴民俗和諧華封人祝三多紅日近堯階從今後祝　皇圖千秋萬載

芳塍曲第十四　看取芳塍錦甸長楸古道細柳清泉風來霹靂拓弓弦日華組甲飛睛練吟猿落雁垂楊已穿紅陽紫燕蟻封又旋軍容煜爚如雷電解一　畋獵無非習戰車攻四牡王制三田五祀會詠召南篇七騶用戒司徒演獸肥草淺龍旗有虔批頤扼頷虎賁戴旋覽言行狩遵先典解二

渥洼曲第十五　渥洼中珠霧氤氳天産龍媒苑蓄詳麟命臧圉辨其物色蔣其貌秣萬騎駪駪瞳夾鏡竹批耳峻權協月風入蹄輕綠蚍衛戴紫燕騂衡驕長途人馬相得如聖主之得賢臣

美留都第十六　美留都崇儉法陶唐大政當陽十署雁分行諸諴政事肅官常飾欀檻無煩刻鏤列芬橑無取焜煌珊瑚琳碧何似茅茨土牆符帝車太乙運中央紀元建號承天貺啟　皇圖居尊馭極從民望靈臺雲物紀嘉祥五緯麗文昌覃四國迄八荒瞻雲就日咸歸向詠德歌風壽且康解一金墉屹立平原曠佳氣　皇居壯天文屬尾箕地脉開蓬闕鬱葱葱與柱軸同輪廣鬱葱葱與柱軸同輪廣

溯興京第十七　溯興京實　帝鄉艱難開刱奠中原覆萬方太平休養水源木本繼序不忘我受命溥將李由舊章勤祀典不愆不忘無怠無荒維新舊邦輯瑞玉載弁奉璋來享來王一輪紅日擁扶桑廣樂記鏗鏘歌燕鎬蒞明堂雲移北斗成天象洒近南山作壽觴覃四國迄八荒瞻雲就日咸歸向詠德歌風壽且康解一周岐漢沛盛相讓綠水環青嶂龍興氣蜿蜒牛渡波瀠瀁觀　天顏和日壽胥瞻仰　天顏和日壽胥瞻仰　威一幬欃槍定

格皇天第十八　格　皇天順民心聲靈赫濯雲霓望明丁百六餘分閏位穢濁大常肅兩翼列旌旗分八行黃白紅藍如砌錦東西相次自北而南如山嶽各為一行握奇經天元地黃四奇四正包羅造化洞陰陽風雲離合無恆象縱橫八卦變化無方握神機位在中央法河鼓先登上將左九星如珠斯貫右九星

文瀾書局石印

屈曲如匡中權玉斗安牙帳礪戈矛器甲精良勳臣功績在旗常變伐鞯鷹揚廟算長軍容壯指揮大定牛辭早

棧歸桃野馬脫金羈臥華陽解一 師貞協吉大成象　聖武兵須講威加四海淸恩逮千夫長看中林罝肅肅干城

將看中林罝肅肅干城將

大凌河第十九　大凌河爽塏高明被春皐細草敷榮擢纖柯苜蓿秋來盛解一 溜春泉淙淙玉聲滙廣澤水淨沙明

注遼河一派澄如鏡解二 曠平夷颯爽風淸際朱明暑退涼生謝炎囂飛蚊知避境解三 宜畜牧牡馬在坰甘水草虻蚋

不驚歲蕃孳努秣無違性解四 選龍媒躍呆何精翻紫燕聳鬣長鳴或乘流泝淺過沙汀解五 志俶儻產自幽并控奚官

首絡黃金或輕猨萬里志長征解六 或踣齕悉驕怒生或偃臥豐草長林或就浴瀲灩玻瓈淨解七 或繫樹身閒體輕或

俯齕沙肥草馨或驚馳側畏珊鞭影解八 或舉足遲回未行或競步浮雲共征或驂驔躑躅靑莎徑解九 或權奇高頹露

晴或深穩步遠視明或攜駒汗血天池孕解十 喜昌時澤馬效靈十二閑並毓房精駕鼓車遠方還納賣解十一 萬年基

海宇淸寧皐飛黃鸞輅和鳴簡巡遊不貴騊駼駿解十二

狩于原第二十　狩于原素節商秋日華宣月金波山川如繡曳明月靡魚須用三驅載馳載驟解一 驟裹驂如舞達

衛去若流亭童羽葆遵靈囿月滿烏號勁沙融露草柔解二 師執提工執鼓夏苗迄春蒐彀彍積賁猛愁太白其左天

狼右夙駕于原獮禽殪獸解三 言觀其旗參偃風斿言觀其馬乘騎玉虯擬戟子奔紲韝獸驚人怒聲啾啾獵圍日落

風悠悠解四 兩獸風禽貫脇揞睽目電閃腥雲浮濡縭一吷吹劍首序屬三秋嚴凝氣擊木葉山寒翠幄稠解五 執矢箙

之於維繫弱弓孰糜噉之於維屈盧才以作六師緊豈從禽謀亶帝德煥神猷泰階奕奕綜乾紐解六 紅雲隨過輦紫

氣傍行輈山似黛水如油淸切鳴笳馬上謳伊州涼州華鯨撞處靈夔吼解七 習五戎命七騶司徒搢扑施車學揚淸

鞞著岑峷獸臣拜賀同于狩一歲三田昭典禮斷歌狐貉為公裘解八 雲峰繞宸幄稠壹發五豝奉時辰牡儦儦俟俟

如山阜面傷禽不獻踣掩跡斯求賞仁賤勇垂王猷解九 馳深鼓利檝趨險鶩飛輶塞蠮螉城塹篌既長既溥肇公劉

震赫萬國鞏千秋解十 苞桋兌矣析木之暱於穆　原廟皇矣　珠丘時祭涓孝饗對揚錫宏休薦芳還講

武玉輦統貔貅解十一 鴨綠之江綠波流長白之山白雲浮于京斯宅東序陳天球法駕迣湝都纚裔泚道游湯網罟

三面㕛廣化可偁解十二 九九百尺松臠𦽍千章椒蛟龍𥰭遁藏豺兕伏貙貜天閑上駟來庭厩來庭厩造父執靶王

良挾輈睥睨周朝八駿遊解十三 溫都魯犢溝婁是衛王度式膏澤帝功德永千祺光六幽是分箕尾摑蚩尤靈威震

疊筧冏靈鬼皆公侯解十四 午酉吉日諏金德當闕大火流王之上盡好仇王之佐廿六獻鳳儀廷矜麟在藪獻之

天子萬邦其採十五

日上扶桑第二十一 日上扶桑 皇風遵日上扶桑 皇風迴蓮露擬金莖仙掌 聖天子正當陽丕顯

丕承六合中恩膏廣舟車至盡來王舟車至盡來王覲一統太平真有象解一 叶車攻詠時同一朵紅雲六龍降簇千

官鶯序蔦鵷行爭夏擊鉦鐃丁東紛 翁旋旗搖羡鴻龐兆姓 天顏仰齊道是春臺上齊道是春臺上解二 翳

華芝排仙仗擁貔貅萬騎騰驤煇煌從龍應列象紛羅鑾環衛鉤陳隔御光紛羅鑾環衛鉤陳隔御光 皇威朗

夏諺說吾王遊豫周官紀天子巡方解三 王路砥縣康莊除道清塵坦而蕩似觀河刻玉比蹤陶唐敷教化 帝德

鄰傳奉琛贄傾心葵向鴻龐兆姓 天顏仰齊道是春臺上齊道是春臺上解四 調玉燭乾坤清朗幸遭逢時巡狩

恩施浩蕩波翻翠瀲灩皺銀塘壓黃雲蕤穀搖鑾鑣同歡慶豐年綏萬邦解五 屬車相望屬車相望選勝徜徉靈風蕩

爽引鸞旗引鸞旗轉龍旂颺揚擁耆民歡心合葷天麻和暢稽首頌九如穹櫳瞻霄萬年觴解六 作洽 宸襟延

眷賞喜遙臨玉輅翠幌喜遙臨玉輅翠幌康衢畔擊壤交賡唱 聖壽無疆億舜日矢堯弓報萬萬年鳳舞麟

翔道敷天道良時令典煌煌風行地籟省方永懷柔時邁其邦省耕斂萬井蒙休養省耕斂萬井蒙休養猗歟慶熙

朝奉 聖皇解七 表裏山河鴻圖贊御莫敢不來享鞗革和鸞旂旆央央化日高懸正舒長天可參地可兩天可參

地可兩解八 合相輕漢武獵汾十一 不從禽懸舍往旃以爲轅蘭以爲防飭司徒厲飾軍容壯不以火田不獻面傷駕龍

文騰空驤解九 列斯青廬還開玉帳扶山川同衛壘沾錫賚咸專暢旌旗虹解十 叶音奉 皇歡休徵疊貺奉 皇

歡休徵疊貺解十一 縈瑞氣天和釀翔儀是上林香滿望花傍蓬營含嘯含嚬傾珠囊洗墨韻奏韶護典太常霏霧雨奄

靄嬌香頁遍世界恩流德洋育離題深齒咸稽穎懸知紹 聖緒邁前王解十二 昇平宇宙年豐穰勤補助天工

人亮遙聽嵩呼萬歲長

九五飛龍第二十一　九五飛龍慶時乘九五飛龍久萬里錦江山歸大一統今　皇紹　聖緒克纘豐功望如雲望如雲就是日瞻雲瑞世寶完天工寶完天工盡梯航蔵來朝貢解一萬象歸鴻濛慈軼姬風殷頌修文偃武履　帝位明目達聰率虞府協宋德萬年大寶金甌鞏紀纓纔洸瀁霄做鼇昌晶旭日昭融解二覲五載禮成巡狩叶東巡閱五載禮成巡狩叶東巡練時日齒齊齊欽儀盛威儀未央日曉度疏鐘徐振雉扇漫啟銅龍紛雜沓千官前導鸞旗從蹕師濟濟萬靈呼擁奉　皇歡五色雲車動從于邁恩澤紀麗鴻從于邁恩澤紀麗鴻解三時雍萬福聿來同侍臣珥筆從容勻勻禹甸後多甘雨和風　天顏有喜燠　宸章揮灑騰麟鳳若雲漢倬彼昭回墨寶千秋珍重解四或有時甘露珠垂或有時甘露珠垂或有時醴泉玉湧或有時澤出金車或有時山開山開得造銀甕惟　至聖足有臨兮足有容誠不顯前篤恭上雲峰鸞輅輕移上雲峰鸞輅輕移茂日觀條鶴載咏解五[illegible]臨得日溫屬車瑞雲瀰看野陌黍禾如梁積穗無疆躋堂幽八頌敷德化民風洽穆喜到處時和也更年豐編氓遍沾膏雨聽歡呼自南自北自西東解六規制度衡量同式震疊琛球貢率遐邇北暨恆山率遐邇北暨恆山西至流沙南彼交趾與禮咸修崇雅胥叶聲靈神悚信長此獻嘉符振麟儀鳳解七百職猗歟式序百祿宜其式總於繹哉永綏民於皇哉允執中時巡幸虎賁扈從從衛奏聲諧八風從丕冒率彼提封編氓遍沾膏雨樂饔饗自春自夏自秋冬解八重熙累洽如天永蕩蕩巍巍臻郅隆翠輦行來紫氣擁

聖德巍巍第二十二　聖德巍巍洽九天大啟文明會景福綿熙和民物更鮮妍麗紫垣策星夜動鶯旆發郊原蔚解一河清海晏王道正平平恩　文謨　武烈丕承丕顯締造巍然臨於成憲其永無愆解二萬方寶躍仁風扇義問昭宣雕題鑿齒重譯來朝獻東風便黃支烏弋識時先更白狼元菟金馬朱鳶盡入版輿遠解三聲教無遐亙九垓控八埏陟堯封過禹甸撫殷士歷周原漸被暨訖仰清光北斗高懸解四崆峒山色翠如烟訪道入非遠姑射有神仙飲風吸露綽約嬋娟乘雲氣御青天有虞氏親巡徧解五薰風拂五絃養恬樂利到處桑麻雞犬含哺鼓腹風光堪羨吉蠲探風問俗排法駕清蹕稅桑田解六遊河五老蹁躚紫極光連袖裏圖書一卷齊向丹陵騎八駿踏雲烟飛雷掣電黃竹詩篇瑤池清燕解七稽古想前賢端垂玉冕屬車香裏曉發衡開宿霧天覺旌卷繡生殿佳氣滿平川解八岱嶽

奮天七十二君曾駐輦泰山梁父云亭肅然崇封禪金泥印緑文玉檢留丹篆解九羽林周衛錦袍鮮萬騎驂驔隨則黃雲馬足白日松顛葱蒨貝葉三花石芝五色搖漾拂寒烟解十虹旂彩仗五雲邊柳映旌門在鎬承周晏鳴鸞幸代旌蓋橫汾中流簫鼓振樓船解十一乘乾位在德之元八卦陳九疇衍皇極居中建聖帝明王一遊一豫芳躅古今傳解十二昇平無事歲三田臨之王制考之風雅冬狩秋獮先期戒事虞人掌焉後道游前皮軒璧貫珠聯解十三訓典昭然時巡是五年雲沙輦路草芊芊德音騰赤縣驪龍作馬日月爲旗霜原玉作田盤營風軟鐃歌一闋霓舞大羅仙解十四

蹀躞游龍第二十四　蹀躞游龍亭童羽葆莅止青野翠郊看蕩漾朱旗金瑤五色瑞雲飄選吉日正麗景合韶好青春是朝廷有道好青春是朝廷有道飈輪電燭映星旌洽　宸襟詩歌參蕭雲標寶翰摛天藻皇衢慶靄籠霄解一恩威闓澤敷八表百昌萬類咸荷鈞陶西被東漸聲靈遠耀用觀民而設教元良頌凡有血氣者罔不孚尊親戴甘露降榮光繞五雲中盡瞻天詔赭袍解二長路波迴兮峰遠航海梯山甌包茅烏弋黃支絕域齊來到荷　天恩涵大造婆娑起舞歡欣醉飽舌人重譯感天怙冒一遊一豫民歡樂招音作徵與角解三君臣賡歌仰熙朝解二騎竹童扶鳩老萬年清晏市恩膏回輦深恩承細草

慶皇圖第二十五　慶　皇圖肇域燕都重熙累洽　聖化覃敷玉燭調金甌固巡方兮繼迹有虞解一　聖人之生首出庶物握乾符膺寶籙載歌天保何福不除升恆兮日月居諸解二宏九有入三無惠蒸民膏澤涵濡遷善不知衢歌巷舞嘉祥兮磅礴扶輿解三惟天之瑞慶雲甘露日有重光星有連珠惟地之瑞澤馬山車醴泉兮噴若醴翻解四惟草與芝或紫或朱惟鳳與麟或七或五金船銀甕遊于王所嵩高兮萬歲長呼解五於皇樂胥撫茲疆宇思武之烈思文之謨念彼車攻載于石鼓吉日兮申用三驅解六禮官整儀羽騎星敷有旗有旐有旜有旟爲龜爲蛇爲熊爲虎振振兮匪疾匪徐解七習習祁祁和風甘雨稷翼黍與與屢惟豐年食我農夫農夫兮瞻望乘輿解八翠華斯舉香惹御爐白雲出封青雲干呂欃槍爲闇明月爲堵塵清兮環衛周廬解九惟春有補惟秋有助所其無逸以遊以豫圭璧金錫思我　皇度皇皇乎一統車書解十相彼東山啟我土宇奄有四海纘禹舊服　聖　聖相承以

文瀾書局石印

篤清祜卜年兮無疆之祚解十一　鳳輦所經瀼瀼湛露五行式序庶草蕃廡帳殿從容鼓吹和愉虎拜兮貢其時斂福二十解

萬國瞻天第二十六　萬國瞻天慶歲稔時昌燦祥雲舜日麗中央翁河喬嶽紀詩章附輿執靶標星象胥藝極復陳常正恩威克壯奉金根陟向奉金根陟向帝心昭格　皇仁廣和鈴戛擊和鸞響德化風行草上刑措兵銷績熙工亮解一　春省秋省軫吾　皇軫吾　皇鉤陳肅穆出瑤閶叢花繚繞時和盎時和盎閃龍旗滉滉揚揚閃龍旗滉滉揚揚羽林挾轂驂雲驤式顯印玉琢金相解二　村村繪出昇平象豐亨原野裕倉箱　一自龍輿降九閶詄蕩仰龍光風淳俗美泉水都廉讓都廉讓成功奏遐軌邁陶唐解三　蒞春郊鳥啼花笑稅桑田農正農祥繁華觸處豔青陽省耕劭洵既幾庶康解四　序入朱明當盛長雨肥梅還釀清陰麥風涼喬雲翔脊言萬彙咸若暢　芰荷香帶御爐香御爐香　聖情悅豫堪延賞解五　瞻秋原秋氣爽導鑾輿黃菊香初放躋公堂稱兕觥金風玉露葉滑棠萬壽祝無疆解六　乾亥風剛巽辰日朗禮亟冬狩排仙仗時納慶歲迎祥時納慶歲迎祥沛殊恩沾浩蕩玉輅聽鏘鏘酒醴笙簧飲羮樽歌舜壤解七　以豫以遊引恬引養黃童白叟欣瞻仰聲教訖被遐方宣馨香紛肸蠁八駿盡調良雲錦鋪張統車書同衡量統車書同衡量解八　宸遊　睿藻來天上章闓澤恩波演漾喜起邁明良賡喈相協響

昊天命第二十七　昊天有成命受此丕基　武烈　文謨式穀是貽豐豈我　皇克纘鴻規敷天衷對蘤無不宜解一　欽若　昊天敷時繹思求民之莫夙夜其咨泛用康年維早協畢與貧既富且穀迪彼秉彝聖數日躋帝命式于九圍解二　憲憲令德抑抑令儀綱紀四方涵泳聖涯率由前模惠澤勤施民之攸塈如取如攜如塤如篪迪教不違　皇帝聖神天錫英姿聽聰視明法式生知并包蓄養解　愠紓揮仁滂施厚元氣淋漓千秋萬歲復覯姒與姬解三　百姓昭明五典慎徽漸濯甄陶沁骨浹肌如彼田矣亦既敷菑如彼室矣亦塗墍茨　皇心統天品物咸資維嘉維時樂矣魚麗解四　翩翩之鴻言漸于逵鴥鴥之鷟言集于湄藹藹王多吉士赤芾祁祁束修其躬慎乃樞機左右　天子盍簪勿疑解五　巖然雙闕晏然三陛端拱明堂默運璿璣禮陶樂淑俗易風移金儀渾象玉律定時四野八荒洵不退遺浞有蘺隰有施對時育物萬邦是綏省方設教用致雍熙無封靡于爾邦惟日孜孜

解六吞我三公及百庶司豈敢怠安無平不陂建國親侯王者無私卜云習吉民命元龜農事告成秋以爲期倬彼雲

漢奎畢井觜揆文奮武營壘車騎象緯昭回　聖人法之以補以助上繼姚嬀億萬斯年壽考惟祺整法駕揚華

旗六軍雷動萬馬星飛白山嵯嵯綠水澌澌鷃虞至鳳凰儀于疆于理　皇心則怡七解淼淼川原坦然透迤遺秉

滯穗如京如坻各峙乃粻以饗我師鳥獸充牣碩大蕃滋莫不震疊永藉保釐七騶既馭萬衆咸隨鍧鍧鼓鞞幡然

旌麾逐獸追禽大戟長鋋爲鐃爲鐲載常載旗左律右鉞平干有司瞻彼翠華朱英𣯶𣯶星旗月鈒錦韉珠戩禮百

神莫四維王用三驅冴競厥威我求懿德永王保之八解張皇六師如虎如羆天休震動周道馳驅策動在廟莫不寅

威戢干韜矢説禮敦詩　天子是毗九解灼灼芙蓉花毿毿楊柳枝旛旐婀娜畫龍與螭干盾騰挐逐豹與麋湛湛

甘露酌以玉巵　陛下千萬歲撫御萬國歸銜羈十解王會有圖天葩芬奇爻閶赤奕元縹碧基文臺大蟒孔鳥阜

鷄隃冠尊耳露犬星施白鹿黄騏獻其貔皮在彼澤宮璧水瀰瀰樹爾侯矣射熊與貍槐宸高聳棘路明熹鳴葭駐

蹕麗日和颸四牡騤騤以車伾伾飲至言歸十一解驂四鸞駕六螭彤雲分五老珠露浥三峗訪姑射拜希夷執衡與

規循理因資昭假遲遲恭己無爲十二解誕敷文德懷柔神祇天命靡諶忿茲在茲周原稼穡小民之依蠲租賜復王

言如絲裁成輔相於鑠純禧首山之陽毋罙爾薇商山之顛毋罙爾芝三老五更惠和宣慈有馮有翼爾性爾彌祖

而割牲謙謙是撝示我周行瑟鼓笙吹十三解矗矗恆山幽巽之治絳雲紫霞岐岐嶷嶷青書綠笈神所護持包王孕

帝駕軒鑠羲元泉神草瑞勒豐碑爰命太常爰詔后夔式祀　上帝享以騂犧獻琮璧奏咸池奎聯璧合星斗

陸離洞簫玉管鳳羽鱗差十四解中澤有葵南山有檖豈弟君子佩玉履璂遭逢明盛文煥功巍三墳五典煌煌麗辭

願續雅頌永鎮歷𡑮十五解

平西凱旋郊勞鐃歌大樂章二十五年定

帝效　天　天符　帝　天心所在　帝默契賜雨若風霆明呼吸感應通以誠　龔天罰

誅譎詭　聖人之兵不得已武功成王道昌順我者存逆者亡　皇威所訖周遐荒億千萬載德莫量錫慶長

功符兩大垂榮光　右帝效天一章十六句

爍月襄震日淵掃準夷開屯田式擴自伊犂地大物裔若大宛及婆夷勃得咸慕思弗諼曰中國有　聖人願隸塞垣遂極亥章之步罔貫之鄉莫不奉正朔備我外藩　皇帝愷樂錫福垓埏俾各康爾性壽爾年　右爍月襄一章十七句

振王鈇天西極蠢爾回久拘縶繭之蠶褌之蝨出爾水火登衽席俾畋爾田宅爾邑亭毒煦嫗沐我化澤鷹胡飽颺猘反噬搆逆煽亂其曷可弗殛振王鈇威稜赫　右振王鈇一章十五句

庫車言言我兵既攻有狻而何其來如風雨殲醜徒蜂矢蝟鏃攣厥狪蠹賊頸股縮鄂根之河鯨鯢橫波賊懵就斃困牢自邁惟彼僨轅勿戒伏莽鳥啼於幕魚漏於網　右攻庫車一章十六句

厥角稽乃四易將速進師所向讋伏弗梧弗枝務面膜拜涕泗連洏曰惟我戎首突豨張鴟哀我憚人肌瘡痍蚍蜉之摵盌不自知斯不缺鏃不遺遂直抵乎大荒之西　右厥角稽一章十四句

黑水之戰騎危脊懸軍深入爲所搤蜂屯螘附聚矢石我馬雖憊人無敵立成壁壘奮戈戟賊來薄攻相距尺瞋目一呼盡辟易鉛丸著樹助我擊靈泉火米資炊汲重圍三月莫敢追古來誰與比奇績萬賊之中兵四百　右黑水戰一章十二句

援兵來來自天嬌躡景迅掣烟援兵來賊回顧奮螳當張蛙怒援兵來堅轉戰人褁血馬流汗援兵來前軍回摧虎穴蹴蟻堆援兵來若神助數月前奉詔赴　右援兵來一章二十句

阿克蘇柯高旋軍暫以休蓄銳淬戈鋈選堅製兜鍪名駒千隊來霜蹄籥雲浮以布易彼粟篚筐爲乾餱士飽馬亦騰氣已無諸酋　右阿克蘇一章十句

鹿斯奔威所鑠兵再入批亢郤扼吭弗噬犄角斯搏餘䝤並窮駈蛩偕躩擂載輜重棄老弱走險假息神錯愕火燎毛風卷籜　右鹿斯奔一章十四句

回城降式歌舞王師入各安堵約法數章爾摩爾撫賦視賓布泉式圜府噢咻爾民久蟄苦蕃爾畊牧釋爾刀斧昔穴巢今版宇煌煌　御碣昭萬古鴻荒以來此地獠狉雎呿豈會隸中土　右回城降一章十六句

伊西洱兩馬不得驅賊戳不盡此負嵎自言一夫當關萬夫莫踰偏師薄之忽驚潰倒戈降百千輩賊酋顧之心膽碎獨跳而走惟其喙伊西洱功不刊誰與侔格登山　右伊西洱一章十四句

和門開軍容壯大荒西嚮內向傳檄索伏隍諸羌聞之弗敢藏地犴畫天網張驚絃既隕觸藩復以戕遣使詣獻屍已俱和門開旌旆揚滿營笳鼓歡聲長　右和門開一章十四句

黃河千年而一清　聖人千年而一生曠古之事衆所驚惟　天有斷斷乃成握神符貫元精二萬餘里雷霆行密勿指授六合清以盇　天斷成巍巍之功莫能名　右天斷成一章十四句

皇式有告覲于　列祖兢兢業業誕受　天緒綏此武功式廓是新守成𠜉業兼於　一人鑒彼下國立爾烝民凡有血氣者莫不尊親大孝承命錫嘏以純　慈宮樞慶大地忻忻　右皇式一章十六句

辟雍水流湯湯爛然五色昭文章豐碑告功峙宮牆鐘鏞鼖鼓同鏗鏜皎如日月中天光鴻庸鉅製相得彰包舉要義重闡揚崇論開惑示萬方羣蒙洞豁祛疑鄣願壽琬琰揭講堂觀摩雒誦垂無疆　右辟雝一章十一句

帝圖肇肇以大率土之族延頸面內登三咸五昌期會羣臣請上尊號　皇帝讓弗許益持盈而保泰欽承　天命夙夜匪懈方論功行賞恤士卒問民疾苦無出明年租稅大之所覆恩皆沛於胥樂兮千萬歲　右帝圖肇一章十二句

平西凱旋郊勞凱歌樂章　睿謨獨運武功成天柱西頭奏永清候月占風傳自昔試聽今日凱歌聲其一往歲伊犂振旅回名王尺組就俘來天西月竁咸星拱戎索遙從昧谷開其二狠狠相兼弟與昆虜庭久繫兩花門九天忽遇王師下破械先施再造恩其三賜歸舊部寵榮多俾撫殘戎釋網羅但使祁連山作礪不教蒲類海揚波其四何期鷹眼終違化翻肆鴟音煽逆塵朔草並霑天上露黃沙偏負塞垣春其五恢恢天網本來寬稔惡誅鋤務欲殫宵旰從容宏　廟略偏師重進取兇殘其六棉衝烈烈庫車垣逋寇倉皇竟反奔那識降人爭獻款亡巢儌倖漏遊魂其七虎符申命下丹霄壁壘旌旗煥一朝頓覺三門新氣象元戎更拜霍嫖姚其八一軍早定沙雅爾百堵旋收阿克蘇萬里風馳還電掃大兵直壓賊城孤其九蟻結蜂屯三閱月熊蹲虎踞一當千如山軍勢原難撼醜類空教倒戟

旋（其十）橐囊不待裹糧行早喜因糧在敵城奇應何須驚雨粟地留火米待神兵（其十一）天槊那拖斗杓盈陸海茫茫
疏勒城忽報靈泉隨井渫滿營歌舞拜王明（其十二）鼯鼠從知技已窮著林飛礮響隨風鉛丸拾得還殲寇翻為
天朝助火攻（其十三）天廄飛騰萬騎來追風已過拂雲堆更番士卒符神算恰作奇兵拔壘回（其十四）六城啓齒振和
闐一夕降旗因壘傳五里何妨逃豕野轉乘霧靖狼烟（其十五）羣番秉令盡從風聯部扶攜厥角同重譯獻來回
字表喜為臣僕象胥通（其十六）繡旗乍捲銳師分戈壁風沙結暮雲半夜賊營齊破膽驚從天上下將軍（其十七）腹背
交攻攻並力爪牙盡挫挫安逃天風吹蕩蚍蜉陣伏穴潛藏似犴牢（其十八）葉爾奇木門洞達哈什哈爾城崔嵬此
間風景古未識祇今惟有天兵來（其十九）纏頭夾道拜旌旗洄澤揚沙久赫曦最是神奇迴造化雨師今亦逆王師
（其二十）久傳婼子望雲霓今聽歡呼應鼓鼙跪捧雕盤爭獻果葡萄蒟醬比難齊（其二十一）殊方何幸戴堯天從此坤城
列市廛薄賦但教供苜蓿同文先為易金錢（其二十二）勁師分道襲刀環轉戰經時草木殷入夜窮追聲影絕山頭明
月一弓彎（其二十三）萬衆爭先虜氣消呼聲天半落盤鵰至今人過伊西洱猶覺轟霆撼碧霄（其二十四）舊聞天宇原知向
化今鸚神鋒不可攖一一顆顱盡泥首夜來刁斗靜無聲（其二十五）陣合將軍飛羽箭戰酣勇士掣琱戈降戎奉檄皆鷹犬
兔走山前得脫麼（其二十六）殘生暫保齊那爾狡窟難尋罕布孩白鵠旗高函逆首都丸親奉凱書來（其二十七）蠟胼蜣腕自
不支親離衆叛欲何之輕刀斫陣蹂輕騎又報分張貳負尸（其二十八）奏捷星馳絕域書御園雲物小陽初葭灰未動
春先到應瑞花爭四照舒（其二十九）迓喜璇閨晝正長其邀　慈福樂時康武成敬頌無疆壽錫類同瞻日月光
（其三十）山川競說方輿記風土爭傳王會圖此日西維逾二萬崑崙猶自在東隅（其三十一）默伽樂國舊曾誇豈謂還成
井底蛙自此天方增喜色真教十字屬天家（其三十二）旭日曈曨元象開八紘七政在璇臺嚕斯納默知欽若同向羲
階奉朔來（其三十三）萬古冰山雪巘開盡教職貢附朝班落梅何處春風笛一路鈞沖接玉關（其三十四）獻馘膚功紀泮林
天章東勒遠山岑祗看雲漢昭中外字字唐虞二典心（其三十五）功成始仰　廟謨神測海捫盤見未真崇論昭宣
聲昧覺其欽至理析天人（其三十六）泰壇琮璧陳天賜　清廟圭璋告大猷盛典煒煌尋祝嘏　皇心肅
穆自凝庥（其三十七）日麗風暄敞鳳樓九霄丹詔瑞雲浮敷天湛露恩施溥奏凱聲中愷澤流（其三十八）駿烈都從　睿

斷戍登三三咸五總難名只今尺箠收天外歲籥纔看第五更其二十九 舞羽櫜弓偃六師策勳飲至拜丹墀小臣願譜鳴笳曲珥筆慙無朱鷺詞其四十

御製平定兩金川凱歌 乾隆四十一年定

廿四中秋夜丑時木蘭營裏遞紅旗本來不寐問軍報孰謂今宵宛見之其一 七千里外路迢遞向十餘朝茲八朝可識衆心同一志嘉哉行賞自宜昭其二 賊巢最是勒烏圍甲雜小連噶喇依破竹勢成應不日速傳捷信願無違其三 行營半夜那來喧却是紅旗到敘門五載勤勞同上下鴻勳集總沐 天恩其四 紅燈一點引紅旗頃刻行營人盡知薈部新藩同賀喜古來報捷可加斯其五 成言原有付兒行一見紅旗即奏將雖是 慈心早知喜吏馳侍衛報山莊其六 一破賊巢飛騎馳未遑詳悉盡陳之將軍宣力應優賜先示端倪加勉宜其七 前次受降惟戢斧今番報捷乃犂庭敬承 天眷能無慰未至武成心未寧其八 宵衣惟吾理合然喜而不寐那能眠乃知最齒事誠有較彼殊循高下懸其九 三捷盼來一月間此時軍務正相關執渠掃穴歌耆定佇待郊臺奏凱還其十 甲午桃花寺駐停軍書正此俯窺穚幸哉今日仍憑處綠柳中飛一點星其十一 勒圍報捷夜行營軍值上 陵晝返程一刻萬人齊色喜光明日月永銷兵其十二 三穴猶延一月餘六軍奮勇豈饒渠開遭火器熾攻處早爛區區釜底魚其十三 旬餘棧驛八朝至一片旗紅萬馬飛來路羣喜且懼國之慶也國之威其十四 險惡山川靖梟獍邪深機阱絕根株從今番部都安堵強食奸欺自此無其十五 蠶叢絕險隱妖氛百戰功成古未聞鼙鼓冬冬聲凱獻羌兒稽首送將軍其十六 堅碉林立萬重山破險衝鋒歷盡艱奏績都資軍將力紅旗一道入桃關其十七 姜維征處號維州黠羗戎人諸語留今日勒圍為內地無憂城果是無憂其十八 盼捷經冬復入春乖成偏覺意靡頻今宵料得方安枕明告慎哉用武人其十九 流離此日穴巢傾耆定從茲可罷兵歌凱莫教容易聽五年功幸一朝成其二十 郊臺仍是此郊臺何幸重修盛事來還謂數年經契闊精神往似日相陪其二十一 勳臣率拜列靈旗軍士鳴螺赫武儀樂奏鐃歌行抱見詰戎 家法萬年垂其二十二 已巳班師本受降庚辰郊勞與鴻龐放牛歸馬予素志凱獻何期此見雙其二十三 準部回城定五年金川小寇亦如前嘉予將士久敵愾不覺對之增惻焉其二十四 地險加之衆志堅林碉步步戰而前小於昔事難過倍慰意復因

悥惆然其二十五鑿穴而居避火器終於面縛出蕃城貪生螻蟻固如此聚族將焚語豈誠其二十六倏經于役五春秋棧道崎嶇似坦途夾路花紅復柳綠阿誰致悔覓封侯其二十七脫却戎衣換吉衣龍章示獎特恩稀同心戮力還掄最便解天閑賜六飛其二十八兵洗金川永不波潢池跋扈竟如何良鄉近遠多黎庶歡喜都來聽凱歌其二十九凱歌亦豈易爲聞五歲辛勤勞衆軍我實未曾安五夜幾多憂慮與平分其三十

平定兩金川凱旋郊勞鐃歌

聖略宣　皇威鬯風行電激物震疊物震疊聲靈馳靡堅不破高不摧曩西域版圖廓二萬餘里我疆索兩金川敢坑干自作不靖適自殘五載底績除兇頑春風吹鐃入桃關奏凱還虎臣羆士皆歡顏　右　皇威鬯一章十六句

索諾木僧格桑貔生羆狽附狼始釁觸相尋奚事斧斨越數歲盍蠶食鄰境遂各罹其殃剡閣維州之謠禍心包藏浸假約束是偝　恩德是忘勢在不得已整我戎行師出以愼動罔勿臧用乃聲厥罪懲厥狂　右愼行師一章十七句

赫斯怒兩軍指朗從拉從風靡取達圍克資哩西路角之南路犄約咱既得卡了救革布什咱復其疆里險如達烏安足恃鈕擊柝應俾狂魄震褫夾擊威洊雷馳　右犄角攻一章十五句

小金之屏日僧格宗猱攀不度堅碉如叢我軍先登摧枯振籜架入其阻直抵美諾布朗底木追圍窮林厥子喙走厥父就擒汗牛板昭傳檄帖伏趲拉悉平軍聲赫濯　右趲拉平一章十六句

促浸酋爲逋逃藪罪惡尤鞠旅移指討厥比周徑阻雪積我軍遲留彼潛伺徽亂逞其狡謀降番應之紛相投屹然南路壁衆還轉新壁壘厲鋌矛遂進次乎日隴之陬　右討促浸一章十四句

猗我禁旅勇且健七千其衆一敵萬統以將軍旗鼓建定西印授西路進南路是副聲並震獎率趫材馳敵戰搴旗摩壘士氣奮履險如夷兵不頓有若熊虎懾讋讘僨拉全境薙株蔓曾不旬日收復徧號號如遷一何迅　右迅霆復一章十二句

八旗兵來如風西路入谷噶逋南之隘克馬尼去聲拉窠卡大如礦礱三路心力齊一阻險功在西喇穆山日則口摽
默格斷其後八旗兵勇可賈餘營衆悉鼓舞 右八旗勇一章二十句
我軍馳先聲醜徒志以離窟渠伏負誅械獻貳負尸七圖及蒙固縛之如連雞不孥側纍來檻致於京師咄哉窮猿
僞禍速焚林貽 右窮猿僵一章十句
北路險曰宜喜賊死守限尺咫絨布移兵循塗西指綽斯請留願效驅使出奇制勝賊披靡冒雨揚兵兵爲洗扼山
梁築吾壘 右扼宜喜一章十二句
乘勝攻賊拒遏堅碉矗矗重壕墉康薩爾山徑險且峯鹿角如麻遏阻轇轕我軍薄之若排闥曷深曷巍一躍而越踞
厥巔蹊厥穴木思工噶其他殺臨高壓之下視巇嶻蒙茸氣吞力隨拔 右越重壕一章十六句
河之西礙棘不可窮而畫吾勝合力攻僨賊顛不得顧趾不得容日旁以右羅寨柵棄而逃羸豕蹢火其崖垠照爚
赫五十里闢地爲赤賊入有餘燼灰飛將軍從天來 右河之西一章十四句
夾河陳軍相望風雲通氣益壯噶爾丹既攻建領注之扼彼衝清後路勝算雄狙伏爲患惟遜克爾宗梯牆斫穴如
抉蘘後路清賊勢窮世臣纘勇勳名崇 右後路清一章十四句
昆色爾高騎脊危拉枯下瞰烈焰飛萬則大海鞭一揮奇謀百出克勒圖八月中夜半時月光鏡贍寒妖魅狡有三
窟一窟固已摧磨盾馳木蘭八日來紅旗 右一窟摧一章十一句
西里既剗卡角斯折彼頑不靈螳斧當轍索隆科布覆摧其堅安布魯木迅掃其孱合齊暮擣雍中朝寧盡撤藩以
入巢幕炭焉賊境日蹙百纔一存釜底羣聚遊魂曷延 右釜底魂一章十六句
賊負固噶喇依困獸猶鬬四面圍批其心腹外不支甲雜獨松潰河西馬邦拾芥彼自隳陸置水罟會我師環以巨
礮焦灼期計窮乞命俘渠魁罪人斯得逮旄倪穴蟻迅掃無留遺定以百戰誠若斯 右穴蟻掃一章十二句
武功蕆 珠丘告禮成 駐蹕露布適報策勳懋賞下 明詔遂奉 慈輦東狩還舉 郊
勞儀獻馘俘於 社 廟崇善歸美尊上 徽號 親製紀功碣勒太學第功臣次宴紫光圖其貌

屯師設鎮洽聲教億千萬禩安磐徽　右　武功成一章十六句

皇帝筵宴樂章　康熙二十二年定

皇帝陞座丹陛大樂奏協平之章　聖皇蒞止穆穆皇皇百爾卿士章服斯光吹笙鼓琴式燕嘉賓萬福既同歸美　一八

皇帝還宮丹陛大樂奏興平之章　湛湛零露維豐之芑猗與在公恩皇多士宴示慈惠以洽百禮敬愼威儀福祿來只

皇帝三大節筵宴樂章　乾隆七年定

進果丹陛清樂奏海宇昇平日之章　海宇昇平日景物熙然徧乾坤草木樂青時河清海宴麥雙岐麟遊鳳集枝連理風湝湝日依依正蓬壺年啟泰　天顏有喜金門解竹傳仙吹金猊篆裊香烟細合殿歡聲殷地一統山河萬年　天子解一佳氣佳瑞滿皇畿天門詄蕩御筵披千峯疊嶂排晴翠動龍蛇日暖旌旗菁葱玉樹萬年枝晏溫淑玉卮金墀解二天上四序平分歲　皇心惟念小民依一自農功始祁寒暑雨遍疇吞崇墉櫛比豐樂成民瑞眞民瑞茅簷外簫鼓樂豳詩解三溯當年深仁厚澤到於今累洽重熙　皇心繼述踵前徽勤宵旰敕惟時惟幾解四孝享吉蠲脩祀事捧明粢于豆于登祝繁禧爲民祈　聖心無逸　天休至　天心錫福　聖無爲

聖無爲太平恭己垂裳治解五得賢臣義上理賓千旅遠茹集征至蟬有綏鷺在墀九苞鵰彩映朝曦來集上林枝

解六民俗恬熙盈寧婦子康衢黃髮僑兒齒食舊德服新疇想中天堯舜世鼓腹其遊嬉亦越于茲戴堯天遵舜軌

解七重譯來時梯航萬里冠裳玉帛圖王會於萬載太平基想中天堯舜世鼓腹其遊嬉亦越于茲戴堯天遵舜軌

解八　皇心和豫陽春似自萬類光輝盛美四海共傾葵五雲齊獻瑞趨解

進酒丹陛清樂奏玉殿雲開之章　玉殿雲開金門春在蓬壺界日月昭回景福齊天大解一乾坤清泰五雲深處是三台看勾陳北指更閶闔南週明明明左樞兼上相爛熒熒龍角枕河魁際中天珠連壁合仰紫極廓至晃來

一人有慶萬國春臺解二府事脩和顯俊才扇仁風徧九垓萬方樂育仰栽培　一人宵旰符眞宰幾康勖惩

天工代民生亦快哉饔飧隨 聖懷彌憂勤保大特盈泰歌 帝力望堯階解三香馥馥蘭蒟潑醅天漿泛玉醴光瀲瀲露從仙掌開北斗傾萬壽觴南山獻延壽杯慶玉食萬方來解四看蓬瀛春暖林巒間早梅喜風和日麗年華入 睿才況山巔水隈玲瓏蒼冉開綠芊芊蘚似茵紅灼灼花如海雨過也隱隱輕雷解五到清和暑風來茂對乘時長景恢台敞水殿紅紛綠駭曳暄颺楊柳毿毿解六金飈至商序回清秋皓月揚光彩芙蓉初日舒蓓蕾平疇穲稏黃雲靄歲豳大有萬民歡 皇仁優渥敷天載解七寒雲沍四序該一陽來復天心泰兕觥躧酒公堂介豐年蜡饗吹豳賽乾資美利本無言 帝恩廣運真無外解八天昰瑞應 睿懷金鏡光輝玉燭和諧鳴鳳雝喈堯棟上雲影徘徊舜琴中愠爲吾民解奏南薰還阜民財冠裳玉帛圖王會 皇風蕩蕩 聖德巍巍解九淵思往代茅茨土階不斵不繪黃幄心齋不築崔嵬不重玫瑰不貴腥羶菹醢卻猩唇減豹胎惟寶賢才亦有鹽梅和舟楫九棘三槐念民依饑渴殷懷顧時和田不汙萊神倉御廩藏精粺五風十雨無愆無差解十日晶熒雲靉靆蓂葉芳生玉階紺露丹霞接上台 帝居深在蓬萊泛瑤觴玉斝雲罍宮漏銅壺綫綫催頌元首明哉喜君賢臣拜太平時節萬年杯讌

進饌中和清樂奏萬象清寧之章 萬象清寧海宇承平瑞日麗彤廷乾主大生坤職資生四序不言而成 宸居端拱敷皇極 帝道無爲法健行五緯明百度貞萬邦額手歡慶解一軒圖麗日懸金鏡堯階蓂莢舒長景陽回黍谷開春令帝車運轉杓擕柄天道本無言 主德惟居敬萬方感頌吾 皇聖解二歡幸累洽重熙際太平萬國獻琛誠簪紱盈庭筐篚充庭圖王會奏咸英微颸不動珠簾捲露溥溥仙掌高擎酒初聲薦瑤觥其祝 一人有慶解三彤墀上花磚布影瑤階上爐烟細生鳳凰鵷鷺儆雲屏宮漏悄玉壺清解四泰階久平大有屢登上林草木瑞光凝卿雲景星梯航萬國冠裳整香烟盎盎拼蓮井宮殿風微仙樂盈九成韶箾來儀鳳肅穆 天容晬以清解五庭燎初炳仰垂裳 一人有慶明離午正又千道彩霞籠瑞景西山峩峩分翠黛共南山獻壽北斗天漿溟涬天長地久承茲九野盈寧萬方綏定解六念 世德承 天命況復寶籙鴻圖嘉祥歲歲呈五風十雨九穗雙岐紫芝朱草榮木華連理更兼之屈軼階前指佞解七欣慶際昌期覯 聖政億萬載培周鼎宵衣旰食日邁月征殫厥心爲民求瘼哉

葉抽時花綻杏寫豳風又思省春省秋省八解玉振金聲 皇朝功德慶成從此年年獻兕觥佳節良辰喜交併傾堯酒堯棟雲生壽籙緜緜天其永趨辭

又定上元筵宴樂章

皇帝陞座中和樂奏怡平之章 皇心保太和海宇昇平樂事多瓊樹長新柯冰泮春流漲玉河晴雲展細羅擎堯酒泛天波花舞鳥能歌齊拜手賦卷阿

皇帝還宮中和樂奏昇平之章 時雍頌帝堯玉珮鏗鏘慶早朝紫禁瑞烟飄春意淩寒上柳條和風禁院饒陳仙樂奏簫韶三五正良宵宮漏永月輪高

除夕元宵上燈中和清樂奏火樹星橋之章 火樹星橋爛煌煌燈月連宵夜如晝春風料峭鈞天奏徹奏徹簫韶烟雲中瑞靄交籠著鮫綃錦繡叢萬花繚繞魚龍夭矯嵩祝聲高一解分明是洞天是絳霄分明是靈臺靈囿靈沼更春光乍到景物暄妍雨露饒又黃上柳條漏洩青陽在野橋二解賀 聖朝 世德遙欝曈曈日麗層霄 聖嗣 聖重明繼照萬民歡樂萬方熙皞昇平節瑞應昭瓊蓮飄蕭寶殿開法曲雲璈魚龍夭矯嵩祝聲高三解金支麝氣飄西吹琉璃四照影娥池鳳燭燒百子池涎爇龍膏九華燈篆烟消寒星纍纍綴銀霄蟻穿九曲珠光耀好良宵是 皇家景福滔滔四解滿山椒花簇百枝嬌月輪正高燈和月一片冰霄是 皇家景福滔滔五解殿當中黼座高春悄銅壺漫敲笙歌千萬里而遙是 皇家景福滔滔六解良宵正好正好良宵看皇都萬井多娛樂良宵正好正好良宵蓬壺清窈銀海光搖百和香霏瑤島紫羅囊繡綵飄花匼匝東風吹飽同慶清朝七解小梅梢暗香浮動淡烟籠罩月上柔枝露滴輕苞今宵裏巷舞衢歌遍寰瀛同慶清朝八解願春光年年好三五迢迢不夜城燈月交奏 宸歡舜日堯朝朝朝成喬成鄉萬朵祥雲護帝霄趨辭

耕耤筵宴樂章 雍正二年定

進筵奏雨暘時若之章 祥開黼座兮布瓊筵歌迭奏兮天樂宣三推既舉兮賜豐年五風十雨兮時不愆優渥霑足兮溉大田 皇心悅豫兮福祿緜

進酒奏五穀豐登之章　龍輦轉兮春風生　帝勸稼穡兮供粢盛戒農用兮勸服耕富教化行兮百穀成禾九穗兮麥兩莖黍稷穜稑兮充棟楹歲登大有兮怡　聖情堯罇特進兮王醴盈勞酒禮飲兮邁鎬京

進膳奏家給人足之章　嘉禾炊餌兮雲子芳仙厨瓊粒兮七箸香吾　皇重農兮禮肅將明昭感格兮錫嘉祥千倉萬箱兮百穀穰崇墉比櫛兮遙相望豐亨樂利兮遍八方家多充積兮野餘糧含哺鼓腹兮化日長朝饔夕飧兮壽而康萬邦同慶兮璿圖昌

乾隆七年重定

進果丹陛清樂奏喜春光之章　喜春光將瑞靄集斗杓運農祥正土脈融平野水泉滋景風至農夫塗隴長隄柳垂館條桑映蘘萁笠村謳相永頌　元后眉壽萬年育我民四方歡慶解一看風鳥翔玉樹外帝座臨瑤堦影百辟趨搢笏共朝天摳衣拜田夫瞻望簫韶奏磬管聲依永寢園內朱櫻初迸玉井藕十丈移根安期棗似瓜晶瑩解二是瑤池來閬苑薦世間物如何並嗛雪甜王母遠相將笑留核冰桃還勝吾　皇念菽粟眞民命異物捐芳甘俱屛富有穀在歲有秋勞則思若時恆性解三辨土宜頒月令遍紫陌野人望杏玉盤待賜紅垂上苑櫻趨解

進酒丹陛清樂奏雲和迭奏之章　雲和迭奏聽倉庚載鳴玉壺清漏萬井歡娛桑柘陰濃綠樹稠紅牆外柳絲織觶鴻黃瘦更桃李喧妍晴晝　聖天子勞民勸相今日青轅黛耜芳塍如繡解一霞觴獻壽願吾　皇萬年與天齊耆玉斝尊罍栢葉芳馨綠蟻浮彤墀下緋衣玉帶兼靑綬更父老摳趨在後共慶祝　皇圖鞏固從此五風十雨年年大有解二　皇心在宥念春風始和不忘耕耨婦子盈寧宵旰仍懷饑溺憂深宮內心齋常屛瑤池酒喜天耤旣栽黃茂坐廣廈與民同樂但見遐阡邇陌黃童白叟解三芳卣陳金石奏進九醞在廷拜手萬年永錫稱解樂有秋趨解

進饌中和清樂奏風和日麗之章　風和日麗時鳥初喚春晴阜午淸晰外一犂春雨玉砌旁萬年芳樹共慶天田成禮後　聖主一遊一豫看零雨桑田疎疎秧馬闐闐村鼓解一雲開寶殿玉案初進金盤齊舉蘭英末盈盈翠酯蓬池鱠紛紛細縷玉粒長腰雲子飯來自神倉天庾正樂奏咸英春旗簇仗塗歌巷舞解二吾　皇厪念四海黔首吾胞吾與所無逸九功六府繪豳風築場治圃一粟一絲民力在信是農家辛苦更問夜求衣亮工熙績治登三五解三勸九歌

修六府飭太史順時覛土禮成樂備堯廚扇箑蒲（趨辭）

皇帝陞座還宮中和樂章（與三月常朝同）

幸翰林院筵宴樂章　乾隆九年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章　龍文五色偕羽葆亭童法駕來祕閣列清才就日瞻雲瀛文隈象緯正三台紀縵縵卿雲迴元首賡康哉舟用楫鼎需梅

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　恩光浹面槐瀛洲十八並追陪南山頌有臺酒醴笙簧霖雨諧帝扆下蓬萊金支露秀華堆文光耀九垓求千里始於隗

進果丹陛清樂奏文物京華盛之章　文物京華盛論道崇儒萃衣冠禮樂在鴻都木天藻飾舊規模翬飛鳥革何軒翥麟在囿鳳棲梧牙籤分四庫更芸香辟蠹綺窗青瑣連朱戶飈輪不隔瀛洲路鈴索丁東風度僚案雍容鵷行鷺序（解一）欣遇欣遇小春初五雲深處啟鑾輿鳴鳶風細雲霞曙擁橋門萬歲山呼詞林曠典古今無泝心源上接唐虞（解二）聖皇自昔需元輔都俞吁咈矢嘉謨斅學先稽古旁求宵立夢相符後先疏附左右皆心膂皆心膂如魚水在藻更依蒲（解三）況我朝雨露涵濡採蘘材並植天衢承明著作重璠璵欲方駕子雲相如（解四）　聖學高深超邃古得元珠乙夜丹黃性所娛不知勌琳瑯宛委圖書府赤文綠字德充符德充符涫麗渾厚登三五（解五）旻球琳鳴筍虡際中天堂上虞琴撫獻堯尊接舜壺金罍玉醴出仙廚湛露其沾濡（解六）琬琰天書鸞翔鳳翥羲文奎畫雲霞護光藻并麗金鏞矢卷阿零露湑枚馬共嚴徐億萬斯年慶龍光歌燕譽（解七）勗爾簪裾勉思建樹風雲月露終無取崇實行是眞儒矢卷阿零露湑枚馬共嚴徐億萬斯年慶龍光歌燕譽（解八）翠華臨幸恩光溥重儒術榮生藝圃天祿被春風石渠沾化雨（趨辭）

進酒丹陛清樂奏延閣雲濃之章　延閣雲濃蘭臺日麗鑾輿涖香泛玻璃九醞傳仙醴（解一）深嚴丹地高張黼座面南離看黃庭碧簷早清露晨晞錦編璘綵仗和風度玉琮琤香階晝漏移光斂邈雲開蓬島露氤氳香裊金猊鳳來丹穴鶴在軒墀（解二）雲漢爲章際盛時命冬官斧藻施雕楹玉碣煥雲楣采椽不斵無華侈五經貯腹便便笥臨軒集眾思賢才理所資慕神仙虛妄誠無謂惟得士致雍熙（解三）啟天祿斯文在茲宵燃太乙藜入承明花磚日影移覆錦袍蒙賚禮

金蓮歸院遲賜玉膾自瀛池解四緬崆峒問道虛懷詢貝葉更金華侍講流清鑒不疲信鴻逵羽儀通經逡漢章樂橫
汾宴鎬京歌在藻思行葦咸英奏春酒初醲解五集簪裾宴鳳池柳外輕颸曲沼漣漪陋宋主賞花垂釣笑唐宗結綵評
詩解六班聯肅樂有儀天廚下逮皆珍味凝甘天酒還如醴御爐篆裊香烟細賡歌颺拜萬年歡年年侍奉　天顏喜
解七　天顏喜福履綏太和保合中天世珠聯璧合奎垣麗一心妙衍圖書祕賡歌颺拜萬年歡年年侍奉　天顏喜
解八玉河東抱清日蓮兮斯千既睞不日成之稽古論思銀榜親題用作儒林之氣培其根達其支無貳無欺若作和羹
爲舟楫唯爾攸資思賚襄日有孜孜亮天工庶績咸熙須將器識先文藝有爲有守汝翼汝爲解九湛露濃卿雲麗滿院
芝蘭臭味秋水蒹葭寤寐思鶴書時賁巖隈伴青松商雒仙芝拜手賡歌既醉詩更束帛安車徧山巔水湄得賢致理
聖無爲迺辭

進饌中和清樂奏玉署延英之章　玉署延英環珮琮珩法駕幸蓬瀛龍口琮琤碧沼澄清壺天一鏡空明廣筵日近
祥雲覆阿閣風微寶篆縈象緯呈泰階平儒林額手歡慶解一　皇心無逸常居敬松軒雲牖勞咨儆深宮遐覽千
秋鏡淵思汲古資脩綆唐虞授受親奎璧圖書炳百年禮樂於斯盛解二多幸朝野從容際治平麟閣集簪纓鳳敞雲
屏鵠立軒庭徵法曲奏咸英青袍紅綬相輝映露瀼瀼芳濡瑤觥瑟黃流飫大烹芸祝　一人有慶解三小山上參
差桂影梧桐上雝雝鳳鳴鑾鸞次第沐芳馨早斜日映簾旌解四三都兩京鼓吹縱橫五車四庫擷菁英大鳴小鳴柏
梁黃竹追高咏仰看五緯騈東井天獻珍符答　睿情何止高陽聚德星解五天心顧俊灼知見宅心三俊自天保
定更保佑自天申景命思皇多士生王國更拔茅連茹多士彙征並進白駒空谷尚無金玉爾音席珍待聘解六行徧
承銅烏靜從此書帶芊緜承恩盡向榮五老遊河堯心廣被垂衣文教成萬方矯首喜蜉蝣蟋蟀氣求聲應解七堪慶
佩纓裏隨後乘祕書省龍光炳丹黃點勘削簡汗青勤著述手讐目覽玉尺冰裁時其凜入承明不須看花影磚影
解八玉振金聲儒林徧荷殊榮五色雲從畫棟生石室芸臺有餘清頌　聖壽悠久高明學海年年仍望幸趨辭

平定金川凱旋　皇帝幸豐澤園筵宴樂章　乾隆十四年定

進果丹陛清樂奏景運乾坤泰之章　景運乾坤泰八表歸懷迅除戎玉疊陣雲開一封箋表達堯階　天顏大霽

宣猷策抒壯畧運奇才建膚功奏凱永敉蠻邊界錦江春色消烟靄八工健羨天工代方叔師千應賽績著旗常榮褒
圭玠一解指授指授特宣差何殊吉甫頌平淮運籌帷幄成功快賀澄淸宴啟蓬萊祥光爚熠龔𣆀恩暖融融瑞氣南來
二解歸而飮至垂方策平安火報樂無涯五服施章采萬方謳謠陟春臺車書玉帛不冒如天大同天大慶酬庸列爵耀
三台三解緬嚴冬旗麾色展喜今春笳鼓聲諧都繚　廟畧聖親裁移時節掃浮雲浮埃四解我武維揚羣虎拜咏良哉
來享來王亟紘埏貢金莒泥兵何必臨魚海作舟端藉濟川才濟川才還資燮理調仙鼒五解望前途戈倒載荷包蒙赦
宥加寬貸驅獸散叶鳳喈用湯蠲方福孔皆琛贇喜盈堦六解花雨輕篩香雲結靄鴻鈞氣轉陽和居拖杏頰暈桃腮暖
益筐嘉實采玉案早安排春並恩長暢　宸襟符　帝賚七解三殿歡諧千官樂愷堯樽舜樂欣重再知有喜永無
㘴陛盈筐嘉實采玉案早安排春並恩長暢　宸襟符　帝賚八解明良遭際光千載喜振旅歡騰中外駿烈協賡
歌馮猷標史冊趨解

進酒丹陛淸樂奏聖德誕敷之章　聖德誕敷　皇威遠播資元輔授鉞前驅蕩定昭神武一解蕩張巴蜀臨軒推
轂掌兵符便霜戈西指更羽騎南趨威凜凜先聲馳遠徼顫巍巍撻伐審孤虛仰合垣權操左相寄專閫星耀中樞
耀征咫尺虓捷須臾二解奮武揆文秉　聖謨南臨衝奏捷書耿光揚烈志何如申明紀律嚴軍伍指揮決勝　天
威助風雲八陣圖機宜式範模勵公忠德教忙宣諭悚覆載宥頑愚三解承　睿算天兵勦除何愁蜀道紆卜遄征
鷹揚出上都凍日寒棧八雲嚴風勁雪載塗乘攙走彈勤劬四解乍營開細柳逼同挾纊餘凜自天成命聲靈振八區把
宵人剪除握要似摧枯息氛祲猝戈鋋修文德凍干羽振士氣忠信交孚五解競輸誠悔負嵎面縛來降釜底遊魚閞
湯網傳宣露布慰堯心不事征誅六解班師慶報捷初鳴笳疊鼓催前部不驚雞犬咸安堵威名綽著追強弩　太平一
統萬年歡潛消兵氣成霖雨七解和風扇淑景攄承恩既醉趨鵷鷺端資啟沃聯心膂儲胥常見風雲護堂廉一德慶
昇平春光忽及恩光溥八解沾優渥賜大酺三爵言言拜錫宮壺饜飫天廚波瀲灩湛露涵濡競稱觥介壽綏多祜好
韶華春盎雲衢垂裳有道開昌宇光淨玉蓋麗映金鋪九解麗洪異數羣歌樂胥威馳六合位重三孤進獻嘉謨出靖
邊隅允作中朝砥柱企都俞佐唐虞百辟巖趨殿陛山呼師濟濟颺拜歡娛戛鏘鏘依永笙竽萬斯年玉燭安舒河淸

春宴金甌固槃生虎竹喜溢簪裾解十日舒長時和煦萬彙從茲昭蘇寶篆氤氳裊御爐玉缸香泛醁酥想當年在藻
依蒲鎬宴何曾今昔殊慶槐鼎雲需賡君臣相遇曈曈旭日照 宸居還辭
進饌中和清樂奏日耀中天之章 日耀中天慶祝堯年淑氣正暄妍嫩柳芊緜艷李飄颻遐方永息烽烟雲峰四起
迎宸幄霞綺千重映御筵韜略宣羽書傳臣鄰雀躍歡忭解一和風麗日祥雲現九天閶闔開宮殿笙簧酒醴昇平宴
勳標麟閣王猷顯寅亮載周官風動徵堯典干戈戢民遷善解二堪羨衛霍功勞相後先樓可上籌邊征罰斯專步
伐盛愆申軍實督戎旃布昭 聖武彰天罰旣來庭底用攻堅福如川酒如泉共沐恩波不淺解三貔貅統山苞禹
甸欃槍掃風調舜絃來威補入雅詩篇車嘽嘽鼓淵淵解四王師載旋揚厲無前溫綸鐘鼎姓名鐫 安邊定邊天涯靜
處消爭戰鬣叢鳥道奇功建高擎霞觴北斗遶旌旗柳拂春風暖一點葵心傍日曉解五仙人六膳藉鹽梅分 嘗禁臠
玉堦舞忭懸日月雙開明雉扇共歡天意同人意賞九重春色飽德流鶯百囀風光滿美從 看香噴金猊花 明上苑
解六晝漏迴晴霞絢嗣此作楫爲霖台鼎合韋絃雲韶燦設彩仗森排徵歡物更妍一人有慶定鮮藏戈甲文修武偃解七 皇
婉孌醉仙桃催曉箭見花外高旂轉治登上理海宇宴然億萬載兵銷刑措惕厲精勤賁拜獻喜今朝最難忘
眷 天眷解八贊化調元方蹤周召名賢襄對敷天景福全臨照恩光應普徧奚止是甲士三千黨極高擎欣永奠
藹辭

平西凱旋 皇帝幸豐澤園筵宴樂章 乾隆二十五年定

進果丹陛清樂奏聖武光昭世之章 聖武光昭世品彙咸熙看平戎玉塞捲雲霓開疆巳軼漢關西顯承謨烈追
前紀朝授鉞暮鳴鞞正三軍鼓吹便武成誌喜論功青史應無比 天心眷顧 君心慰吉甫平淮遜美績著
鷹揚榮分龍衛解一堪羨堪羨亞夫儀晴開細柳拂前麾英風掃盡欃槍擴車書萬里丕基仙韶一派繞彤墀御爐烟
靄瑞霏霏解二投戈解甲風雲會休休士女樂和綏嘉樂承慈惠九重咫尺凜 天威鴛班鷺隊羣至如星綴如星綴
堯階上干羽舞龍墀解三想前茲伊犁大定喜今朝回部全歸鐃歌齊唱耀旌旗回頭望過東漸西被解四 廟算都緣
天錫智相機宜乙夜勤勤懃親授壯邊陲月弓星劍皆精銳邪氛綏靖斬鯨鯢斬鯨鯢從教斧鉞驅民癘解五聽風聲同

鶴唳倒前途草木皆兵騎迎簞食實縮綵前歌後舞盡傾葵回向仰光輝解六笳鼓聲催平安火遞春臺普徧祥光起續偉績誌豐碑際昇平揚盛美仙宴錫蓬池億萬斯年集　皇圖符　帝軌解七運應昌期師師濟濟御筵載啟瞻雲日威赫赫德巍巍際昇平揚盛美仙宴錫蓬池億萬斯年集皇圖符　帝軌解八賡歌環慶唐虞際看矯矯師臣拜稽駿烈兆鴻禧祥和關壽域趨辭

進酒丹陛清樂奏禹甸遐通之章　禹甸遐通周疆遠控資艮棟撻伐成功庭引來儀鳳解一吾　皇端拱軍書方略授元戎把準夷擴定更朔漠來同奉玉帛大宛分左右貢瑤琛布露盡西東沛殊恩豺狼解網思負義梟獍遑兇雉盟既背螳臂稱雄解二師律嚴明主將忠颺征麾拂綵虹衝開朔雪與嚴風溫溫挾纊咸懽哄先聲士氣矜餘勇貔貅百萬雄風雲指顧通笑么麼小醜懷恇悚驚魑魅竄豜豵解三揚我武王師肅雍憑將跋扈窮諒鳥覆危巢豈待風釜底魚跡漫逃負嵎虎勢莫容騎甲馬擣狂童解四待風清三窟天山月掛弓更撫懷百雉旌旗漫蔽空任狼奔匿叢妖氛莫避蹤渡西洱似摧枯臨拔達如泉湧逢義旆雙殄元兇解五競歸懷望先禺願隸王臣爭效球共瞻舜陛元黃納貢達堯庭箋表連封解六班師至露布工西維部落咸風動非關矜武窮荒讋鴻謨自是承　先統　聖朝大命一時新勳華千禩膺天寵解七　皇心悅式宴崇追陪三殿趨鸞鳳涵濡湛露成歌頌卷阿再續周詩詠明良此日慶都俞天河洗甲知無用解八肯庥起律應宮銀雪繽紛苑樹雕瓊杕杜歌融聲窈窕叶羽諧鐘競承恩拜爵玻璃捧喜時清光耀曈曨金甌永固山河重春生瑞草慶溢祥松解九需雲乍擁晴霞晝烘百僚鵠立瑤珮丁東仙仗崢嶸芝蓋玲瓏洵是珠輝玉瑩奏師曠閶闔笙鏞像烈豐功述　祖歌　宗光奕奕安石來紅霽蕭蕭宛馬從東拜躍踰聲嶶雍容油油三爵威儀重鵷閭倡和鳳叶萋蓁解十醉仙廚花漏永放牛歸馬功成　帝德醍醐拜賜榮玉階賁莢葱蘢想當年宴鎬營豐樂愷與歌今昔同喜瑞靄璇宮更辰居星拱一庭端拜進瑤觥趨辭

進饌中和清樂奏聖治遐昌之章　聖治遐昌牒紀嘉祥六幕仰重光化日舒長瑞啟金閶照臨亶被殊方是雲爛熳膺天慶風雨和調佐帝觴廓版章靜欃槍　皇威遠域宣暢解一金莖玉露融仙掌堯天晴日輝金牓將軍閫外塞威徵橐戈進爵春雲盎淩閣紀勳名瀣瀣恩波廣桓桓在泮王猷壯解二遐想大業神功邁漢唐殊策靖疆場兵

氣恢揚士馬騰驤申天罰遏蠻荒　廟謨布算風雷捲掣韜鈐指授戎行慶綏康載旗常奏凱師旋舞唱三解榆關
外蜺旌虎帳邊城望蜂窠蟻房人皆赤子盡來王清沙漠殪天狼四解歸而解裝人盡軒昂葱山蒲海百花香神揚氣
揚論勳飲至　先名將金樽次第邀前賞西域葡萄美且芳共欽王道無偏黨向日葵心　率土將五解和光駘宕酌瓊巵
珍饈百釀蔘蕭露瀼瞻肅穆　天容眞爽朗大官六膳調金鼎向御筵供奉雉扇明開兩兩雲霞萬狀晒茲瑞氣
輝煌三山蓬閬六解承燕喜　皇風鬯從茲斥堠無驚甲冑鮮而藏珍符紛郁瑞應駢羅天心降福穰誕敷文德更
阜財解慍薰琴接響七解瞻望沐　皇仁抒眾仰似花柳春前放仙桃錫宴恩溥德洋解戰袍歡騰貔虎還擬圖形
麟閣上靖烽烟願長迓天錫神貺八解酒醴笙簧恩膏欣遍巖廊來享來王日是常偃武修文覘治象何異咏洛水泱
泱食德飲和聲敎廣遠辭

平定兩金川凱旋筵宴樂章　乾隆四十一年定

皇帝陞座中和樂奏隆平之章　玉衡紀正陽昇平景運昌神功著德威揚凱聲競奏喜起賡揚

皇帝還宮中和樂奏顯平之章　功茂愷澤滂兵銷喜氣揚櫜弓矢掃欃槍紫閣酬庸膺懋賞虎拜沐恩光萬
年受祜慶衍無疆

乾清宮普宴宗室樂章　乾隆四十八年定

皇帝陞座奏隆平之章　中天鳳紀開新列堯階繡茵　聖德重華九族親垂光惇敘家人敷仙蓂十葉宜
春扇雍和和氣闓郁祥芬瓊蕤捧日寶鄂承雲

皇帝還宮奏慶平之章　璇霄氣應韶鈞仰重熙令辰行葦恩華衎燕申歡承麟趾振振霱椒馥芳酎含醇荷
龍光光被均瑞璘彬萬年　聖壽一本天倫

清樂樂章

進茶奏瑞旭中天麗之章　瑞旭中天麗慶溢昌期敞金門嘉敘宗支叢雲五色蔭仙芝華林萬樹連瑤戺光煜爚
景透邃正韶風乍吹奉乾清燕喜奉乾清燕喜天家慶篤重光瑞孫曾四代龍樓侍寶冑衍振振公子九族天親九

垂樂事解一藹祉嘉宴播仁慈播仁慈因緣時節匪遲遲銀潢一派瞻天咫瞻天咫並家人禮拜丹墀並家人禮拜丹
墀寅侯惇敍典行時更鴻儀卅載重提解二椒繁瓞衍瓊華紀都從若木秀新枝襲慶從今始特恩四品列華賚雁行
接次綵服紆金紫紆金紫尊其位富貴以親之解三棣華篇軒宮展愛梓材書疆畈敷菑 宸躬教養本無私申天
顯庸庸祗祗解四合族敦宗傳古禮肆筵凡行葦方苞叶歌詩太平時同榮一體華連理同茲異畝穗雙岐穗雙岐周
家仁政親親始解五況 皇朝洪錫類賚天府光賚放勳治恩載推禮則宜鳳麟左右並來儀 黃幕受洪釐解六影颺
蒼旗聲騰仙吹言情俯講家人禮仙掌露似珠霏仙掌露似珠霏帕傳柑盤撤荔滿袖芬香 攜籠沐無涯拜恩華玉
案底拜恩華玉案底解七寶序相輝 溫顏有喜篚筐昭既便蕃意陳玉帛以將之陳玉帛以將之燦精鏐列錦綺
御墨與封題寵沐無涯拜恩華玉案底拜恩華玉案底解八曦輪垂照光輝美億萬載花跗韡韡禮樂茂前 徽史書
欽 聖瑞靄解
進酒奏珠斗杓迴之章 珠斗杓迴銅龍春靄祥雲綸壽寓熙臺慶衍靈長派解一天衢嘉會九華敷影扇菱開看天
榆銀映蓂日杏紅栽輝爛爛綵屏翙玉勝馥霏霏仙木間宮梅接花茵宗英師濟仰 紫座文治昭回瑞緜姬籙氣
盎堯階解二化日舒遲景蕩駘聯蕚跗鄂蕚駢瓜緜百世溯豳部雲礽萬葉猗蘭苢蟠根仙李嗤唐代承華懋哉玉牒
鏤瓊瑰導璇源鴨綠三江大球琳品楨幹材球琳品楨幹材解三瞻濟濟寶胄肩排天家一氣培展懿親仁恩敷
睿懷肅肅兮圭瓚觴雍雍也金石諧接武上天街解四喜疇庸五等一番爵賞開慶惇宗九族一般袞繡裁總擢秀三
台一時藩翰才荷龍章寵載頒承鳳綍銜新拜列座處紫綬青緺解五望南山獻頌來辛韭登盤剛卯鐫牌光豔豔麟
彩鶴彩羽翩翩花翎黃帶解六晴雪影映松釵鑪煙金穗飄芳靄枌榾殘帖垂銀蘊唐花繡纈珠千排觚稜鳷鵲旭初
昇宮壺仙漏春如海解七祥麟趾威鳳喈金華葩瑤承芝蓋蒼龍子蜺颺青旆昭華瑞琯三陽泰周家宗室是城垣高
陽才子多元凱解八椒花醴栢葉酪露湛尊罍霞映罘罳風扇金階黃幄上曦馭徘徊泛瑤觴玉是和闐釆泛瑤觴玉
是和闐釆二千人歌喁榮懷 天顏笑語春生藹東西序列昭穆班排解九金枝玉藚蕙蕊蘭荄棣萼孔懷蓼蕭樂
愷不立監催不藉卿陪不用糾儀來在花雍和時麗佳芽逗宮槐頌進臺萊斟和氣酎象清淮聽和聲樂奮春雷聽

和聲樂奮春畗願年年北斗樽迴東廂壽酒賡歌拜旅酬禮洽積慶圖開解十受淇禧千萬載降福穰穰孔皆六幕和

風扇九垓融融佳氣蓬萊仰堯文蕩蕩巍巍親睦平章治化推更行葦篇裁協箾韶天籟五雲長捧紫霞盃解趨

進饌奏景靈仙瀛之章　景麗仙瀛雲藹　彤庭煜煜燦芝英春風送晴春露含清寶鑪香篆徐縈羽儀幸接菁霄路紳珮欣聯紫閣情鸞鶯鳴蒲筵生萬年珠樹同慶解一　金枝派衍雲礽盛一規　仁壽懸高鏡卿雲色向璿枝映工歌允唱麟之定阿閣動和風步履三霄聽鶯啼邀得　天家幸解二堪慶四海熙和際治平　丹陛彩霞明枝耀華萼棣茂祥蕡宣韶濩奏六英中天華日曈曈正寫珍珠滿溢金莖延　皇屬論宗盟亙古於斯為盛解三看樓角初陽暹映聽枝上宮鶯早鳴　天廚特敕賜芳馨春有腳似　恩榮解四金盤自明玉盌自瑩山腴水豢未須禰蘭烝蕙烝由來禁臠誇珍盛湆敖將出龍頭鼎多是鹽梅滋味成不須更啖如瓜棗但飽　天恩總益齡解五龍墀位定慶振振寶牒分榮祥鍾鵲巢迓多福自　天申景命今朝公姓騈蕃會念靈根式固日榦光華交映洪甍懋錫好占五色雲邊宗人星炳解六晝漏永瑤階靜遙見雉尾雙開　天顏喜氣凝展親誼篤　温綸款被廣殿樂盈盈氣求聲應仰　聖系彪鴻　一人有慶解七深表鎬京詩同拜命棣萼會安能並分餐玉食鳳韶麟羹更飄來仙音一片嶰律新調笙吹應飫春膏恰今番人勝花勝解八愷樂歌成咸遜四品殊榮佼髦耆年總玉潢　賚予歸來黃帕擎慶仙源景福凝承彩雲長護蓬萊頂解趨

乾清宮千叟宴樂章　乾隆五十年定

皇帝陞座奏隆平之章　乾隆五十年春月王正日辰　帝世重熙盛典陳高年高會楓宸有盈庭鶴髮臣民望鑪香開扇輪共尊親年逾書亥福迓重申

皇帝還宮奏慶平之章　雲開黼座氤氳望天同紫宸九拜龍光舞蹈中仙韶聲遠徧閶退朝班仙仗繽紛到蓬萊攜紫雲散仙羣　九重曼壽千叟長春

清樂樂章

進茶奏壽愷昇平瑞之章　壽愷昇平瑞慶叶重熙仰　宸躬行健天儀乾符象顯泰階期久於其道唐虞際超

頊佶軼循蜚正宵衣旰食德之純不已德之純不已輿圖一萬鴻勳啟金書三萬奎文麗充文武　古稀天子四海義圖萬年軒紀解一　宴啟拜舞首宗支首宗支公卿牧伯共追隨歸田人許扶鳩杖扶鳩至更陪臣海外高麗更陪臣海外高麗封翁壽爵上丹墀並皤皤皓首龐眉解二　黃鸝練雀羣僚底兜鍪隊帥旅熊羆躋濟章縫士　宸躬敷錫徧羣黎老農匠藝鼓舞軒蕘喜軒蕘喜春筵上萬萬孝期頤解三　湖當年龍光喜起到於今燕翼謀詒吾　皇繼述茂前徽重開宴重光莫麗解四　尚齒朝廷先尚齒號稱兕千復千人介維祺樂濟時東膠養老三王治南山獻頌九如詩九如詩引年今日多加禮解五　況天家諸福備慶會元　五代同堂喜桐有甡蘭載猗春風花發萬年枝瓜瓞衍湛禔解六　福有由基人惟德致　君王有道嘉祥備風皞皞景熙熙合諸天環大地都是吉雲重日月無私普人間添甲子普人間添甲子解七　寶翰　天題元音賡陛人分一首賡颺義聯百韻栢梁詩聯百韻栢梁詩　帝庸歌人七字金石播英詞日月無私普人間添甲子普人間添甲子解八　天人嘉應重華世問史策誰能媲美珥筆慶昌期稱觴千萬歲解趨

進酒奏紫禁春開之章　紫禁春開壺天雲靄羣仙會願祝臺萊春滿三千界解一　春風寰海紫霞同上萬年杯仰乾清辰共正泰運天開紅瑟瑟初陽升若木白輝輝晴雪在宮槐換桃符千門懸綵喧爆竹萬戶轟雷南弧獻瑞北斗斟醅解二　大禹崇情惡旨懷但尋常御酒杯歡樽庭下醴成醅衢樽陌上春濃海氏樽田畔盤堆菜同浮玉壘不旱等閒排是豳風春酒公堂介稱觥眾徧九垓稱觥眾徧九垓解三　雲縵縵屑琢瓊瑰　皚皚映玉階光瀲　瀲和闐白玉材碧瀣漿芳滿壺黃封醞甘濡醽德產自西來解四　有年華九十幾人壽耇鮐更頭銜一品幾人廊廟材總優老恩推幾人手賜杯照　天光席近前斟　天酒春生靄三爵也酡貌春回解五　更芳筵布兩階蒲籩堯廚桃實瑤臺但到處飽餐沆瀣問何人會闖天籟解六　三百歲合三槐綸扉阿伍兼稽祭朝天免使晨星戴寒風免使朝珂待　天顏頤養享康寧傳來感激羣僚案解七　聯雲日閶嶠來　春巡六度江干屆　春綸兩度殊恩沛新銜司業諸生拜捋將百五歲春秋酬恩萬倍籌添海解八　堯尊沛周賚排如意褱材繡　緞雲裁鳩杖天街三十兩人帶銀牌萬民衣字寫　皇恩大萬民衣字寫　皇恩大帶鑪煙捧出瑤階兒孫巷陌傳佳話人間誰到　天上初回解九　出龍繡

緑金石雍諧德貫三才堂顏五代勝上春臺勝拜堯階踐祝華封人在　帝擇綏民阜財壽世羲媧大有誕垓問

來朝茱甲挑纔樂春盤有酒如淮樂春盤有酒如淮頌年年天上春來香山洛社八千倍燕毛禮洽燕喜開十解願從

今嘉會再壽宿長明上台千叟恩榮宴屢開重將十體詩排積篇章無量京垓敷錫宜民福孔皆感雨露恩栽壽佛

醍醐五雲長是繞蓬萊趨解

進餜奏壽宇同登之章　壽宇同登萬國咸寧協氣徧寰瀛三霄露盈三殿春生　一人端拱乾清鵲鑪鸞扇祥

煙裊珠樹銀旛繡影縈鷺序橫虎拜成布筵設席同慶一解先春瑞雪農祥正上辛一日豐年定雞竿　詔下新頒

令階蓂六葉艮辰慶迎氣浹旬旗剪綵明朝勝都來瑞叶筵前應二解照敬白髮蒼顏氣屏營黃帕正高擎瑤檻如迎

瓊陛如繩移雕案近金莖柘黃織直龍銜柄望紅雲低傍前楹調寶鼎晉仙羹捧向　御筵端正三解何須侈麟脯

鳳脡何須詡駝峰豹羹　君王旰食爲民情菲飲食禹功成四解綏桃露零碧藕風清摘梨大谷瑞烟凝金盤幾層

安期巨棗如瓜贈餦餭粔籹高頭飣不是尋常讌席橫回城三萊徠包貢　帝耒天禾種得成五解龍墀排定啟黃

封四豆甘凝天卮味永看八百瓊筵班列整羣臣長飽　天家祿有田間瓦鬴鼓腹兒孫偕慶今朝筵上又來飽

德堯廚含滋周鼎六解執醬酳祝噎哽更有春仲羅鳩　君王袒割牲古儀傳會諸儒掇拾何如此日誠一堂和樂

仰　君酢臣醻情親禮敬七解歡慶玉筵頒　天語命克食賜傳餐盛鼎珍禁臠共得斟羹更招來孫曾扶掖六

膳移歸仙味負向堯蒲荷分惠衢樽非幸八解援几儀成三千黃髮盈庭今古何人見此曾億兆京垓讌屢行願長此

萬壽稱觥照世柘明仁壽鏡趨解

皇帝親詣辟雍殿講學　賜茶淸樂樂章　乾隆五十年定

君師兼道統集講筵啟圜橋聽　御論宣皇極示綱常五倫敘君仁臣敬家慈孝與國人交正誠不息維天

之命體行健同德乾元亹緝熙合符前聖一解向階前初聽講罷穆穆瞻天垣正左右趨者彥服膺誠摳衣拜朝班鸞席

聖賢裔弟子青衿整紹心學外王內聖五十載久道而成萬千歲生民之盛二解況鴻儀彰盛典備四門學岐周並王

制云天子曰辟雍笑炎漢三雍非正　訓辭著復古眞王政泥古誣重言申命燕千叟新義禮行辦五更舊又論定

三解告禮成晉玉茗需渥賜敷茵共慶一規壁水長隨敎澤生趨辟

筵宴慶隆舞樂章　乾隆七年定

於鑠　皇清受命於　天光延鴻祚億萬斯年天開令節瑞啟階蓂其球萬國　聖壽千齡粤自我先肇基

俄朵長白之山鵲啣朱果緜緜瓜瓞長發其祥篤生　烈祖積慶重光式廓舊疆東訖海表　聖聖相承

永世克紹　右第一章

赫赫　神功龍飛崛起戎甲十三舊迹伊始復讐靖難首克圖倫天戈一指震聶強鄰九姓潛侵滅跡如掃崇

古五部來奉大號明師四路五日而殲定鼎遼瀋都城巖巖陣雲五色江冰夜凝天助有德應運而興　右第二章

　天亶聰明覆幬下國遠服邇歸誕敷文德四方來附雲集景從建長命官庶職是綜爰創國書頒文義晝聲

協元音萬古不易爰定軍制綵旗央央或純或間永奠八方締造鴻模創成大業錫福無疆慶鍾于葉　右第三章

佑啟哲嗣光闡前猷昭崇駿德誕迓天庥攜貳綏懷朝鮮歸款世奉東藩蘆爾丰環三十五部厥角稱臣西被佛土

重譯來賓濯征有明耀師齊魯雷掃郊圻有而勿取畧地松杏屢殪敵軍百戰百克用集大勳　右第四章

　帝德廣運昭受鴻名建國紀元永定大淸敦睦九族彝倫式敘尚德親賢股肱心膂三館是闢鑑古崇儒郊

社禘嘗式賁皇圖爵秩以班六曹承政百工允釐萬邦袞正威鑠函夏德配蒼穹敬承無斁駿烈豐功　右第五章

　帝授神器統一寰瀛剪滅巨寇乾坤載淸一著戎衣若雨甘兩大告武成作神人主　躬親大政飭紀

整綱制禮作樂昭示典常納諫任賢徹微慮遠定律省刑萬世垂憲克勤克儉忠厚開基景命維新競業自持　右

第六章

　聖神建極道冠百王六十一年神祚久長天縱聰明沖齡御宇孝奉　兩宮德隆千古三孽蠢動一舉蕩

平海氛永靖浪息長鯨　親御六師三征沙漠威肅惠懷鋤頑撫弱禹功底績虞典時巡敷天率土莫不尊親

右第七章

惟　天行健　神聖則之典學勤政作君作師無逸爲箴宵衣旰食　一人憂勞綏此萬國文經武緯

地平天成中和立極玉振金聲億萬斯年覲光揚烈敬天勤民體元作哲天璺孔彰翼翼後王儀型　皇祖
帝祚遐昌　右第八章
瑤圖炳煥六合雍熙星輝雲爛風雨以時翕受嘉祥調和玉燭治靄皇風道光　帝籙東漸西被北變南諳梯航
琛賮畢致堯階日升月恆萬邦蒙福擊壤歌衢嵩呼華祝秩秩盛儀洋洋頌聲紹休　列祖永慶昇平　右第
九章

皇帝七旬萬壽喜起舞樂章　乾隆四十五年定

皇帝萬萬壽福如天海源浩元氣兮和春溫澤洋溢兮彌乾坤　右第一章
歲維庚子恭遇　七旬太平有象鴻禧日新　右第二章
班禪覲從藏十方皈依舉延企瑞靄集豐年廣法輪宗風被　右第三章
麗正門開詄蕩王公大臣拜舞瞻仙仗旌旄藹芬芒芒五雲朗鑪煙上　右第四章
敬　天勤民久純德四海敷　皇帝萬萬年年孔固南山如　右第五章
蒙古眾台吉青海衛拉特愛之如赤子傾心世歸德　右第六章
土爾扈特歸順武義金川威震如天大德曰生蹈舞揚厤入覲　右第七章
曼壽多福臚歡無疆如松柏茂萬葉純常　右第八章
皇子及孫曾稱觴介　眉壽祝鴻禧兮歲其有與天地兮同悠久　右第九章

幸盛京筵宴世德舞樂章　乾隆八年　御製

粵昔造清匪人伊天天女降思長白闢門是生我　祖我弗敢名迺繼迺承逮我元孫　右第一章
元孫累葉維　祖之思我西云來我心東依歷茲故土仰溯始謀皇淵過淵締此丕基　右第二章
於赫　太祖肇命興京哈達輝發斁渝厥盟如龍田見有虎風生戎甲十三王業以興　右第三章
爰度爰遷拓此瀋陽方城周池　太室明堂不寧不盬匪居匪康事異放桀何心厎商　右第四章

文淵書局石印

丕承　太宗允揚前烈倬彼松山明戈耀雪以寡敵衆杵漂流血惜無故老爲余詳說　右第五章

余來故邦瞻仰　橋山慰我追思夢寐之間崇政清寧載啟南軒華而不侈鞏哉孔安　右第六章

惟我　祖宗欽　天敬神執豕酌匏咸秩無文帷幔再張樽俎重陳弗渝弗替遵我　先民　右第七章

先民宅茲載色載笑今我來思　聖日俯照爵我周親盡臣並召亦有嘉賓歡言同樂　右第八章

懿茲東土允惟天府土厚水深周原膴膴南陽父老於是遺古有登其歌有升其舞　右第九章

我歌既奏我舞亦陳故家遺俗曷敢弗因渾灝涵休被於無垠勿替引之告我後人　右第十章

盛京筵宴舞詞　皇天明命篤生　太祖錫之聖智奄有東土於　聖太祖開基創業始制國書同文六合曰若　太宗嗣承　天命肇造區夏仁育義正　太宗如天丕冒純德於鑠　大清懋建皇極興京聿興盛京斯盛惟其至仁九有託命欽惟　聖皇追慕思深率　祖攸行惠我嘉師敬觀寶錄日星爲昭　祖業艱難中心怮　乃頌　明詔播告臣氓恭謁　祖陵旋軫陪京　皇帝篤誠　珠丘展覲文武從臣駿奔效蓋我　皇聖哉細大不遺從臣文武體恤周知乃出邊關乃經蒙古閱七愛曼藩部悅舞御光遠臨旃裘畢來　宸衷軫念錫賚恩恢受我　皇恩祝我　聖皇合十膜拜恩膏溥將涖克爾素駕言行狩手格虎殪馬射熊什英哉我　皇舍矢如破獲獸孔多萬人腹果爰涖舊邦爰謁　三陵旣射旣親我心則平豈敢憚遠豈敢畏險至止禮成心猶繾綣　皇帝大孝承祭至敬肅將明禋萬邦爲鏡皇仁懋哉重齒敬老清問殷勤德施浩浩盛京涖止臨朝閱武　御崇政殿恩敷率土

乾清宮普宴宗室世德舞樂章　乾隆四十八年定

天開　聖清覺羅肇興　列祖繼序統一寰瀛　右第一章

溯祥長白垂統發蹟幅員廣大景附悅懌　右第二章

聖皇立極與天比崇純常茀祿昌後隆宗　右第三章

篤親九族　錫恩單厚金黃帶垂義冠品授　右第四章
枝蕃蕚棠　皇情則怡嘉承天和方春載熙　右第五章
璇宮肆筵宗人爰集黼繡盈廷班行辨級　右第六章
皇曦有喜便蕃賚予侍衛賜茶　恩涵露醑　右第七章
腌仁普澤大府頒金　皇慈既渥以洽壬林　右第八章
宗人拜舞臚歡忭祝億萬斯年永綏多福　右第九章

平定金川凱旋筵宴德勝舞樂章　乾隆十四年定　乾隆聖世瀛寓乂康元首惟明股肱惟良景運鴻昌休德懋著統馭八埏惠液遐布金川小醜蠢爾寘頑惟時弗率跳梁窮邊用申天討聲罪執言長驅驛駕油雲斯屯　聖謨廣運決機萬里聿簡賢臣良弼是荷曰忠曰勇經畧戎功心堅金石誠格蒼穹身先烝徒跋履嚴阻晨夕盡瘁均勞其苦奸宄是殛逆謀是攘國憲孔昭我武孔揚窟穴犁止巖巢圯止堅卡瞭止峻碉毀止爰褫其魄爰喪其膽震懾股栗潛伏於坎如鼠竄穴如鱗遊釜號呼哀籲再三求撫元臣執義憤欲蕩除　帝德好生曰免騈誅六條攸約虔慄遵循　恩綸祗奉解網施仁丕革厥心匍匐奔赴除道築壇香雲擁路　帝仁覃敷六合滂洋蘇其枯朽錫以再生展也禱兵彌月成功云何其速　皇猷是憑神功炳焯乾坤軒豁　九重勝算明並日月勒諸琬炎昭諸汗青禮成鉅典樂奏昇平膚功克奏慶筵是侑太和氤氲翔洽宇宙卿雲糺縵景緯珠聯梯航琛賮億萬斯年

平西凱旋筵宴德勝舞樂章　乾隆二十五年定　祖志繼成翦滅遠叛籌畫從容疆闢二萬川原式廓乃經土田　廟算宏深　天心契焉車楞內訌丐恩臣服爵賜王公周恤其屬鬼域阿酋匍匐　帝庭寵以藩服秉鉞專征俘逵瓦齊再生曲宥念彼軍勞崇封晉授阿酋狡獪將伏天誅妄冀非分叛於中途反覆二心棄厥妻子役屬離散巨惡宜爾汲水萬里欲息燎原似彼狂酋徒然自燔竄俄羅斯疫戕其命遐方尊王獻屍於境滿洲索倫凌波飛渡奮勇莫當峻嶺爰度俘厥逋逃收彼牲畜取彼子女如摧朽木弓矢所加賊壘莫禦急恩免脫震駭無措蠢爾賊眾作亂變更　帝德涵濡悍獨遂生豈曰窮兵豈曰黷武乘時遣會忍弗遠撫回首在酋解其禁錮甫還

庫車流言煽布惟彼兇渠負君莫比罔念　聖恩能勿切齒伊犂既輯諸部賓服預策久長悉收回族二賊潰逆命將追遏踰其穴巢直抵巴達克遺侍衞乃得其情回長搏顙獻馘輸誠遂古莫稽列史具在纖寇如斯未有儗類欃槍淨掃寰宇昇平師出以正中外永清　睿謨惟誠宵旰無逸宏奏膚功　聖心斯懌順我者昌逆我者亡旌別恐遺　天語孔彰酬庸封爵表勇錫名昭茲懋賞章采聿明誅鋤元惡大功告成如春育物德合淸寧

筵宴笳吹樂章　乾隆七年定

牧馬歌　與牧馬歌同調　人君之樂恃此紀綱兆民之樂恃我君王室家孔宜夫君之力朋友有成和輯之德

古歌　八種成壞兮實人世之常墮迷網中兮慾鎖與情韁愚人無識兮樂玆味未央執空爲有兮謬語其奚當

如意寶　與牧馬歌同調　不澡心於羣經具本性而無明不服膺於佛乘說妙行而聽熒

佳兆　一人首出萬國尊親湛恩汪濊普被生民百花敷榮一人悅目灌頂寶光萬衆所伏

誠感詞　與佳兆同調　良胡畏哉襄以至誠良胡過哉竭己所能良胡僞哉語無文飾良胡怠哉罔敢休息

吉慶篇　與佳兆同調　有君聖明迺戴天有臣靖共勝後嗣健婦持家過丈夫如意寶珠惟孝子

肖者吟　與佳兆同調　滅除巳罪仗佛眞言如欲療病惟良藥存菩提燈兮出衆生於黑暗知慧梳兮櫛六慾之糾纏

君馬黃　大海之水不可量天府寶藏奚渠央良朋和睦益無方聖有謨訓垂無疆

懿德吟　與君馬黃同調　人君能仁烝黎之父君子和平羣相胏腑懿厥哲人實惟師傅匿智懷私乃民之蠹

善哉行　惟安惟和心意所欲無貳無虞朋友式穀

樂土謠　與善哉行同調　分人以財惠莫大焉施人以慧寧不踰旃

踏搖娘　日將出兮明星煌煌壽斯徵兮秀眉其龐三十維壯五十遲暮莫親祖母莫尊祖父

頌禱詞　與踏搖娘同調　我馬蹀躞行如流水儁英滿座交親悅喜族鄰姻婭咸富且貴酌酒爲歡既多且旨

慢歌　與踏搖娘同調　十五歡娛八十衰壯容華茂遲暮悲祖妣最親祖尊哉

唐公主　遵王之路兮德允脩素位而行兮夫奚疑

丹誠曲　與唐公主同調　固有敗事兮遵道而行長無離析兮順親之情

明光曲　與唐公主同調　瞻彼日月處空發光聖君聖母焜燿萬邦

吉祥師　與唐公主同調　日月之明兮容光必照聖君之明兮蒸黎咸造

聖明時　際聖明時兮良義福只橫被恩澤良我祿只

微言　與聖明時同調　倏忽變遷順其自然如彼蜃樓余生渺焉

際嘉平　與聖明時同調　諸惡莫作菩提薩多暝朦妄行用墮三塗

善政歌　經何本本於宗身何本媼與翁罪何本嗔爓爓福何本和雍雍

長命詞　與善政歌同調　靡言不適於道兮水萬派而朝宗夫惟外道之妄語兮并自晝而不通

窈窕娘　惴惴原隰思全其身競競庶士思庇後昆

湛露　與窈窕娘同調　維彼愚人惟知己身惟此哲人心周萬民

四賢吟　六慾相牽微生是戀嘆彼駒光如夢如電

賀聖朝　與四賢吟同調　慈悲方便永斷疑情極樂淨土不滅不生

英流行　知之而作兮明哲所由不知而作兮庸愚之儔慮而後動兮卓彼先覺率而妄動兮是乃下流

堅固子　與英流行同調　馬蹀躞兮身不獲康念此身兮本自無常馬騁驟兮生不獲寧念此生兮本自無生

月圓　良馬之德於田可徵良朋之行相交乃明

緩歌　與月圓同調　良馬云何乘者所思良朋云何久而敬之

至純辭　惟帝力兮勞來父母力兮免懷乘騏驥兮馳驟仗巨擘兮弓開

美封君　與至純辭同調　貴高尊美曰惟不仁擁貲自厚不久四方惟不慳慳乃不戒懼凶心常萌誰與其處

少年行　嗟棄捐於巖穴兮盍遠播夫芳聲嗟終老於草莽兮盍亦垂夫令名

四天王吟　與少年行同調　悲哉北郎兮開宣揚北邙悲歟青史不渝
宛轉辭　瞻彼中林芃芃萬木旃檀有香生是使獨萬類咸若擾擾芸芸民之父母首出一人
鐵驪　載飛載翔惟翮是憑爲聲爲律惟心是經射之能中惟指是憑交之能善惟和是恆
木槵珠　轂之成雛兮孚化之功羽用爲儀兮賦命之隆迪彼愚蒙兮惟聖之功明厥本性兮實在己躬
好合曲　維勤斯哲妄不可懷溺玆小樂至樂難期
章皐　乾照無私聖教無類讀訓洋洋鑒斯不昧
天馬吟　騏驥不羣蹇驢鴻鵠不借斥鷃雛虞不邇狐貍聖哲不昵愚賤
大龍馬吟　疇知幻軀祕此佛性疇不退轉佛恩來證上德墮落疇其知病下士頓超疇其知競
始條理　福慧天賦誠哉難覯通人達士豈伊易逅
追風赭馬　蔥兮蒨兮山有芳蘭僊兮祁兮首有妙鬘
迴波詞　元首明哉首出股肱良哉罕匹賢來輔兮王室莫執左道兮蟊賊
長嘯　景行行止下民甚憐宜泛愛衆毋逆忠言
平調　騏驥適我體囊韃衞我身嘉言資我道經史沃我心
遊子吟　升彼高阜兮思我故鄉有懷二一八兮莫出戶堂陟彼崔嵬兮思我故鄉有懷二一八兮莫出垣牆
平調曲　帝王無逸天地和寧辟公覆敏兆民阜成
高士吟　日之升天爲經民之行君爲程水之流隨坎盈牝之遊駒之情
哉生明　非冒於貨賄也感兄弟之敬心非貪於飲食也感父老之忱誠
高哉行　云何致太平畢然望皇衢人生夫何常善保千金軀民之不能忘舍名照神匾子孫振繩繩百千萬億餘
三章　敬遵佛敕如滋甘雨莫行邪惡種玆罪苦
圓音　身無常花到秋名無常雷不留財無常蜂釀窩業無日海發漚

觸杵　賢者斯賢賢不賢不賢賢密蜂見花駐蜻蜓去翩翩

思哉行　千金寶馬不如先人之敝遺甞盡諸果不如母乳之甘分

法座引　雹可畏兮時居朱明霜可畏兮五穀將登禍可畏兮歎樂所成罔不可畏兮憶神魂之初降生

接引詞　火宅無清涼苦途無安樂鳥路誰能攜閻浮難駐脚

化導詞　閻浮提界如彼高山越之維艱盡卻今時大海漫漫欲渡艮難

七寶鞍　瞻彼提岸水則不濫有君牧民當無畔畝飛鳥雖疲寧甘墮地君子固窮之死不二

短歌　嗟余生之歡樂兮似黃離之盈昃感韶光之荏苒兮似葉上之青色及芳華之當茁兮且喜樂以永日

夕照　時乎時乎時外無時時其逝矣奚與樂為黃離既昃定少温暾天光既暮曀曀其陰

歸國謠　皇矣聖世藹如仁君懷哉懷哉日遠日分亦有良朋如兄如弟日遠日離能不遙跂

僧寶吟　投誠皈命卽安旦夕如佛塔廟云胡遠別和樂且耽手足提攜如姊如娣云胡遠離

婆羅門引　酩酊成酬父將成祖沙必成邱母將成嫗

三部落　試觀三界遍起遍滅如彼秋雲乍興乍沒

五部落　流水何湯湯吾生知足遊雖有賢聖人誰能少滯留

平西凱旋筵宴笳吹樂章　乾隆二十五年定

閶闔煌煌鐘鏞鏘鏘鳴鞭祇肅　帝用宴康荷　天純嘏　祖德凝庥從容底定允升大猷　聖德宏敷光被遐邇如拱北辰諸部歸止慈恩覆幬滄海無量爭先效順奔走來王憲章斯備勝算克成跳梁羣醜魚貫輸誠　天威震疊小典惕厲　大君惟仁莫不臣隸　聖教宏敷額手格心月窟同風越邁古今遠謨是協絕徼安康撫綏之德遍於遐荒乾元功懋滂洽垓埏巍巍盛德億萬斯年

筵宴番部合奏樂章　乾隆七年定

大合曲　元緒是依明神是祇一心至誠昭事勤只巍巍　大君永底蒸民中心愛戴稽首來臣念人生之無常兮

合勤修夫善行倍百行之咸善兮終和平而神聽

染絲曲　大君至聖敎敷率土牧寧萬邦拜跪奉主

公莫　丕顯　元后惠懷萬方國彥棐蒸協贊邦常率土之濱誠意溥將咸拜稽首依戴　聖皇

雅政詞　皇皇　明聖無遠弗燭林林眾庶無思不服元化惠心寫善去惡聖人之邦長生永樂

鳳凰鳴　承乾禮元惟我　聖君光開草昧惟我　聖君綱紀庶政惟我　聖君父母萬國惟我　聖君惟我　聖君兮覆幬如天惟我　聖君兮自新新民惟我　聖君兮中外乂安惟我　聖君兮羣慝消淪拜首稽首兮頌溢兆民

乘驛使　大地茫茫大海滄滄豈伊無實求之奚方自古在昔爲君爲王溥圓御宇命不于常實心實政惠此萬邦　聖御大寶繫惟我　皇繫惟我　皇兮疇可與之頡頏

古稀祝嘏樂章　乾隆四十五年藏僧班禪額爾德尼進

宅中和會延鴻祥　法王綏御臨當陽穆穆大紫瞻圜方金城寶界天中央乾端坤倪德莫量勛哉庶職咸才良滂洋㠯富來穰穰　宸儀永固歌天慶　右第一章

妙喜如意香嚴開廣場選佛熙春臺　古稀天子萬福偕匯今斯今吉大來陰陽諧變合八埏讚宮寶卍雲縵回

右第二章

相光震旦開金輪無疆　聖德壽萬春純純常常維日新矢音來賀颺　尊親　右第三章

賜衍聖公筵宴樂章　乾隆七年定

洙泗發源長麟鳳流芳久眷茲後裔克紹箕裘詩書敎澤延禮樂家聲舊茅社長膺天眷厚際端冕凝旒桓圭章甫彤庭舞蹈時覲春秋一解詔宗伯俾饗人進羞人酉獻醻形虎形鹽訓恭訓儉慈惠兼施寵錫優厲嘉修素風益懋庶不負　皇朝渥澤旨恩柔二解

又定賜正一眞人筵宴樂章

上清碧落誦黃庭游德園道成龍虎衞靈壇法貽後嗣承天眷來朝金闕頌嘉謨解一論論諭祖家猷覺最真真是無
爲道德全說說說著這騎鳳與驂鸞便便便家風殊苦懸恁恁恁役風雷掌握間爲爲爲黎民彌災沴要要要煩心
性金丹久自還再再再守清虛月雲常舒卷願願願　聖天子福如川解二

又定賜進士筵宴樂章

啟天門日麗黃金榜趁驊騮緩步青雲上論聖賢事業無涯量況平生溫飽何曾望念甒生叨渥澤天來廣雖持寸
草心莫報　君恩蕩涓埃矢竭酬天貺解一玳筵內金壺玉漿月臺上絲竹鏗鏘繼自今木天清敞增岩巖不辭土
壤解二

又定賜武進士筵宴樂章

和風洽泰階平　皇威截烽烟靖念兔罝亦有干城虎頭猿臂交相慶看雕翮秋來勁解一須知道羽扇綸巾還有
那弓強箭勁更兼之武庫縱橫効折衝驊騮驍執戈殳衞羽林備公侯腹心解二

鄉飲酒升歌樂章　乾隆十年　御製補笙詩

我逝南陔言陟其岵昔我行役瞻望有父欲養無由風木何補　我逝南陔言陟其屺今我行役瞻望有母母也倚
閭歸則盍止　南陔有筍籜實包之孱孱孩提孰噢咻之憤爾溫凊潔爾旨有今爾不養日月其慆　右南陔三章
二章章六句一章八句
有白者華不汚纖塵吝爾士兮宜修其身不修其身乃貽羞于二八　有白者華婉茲靜好吝爾女兮宜修婦道不
修婦道乃貽羞于二老　白華匪玉涅而不淄白華匪蘭芬乃勝之我擷白華載詠載思　白華匪玉質玉之令白
華匪蘭臭蘭之淨我擷白華載思載咏　右白華四章章六句
瞻彼阪田厥黍始華胝足胼手嗟嗟我農夫　瞻彼阪田黍華以秀胼手胝足惟勤斯殖茂　華有不秀矣秀有不
實矣其雨其雨矣杲杲日出矣惄予愁之恤矣　右華黍三章二章章四句一章五句
由庚便便東西朔南六符調燮八風節宣　由庚容容朔南西東惟敬與勤百王道同　由庚廓廓東西南朔光疊

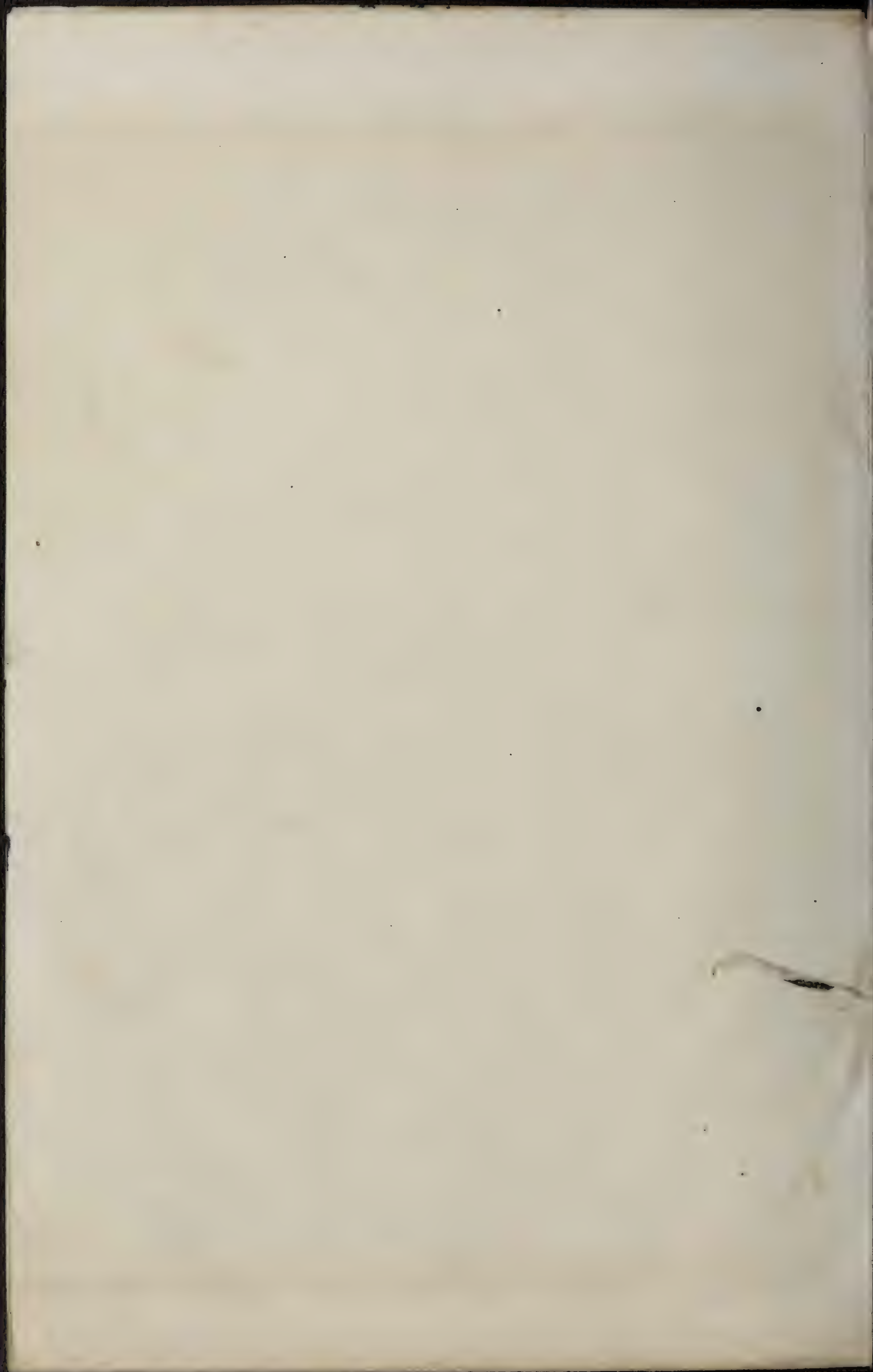
而憂後樂而樂　由庚恢恢南朔東西皇極孰建惟德之依　右由庚四章章四句

澗松童童蛙黽鄰兮邱草萋萋蕩青雲兮凡百君子愼乃託身兮　澗松童童澗則卑兮邱草萋萋邱則崎兮凡百

君子審乃所依兮　有崇者邱物無不遂有卓者道愚無不智資生育德永植無替　右崇邱三章章六句

在上曰天在下曰地君君臣臣父父子子　在下曰地在上曰天父父子子君君臣臣　由其儀矣物則熙矣　儀

其由矣物則休矣　右由儀四章二章章四句二章章二句

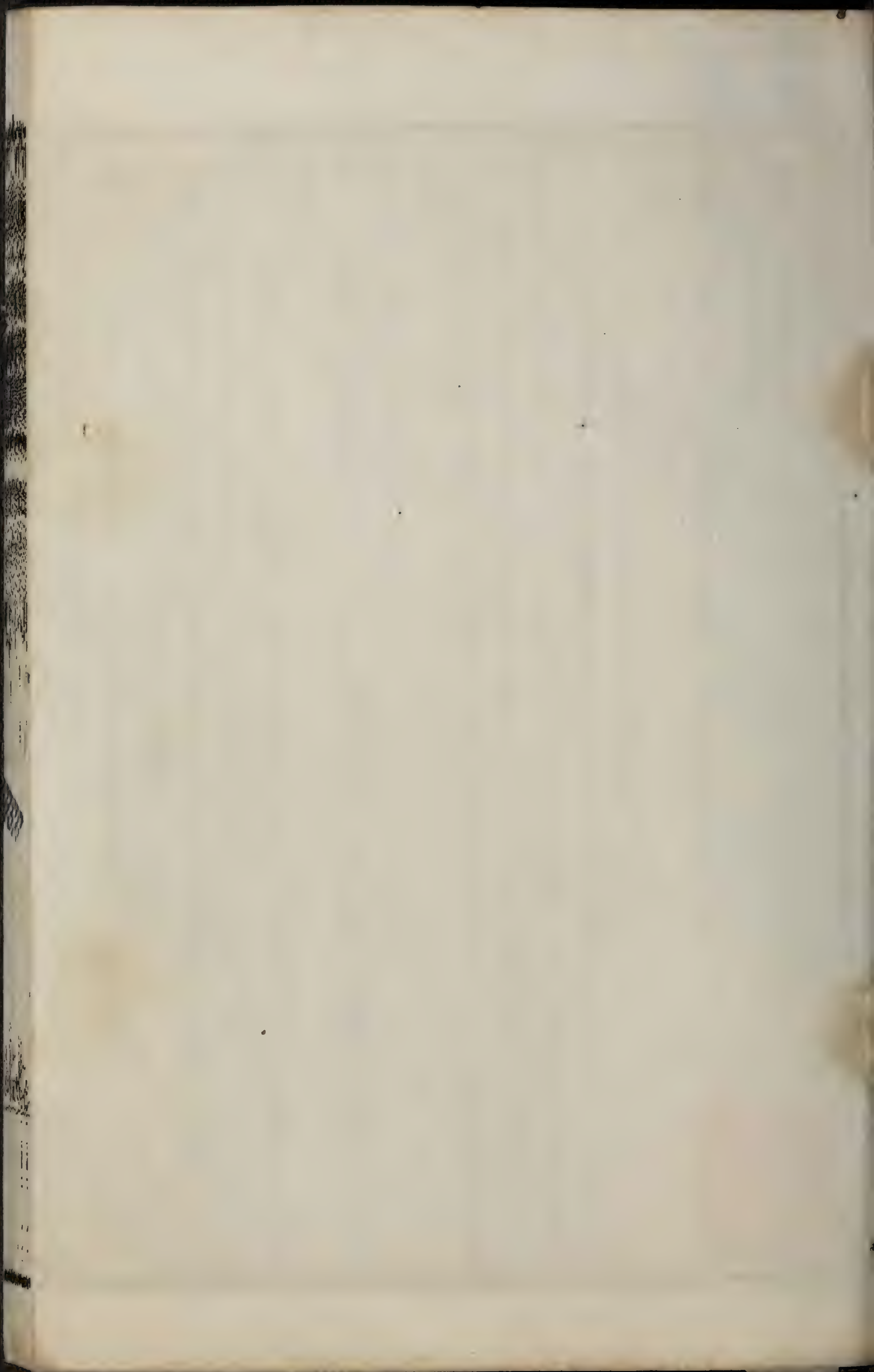

九通分類總纂

卷一百二十六
之一百二十八

DS 705 W34 v.38

樂類十二 樂舞 樂懸

樂舞 舞器 舞衣 舞綴

通考雲門 大卷 大司樂以樂舞教國子舞雲門大卷鄭注黃帝樂曰雲門大卷黃帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類也

大咸 大司樂鄭注大咸咸池堯樂也堯能殫均刑法以儀民言其德無所不施

大磬 大司樂鄭注大磬舜樂也言其能紹堯之道也 吳季札見舞韶箾者曰德至矣哉大矣如天之無不幬也如地之無不載也雖甚盛德其蔑以加矣 陳氏樂書曰周官舞大磬以祀四望又以之禮人鬼則磬之爲樂無所不通奏之天地之閒則四望之神可格也奏之宗廟之中則人鬼之靈可禮也書曰簫韶九成 蓋帝王功成作樂所以象成者也遭秦煨燼之餘六樂殘缺惟餘韶武而已漢室龍興更爲文治五行之舞其名雖存而實已亡矣

舜帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格

大夏 大司樂鄭注大夏禹樂也禹治水平土言其德能大中國也 吳季札見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其誰能修之

大濩 大司樂鄭注大濩湯樂也湯以寬治民而除其邪言其德能使天下得所也 吳季札見舞韶濩者曰聖人之弘也而猶有慙德聖人之難也 陳氏樂書曰呂氏春秋曰湯命伊尹作爲大濩晨露周人舞之以享先妣荀卿曰步中武象趨中韶濩所以養耳也春秋之時宋人作桑林之舞以享晉侯則大濩桑林之舞商人之後作之非始湯也荀卿言周之勺武起而韶濩廢是不知周兼用六樂之意也

大武 大司樂鄭氏注大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功

象 內則成童舞象注先學勺後學象文武之次也成童十五以上

勺　內則十有三年學樂誦詩舞勺　陳氏樂書曰勺水爲汋勺酒爲酌是酌者有挹而損之之道也大武之樂武王作之於前成王酌先祖之道以成之於後其事則武其道則養天下然武所以毒天下而反有以養之者以武有七德而安民和衆阜財固在其中矣其作樂告成而形容之不亦可乎燕禮言若舞則勺記言十有三年舞勺成童舞象皆小舞也朱干玉戚冕而舞大武則大舞也周官大舞以大司樂掌之小舞以樂師掌之

通志　古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有六舞之名往往其所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又盡善武盡美矣未盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇邱由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勖曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識爲其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭而有辭失古道矣

通考　帗舞　樂師掌教國子小舞有帗舞鼓人凡祭祀百物之神鼓帗舞者舞師掌教帗舞帥而舞社稷之祭祀女巫掌歲時祓除旱暵則舞雩蓋祓之爲言祓也社稷及百物之神皆爲民祓除故以帗舞舞之然則教國子以是責之保社稷故也鄭司農曰帗舞者全羽羽舞者析羽鄭康成曰帗析五采繒爲之今靈星舞子持之是也其亦互備之歟

羽舞　樂師凡國有羽舞舞師掌教羽舞帥而舞四方之祭祀籥師掌教國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之詩曰右手秉翟所謂羽舞者翟羽可用爲儀執之以舞所以爲蔽翼者也春秋之時隱公問羽數於衆仲曰天子用八諸侯用六大夫四士二羽舞之制自天子達於士名位不同舞亦異數不過降殺以兩而已諸侯用六羽則是考仲子之宮而用之非僭而何聖人言初獻所以貶之也

皇舞　舞師掌教皇舞帥而舞旱暵之事樂師掌教國子小舞有皇舞蓋皇陰類也而能爲其類之長陰中之陽也旱暵則欲達陰中之陽故以皇舞舞之與巫師女巫之舞同意皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽又曰皇雜五采羽如鳳凰色

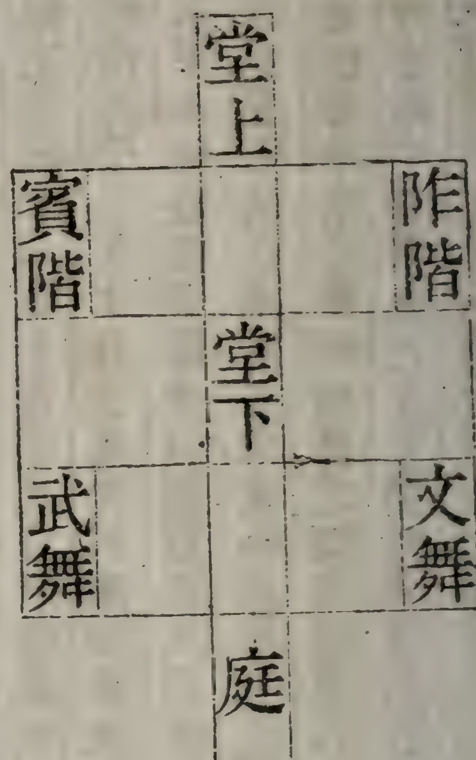
旄舞　傳曰葛天氏之樂三人操犛牛尾而歌八闋欲旄者其犛牛之尾歟古之人非特操之以歌亦操之以舞旄牛之尾舞者所持以指麾猶旌旂注犛牛之尾鄉士所設以標識者也周官旄人掌教舞散樂舞夷樂然則旄舞豈亦旄人所教邪

干舞　司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀授旅者殳故士戈盾授舞者兵亦如之言兵則不止於干言干則一器而已郊特牲曰朱干設錫冕而舞大武明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武樂記曰樂者非謂干揚也樂之末節也故童子舞之祭統曰及舞君執干戚就舞位則干者自衞之兵非伐人之器也自天子達於童子未嘗不執是舞之所以象其有武事也然亦特樂之末節而已故樂師教國子以之者欲其由末以知本也舞師祭山川以之者以其有阻固扞蔽之功也漢舞先武德後文始唐舞先七德後九功其意以爲武以威衆而平難文以附衆而守成平難在所先守成在所後唐太宗謂封德彝曰朕始雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯言過矣考之於古周官司兵掌五兵五盾以待軍事詩曰龍盾之合又曰蒙伐有苑春秋傳曰狄虒彌建大車之輪以爲櫓國語曰官師奉文犀之渠以爲盾先儒以櫓爲大盾以伐爲中干則盾之見於經傳有櫓干伐渠之異名其爲盾一也盾之爲物以革爲之其背曰瓦左傳曰中其楯瓦是也其瓦設錫記曰朱干設錫是也朱質而繪以龍龍之外又繪以雜羽（蒙雜羽也）其繫之也以繡韋其屬繡韋也以紛書曰敵乃干敵者繫以紛也國語曰輕罪贖以鞼盾則鞼士繡韋也舞者所執之干其制如此隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾而半執龍盾半執龜盾蓋惑於鄭氏其背如龜之說也是不知所謂龜者其背耳非其飾也孔安國釋書之禹謨以舞干羽爲文舞又失之矣今之鹵簿卽干櫓之櫓豈古者櫓鹵通用邪

人舞　以手舞之而無所執舞以干戚羽旄爲飾以手舞足蹈爲容故樂記樂師均以人之手舞終焉通禮義纂曰

古者臣之於君有拜手稽首之禮自後魏以來臣之受恩者皆以手舞足蹈爲喜忭之極也豈亦源流於此歟

野舞　地官舞師掌教小舞凡野舞則皆教之教舞至於野人不遺則舞師所教亦無所不至矣　正義曰大司樂所教雲門以下六舞是大舞舞師所教帗舞以下七者是小舞內則云十三舞勺成童舞象是小舞又云二十舞大夏卽此六舞也　陳氏樂書曰執干揚而舞之兵舞也列五采繒爲之帗舞也析[illegible]烏羽爲之羽舞也以凰之羽爲之皇舞也以旄牛之尾爲之旄舞也鄭司農曰社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雍以旄兵事以干星辰以人鄭康成曰四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇然古之於大祭祀有備樂必有備舞春秋書有事於太廟萬舍籥則宗廟用干與羽矣若夫散而用之則有所不備故山川以干社稷以帗四方以羽旱暵以皇二鄭之論疎矣大司樂曰舞咸池以祭地示則社稷不特帗舞舞大夏以祭山川則山川不特兵舞也於咸池之類言其章不言其器於帗舞之類言其器不言其章互備也書言舞干羽于兩階樂記比音而樂之及干戚羽旄謂之樂郊特牲明堂位祭統皆言朱干玉戚以舞大武皮弁素積以舞大夏簡兮之詩言碩人俁俁公庭萬舞繼之左手執籥右手秉翟要皆先武後文者蓋堯舜揖遜其舞先干後羽以苗民逆命故也湯武征伐其舞先武後文者以有武功爲大故也按正義以雲門大卷大咸大夏大濩大武爲大舞以帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞爲小舞然以愚觀之雲門以下舞之名也若帗若羽若皇若旄若干若人則舞之具也有此六者之具然後可以舞此六代之舞非於小舞之外別有所謂大舞也蓋六代之舞其名雖異而所用之具則同然必謂之帗舞羽舞云者以其或施之社稷或施之山川旱暵之屬其用各有不同耳舞師所教是各指其所習而言故謂之帗舞羽舞大司樂所教是通指其集大成而言故謂之雲門大咸譬之爲學帗羽皇旄干人則誦詩讀書是也雲門至大武則作文是也而誦詩讀書固所以作文也樂書互相備之說得之

陳氏樂書曰周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞又經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則酇也所以爲綴列則佾也所以爲行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者酇遠而佾寡其德殺故也治民逸者酇短而佾多其德盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌以舞沒則表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知爲治之行然則爲諸侯者孰不敏德崇行以法天下後世爲哉今之舞者不列於庭而列於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所謂八佾舞於庭序出入舞者之意也

萬舞　商頌曰萬舞有奕衞風曰公庭萬舞魯頌曰萬舞洋洋春秋曰萬入去籥左氏傳曰考仲子之宮將萬焉又曰楚令尹子元欲蠱文夫人館於宮側而振萬焉晉志曰萬舞象功是舞也先王所以習戎備自商至周所不易也何休釋公羊萬舞之說以爲象武王以萬人伐紂不亦失乎武舞一也謂之干舞其名也謂之萬舞其數也禮樂所謹不過名數而已　東萊呂氏曰萬舞文武二舞之總名也干舞武舞之別名也籥舞文舞之別名也文舞又謂之羽舞鄭康成據公羊傳以萬舞爲干舞蓋公羊釋經之誤也春秋書萬入去籥言文武二舞俱入以仲遂之喪於二舞之中去其有聲者故去籥焉文舞舞羽吹籥公羊乃以萬舞爲武舞與籥舞對言之失經意矣若萬舞止爲武舞則簡兮與商頌何爲獨言萬舞而不及於文舞邪左氏載考仲子之宮將萬焉婦人之廟亦不應獨用武舞也然則萬舞爲二舞總名明矣

漢制高廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時五行之舞武德舞者高祖四年作以象天下樂己行武以除亂也文始舞者曰本舜韶舞也高祖六年更名曰文始以視不相襲也五

行舞者本周舞也秦始皇二十六年更名曰五行也四時舞者孝文所作以示天下之安和也蓋樂己所自作明有制也樂先王之樂明有法也孝景采武德舞以爲昭德以尊太宗廟至孝宣采昭德舞爲盛德以尊世宗廟諸帝廟皆常奏文始四時五行舞云高祖六年又作昭容樂禮容樂昭容者猶古之昭夏也主出武德舞禮容者主出文始五行舞舞入無樂者將至至尊之前不敢以樂也出用樂者言舞不失節能以樂終也大抵皆因秦舊事焉

公莫舞　卽巾舞也相傳云項莊舞劒項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼曰公莫害漢王也後之用巾蓋象項伯衣袖之遺制

巴渝舞　漢高帝自蜀漢將定三秦閬中范且率賨人以從帝爲前鋒號板楯蠻勇而善鬭既定秦中以功封閬中侯其俗喜舞高祖樂其猛銳數觀其舞後使樂人習之閬中有渝水因其所居故名曰巴渝舞

武帝時用事甘泉圜丘用女舞童三百

東漢光武隴蜀平後乃增廣郊祀凡樂奏青陽朱明西晧元冥及雲翹育命舞　立春之日迎春於東郊歌青陽八佾舞雲翹之舞立夏之日迎夏於南郊歌朱明八佾舞雲翹之舞先立秋十八日迎黃靈於中兆歌朱明八佾舞雲翹育命之舞立秋之日迎秋於西郊歌西晧八佾舞育命之舞立冬之日迎冬於北郊歌元冥八佾舞育命之舞先立秋十八日郊黃帝至立秋迎氣於黃郊奏黃鍾之宮歌帝臨冕而執干戚舞雲翹育命所以養時訓也

明帝永平三年十月烝祭光武廟初奏文始五行武德之舞

永平八年公卿奏議世祖廟登歌八佾舞功名東平王蒼議以爲漢制舊典宗廟各奏其樂不皆相襲以明功德秦爲無道殘賊百姓高皇帝受命誅暴元元各得其所萬國咸熙作武德之舞孝文皇帝躬行節儉除誹謗去肉刑澤施四海孝景皇帝制昭德之舞孝武皇帝功德茂盛威震海外開地置郡傳之無窮孝宣皇帝制盛德之舞光武皇帝受命中興撥亂反正武暢方外震服百蠻戎狄奉貢宇內治平登封告成脩建三雍肅穆典祀功德巍巍比隆前代以兵平亂武功盛大歌所以詠德舞所以象功世祖廟樂名宜曰大武之舞

章帝卽位議顯宗廟樂東平王蒼上言昔孝文廟樂曰昭德之舞孝武廟樂曰盛德之舞今皆袷食於高祖昭德之

舞不進與高廟同樂今孝明皇帝在世祖廟當同樂盛德之樂無所施如自立廟作武德之舞上從王議祠靈星舞者用童男十六人舞者象教田初爲芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也

和帝即位有司奏上尊章帝廟曰肅宗其進武德之舞制曰可

魏武帝平荆州獲漢雅樂郎杜夔時舞師馮肅曉知先代諸舞使夔總之始設軒懸復先代古樂

文帝受禪改漢安世樂爲正世嘉至樂爲迎靈昭容樂爲昭業漢巴渝舞爲昭武雲翹舞爲鳳翔育命舞爲靈應武德舞爲武頌文始舞爲大韶五行舞爲大武明帝太和初詔議廟樂改大予樂爲大樂（大樂漢舊名也）太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞烈祖明皇帝樂曰章斌之舞凡此三舞天地宗廟薦享及朝饗用之總名大鈞之樂也王肅等議設宮縣之樂八佾之舞高皇大帝太祖高祖文昭廟皆當兼用先代及武始大鈞之舞以文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂猶周存六代之樂也故奏黃鍾舞文始以禮天地奏太蔟舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡守以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟二至祀郊澤可兼舞四代又漢雲翹育命之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀圜丘育命祀方澤卒如肅議亦近古盛制也

鞞舞而未詳所起然漢已施於燕享矣傅毅張衡所賦皆其事也魏曹植鞞舞歌序曰漢靈帝西園鼓吹有李堅者能鞞舞遭亂西隨段煨先帝聞其舊伎召之堅既中廢兼古曲多謬誤異代之文未必相襲故依前曲改作新歌五篇不敢充之黃門近以成下國之陋樂焉

晉武帝受命之初百度草創郊祀明堂權用魏樂而改樂章繼而命荀勖領其事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞咸寧初詔定祖宗之號而廟樂乃廢宣武宣文之舞同用正德大豫之舞勖既以新律造二舞次更修正鍾磬勖薨復詔其子藩修定以施郊廟

鞶舞　漢曲至晉加以柸謂之世寧舞也張衡舞賦云歷七盤而蹝躡王粲釋云七盤陳於廣庭顏延之云遞開開於鞶扇鮑昭云七鞶起長袖皆以七鞶爲舞也干寶云晉武帝太康中天下爲晉世寧舞矜手以接鞶反覆之（至危之象言晉代之士苟貪飲食智不及遠）至宋改爲宋世寧齊改爲齊代昌唐謂之鞶舞隸淸樂部中

白紵舞　按舞辭有巾袍之言紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌又云皎皎白緒節節爲雙吳音呼緒爲紵疑白紵即白緒也

鐸舞　漢曲也晉鞞舞亦五篇及鐸舞歌一篇幡舞一篇鼓舞伎六曲並陳於元會其舞故常二八桓元即眞太樂遣衆伎尚書殿中郎裴明子啟增八佾相承不復革宋明帝自改舞曲歌詞猶存舞並闕其鞞梁謂之鞞扇舞也幡舞扇舞後並亡

宋武帝紹晉衰亂之後改正德舞爲前舞大豫舞爲後舞文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而寢至孝武有司奏宋承晉氏未有稱號前舞後舞有乖古制於是前舞爲凱容之舞後舞爲宣烈之舞既而建平王宏又議以凱容爲韶舞宣烈爲武舞故以正德爲宣化之舞大豫爲興和之舞郊廟初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂何承天三代樂序稱正德大豫舞蓋出三代容樂其聲節有古之遺音焉然不知二舞乃出宣舞宣文魏大武三舞也宣舞魏韶舞也宣文魏武始舞也魏改巴渝爲昭舞五行爲大武凱容舞執籥秉翟則魏武始舞也宣烈舞有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也干戚周舞也由是言之何承天之論未爲知樂者也明帝又自改鞞舞曲歌辭大明中以鞞拂雜舞台之鐘石施之殿庭順帝昇明中王僧虔以爲乖於雅體何其知言邪

文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依舊給伎總章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六人太常博士傅崇議以爲未詳此人數所由唯杜氏注左傳佾舞云諸侯六六三十六人以爲非也夫舞者所以節八音也八音克諧然後成樂故樂必以八人爲列自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳杜以爲一列又減二八至士止餘四人豈復成樂按服虔注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎即古之女樂也殿庭八八諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八八爲列之證也若如議者唯天子有八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯既降二列輒減二八近降大半非唯八音不具於兩義亦乖

齊武帝祠南郊初獻奏文德宣烈之舞次奏武德宣烈之樂太祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂北郊初獻奏地德

凱容之樂次奏昭德凱容之樂明堂之樂並同二郊之奏宗廟太祖神室奏高德宣烈之樂穆后奏穆德凱容之樂高祖奏明德凱容之舞

齊永明中釋寶月爲太樂令鄭義奏論曰笛飾川旄籥飾以羽今笛籥並用羽舊制進賢冠幘不簪筆朱衣褾腹中厠皂緣曲領白布袜複舃義奏乃改簪筆笛籥同用竹朱漆籥三孔笛一頭五色氉籥兩頭葆羽氉著馮皮履

梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟筆笏以記事受言舞者何事簪筆邪

梁室肇有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以爲仲尼晏朝之意於是不備宮架不徧舞六代至於郊廟及三朝設架則非宮非軒非判非特直以至恭所應施用而已何其卛邪故其命武舞爲大壯文舞爲大觀南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其月王也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞眞篤論歟

梁武帝時太常任昉奏據魏王肅議周禮賓客皆作備樂況天地宗廟事之大者周官以下六律六呂五聲八音六舞大合樂致鬼神以和邦國請依王肅祀祭郊廟備六代樂帝曰按言大合樂者是使六律與五聲克諧八音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後卽言乃分樂而序之以祭以享以祀此則曉然已明肅則失其旨矣推檢記載初無宗廟郊禋徧舞之文唯明堂之位云以禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也按所以舞大武大夏者止欲備其文武二舞耳非兼用六代也夏以文受周以武功所以故兼之而不用濩者濩武舞也周監於二代質文乃備納蠻夷樂者此明功德所須蓋止施禘祭不及四時也今四時之祭而不徧舞者何夫祭尙於敬不欲使樂繁禮縟故季氏逮闇而祭日不足則繼之以燭雖有强力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛彼義反倚乙利反以臨祭其爲不敬大矣他日祭子路與焉質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎儒者知子頽宴饗猶舞六代不知有司跛倚不敬已大若依肅議用六代樂者郊堂旣有迎神之樂又登歌各頌功德徧以六律繼以出入方待樂終然後罷祭者此則乖仲尼譏晏朝之旨若三獻禮畢卽便卒事則無勞於徧舞也

陳武帝宗祀朝饗並遵梁制武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀姑洗作應鍾參應之三月萬物畢榮取其布惠也文帝天嘉五年詔劉平張崖定二郊明堂儀改天嘉中所用齊樂盡以韶為名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九敘之舞工執羽籥

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府文帝時公孫崇典知樂章嘗言於帝曰樂府先傳正聲有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行勺舞及太祖初興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二年始於大饗用之後祖瑩等建言請以韶舞為崇德武舞為章烈總名曰嘉成詔可其議特準古六代之樂易嘉成為大成然赫連昌涼州悅般國之樂吳夷東夷西戎之舞並列之太樂是不知先王之時夷樂作於國門右辟之說也

北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻高祖武帝之室宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝饗用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎自襄以來皆所樂好至河清以後傳習尤甚無足紀焉

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武德以備六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古人所以象德昭功之意也

城舞　後周武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞用八十人刻木為面狗喙獸耳以金飾之垂線為髮畫襖皮帽舞蹈姿致猶作羌胡狀

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就位總干而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闡太平文帝曰不用象功德直象事可也近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂出入奏鐘鼓是也並依定焉梁帝罷之不知經之過也魏晉以來有矛俞弩俞及諸儒導引

之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之舉也其後定令置七部樂而牛宏又請存鞞鐸巾拂四舞與新伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝曰音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不捉鞞拂爾牛宏當世儒宗而措論如是抑何不知先王雅樂之甚哉

隋文舞工六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂褾領襈裾革帶烏皮履十六工執翣十六工執帗十六工執旄十六工執羽左手皆執籥二工執纛引前在舞員外衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱褠衣革帶烏皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二工執鐸金錞二四工舉二工作二工執鐃二工執相在左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者在舞員外衣冠亦如之然朱干玉戚古天子之舞也舞工以之不亦過乎

唐高祖時祖孝孫定樂更文舞曰治康武舞曰凱安舞者各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣袖白絝革帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人金錞二舉者四人奏者二人執鐃二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣袖金甲豹文絝烏皮鞾執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之儀鳳二年太常卿韋萬石定凱安舞六變一變象龍興參墟二變象克定關中三變象東夏賓服四變象江淮平五變象獫狁伏從六變復位以崇象兵還振旅初太宗時詔祕書監顏師古等撰定弘農府君至高祖太武皇帝六廟樂曲舞名其後變更不一而自獻祖而下廟舞略可見也獻祖曰光大之舞懿祖曰長發之舞太祖曰大政之舞世祖曰大成之舞高祖曰大明之舞太宗曰崇德之舞高宗曰鈞天之舞中宗曰大和之舞睿宗曰景雲之舞元宗曰大運之舞肅宗曰惟新之舞代宗曰保大之舞德宗曰文明之舞順宗曰大順之舞憲宗曰象德之舞穆宗曰和寧之舞敬宗曰大鈞之舞文宗曰文成之舞武宗曰大定之舞昭宗曰咸寧之舞其餘闕而不著唐之自製樂凡三大舞一曰七德舞二曰九功舞三曰上元舞七德舞者本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂曲及即位宴會必奏之謂侍臣曰雖發揚蹈厲異

平文容然功業由之被於樂章示不忘本也右僕射封德彝曰陛下以聖武戡難陳樂象德文容豈足道哉帝矍然曰朕雖以武功興終以文德綏海內謂文容不如蹈厲斯過矣乃製舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛命呂才以圖教樂工百二十八人被銀甲執戟而舞凡三變每變爲四陣象擊刺往來歌者和曰秦王破陣樂後令魏徵與員外散騎常侍褚亮員外散騎常侍虞世南太子右庶子李百藥更製歌辭名曰七德舞舞初成觀者皆扼腕踴躍諸將上壽羣臣稱萬歲蠻夷在庭者請相率以舞太常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世充願圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫擒獲今將相有嘗爲其臣者觀之有所不忍我不爲也自是元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏舞人更以進賢冠虎文袴螣蛇帶烏皮鞾二人執旌居前其後更號神功破陣樂九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂以童兒六十四人冠進德冠紫袴褶長袖漆髻屣履而舞號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年詔郊廟享讌奏文舞用功成慶善樂曳履執拂服袴褶童子冠如故武舞用神功破陣樂衣甲持戟執纛者被金甲八佾加簫笛歌鼓列坐縣南若舞即與宮縣合奏其宴樂二舞仍別設焉上元舞者高宗所作也舞者百八十人衣畫雲五色衣以象元氣其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲大祠享皆用之至上元三年詔惟圜丘方澤太廟乃用餘皆罷又曰神功破陣樂不入雅樂功成慶善樂不可降神亦皆罷而郊廟用治康凱安如故儀鳳二年太常卿韋萬石奏請作上元舞兼奏破陣慶善二舞而破陣樂五十二徧著於雅樂者二徧慶善樂五十徧著於雅樂者一徧上元舞二十九徧皆著於雅樂又曰雲門大咸大磬大夏古文舞也大濩大武古武舞也爲國家者揖讓得天下則先奏文舞征伐得天下則先奏武舞神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象用二舞請先奏神功破陣樂初朝會常奏破陣舞高宗即位不忍觀之乃不設後幸九成宮置酒韋萬石曰破陣樂舞所以宣揚祖宗盛烈以示後世自陛下即位寢而不作者久矣禮天子親總干戚以舞先祖之樂今破陣樂久廢羣下無所稱述非所以發孝思也帝復令奏之舞畢歎曰不見此樂垂三十年追思王業勤

勞若此朕安可忘武功邪羣臣皆稱萬歲然遇饗燕奏二樂天子必避位坐者皆興太常博士裴守亡以作奏二人時天子不宜起立詔從之及高宗崩改治康舞曰化康以避諱武后毀唐太廟七德九功之舞皆亡唯其名存自後復用隋文舞武舞而已

大定舞　本出破陣樂舞者百四十八人被五采文甲持槊歌云八埏同軌樂以象平遼東而邊隅大定也

聖壽舞　唐高宗武后作舞用百四十人金銅冠五色畫衣舞之行列必成字凡十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌之字然先王作樂有六變而止者有八變而止者有九變而止者未聞十六變也不亦失大樂必易之意邪

光聖舞　唐明皇作舞者八十人烏冠五采畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興也

讌樂舞　唐張文收所造也舞工二十八人緋綾爲袍絲布爲袴又分四部景雲舞八人慶善舞四人承天舞四人樂用玉磬一格大方響一格搊箏筑臥箜篌大箜篌小箜篌大琵琶小琵琶大五絃琵琶小五絃琵琶吹葉大笙小笙大觱篥小觱篥大簫小簫正銅鈸和銅鈸長笛短笛楷鼓連鼓鞉鼓桴鼓各一工歌二開元以後並亡唯景雲舞僅存爾

長壽舞　武后長壽年所制舞者十有二人衣冠皆畫

天授舞　武后天授年所制舞者四人畫衣五采鳳冠

萬歲舞　鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮中養鳥能人言又常稱萬歲故爲樂以象之舞者三人緋大袖並畫鸜鵒冠作鳥像嶺南有鳥似鸜鵒稍大乍視不可辨久養之能言南人謂之吉了料亦云開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣漢書武帝紀書南越獻能言鳥豈謂此邪北方常言鸜鵒踰嶺乃能言傳者誤矣

龍池舞　唐明皇所作初帝在藩邸居龍慶坊坊之南忽變爲池望氣者異焉中宗末年汎舟池中及即位以坊爲宮池水逾大彌漫數里故爲此樂以歌其祥舞者十有二人爲列服五色紗雲衣芙蓉冠無憂履四工執蓮花

以引舞一奏而五疊

小破陣樂舞　唐明皇造舞者四人金甲胄蓋生於立部伎也

師子舞　唐太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷天竺師子等國綴毛爲之各高丈餘人居其中像其俛仰馴狎之容二人持繩秉拂爲習弄之狀五師子各放其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙狀

中和舞　唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百僚觀新樂詩且敘其舞曰朕以仲春之首紀爲令節聽政之暇韻於歌詩象中和之容作中和之舞

六合還淳舞　唐調露二年上御洛城南樓賜太常奏六合還淳之舞

順聖舞　昔于司空頔撰順聖樂以進每宴必使奏之其曲將半行綴皆伏一人舞於中央幕客韋授笑曰何用窮兵獨舞觀其言雖詼諧然亦不爲無味矣豈古所謂譎諫邪

承天舞　承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞　唐大定元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編之樂府

一戎大定舞　唐龍朔元年上召李勣阿史那上官儀等宴於城門觀屯營新敎之舞名之一戎大定樂皆親征遼東形容用武之象也

神宮大樂舞　唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞　唐文宗每聽樂鄙鄭衛聲詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定總樂工閱之於庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西江詩因錫禁中瑞錦令錄所著古體詩以獻豈莊周所謂旦暮遇之者邪自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絕江南僞主李煜樂工曹者素善琵琶因按譜得其聲煜后周氏亦善音律又自變易徐鉉問曹曰法曲本緩而此聲太急何也曹曰宮中人易之議者以爲非吉祥也後歲餘而

周氏卒矣

景雲舞　舞者八人花錦爲袍五綾爲袴綠雲冠黑皮鞾

坐部舞　立部舞　唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽光聖等舞皆雷大鼓雜以龜茲之樂大定樂加金鉦唯慶善舞獨用西涼樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鍾石別享郊廟以破陣爲七德之武舞慶善爲九功之文舞自武后僭亂毀唐宗廟斯禮竟廢矣安樂等八舞皆立奏之樂府謂之立部伎也自長壽天授鳥歌萬歲龍池小破陣等舞皆同龜茲樂舞人皆穿皮鞾惟龍池舞備用雅樂而無鍾石舞躡履讌樂等六舞皆坐奏之樂府謂之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻之制如此然則卒致胡雛之禍者有以也夫

傾杯舞　唐明皇常令教舞馬百駟分爲左右部時塞外亦以善馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命衣以文繡絡金鈴飾其鬣間雜以珠玉其曲謂之傾杯樂凡數十疊奮首鼓尾縱橫應節又施三層板牀乘馬而上抃轉如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以淡黃衫文玉帶必求妙齡姿美者充之每遇千秋節大宴勤政樓奏立坐二部伎畢則自內廐引出舞之其後明皇幸蜀而舞馬散在民間祿山頗心愛之自是以數十匹置之范陽後爲田承嗣所得而雜於戰馬置之外棧既而軍中饗士樂作馬舞不能自止廝養輩謂其爲妖擁篲以擊之馬立其舞莫不中節抑揚頓挫尚存故態廐吏遽以爲怪白承嗣箠之終斃於櫪下惜哉由是觀之山海經述海外太樂之野夏后啟於此舞九代穆天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

軟舞　唐開成末有樂人崇胡子能軟舞其腰支不異女郎也然舞容有大垂手有小垂手或像驚鴻或如飛燕婆娑舞　屢延舞綴也然則軟舞蓋出體之自然非此類歟

健舞　唐教坊樂垂手羅迴波樂蘭陵王春鶯囀半社渠借席烏夜啼之屬謂之軟舞遼柘枝黃章拂林大渭州達摩支之屬謂之健舞故健舞曲有大杆阿連柘枝劍氣胡旋胡勝軟舞有阿州蘇合香拙枝團亂旋甘州爲

歎舞　唐咸通中伶人李可及善音律尤能囀喉爲新聲音辭曲折聽者忘倦京師屠沽少年效之謂之拍彈時同昌公主喪除懿宗與郭淑妃悼念不已可及爲歎百年舞曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂

文瀾書局石印

闕珠翠覆地調語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相曹確屢論之不納至僖宗朝卒爲崔彥昭所奏死於嶺表
豈得放鄭遠佞之意邪

通典　前代樂飲酒酣必起自舞詩云屢舞僊僊是也宴樂必舞但不宜屢耳前代譏在屢舞不譏舞也漢武帝樂
飲長沙定王舞是也魏晉以來尤重以舞相屬謝安以屬桓嗣是也近代以來此風絕矣宋孝武帝大明中以鞞
拂雜舞合之鍾石施於廟庭鶴舞馬舞竹書穆天子傳亦有之宋鮑昭又有舞鶴賦此舞或時而有非樂府所統
今翔麟鳳苑廐有蹀馬俯仰騰躍皆合曲節朝會用樂則兼奏之

梁太祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享宗廟然廟有四室室爲一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞

後唐依前制獨宗廟四室別立舞名懿宗用昭德之舞獻祖用文明之舞太祖用應天之舞昭宗用永平之舞莊宗用武成之舞明宗用雍熙之舞

晉高祖初詔崔梲等制定樂舞梲等講求唐制盡復其器服工員改文曰昭德之舞武曰成功之舞始爲大會陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募工員多出市人閭習未幾而元會朝饗遂用寺工以陳於廷進退無旅而歌如虞殯當時識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢高祖即位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享文宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有司上觀德之舞云

周廣順初太常卿邊蔚奏改治安爲政和之舞振德爲善勝之舞觀象爲崇德之舞講功爲象成之舞宗廟樂舞信祖廟舞肅雍之舞僖祖廟舞章德之舞義祖廟舞善慶之舞慶祖廟舞觀成之舞太祖廟舞明德之舞世宗廟舞定功之舞

宋朝建隆之初竇儼首議更周樂舞之名以崇德舞爲文德之舞象成舞爲武功之舞權籍敎坊及開封府樂戶子弟充之冠服用唐舊制而已

太祖皇帝乾元殿朝羣臣更詔大明殿上壽詔用文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿廷所用文舞宜爲盛德升聞之舞取舜受堯禪元德升聞之義也舞工用百二十八八佾之數判爲八列列十六工皆著履執拂服袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數略倣舊儀次奏武舞宜爲天下大定之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之數被金甲持戟二工執五色旗引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維揚定四變象荆湖復五變象邛蜀來六變象師還振旅至於鐃鐸雅相錞鼗并舞舞工冠服仍舊而已太宗淳化中峴弟嶸復奏昔改殿廷二舞以光太祖功烈今亦應更定舞名其舊用盛德升聞宜更名化成天下之舞取易稱化成天下之義也天下大定更名威加海內之舞取漢高祖爲威加海內之歌也蓋其舞亦六變爲一變象講武二變象漳泉歸三變象杭越朝四變象殄并汾五變象清銀夏六變象兵還振旅每變樂一曲而已詔從之和峴弟兄可謂善因時而造者

眞宗又詔殿廷二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉淸昭應宮等諸祠每乘輿薦獻並作備樂別號文舞曰發祥流慶之舞武舞曰降眞觀德之舞又因太宗裁舊國朝天之曲造同和之舞裁平晉之曲造定功之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言太常雅樂郊廟酌獻上用登歌不作文舞亞獻又不作武舞止奏正安而已於是劉筠等議自是宗廟酌獻復用文舞武舞工先入以須亞獻而亞獻終獻並舞正安之曲郊祀天地與宗廟旣異廟室各有稱頌功德故文舞迎神之後各奏逐室之舞郊祀降神奏高安之曲文舞已作及皇帝酌獻惟登歌奏禧安之樂而舞綴不作亞獻終獻仍用武舞焉明道中冬至皇帝率羣臣於文德殿莊獻明肅皇太后行上壽之禮設宮縣進厚德無疆之文舞四海會同之武舞各三變而罷

宋祖宗廟室樂舞之名　僖祖室曰大善之舞順祖室曰大寍之舞翼祖室曰大順之舞宣祖室曰大慶之舞太祖室曰大定之舞太宗室曰天盛之舞眞宗室曰大明之舞仁宗室曰大仁之舞英宗室曰大英之舞神宗室曰

大成之舞諸后之室凡行酌獻之禮孝惠孝章位同奏大統之曲淑德位奏大昌之曲章懷位奏大治之曲自餘隨帝室所奏云　陳氏樂書曰竊觀祖宗之室曲異之舞至於后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非感於先儒婦人無武事之說邪春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以見干耳如曰不然閟宮祀姜嫄之詩何以美萬舞洋洋乎楚人亦常振萬於文夫人之側亦足考信矣　又曰古之舞者雖爲國子猶爲下士亦預焉漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體修治者以爲舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子爲之號二舞郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准國子學給科間日得習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生

神宗元豐二年詳定所以朝會樂而有請者十其二定文舞武舞各爲四表表距四步爲酇綴各六十四文舞者服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執纛引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步爲三辭之容是爲一成餘成如之自南第一表至第二表爲第一成至第三表爲再成至北第一表爲三成覆卻行至第三表爲四成至第二表爲五成復至南第一表爲六成而武舞入今文舞所秉翟羽則集雉尾置於髹漆之柄求之古制實無所本聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析羽四重以結綬系於柄此纛翳之謂也請按圖以翟羽爲之其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金錞二四工舉二工執鐲執鐃執相在左執雅在右亦各二夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依酇綴總干正立安位堂上長歌以詠歎之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發揚蹈厲爲猛賁迅速之狀每步一進則兩兩以戈盾相嚮一擊一刺爲一伐爲一成成謂之變至第二表爲一變至第三表爲二變至北第一表爲三變舞者覆身嚮堂卻行而南至第三表爲四變乃擊刺而前至第二表回易行列舂雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象以文止武爲五變舞蹈而進爲兵還振旅之狀振鐸搖鼗擊鼓和以金錞廢鐲鳴鐃復至南第一表爲六變而

舞畢古者人君自舞大武故服冕執干戚若用八佾而爲擊刺之容則舞者執干戈說者謂武舞戰象樂六奏每一奏之中牽以戈矛四擊刺戈則擊兵矛則刺兵玉戚非可施於擊刺今舞執干戚蓋沿襲之誤講左執干右執戈

哲宗元祐四年十二月始命大樂正葉防撰三朝二舞儀武舞曰威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁趫速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆舞進一步轉而相向立干戈各直腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手執干當前右手持戈在腰爲進旅再鼓各相擊刺再鼓各退身復位整其干戈爲退旅再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈爲克捷之象再鼓正立遇節則蹲第二變聽舉樂依前蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆正面作再鼓各轉身向裏相擊刺足不動再鼓各轉身向外擊刺如前再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步陳其干戈左右相顧爲賁速之狀再鼓皆併入行以八爲四再鼓皆兩兩對相擊刺再鼓皆回易行列左在右右在左再鼓皆舉手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓各分左右再鼓各揚其干戈再鼓交相擊刺再鼓皆總干正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓整干戈以象登臺講武再鼓皆擊刺於東南再鼓皆案盾舉戈東南嚮而望以象漳泉奉土再鼓皆擊刺於正南再鼓皆按盾舉戈南嚮而望以象杭越來朝再鼓皆舞一步正立再鼓皆擊刺於西北再鼓皆案盾舉戈西北嚮而望以象克殄并汾再鼓皆擊刺於正西再鼓皆按盾舉戈西嚮而望以象肅清銀夏再鼓皆舞進一步正跪右膝至地左足微起再鼓皆置干戈於地西各拱其手象其不用再鼓皆左右舞蹈象以文止武之意再鼓皆就拜收其干戈起而躬立再鼓皆舞退鼓盡則止以象兵還振旅文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲再鼓皆進一步正立再鼓皆少卻身初辭合手自上而下再鼓皆右顧以右手在前左手推出爲再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初謙合手當胷再鼓皆右側身左垂手爲再謙再鼓皆左側身右垂手爲三謙再鼓皆躬而授之遇節樂則

文淵書局石印

蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相向再鼓皆稍前相揖再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身爲初辭再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相向再鼓皆顧爲初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙再鼓皆躬而授之正立節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相向再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆右揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相向再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩兩相向再鼓皆相顧初謙再鼓皆再謙再鼓皆三謙躬而受之正立節樂則蹲凡二舞綴表器及引舞振作並與大祭祀之舞同協律郎陳沂按閱以謂節奏詳備自是朝會則用之

徽宗政和二年議禮局上親祠二舞之制

高宗紹興十三年詔討論郊廟樂舞僖祖廟用基命之樂舞翼祖廟用大順之樂舞宣祖廟用天元之樂舞太祖廟用皇武之樂舞太宗廟用大定之樂舞眞宗仁宗廟樂舞曰熙文曰美成英宗神宗廟樂舞曰治隆曰大明哲宗徽宗欽宗廟樂舞曰重光曰承元曰瑞慶皆以無射宮奏之

寧宗即位孝宗廟奏用大倫之樂舞光宗廟奏用大和之樂舞

續通考宋寧宗廟室奏大安之舞

遼文舞六十四八武舞六十四八大樂舞用二十八分四部曰景雲樂舞慶雲樂舞破陣樂舞承天樂舞

金熙宗皇統間定文舞曰仁豐道洽之舞武舞曰功成治定之舞

貞元儀改文舞曰保大定功之舞武舞曰萬國來同之舞

世宗大定十一年又有四海會同之舞

定二舞先文後武凡大祀設宮縣樂立八佾二舞表於樂前文舞八佾立於縣前表後武舞八佾各爲四佾立於宮縣左右引舞執纛等在前文舞所執籥翟各六十四武舞所執朱干玉戚各六十四引舞所執旌二纛二牙杖二單戣二單鐸二雙鐸二金鐃二金錞二金鉦二相鼓二雅鼓二

元世祖至元三年定宗廟樂舞名文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞

成宗大德九年定郊祀樂舞名文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞

郊祀樂舞　降神文舞崇德之舞乾寧之曲六成圜鍾宮三成始聽三鼓一聲鍾一聲鼓凡三作後倣此一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉間聲作二聲鍾二聲鼓一鼓稍前舞蹈二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相向蹲六鼓稍前開手立七鼓退後俯伏八鼓舉左手收左揖九鼓舉右手收右揖十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止　黃鍾角一成始聽三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓兩兩相向蹲四鼓舉左手收左揖五鼓舉右手收右揖六鼓稍前開手七鼓復位正揖八鼓兩兩相向交籥正蹲九鼓復位立十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰視十三鼓舉左手收開手正蹲十四鼓舉右手收開手正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止　太簇徵一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓舉左手收左揖五鼓舉右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位躬身八鼓舞蹈相向立九鼓復位俯伏十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止　姑洗羽一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收左揖五鼓推右手收右揖六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俯伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓伏興仰視十一鼓舉左手收左揖十二鼓舉右手收右揖十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止

昊天上帝位酌獻文舞崇德之舞明成之曲黃鍾宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位相顧蹲三鼓復位開手立四鼓合手正揖五鼓舉左手收左揖六鼓舉右手收右揖七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓復位正揖九鼓稍前開手立十鼓退後俯伏十一鼓稍前開手

立十二鼓推左手收十三鼓推右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

皇地祇酌獻文舞大呂宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俯伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓伏興仰視十三鼓舞蹈相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

太祖位酌獻黃鍾宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓高呈手六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位俯伏八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓伏興仰視十三鼓合手正揖十四鼓叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止　亞獻酌獻武舞定功之舞黃鍾宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓左右揚干戚相向立六鼓復位相顧蹲七鼓呈干戚八鼓復位按腰立九鼓刺干戚十鼓復位推右手收十一鼓推右手收十二鼓稍前開手立十三鼓左右揚干戚十四鼓復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止　終獻武舞黃鍾宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後高呈手三鼓復位相顧蹲四鼓合各揚干戚相向立五鼓復位舉左手收六鼓舉右手收七鼓面向西開手正蹲八鼓呈干戚九鼓復位按腰立六鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位左右揚干戚十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

宗廟樂舞　至元三年八室時享文舞武定文綏之舞降神來成之曲九成黃鍾宮三成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈交合手而立二鼓正面高呈手住三鼓退後收手蹲四鼓正面躬身興身立五鼓推左手右相顧左揖六鼓推右手左相顧右揖七鼓稍前正面開手立八鼓舉左手右相顧左揖九鼓舉右手左相顧右揖十鼓稍退後俯身而立十一鼓稍前開手立十二鼓合手相顧蹲十五鼓正面

躬身受終聽三鼓止大呂角二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓舉左手住收右足三鼓舉右手住收左足四鼓兩兩相向而立五鼓稍前高呈手住六鼓舞蹈退後立七鼓稍前開手立八鼓合手退後蹲九鼓正面歸佾立十鼓推左手收右足推右手收左足十一鼓舉左手收右足舉右手收左足十二鼓稍進前正面仰視十三鼓稍退後相顧蹲十四鼓合手俯身立十五鼓正面躬身受終聽三鼓止太簇徵二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈交合手立二鼓俯身而正面揖三鼓稍進前高呈手立四鼓收手正面蹲五鼓舉左手往收右足六鼓舉右手收左足收手七鼓兩兩相向而立八鼓稍前高仰視九鼓稍退收手蹲十鼓舉左手住而蹲十一鼓舉右手收手而蹲十二鼓正面歸佾舞蹈十三鼓俯身正揖十四鼓交籥翟相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓止應鍾羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈交合手立二鼓兩兩相向立三鼓舉左手收右足左揖四鼓舉右手收左足右揖五鼓歸佾正面立六鼓稍進前高呈手住七鼓收手稍退相顧蹲八鼓兩兩相向立九鼓稍前開手蹲十鼓退後合手對揖十一鼓正面歸佾立十二鼓稍進前舞蹈交合手立十三鼓垂左手而右足應十四鼓垂右手而左足應十五鼓正面躬身受終聽三鼓止

初獻酌獻烈祖第一室文舞開成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓稍退合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍進前舞蹈合手立二鼓稍退俯身開手立三鼓垂左手住收右足四鼓垂右手收左足五鼓左側身相顧左揖六鼓右側身相顧右揖七鼓正面躬身興身立八鼓兩兩相向合手立九鼓相顧高呈手住十鼓收手舞蹈十一鼓舞左而收手立十二鼓舞右而收手立十三鼓揚左手相顧蹲十四鼓揚右手相顧蹲十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止太祖第二室文舞武成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一聲稍前舞蹈交合手立二鼓正面高呈手住三鼓兩兩相向而對揖四鼓正面歸佾舞蹈交合手立五鼓稍前開手蹈收手立六鼓稍退合手蹲收手立七鼓舉左手而左揖八鼓舉右

手而右揖九鼓推左手住而正蹲十鼓推右手正蹲十一鼓開手執籥翟正面俯視十二鼓垂左手收右足十三鼓垂右手收左足十四鼓稍前正面仰視而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止　太宗第三室文舞文成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓舉間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓兩相向而高呈手立三鼓稍前開手立相顧蹲四鼓退後合手立相顧蹲五鼓垂左手而右足應六鼓垂右手而左足應七鼓推左手住左揖八鼓推右手住右揖九鼓稍前仰視正揖十鼓舉左手住收右足十一鼓舉右手住收左足十二鼓稍前舞蹈十三鼓稍前開手而相顧立十四鼓退後合手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止　皇伯考卓心第四室文舞弼成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓舉間聲作一鼓稍進前舞蹈二鼓合手俯身相顧蹲三鼓正面高呈手住四鼓稍前舞蹈交合手立五鼓垂左手右相顧收手立六鼓垂右手左相顧收手立七鼓稍前高仰視收手正面立八鼓再退高執籥翟相顧蹲九鼓舞蹈交合手而立十鼓舉左手住收右足十一鼓舉右手住收左足十二鼓稍前開手立收手蹲十三鼓稍前退後合手立十四鼓俯身合手而立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止　皇伯考察罕台第五室文舞協成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓舉間聲作一鼓稍進前舞蹈交合手立二鼓開手相顧蹲三鼓合手相顧蹲四鼓稍前高呈手住五鼓舉左手右相顧左揖六鼓舉右手左相顧右揖七鼓推左手住收右足八鼓推右手住收左足九鼓稍前舞蹈交合手立十鼓開手正蹲收合手立十一鼓稍前正面仰視立十二鼓交籥翟相顧蹲十三鼓各盡舉左手而住十四鼓各盡舉右手收手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓止　睿宗第六室文舞明成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓舉間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓稍前開手立三鼓退後合手立四鼓垂左手相顧蹲五鼓垂右手相顧蹲六鼓稍前正面仰視立七鼓舞左手住收右足收手八鼓舞右手住收左足收手九鼓兩相向合手而立十鼓推左手推右手十一鼓皆舉左右手十二鼓正面高呈手立十三鼓退後合手俯身十四鼓開手高呈籥翟相顧蹲十五鼓正面稍前躬身受終聽三鼓止　定宗第七室文舞熙成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓

稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢閒聲作一鼓稍前舞蹈二鼓兩相向高呈手立三鼓垂左手而右足應四鼓垂右手而左足應五鼓稍前開手立相顧蹲六鼓退後合手立相顧蹲七鼓舉左手住收右足八鼓舉右手住收左足九鼓推左手左揖十鼓推右手右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後正揖十三鼓稍前開手相顧立十四鼓退後合手立十五鼓稍前正面躬身受終聽三鼓 止

憲宗第八室文舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢閒聲作一鼓進前舞蹈交合手立二鼓高呈手住三鼓舉左手右顧四鼓舉右手左顧五鼓推左手右揖六鼓推右手左揖七鼓兩相向交籥翟立八鼓正面歸佾合手立九鼓稍前舞蹈收手立十鼓退後正揖十一鼓俛身正面揖十二鼓高仰視十三鼓垂左手十四鼓垂右手十五鼓正面躬身受終聽三鼓 止

亞獻武舞內平外成之舞順成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手二鼓合手三鼓相顧蹲三鼓畢閒聲作一鼓皆稍進前舞蹈交按腰立二鼓按腰相顧蹲三鼓左右揚干戚以手按腰右以象滅王罕四鼓稍退舞蹈按腰立五鼓兩兩相向按腰立六鼓歸佾開手蹲七鼓面西收手按腰立八鼓側身擊干戚收立右以象破西夏九鼓正面歸佾躬身交興身立十鼓稍進前舞蹈交按腰立十一鼓左右推手交按腰立十二鼓跪左膝蹙手呈干戚住右以象克金國十三鼓手收按腰興身立十四鼓兩相向而相顧蹲十五鼓正面躬身受終聽三鼓 止

終獻武舞順成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓側身開手立二鼓合手按腰三鼓相顧蹲三鼓畢閒聲作一鼓稍進前舞蹈交按腰立二鼓開手正面蹲收手按腰三鼓面西舞蹈交按腰立四鼓面南左右揚干戚收手按腰五鼓側身擊干戚收手按腰立右以象收西域定河南六鼓兩兩相向立七鼓歸佾正面開手蹲收手按腰八鼓東西相向躬身受右以象收西蜀平南詔九鼓歸佾舞蹈退後交按腰立十鼓推左右手躬身交興身立十一鼓進前舞蹈交按腰立右以象臣高麗服交趾十二鼓兩兩相向按腰蹲十三鼓歸佾左右揚手按腰立十四鼓正面開手俯視十五鼓收手按腰躬身受終聽三鼓 止

泰定十室樂舞迎神文舞思成之曲黃鍾宮三成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓

舉閭聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓退後相顧蹲六鼓兩兩相向立七鼓復位俯伏八鼓舉左手開手正蹲九鼓舉右手開手正蹲十鼓稍前開手立十一鼓合手退後躬身十二鼓伏興仰覷十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止大呂角二成始聽三鼓一鼓稍前舞蹈二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉閭聲作一鼓稍前舞蹈二鼓舉右手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓兩兩相顧蹲六鼓稍前開手立七鼓復位正揖八鼓兩兩相向交籥正蹲九鼓復位正揖十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰覷十三鼓舞蹈相向立十四鼓復位立十五鼓躬身受終聽三鼓止太簇徵二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉閭聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位躬身三鼓高呈手四鼓兩兩相向交籥正蹲五鼓復位立六鼓舞蹈相向立七鼓舉左手收左揖八鼓舉右手收右揖九鼓稍前舞蹈十鼓退後俯伏十一鼓稍前開手立十二鼓推左手收十三鼓推右手收十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止應鍾羽二成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉閭聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓推左手收七鼓推右手收八鼓舞蹈相向立九鼓復位躬身十鼓交籥正蹲十一鼓兩兩相向開手正蹲十二鼓舉左手收左揖十三鼓舉右手收右揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

初獻酌獻太祖第一室文舞開成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉閭聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓推左手收四鼓推右手收五鼓三叩頭拜舞六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位立八鼓稍前舞蹈九鼓復位俯伏十鼓高呈手正揖十一鼓兩兩相向蹲十二鼓復位開手立十三鼓合手正揖十四鼓伏興仰覷十五鼓躬身受終聽三鼓止睿宗第二室文舞武成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓舉閭聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓推左手收十一鼓推右手收十二鼓伏興仰覷十三鼓兩兩相向蹲十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓

止　世祖第三室文舞混成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓高呈手三鼓交籥正蹲四鼓兩兩相向開手正蹲五鼓伏興仰視六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收右揖八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手立揖十三鼓舞蹈相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止　裕宗第四室文舞昭成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後高呈手三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓稍前開手立六鼓退後躬身七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓伏興仰視九鼓推左手收左揖十鼓推右手收右揖十一鼓稍前舞蹈十二鼓退後相顧蹲十三鼓高呈手十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止　顯宗第五室文舞德盛之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向立七鼓復位交籥正蹲八鼓退後躬身九鼓稍前開手立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓高呈手十三鼓復位正蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止　順宗第六室文舞慶成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位相顧蹲三鼓稍前開手立四鼓合手正揖五鼓舉左手收左揖六鼓舉右手收右揖七鼓兩兩相向交籥正蹲八鼓復位立九鼓稍前開手立十鼓伏興仰視十一鼓舉左手收相顧蹲十二鼓舉右手收相顧蹲十三鼓高呈手正揖十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止　成宗第七室文舞守成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓退後躬身三鼓舉左手收左揖四鼓舉右手收右揖五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向交籥正蹲七鼓復位正揖八鼓高呈手九鼓舉左手收左揖十鼓舉右手收右揖十一鼓開手立十二鼓合手正揖十三鼓稍前舞蹈十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

武宗第八室文舞威成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓稍前開手立五鼓退後躬身六鼓舉左手收左揖七鼓舉右手收

右揖八鼓舞蹈相向立九鼓復位立十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓伏興仰視十三鼓兩兩相向立十四鼓復位交籥正蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止

仁宗第九室文舞歆成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓復位正揖三鼓高呈手四鼓推左手收五鼓推右手收六鼓稍前開手立七鼓退後躬身八鼓兩兩相向立九鼓復位交籥正蹲十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右手收右揖十二鼓稍前舞蹈十三鼓復位正揖十四鼓伏興仰視十五鼓躬身受終聽三鼓止

英宗第十室文舞獻成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前舞蹈相向立二鼓舉左手收左揖三鼓舉右手收右揖四鼓高呈手五鼓伏興仰視六鼓兩兩相向蹲七鼓退後俯伏八鼓復位交籥正蹲九鼓稍前開手立十鼓復位躬身十一鼓稍前舞蹈十二鼓復位正揖十三鼓舞蹈兩兩相向立十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

亞獻武舞肅寧之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後相顧蹲三鼓高呈手四鼓左右揚干戚五鼓呈干戚六鼓復位按腰立七鼓刺干戚八鼓兩兩相向開手正蹲九鼓復位舉左手收十鼓舉右手收十一鼓稍前開手立十二鼓退後按腰立十三鼓左右揚干戚相立五十四鼓復位按腰相顧蹲十五鼓躬身受終聽三鼓止

終獻武舞肅寧之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後按腰立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓稍前左右揚干戚二鼓退後高呈手三鼓舉左手收四鼓舉右手收五鼓面向西開手正蹲六鼓復位左右揚干戚七鼓躬身受八鼓呈干戚九鼓復位按腰立十鼓刺干戚十一鼓兩兩相向立十二鼓復位按腰立十三鼓退後相顧蹲十四鼓三叩頭拜舞十五鼓躬身受終聽三鼓止

天歷三年新製樂舞明宗酌獻交舞永成之曲無射宮一成始聽三鼓一鼓合手稍前開手立二鼓退後立三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓向前舞蹈相向立二鼓復位三叩頭拜舞三鼓兩兩開手正蹲四鼓復位俯伏五鼓交籥正蹲六鼓伏興仰視七鼓躬身八鼓稍前開手立九鼓復位正揖高呈手十鼓舉左手收左揖十一鼓舉右

手收右揖十二鼓正揖十三鼓兩兩交籥相揖十四鼓復位十五鼓躬身受終聽三鼓止

祀前一日宿縣於庭中立四表於橫街之南稍東設舞位於縣北文郎左執籥右秉翟武郎左執干右執戚皆六十有四人享日與工入先入就位舞師二人執纛二人引文舞分立於表南武舞及執器者俟立於宮縣之左右器鼗二雙鐸二單鐸二鐃二錞二二鐲用六八鉦二相鼓二雅鼓二凡二十八文舞進舞師二人執旌二人引武舞進立其處文舞還立於縣側　凡宗廟之樂九成舞九變黃鍾之宮三成三變大呂之角二成二變太簇之徵二成二變應鍾之羽二成二變圜丘之樂六成舞六變夾鍾之宮三成三變黃鍾之角一成一變太簇之徵一成一變姑洗之羽一成一變

舞師四人皆執梃執纛二人執旌二人祭則前舞以為舞容舞人從南表向第一表為一成則一變從第二至第三為二成從第三至北第四表為三成舞人各轉身南向於北表之北還從第一至第二為四成從第二至第三為五成從第三至南第一表為六成若八變者更從南北向第二為七成又從第二至第三為八成若九變者又從第三至北第一為九成　舞師二人舒腳幞頭黃羅繡抹額紫服金銅荔枝帶皁鞾各執伎牙仗也　執旌二人平冕前後各九旒五就青生色鸞袍黃綾帶黃絹袴白絹襪赤革履平冕鸞袍皆倣金制惟冕之旒數不同金以五元以九　執纛二人青羅巾餘同執旌舞人青羅生色義化鸞袍緣以皁綾平冕冠冠前後有旒青白硝石珠相間

禮樂隊朝會用之引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠黑漆弁冠服青素袍方心曲領白裙束帶執圭次婦女一人冠九龍冠服繡紅袍玉束帶進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈同樂音王隊次四隊男子三人皆冠捲雲冠服黃袍塗金帶執圭次五隊男子五人皆冠三龍冠服紅袍各執劈正金斧同前隊而進北向立次六隊童子五人三髻素衣各執香花舞蹈而進樂止次七隊樂工八人皆冠束髮冠服錦衣白袍龍笛二觱栗三杖鼓二與前大樂合奏新水令水仙子之曲次八隊婦女二十人冠籠巾服紫袍金帶執笏歌新水令之曲與樂聲相和進至御前分為四行北向立鞠躬拜興舞蹈叩頭山呼就拜再拜畢復趍聲歌水仙子之曲一闋再歌青山口之曲與後隊相和次九隊婦女二十人冠車髻冠服銷

金藍衣雲肩佩綬執孔雀幢舞唱與前隊相和次十隊婦女八人冠翠花唐巾服錦繡衣執寶蓋舞唱前曲次男子八人冠鳳翅兜牟披金甲執金戟次男子一人冠平天冠服繡鶴氅執圭齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

說法隊引隊禮官樂工大樂冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠僧伽帽服紫禪衣皁絛次婦女一人服錦袈裟餘如前持數珠進至御前北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠隱士冠服白沙道袍皁絛執麈拂從者二人冠黃包巾服錦繡衣執令字旗次五隊男子五人冠金冠披金甲錦袍執戟同前隊而進北向立次六隊男子五人爲金翅鵰之像舞蹈而進樂止次七隊樂工十有六人冠五福冠服錦繡衣龍笛六觱栗六杖鼓四與前大樂合奏金字西番經之曲次八隊婦女二十人冠珠子菩薩冠服銷金黃衣纓絡佩綬執金浮屠白繖蓋舞唱前曲與樂聲相和進至御前爲五重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金翠菩薩冠服銷金紅衣執寶蓋舞唱與前隊相和次十隊婦女八人冠青螺髻冠服白銷金衣執金蓮花次男子八人披金甲爲八金剛像次一人爲文殊像執如意一人爲普賢像執西番蓮花一人爲如來像齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

明太祖洪武元年定樂舞之制

樂生仍用道童舞生改用軍民俊秀子弟文武各六十四人文生唐帽紫大袖袍執羽籥武生唐帽絳大袖袍執干戚俱革帶皁鞾尋改用幞頭緋紫袍鞾帶仍舊

洪武三年九月定朝會宴享樂舞之數

凡宴會用九奏三舞武舞曰平定天下之舞象以武功定禍亂也用舞士三十二人皆左執干干長三尺五寸上闊一尺下廣六寸朱質上畫雉羽中畫升龍雲氣右秉戚戚長二尺五寸朱紅漆柄金裝戚斧分爲四行每行八人舞作發揚蹈厲坐作擊刺之狀皆冠黃金束髮冠紫絲纓青羅生色畫舞鶴花樣窄袖衫白生絹襯衫錦領紅

羅銷金大袖罩袍紅羅銷金裙皁生色畫花緣襈白羅銷金汗袴藍青羅銷金緣紅羅擁項紅結子紅絹束腰塗金束帶青絲大條錦臂韝綠雲頭皁韡舞師二人執旌以引之旌長七尺五寸朱紅漆柄金龍吞口懸五綵羽九層每層用塗金寶蓋紅絲繸穿末垂絲結子皆冠黃金束髮冠紫絲纓青羅大袖衫白絹襯衫錦領塗金束帶綠雲頭皁韡文舞曰車書會同之舞象以文德致太平也舞士三十二人左執籥籥長一尺五寸朱紅漆筆竹為之上開三竅右秉翟翟長三尺五寸朱紅漆柄金龍吞口上綴雉羽五層每層用塗金寶蓋紅絲條穿末用紅絲結子分為四行每行八人舞作進退舒徐揖讓升降之狀皆冠黑漆描金方山冠青絲纓衣素紅羅大袖衫紅生絹襯衫錦領紅羅擁項紅結子塗金束帶白絹大口袴白綾襪茶褐韈舞師二人執翿以引之翿長七尺五寸朱紅漆柄金龍吞口懸白鷺羽九層每層用塗金寶蓋紅絲條穿末垂紅絲結子冠服與舞士同惟大袖衫用青羅不用紅羅擁項紅結子四夷舞曰撫安四夷之舞象以威德服遠人也舞士十六人東夷四人椎髻於後繫紅銷金頭繩紅羅銷金抹額中綴塗金博山兩旁綴塗金巾環明金耳環青羅生色畫花大袖衫紅生色領袖紅羅銷金裙青銷金裙緣紅生絹襯衫錦領塗金束帶烏皮韡西戎四人間道錦纏頭明金耳環紅紵絲細摺襖子大紅羅生色雲肩綠生色天藍青羅銷金汗袴紅銷金緣繫腰合鉢十字泥金數珠五色銷金羅香囊紅絹擁項紅結子赤皮韡南蠻四人綰朝天髻繫紅羅生色銀錠紅銷金抹額明金耳環紅織金短襖子綠織金細摺短裙絨錦袴間道紵絲手巾泥金項牌金珠瓔珞綴小金鈴錦行纏泥金獅蠻帶綠銷金擁項紅結子赤皮韡北狄四人戴單于冠貂鼠皮簷雙垂髻紅銷金頭繩紅羅銷金抹額諸色細摺襖子藍青生色雲肩紅結子紅銷金汗袴繫腰合鉢皁皮韡四夷各為一行舞作拜跪朝謁喜躍俯伏之狀舞師二人執幢以引之幢長七尺五寸朱紅漆柄金龍吞口懸五彩羅幢五層每層綴五色銷金吹帶末垂紅絲結子皆戴白捲簷氈帽塗金帽頂一撒紅纓紫羅帽襻紅綠金繡襖子白銷金汗袴藍青銷金緣塗金束帶綠擁項紅結子赤皮韡凡三舞皆有樂文武二舞用樂工一十八人笙簫橫管杖鼓各二人大鼓一人板一人冠服與大樂工同四夷舞用樂工十六人腰鼓琵琶胡琴箜篌頭管羌笛簫各二人水盞板各一人戴蓮花帽衣諸色細摺襖子白銷金汗袴紅銷金緣紅綠絹束腰紅羅擁項紅結子花韡每宴會和

聲郎四人二人執麾總掌樂舞立樂工前之兩旁二人押樂立樂工後之兩旁皆戴皁羅闊帶巾衣青羅大袖彩紅生絹襯衫錦領塗金束帶皁鞾樂工舞士人等各服其服執樂器舞器立於丹墀之西伺殿上陳設訖舉和聲郎二人執麾由兩階升立於御酒案之左右北向二人引歌工樂工由兩階升立於丹陛上之兩旁東西相向舞師二人執旌引武舞士立于西階下之南舞師二人執翿引文舞士立於東階下之南舞師二人執幢引四夷舞士立於武舞之西南俱北向引大樂二人執戲竹引大樂工陳立於丹陛之西文武二舞樂工列於丹陛之東四夷舞樂工列於四夷舞之北俱北向

會典曰大祀慶成大宴萬國來朝隊舞纓鞭得勝隊舞萬壽聖節大宴九夷進寶隊舞壽星隊舞冬至大宴讚聖喜隊舞百花聖朝隊舞正旦大宴百戲蓮花盆隊舞勝鼓採蓮隊舞

九年正月定王國樂舞之制

王國宗廟樂樂生三十六人鍾磬各一瑟二琴一塤篪簫笛各二笙四柷敔各一搏拊二歌工八舞生七十二人文舞三十六人各執羽籥武舞如文舞之數各執干戚中各以二人爲引舞樂工例設二十七戶於各王境內撥與供用至十五年六月又定樂工樂器冠服之制凡朝賀用大樂樂工二十七人樂器用戲竹二頭管四杖鼓十二大鼓一花梨木拍板一冠服用紅絹彩畫胸背方花小袖單袍有花鼓吹冠錦臂鞲皁鞾抹額用紅羅彩畫束腰用紅絹宴禮七奏樂樂工八人樂器用紫竹簫二紫竹笙二篥二花梨木拍板一冠服同前迎膳大樂樂工八人樂器用戲竹二笛二杖鼓二小鼓一花梨木拍板一冠服亦同前其餘樂工冠服用綠絹彩畫胸背方花小袖單袍無花鼓吹冠抹額以紅絹彩畫束腰以紅絹

永樂間定殿內侑食樂樂舞之制

一奏上萬壽之曲奏平定天下之舞引舞二人皆服青色巾青紅緣玉色羅銷金胸背襖子渾金銅帶紅羅褡禣皁雲頭鞾青綠羅銷金色臂舞人三十二人服色與引舞樂工同二奏仰天恩之曲奏撫安四夷之舞引舞樂工二人皆服紅氈帽紅羅銷金項帕紅青綠羅銷金襖子紅羅褡禣紅青綠羅銷金色臂皁雲頭鞾高麗舞四人皆

服笠子青羅銷金胷背襖子銅帶白碾光絹間道踢袴皂皮鞾北番舞四人皆服狐帽青紅紵絲銷金襖子銅帶
伍鬌達回回舞四人皆服青羅帽比里罕棉花手巾銅帶皂鞾三奏感地德之曲奏車書會同之舞舞人三十四
人皆服皂羅頭巾青綠玉色皂沿邊襴茶褐線縧皂皮四縫鞾四奏民樂生之曲奏表正萬邦之舞引舞二人皆
執紅纓纛服青羅色巾紅羅銷金項帕紅生絹錦領中單紅生絹銷金通袖襖子青縧銅帶織錦臂鞲皂雲頭鞾
各色羅銷金色臀紅絹褡褳舞人樂工六十四人皆執干一小鉞斧一服色與引舞同五奏感皇恩之曲奏天命
有德之舞引舞二人俱執紅纓纛服蒙紗如意冠紅生絹錦領中單紅生絹大袖袍各色絹彩畫直纓黑角偏帶
藍絹彩皂雲頭皮鞾白布襪舞人樂工六十四人皆執紅漆羽籥雉雞尾服色與引舞樂工同六奏慶豐年之曲
七奏集順應之曲八奏永皇圖之曲九奏樂太平之曲
大祀慶成纓鞭得勝外國隊舞萬壽聖節九裔進寶隊舞冬至節讚聖喜隊舞正旦節百戲蓮盆隊舞
世宗嘉靖五年七月世廟用文德之舞尋增武舞
時建世廟成費宏等議獻皇帝生長太平初不以武功爲尚其三獻皆當用文德之舞帝從之遂去武舞生及引
舞者六十六人其樂生及文舞生如太廟制已而太常請添用武舞帝命禮部會張璁議且曰以朕論之不用武
功之舞所以尊讓太廟也不爲缺典璁言樂舞以佾數爲降殺未聞以文武爲偏全若必以武功定天下者得兼
用武舞則禹以揖讓得天下而大禹謨曰舞干羽於兩階此可見古之天子兼用矣詩曰簡兮簡兮方將萬舞記
曰壬午猶繹萬入去籥萬者舞之總名可見列國諸侯皆兼用矣議者繆引漢景之詔爲證夫既不知漢人所謂
文始昭德者固未嘗無武舞又不知國朝制度雖王國宗廟亦未嘗去武舞使八佾之制用其文而去其武則兩
階之容得其左而闕其右是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣天子父不得享天子禮樂何以式四方垂後世帝
覽奏釋然曰卿據經推論甚明乃從璁議仍用二舞
嘉靖九年定文武舞生服制圜丘服青紵絲方澤服黑綠紗朝日壇服赤羅夕月壇服玉色羅
皇朝通考崇德二年正月朔分別樂舞人等技藝賞銀有差

順治元年定樂舞人員額數服色之制太常寺神樂觀提點一員左右知觀各一員協律郎五員贊禮郎十六員司樂二十六員奉祀五員圜丘方澤朝日夕月先農五壇祀丞三員圜丘方澤先農三壇樂生一百八十名文舞生武舞生各一百五十名執事樂舞生九十名如有遺缺於觀內官員家道童選補

凡樂舞儀節本寺令協律郎等官教習遇有祭祀先期於凝禧殿演習至祭日司爵司香捧帛捧爵炗香等事俱用執事樂舞生又有樂生文舞生武舞生執旌節樂舞生應給淨衣俱行文工部取用

天壇大祭共用樂舞生二百五十九名給淨衣二百五十九套執事樂舞生服藍鑲邊青緞袍武舞生并執旌節樂舞生服青緞銷金花袍文舞生并執旌節樂舞生樂生炗香樂舞生服青緞補袍俱繫綠綢帶戴裹金銅頂帽如遇祭告 皇帝親詣行禮用樂舞生三十八名遣官行禮用二十八名

祈穀大祭共用樂舞生二百三十五名給淨衣二百三十五套執事樂舞生服藍鑲邊青羅袍武舞生服紅緞銷金花袍文舞生樂生炗香樂舞生服紅緞補袍帶頂同前

地壇大祭共用樂舞生二百四十七名給淨衣二百四十七套執事樂舞生服藍鑲邊青緞袍武舞生服青屯絹銷金花袍文舞生樂生炗香樂舞生服青屯絹補袍帶頂同前如遇祭告用樂舞生二十六名

太廟祭祀共用樂舞生二百六十七名執事樂舞生服青緞袍武舞生服紅緞銷金花袍文舞生樂生炗香樂舞生服紅緞補袍帶頂同前遇祭告用樂舞生二十六名專祭一殿用十七名或十五名

社稷壇每祭共用樂舞生二百二十七名執事樂舞生服藍鑲邊青羅袍武舞生服紅羅銷金花袍文舞生樂生炗香樂舞生服紅羅補袍帶頂同前如遇祭告用樂舞生十八名

朝日壇每祭共用樂舞生二百三十五名執事樂舞生服藍鑲邊青羅袍武舞生服紅羅銷金花袍文舞生樂生炗香樂舞生服紅羅補袍帶頂同前

夕月壇每祭共用樂舞生二百三十五名執事樂舞生服藍鑲邊青羅袍武舞生服玉色羅銷金花袍文舞生樂生炗香樂舞生服玉色羅補袍帶頂同前

帝王廟每祭共用樂舞生二百八十三名執事樂舞生服青絹袍武舞生服紅色銷金花袍文舞生樂生焚香樂舞生服紅色補袍帶頂同前

文廟每祭共用樂舞生一百四十名執事樂舞生服青絹袍文舞生樂生執旌節樂舞生俱服紅色補袍帶頂同前

先農壇每祭用執事樂舞生十八名服月白鑲邊藍袍焚香樂舞生服紅絹補袍如遇

皇帝耕耤親祭共用樂舞生二百二十二名執事樂舞生服月白鑲邊青袍武舞生服紅絹銷金花袍文舞生樂生焚香樂舞生服紅絹袍帶頂同前

太歲壇每祭共用樂舞生二百三十二名執事樂舞生服青絹袍武舞生服紅色銷金花袍文舞生樂生焚香樂舞生服紅色補袍帶頂同前

定文德武功舞制祭日典儀官唱樂舞生就位初獻樂作司樂執節引武舞生執干戚進奏武功之舞舞畢樂止武舞生退亞獻樂作司樂執節引文舞生執羽籥進奏文德之舞終獻樂作文舞生奏文德之舞舞畢樂止文舞生退

康熙十二年定舞官各賞蟒緞大緞樂舞人等各賞紬緞細布有差

十六年定織造樂舞生袍帶凡祭祀通贊樂舞生袍帶據太常寺來文式樣數目行浙江織造

乾隆七年五月定　大雩童子舞制和碩莊親王等議奏考古大雩用舞童二佾衣元衣各執羽翳歌雲漢之詩今蒙　皇上倣雲漢詩體　御製詩歌八章　聖念懇誠　宸章剴切亘古未有應用舞童十六人衣元衣為八列各執羽翳終獻後文舞生退司樂引舞童進典樂唱舞童歌詩舞童八列按舞而歌歌畢乃望燎舞童令掌儀司選聲音清亮者演習應用羽翳照周禮皇舞之式染五采其舞衣舞羽俱交內務府成造從之

六月　詔定舞譜奉　諭鄭世子樂書等書俱有舞譜本朝舞制並無紀載應作何載入書內之處著傳諭莊親王張照知之嗣經莊親王等詳考各祭祀樂舞聲容儀節纂成舞譜奏准載於律呂正義後編垂為定制

八年二月定武舞干上字句和碩莊親王等奏查武舞干上有字其字只五種而分八份不能齊一必係原有八種

年久遺失今將現在所用并另擬八句開單進呈奉　硃筆改定爾暘時若四海永清倉箱大有八方枚寧奉三永奠得一爲正百神受職萬國來庭

定筵宴樂舞名色隊舞總名爲慶隆舞介胄騎射爲揚烈舞大臣對舞爲喜起舞竹馬爲禺馬所戴醜面爲面具歌章爲司章騎竹馬爲司舞彈琵琶爲司琵琶彈三絃爲司三弦拉奚琴爲司奚琴搊箏爲司箏拉胡琴爲司阮劃箕爲司節拍版爲司拍拍掌人爲司抃瓦爾喀部樂爲瓦爾喀部樂伎舞者爲瓦爾喀部舞人敲篏子爲撃缶伎打口琴爲箴簧伎拉胡琴爲瓦爾喀阮伎

慶隆舞制司琵琶司三弦各八人司奚琴司箏各一人司節司拍司抃各十六人俱服石青金壽字袍豹皮端罩在丹陛兩旁立兩翼並上司節司拍司抃兩翼各八人分三排北面立司琵琶司三絃兩翼各四人東西向立司奚琴在東司箏在西司章十三人服蟒袍豹皮端罩從右翼上東向立奏慶隆之章揚烈舞上服黃畫布套者十六人服黑羊皮套者十六人各戴面具跳躍擲倒象異獸騎禺馬者八人分兩翼上北面一叩頭周旋馳逐象八旗一人射一獸受矢羣獸懾服象武成舞畢喜起舞上隊舞大臣十八員朝服入殿內正中三叩頭退東邊西向立以兩爲隊進前對舞每隊舞畢正中三叩頭退次隊復進如儀

回部樂舞司達卜一人司那噶喇一人司哈爾扎克一人司喀爾奈一人司塞他爾一人司喇巴卜一人司巴拉滿一人司蘇爾奈一人皆衣錦面雜色紡絲接袖衣錦面倭緞緣邊回回帽青緞靴綠紬腊膊司舞二人舞盤二人皆衣靠子錦腰襴紡絲接袖衣先作樂司舞二人起舞舞畢舞盤人上以次舞畢退

按已上舞制　皇帝三大節筵宴進饌後中和清樂止禮部樂部官引慶隆舞上揚烈喜起先後進舞笳吹高麗國俳後掌儀司引瓦爾喀部樂進乾隆二十四年平定西陲回部敬獻樂舞於瓦爾喀部樂後以次奏樂陳伎凡上元除夕筵宴暨　皇太后筵宴舞制並同

世德舞制　皇帝幸盛京筵宴進饌後中和清樂止笳吹奏畢世德舞上司章奏世德之章隊舞大臣十八員朝服以次對舞如儀

　皇帝進饌賜凱旋大臣酒畢中和清樂止德勝舞上司章奏德勝之章隊舞大臣十八員朝服以次對舞如儀

五魁舞制部宴衍聖公正一眞人及文武會試鄉試筵宴樂用鼓一管二笛二笙二雲鑼一板一歌童五人衣五魁衣進舞

舞器

通考 相　狀如鼙韋表糠裏以漆䟡局承而擊之所以輔樂樂記治亂以相諸家樂圖多以相爲節是相所以輔樂亦所以節舞今太樂武舞用之二工在舞者之左手撫兩端以節舞者之步豈亦得相之遺制歟或謂相卽拊也誤矣樂記言會守拊鼓於前而以治亂以相繼之則拊以倡樂相以節樂豈得同爲一器乎

應　小春謂之應所以應大春所倡之節也周官笙師掌教牘長七尺應則如桶而方六尺五寸中象柷有椎連底左右相擊以應柷也禮圖其形正圓而內外皆朱

牘　以竹爲之五寸殺其聲而使小所以節樂也故春牘周官以笙師掌之以教祴樂焉祴以示戒節之故也蓋牘有長短長者七尺短者三尺虛中如筩而無底其端有兩竅而髤畫之列之於庭以兩手築地爲賓出之節也

雅　笙師掌教雅以教祴夏蓋賓出以雅欲其醉不失正也工舞以雅欲其訊疾不失正也先儒謂狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之旁有兩紐疏畫武舞工人所執所以節舞也

戈　周官司戈盾祭祀授舞者兵文王世子春夏學干戈漢迎秋樂亦用之隋初武舞三十二人執戈三十二人執戚皆配以盾焉然則古之人寓習兵於樂舞之間至於干戈戚揚弓矢之類靡所不執其除戎器戒不虞之意可知矣

籥　籥師祭祀鼓羽籥之舞文王世子秋冬學羽籥賓之初筵曰籥舞笙鼓春秋萬入去籥則秉籥而舞其來尙矣詩曰左手執籥右手秉翟蓋籥所以爲聲翟所以爲容也

弓矢　大司樂大射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞蓋周人之制

文瀾書局石印

戚　禮曰朱干玉戚以舞大武蓋干盾也所以自蔽戚斧也所以待敵朱干白金以飾其背記曰朱干設錫是也玉戚剣玉以飾其柄楚工尹路曰剣玉以爲鏚柲是也舞武執干戚則舞夏執籥翟矣然朱所以象事玉所以象德武以自蔽者爲主而待敵者非得已也故其宣布著盡以爲事者欲自蔽而已至於持以待敵者温純之德耳此武舞之道漢高祖令舞人執干戚舞武德之舞光武迎秋氣親執干戚舞雲翹育命之舞亦庶乎近古也然武盡美矣未盡善也故干戚之舞又非所以爲備樂歟宋朝太樂舞器第加繪飾而已其去古制遠矣可不復之乎

揚鉞　詩曰干戈戚揚樂記曰樂者非謂干揚也故童子舞之廣雅曰鉞戚斧也毛萇謂揚鉞也孔安國謂劉斧屬蓋揚鉞戚斨劉皆斧也特所由之名異耳黃鉞以金飾其柄也玉戚以玉飾其柄也蓋皆有剛斷之材焉

翟　詩曰右手秉翟左傳曰五雉爲五工正爾雅有鸕諸雉鷂雉鳪雉鷩雉秩秩海雉鸐山雉雗汗雉鵫雉翬雉鷂雉南方曰𠷎儔東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷而舞之所取者特鸐山雉耳以其羽尤可用爲儀故也甯齊鄭義更以翟爲笛飾以髦籥飾以羽梁武帝曰翟是五雉之一取其毳羽以秉之耳盜謂羌笛邪其說是也今太樂以雉羽攢疊爲之而髹畫其柄豈亦近古制歟春秋公羊傳魯隱公六年考仲子宮初獻六羽何休曰鴻羽也所以象文德之風化疾也是泥於漸卦其羽可用爲儀之說不知禮有夏籥之文詩有秉翟之義也

鷺　宛邱曰無冬無夏值其鷺羽無冬無夏值其鷺翿蓋鷺羽舞者所執鷺翿舞者所建既值其所執之鷺羽又值其所建之鷺翿是常舞而不知反也宛邱刺之豈不宜哉今太樂文舞不以翟羽而以鷺羽舞之素而無文特陳國之淫樂非先王雅舞也易而復古此其時乎

翿　纛　羽葆幢　君子陽陽曰左執翿宛邱曰值其鷺翿爾雅曰翿纛也郭璞以爲今之羽葆幢蓋舞者所建以爲容非其所持者也今太樂所用高七尺干首棲木鳳注髦一重綴纁帛畫升龍焉二工執之分立於左右以引文舞亦得古之遺制也

旌　春秋時宋人作桑林之舞以享晉侯舞師題以旌夏晉侯懼退入於房去旌卒享而還旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之也大射禮舉旌以宮偃旌以商亦其類歟然武樂象成者也故得以旌參之今太樂所用注旄

三重高與纛等二工分立左右以引武舞亦得古之遺制

節　爾雅曰和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之其舞之容有節以節之故先代之舞有執節二人之說至今因之有析朱綃三重之制蓋有自來矣

麾（暈干）　周官巾車掌木路建大麾以田以封蕃國書曰左仗黃鉞右秉白旄以麾則麾周人所建也後世叶律郎執之以令樂工焉其制高七尺干飾以龍首綴纁帛畫升龍於上樂將作則舉之止則偃之堂上則立於西階堂下則立於樂縣之前少西唐樂錄謂之暈干今太常武舞用之

箾　大周正樂舞箾謂之箾春秋傳見舞象箾南籥者杜預曰舞所執然其詳不可得而知矣

續通考明　文舞器　纛二制若旌幢高七尺杠首刻象牛首下施朱綃蓋爲三重以導文舞　籥六十有四木爲之象籥之制舞人所執　翟六十有四木柄端刻龍首飾以雉羽綴以流蘇舞人所執

武舞器　旌二制如纛杠首棲以鳳以飾武舞　干六十有四木爲之加以彩繪舞人所執　戚六十有四制若劍然（禮記註戚斧也今制與古異）舞人所執　金錞二　金鉦二　金鐃二　單鐸二　雙鐸二　雅鼓二　相鼓二　鼗鼓二（以上並詳金革之屬）

舞器

皇朝通考節　律呂正義後編曰節朱漆木竿長七尺二寸九分徑一寸零九釐六毫竿頂金龍頭長九寸七分二釐節旄九層每層六寸四分八釐繫長五寸七分六釐綏長七寸二分九釐架高二尺五寸六分闊一尺五寸三分六釐漆以金每架植二節文武二舞時司樂官執之以節舞

童子舞節　律呂正義後編曰竿長六尺（水成數）徑一寸（水生數）龍頭六寸（水成數）共長六尺六寸（水成數）節旄七層（水生成共數）一白色（金）二黑色（水）三青色（木）四赤色（火）五黃色（土）六白色（金）七黑色（水五行相生始金終水）每層六寸（水成數）繫長四寸（金生數）綏長九寸（金成數）距竿末一尺一寸（水生數）童子東西兩班各十六人執節者引至班所各分四行每行四人北面植兩立

干　律書正義後編曰干木版爲之上銳下齊中高三尺六寸四分五釐兩邊高三尺二寸四分上闊七寸二分九釐下闊六寸四分八釐正面上截畫五彩雲氣龍頭下截四旁粉油中紅油凡八佾書雨暘時若四海永清倉箱大有八方敉寧奉三永奠得一爲正百神受職萬國來庭各一句字旁畫五彩雲龍背面紅油横帶二中有曲木武舞生左手執之

戚　律呂正義後編曰戚以木爲之斧頭黑油刃粉油背至刃五寸一分二釐刃闊四寸五分五釐一毫背闊一寸八分二釐二毫背後一寸二分一釐三毫戚柄紅油長一尺五寸七分七釐大徑一寸一分三釐七毫小徑八分一釐上尖長二寸八分八釐尖闊八分六釐四毫本闊六分零七毫武舞生右手執之

籥　律呂正義後編曰籥朱紅竹管爲之六孔管徑四分六釐八毫通長一尺七寸五分一釐最下第一孔距管端一尺三寸一分三釐二毫第二孔距管端一尺一寸六分七釐三毫第三孔距管端一尺零一分一釐二毫第四孔距管端八寸七分五釐五毫第五孔距管端七寸三分八釐七毫最上第六孔距管端五寸零五釐六毫文舞生左手執之

羽　律呂正義後編曰羽紅油木柄長一尺九寸四分四釐徑三分一釐三毫柄上貼金龍頭長四寸八分六釐龍口插雉羽長二尺九寸一分六釐五毫文舞生右手執之

童子舞羽　律呂正義後編曰羽長一尺六寸（水生成數）柄通長一尺六寸（水生成數）龍頭三寸六分（金生金成相乘之數）龍尾二寸四分（金生木成相乘之數）頭尾共長六寸（水成數）身長一尺（水生數）徑六分（水成數）羽染五采左羽三莖右羽二莖（參天兩地數）

節　律呂正義後編曰節形如箕中長一尺五寸七分六釐邊長一尺三寸六分五釐口闊一尺三寸六分五釐口深一寸九分四釐四毫掌闊一尺五寸三分六釐掌深三寸二分四釐筋二枝長一尺一寸五分二釐上連下開相距一寸九分四釐四毫皆用紅漆箕背繪虎頭以筋劃箕爲節慶隆舞用之

舞衣

通考　冕　記曰朱干玉戚冕而舞大武祭統曰冕而總干率其羣臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於太學天子冕

而總干所以教諸侯之弟也由此觀之天子冕而總干郊祀則裘冕也宗廟則袞冕鷩冕也食老更則鷩冕而已唐制天子之制大裘冕者祀天地之服也下至平冕者郊廟舞郎之服也先王之制冕而總干非特施於郊廟雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮食老更之賢德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設錫冕而舞大武則又僭天子之禮古人不爲也由此論之諸侯冕而舞大武禮經猶以爲僭况舞郎之舞其可用平冕乎然則如之何而可曰爵弁以舞文韋弁以舞武不亦可乎

皮弁　明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏蓋皮弁以白鹿皮爲之其衣則布十五升其色象之則素衣其衣也素積其裳也大武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可覿故也大夏所以象揖遜必皮弁素積裼而舞之者以文不可匿故也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也禮不盛服不充故大裘不裼則襲充可知也由是觀之裼襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言裼而舞則大武冕而舞必用襲矣於大武之舞言干戚則大夏之舞必用羽籥矣

舞綴兆（通考）樂記其治民勞者其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短注綴謂酇舞者之位也兆其外營域也民勞則德薄酇相去遠舞人少也民逸則德盛酇相去近舞人多也

舞表　續通考表四木杆鑿方石樹之用以識舞人之兆綴樂隊樂音王隊元旦用之引隊大樂禮官二員冠展角幞頭紫袍塗金帶執笏次執戲竹二人同前服次樂工八人冠花幞頭紫窄衫銅束帶龍笛三杖鼓三金鞚小鼓一板一奏萬年歡之曲從東階升至御前以次而西折繞而南北向立次二隊婦女十人冠展角幞頭紫袍隨樂聲進至御前分左右相向立次婦女一人冠唐帽黃袍進北向立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人戴紅髮青面具雜彩衣次一人冠唐帽綠襴袍角帶舞蹈而進立於前隊之右次四隊男子一人戴孔雀明王像面具披金甲執叉從者二人戴毗沙神像面具紅袍執斧次五隊男子五人冠五梁冠戴龍王面具繡氅執圭與前隊同進北向立次六隊男子五人爲飛天夜叉之像舞蹈以進次七隊樂工八人冠霸王冠青面具錦繡衣龍（二）三觱篥三杖鼓二與前大樂合奏濟爾嗎雅之曲次八隊婦女二十人冠廣翠冠銷金綠衣執牡丹花舞唱前曲

與樂聲相和進至御前北向列爲九重重四人曲終再起與後隊相和次九隊婦女二十人冠金梳翠花鈿繡衣執花鞚稍子鼓舞唱同前次男子五人作菩薩梵像執花鞚稍子鼓舞唱前曲樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出壽星隊天壽節之用引隊禮官樂工冠服並同樂音王隊次二隊婦女十人冠唐巾服銷金紫衣銅束帶次婦女 人冠平天冠服繡鶴氅方心曲領執圭以次進至御前立定樂止念致語畢樂作奏長春柳之曲次三隊男子三人冠服舞蹈並同樂音王隊次四隊男子一人冠金漆弁冠服緋袍塗金帶執笏從者二人錦帽繡衣執金字福祿牌次五隊男子一人冠捲雲冠青面具綠袍塗金帶分執梅竹松椿石同前隊而進北向立次六隊男子五人爲烏鴉之像作飛舞之態進立於前隊之左樂止次七隊樂工十有二人冠雲頭冠銷金緋袍白裙龍笛三觱栗三札鼓三和鼓一板一與前大樂合奏由判子帶祅神急之曲次八隊婦女二十人冠鳳翹冠翠花鈿服寬袖衣加雲肩霞綬玉佩各執寶蓋舞唱前曲次九隊婦女三十人冠玉女冠翠花鈿服黃銷金寬袖衣加雲肩霞綬玉佩各執樓毛日月扇舞唱前曲與前隊相和次十隊婦女八人服雜綵衣被槲葉魚鼓簡子次男子八人冠束髮冠金掩心甲銷金緋袍執戟次爲龜鶴之像各一次男子五人冠黑紗帽服繡鶴氅朱履策龍頭藜杖齊舞唱前曲一闋樂止次婦女三人歌新水令沽美酒太平令之曲終念口號畢舞唱相和以次而出

堂上樂圖

樂懸

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌
瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟瑟
琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴

黃鍾鐘　黃鍾磬

拊

戛擊

堂下樂圖

文舞位

塤塤塤塤塤塤塤塤塤塤
篪篪篪篪篪篪篪篪篪篪
篴篴篴篴篴篴篴篴篴篴
簫簫簫簫簫簫簫簫簫簫
竽竽竽竽竽竽竽竽竽竽
笙笙笙笙笙笙笙笙笙笙
籥籥籥籥籥籥籥籥籥籥
管管管管管管管管管管

柷　敔

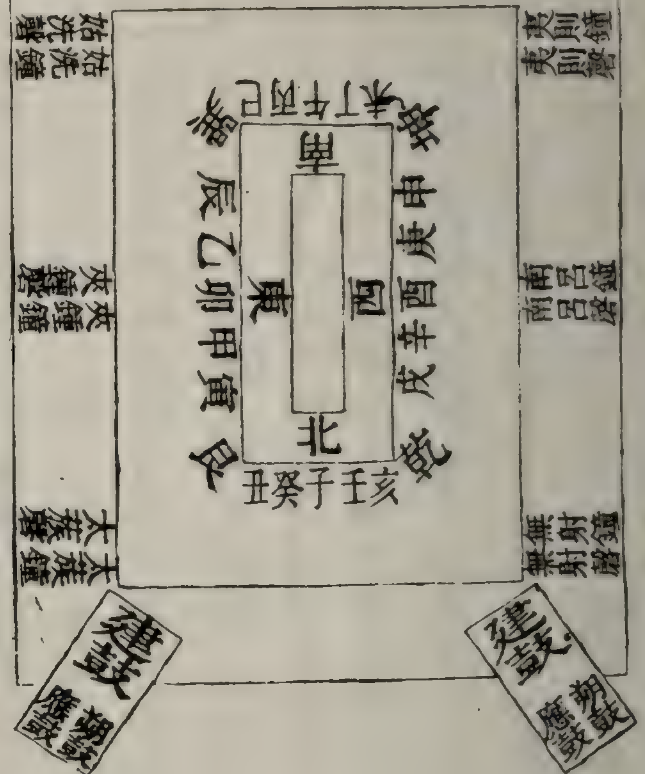
黃鍾編鐘　黃鍾編磬　大呂編鐘　大呂編磬

通考陳氏樂書曰古者治定制禮功成作樂舜之爲樂戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也以象廟朝之治故繼之曰祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間堂下之樂也以象萬物之治故繼之鳥獸蹌蹌禮記文王世子曰登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上匏竹在下貴人聲也仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事也祭義曰昔周公有勳勞於天下成王賜之重祭升歌清廟下而管象燕禮大射曰升歌鹿鳴四牡皇皇者華下管新宮由此觀之周之聲歌不過清廟鹿鳴四牡皇皇者華下管不過象武新宮則舜升歌下管之詩雖無經見要之歌以示德管以示事一也德成於上歌詠於堂上事成於下管吹於堂下豈非無所因爲上有所待爲下邪極而論之堂上之樂以詠爲主堂下之樂以間爲主則律和聲也兩者並用然後上合奏而不失中和之紀矣然則樂之張陳戛擊必於堂上柷敔必於堂下何邪曰柷敔器也戛擊所以作器也器則卑而在下作器者尊而在上貴賤之等也六詠爲律六間爲呂言以間而不言律與周官言典同同意荀卿曰縣一鐘而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊爲堂上之樂則一鐘一磬尚拊亦堂上之樂也蓋古者歌詩搏拊而縣與故

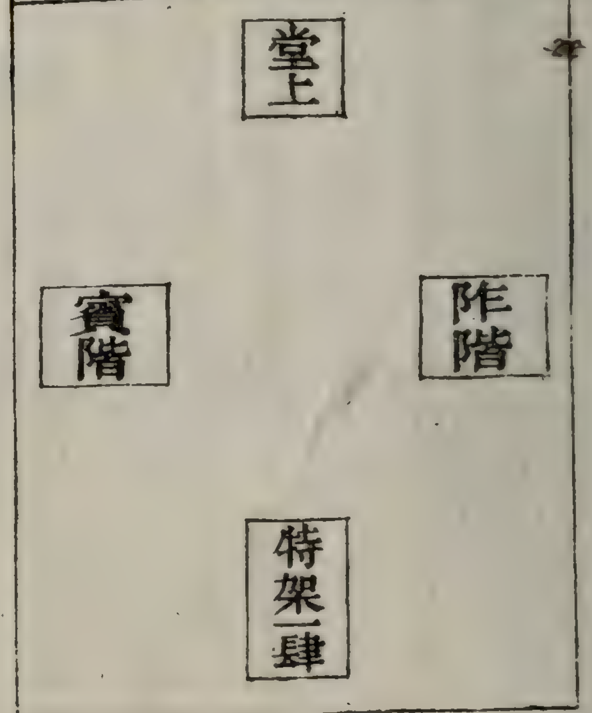
一鐘黃鍾之特鐘也一磬黃鍾之特磬也方其工之升歌也搏拊而鐘磬作焉黃鍾之鐘鳴於堂上而堂下之編鍾應之黃鍾之磬鳴於堂上而堂下之編磬應之所以節歌者之句也豈非以歌中聲之詩必假中聲之鐘磬以發其音邪宋朝堂上之樂不設一鐘一磬而倚拊臣恐未合先王之制神瞽考中聲之意也　又曰古之君子反情以和其志比類以成其行然後發以聲音文以琴瑟而堂上之樂作矣動以干戚飾以羽旄從以簫管而堂下之樂作矣琴瑟作於堂上象廟朝之治簫管作於堂下象萬物之治則德自此顯足以奮至德之光氣自此調足以動四氣之和其於著萬物之理也何有若夫荀卿謂君子以鐘鼓導將是又合堂上下之樂而雜論之非分而序之故也荀卿以堂上鞉柷椌楬爲似萬物則是以堂上之拊似之誤矣

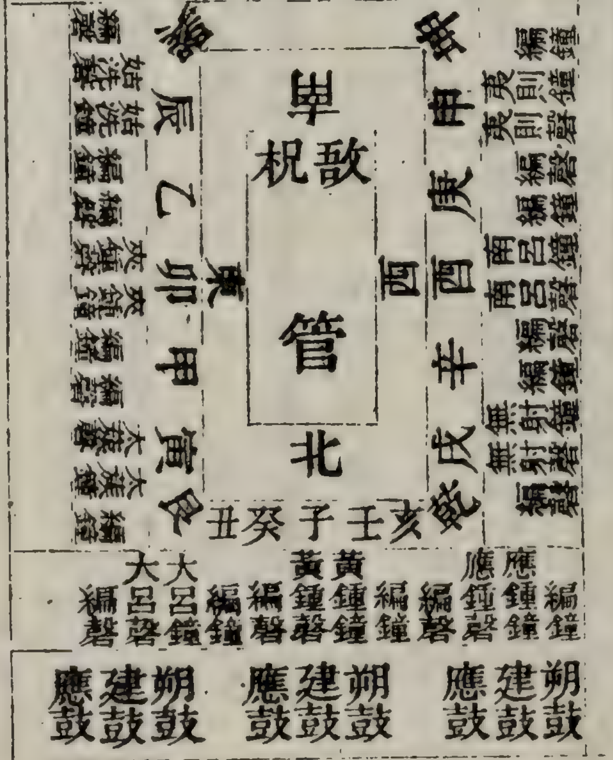
樂書房中樂論曰燕禮若與四方之賓燕有房中之樂周禮笙師教縵樂燕樂之鐘磬漢書曰漢有房中祠樂高祖唐山夫人所作梁書曰周備六代之樂至秦餘韶房中而已由是推之房中之樂自周至於秦漢蓋未嘗廢其所異者特秦更爲壽人漢更爲安世魏更爲正世至晉復爲房中也漢惠帝使夏侯寬合之管絃晉武帝別置女樂三十八於黃帳外隋高祖嘗謂羣臣曰自古天子有女樂暉遠對曰窈窕淑女鐘鼓樂之則房中之樂也高祖大悅然則房中之樂非無鐘磬也毛萇侯芭孫毓皆云有鐘磬是已鄭康成王肅謂房中之樂弦歌周南召南而不用鐘磬之節后夫人之所諷誦以事君子也陳統曰婦人尙柔以靜爲體不宜用鐘至隋牛弘修樂採蕭統之說而然之取文帝地厚天高之曲命嬪御登歌上壽而已是不深考關雎磬師之過也賈公彥亦謂房中之樂以祭祀則有鐘磬以燕則無鐘磬是亦文先儒之過又從而爲之辭也唐禮書房中之樂不用鐘鎛以十二大磬代之是不知一音不備不足以爲樂也

周禮春官大司樂掌凡樂事大祭祀宿懸遂以聲展之 叩聽其聲具陳次之以知完不 小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大夫判懸士特懸辨其聲 樂懸謂鐘磬之屬懸於筍虡者鄭衆云宮懸四面懸軒懸去其一面判懸又去其一面特懸又去其一面四面象宮室四面有墻故謂之宮懸軒懸三面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮言謂軒懸去南面避王也判懸左右之合空北面特懸之於東方或於階間而已 凡懸鐘磬半爲堵全爲肆 鍾磬者編懸之二八十六枚而在一虡謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫也半天子之卿大夫西懸鐘東懸磬亦

判縣之圖
北
東
西
建鼓
應鼓
朔鼓

宮縣之圖
柷
敔
管
北
東
西
建鼓
應鼓
朔鼓

特縣
堂上
阼階
賓階
特架一肆

軒縣之圖
柷
敔
管
北
東
西
朔鼓
建鼓
應鼓
朔鼓
建鼓
應鼓
朔鼓
建鼓
應鼓

陳氏樂書曰樂縣之制自夏商而上未有聞焉自夏商而下其略始見於尙書大傳其詳備於周禮春官以書大傳推之自古天子將出撞黃鍾右五鐘皆應黃鍾在陽陽主動君出則以動告靜而靜者皆和故馬鳴中律步者有容駕者有文御者有數周旋中規折旋中矩立則磬折拱則抱鼓然後奏登車告出也入撞甤賓左五鐘皆應甤賓在陰陰主靜君入則以靜告動而動皆和故狗吠彘鳴及倮介之蟲莫不延頸以聽在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏登堂就席告人也然則十二鐘在縣之制權輿於此歟以周禮春官推之大司農凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之小胥之職正縣樂之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鐘磬半爲堵全爲肆蓋縣鐘十二爲一堵如墻堵然二堵爲一肆春秋襄十年鄭人賂晉侯歌鐘二肆是也宮縣四面象宮室王以四方爲家故也軒縣缺其南避王南面故也判縣東西之象卿大夫左右王也特縣則一肆而已象士之特立獨行也郊特牲譏諸侯宮縣漢武帝高張四縣晉元帝備四廂金玉豈王宮縣歟春秋譏衞仲叔于奚請曲縣後漢光武賜東海恭王鐘簴之樂豈諸侯軒縣歟禮大夫無故不徹縣楚子享郤至爲地室而縣焉田蚡前庭羅鐘鼓立曲旃豈大夫判縣歟鄉射笙於縣中西面則東縣磬而已鄉飲磬階縮霤笙入磬南則縮縣而已豈士特縣歟通禮義纂曰軒縣三面歌鐘三肆判縣兩面歌鐘二肆特縣一面惟磬而已其說是也然則鄉射有卿大夫詢衆庶之事鄉飲酒乃卿大夫之禮皆特縣者也以詢庶賓賢能非爲已也故皆從士制燕禮諸侯之禮而工止四人以從大夫之制意亦類此以儀禮考之大射樂人宿縣爲阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鼗倚於頌磬西紘由是觀之宮縣四面軒縣三面皆鐘磬鑮也判縣有鐘磬而無鑮特縣有磬而無鐘以王制論之則然以侯制論之又半於王制矣王制卿大夫判縣東西各一肆則諸侯之卿大夫東西各一堵王之士特縣南一肆則諸侯之士一堵可知矣鄭康成曰鐘磬十六在一虡爲一堵杜預曰縣鐘十六爲一肆後世四清之聲興焉是亦傅會漢得石磬十六遷就而爲之志也服虔一縣十九鐘之說不亦詭哉　又曰大射之儀樂

八宿縣於阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鎛皆南陳建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西頌磬東面其南鐘其南鎛皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間鼗倚頌磬西紘蓋堂上之階自階而左為阼自階而右為西笙磬在阼階之東而面西頌磬在西階之西而面東由笙磬而南鐘鎛所以應笙者也由頌磬而南鐘鎛所以應歌者也階雖分乎東西其鐘鎛南陳一也自阼階堂下言之一建鼓在其西而面南鼙在其東而亦面南焉自西階堂下言之一建鼓在其階之南而面東朔鼙在其北而亦面東焉一建鼓在其階之東面南簜在建鼓之間鼗倚於頌磬之西紘蓋諸侯之樂備三面以為軒縣大射之儀東西有鐘磬之縣推之則天子宮縣堂上之階笙磬頌磬各十二縣堂下阼階而南特鐘特鎛亦各十二縣西階而南編鐘編鎛亦各十二縣天數也魏志曰武帝至漢中得杜夔說舊法始復制縣磬如今用之受之於杜夔也

又曰陰精之純莫如金陽精之純莫如玉天以陰陽立道乾以西北定位西陰位也於物為金北陽位也於物為玉孔子寓象於易揚雄寓象於太元莫不有是說焉今夫莫尊於天莫親於地先王所以奉事而祭祀以為舉天下之物無以稱其德惟金與玉而已故金罍金爵以禮之圭邸璧琮以祀之則樂以金鐘玉磬固其宜也昔禹王天下菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕豈有金鐘玉磬不施於天地特施於廟朝哉宋朝著令天子親祠南郊及大饗登歌用金鐘玉磬可謂得古人致美之意矣比年以來太樂丞葉防倣唐朝一時苟簡之制欲於郊祀天地金鐘玉磬施諸廟朝至於天地特用質素石磬而已是厚於自奉而薄於天地豈先王禮意哉葉防所據雖出於唐求之於經亦不過書有鳴球格祖考之文然不知書舉祖考以見天地而鳴球不特施廟朝也釐而正之實在聖時庶乎神宗皇帝奉事天地誠意被萬古垂而無窮矣通禮義纂曰天地尚質用石宗廟及殿庭尚文用玉磬必用之者聲清正陰陽之祭主於金石也

漢舊儀高廟撞千石之鐘十枚郎上林賦所謂撞千石之鐘立萬石之虡是也鐘當十二而此十枚未識其義議者皆言漢世不知用宮縣按漢章和世實用旋宮漢代羣儒備言其義牛弘祖孝孫所由準的知漢代之樂為最備漢樂歌云高張四縣謂宮懸也後漢則亡矣漢丞相田蚡前堂羅鐘磬置曲旃光武又賜東海恭王鐘簴之樂

郎漢代人臣尚有金石樂晉喪亂以來江右金石不具本史云至孝武帝太元中破苻堅獲樂工楊蜀等正四廂樂金石始備諸家著晉史者皆言太元四年四廂金石大備其實樂府止有黃鍾姑洗蕤賓太蔟四格而已十二律不具何謂四廂備樂之文其義焉在

魏散騎常侍王肅議曰王者各以其禮制事天地今說者據周官單文爲經國大體懼其局而不弘也漢武帝東巡狩封禪還祠太一於甘泉祭后土於汾陰皆盡用其樂言盡用者宮懸之樂也天地之性貴質者蓋謂其器之不文不謂庶物當減也禮天子宮懸舞八佾今祀圜丘方澤宜以天子制設宮懸之樂八佾之舞奏可肅又議曰說者以爲周家祀天唯舞雲門祭地唯舞咸池宗廟唯舞大武似失其義矣周禮賓客皆作備樂左傳王子頹享五大夫樂及徧舞六代之樂也然則一會之日具作六代之樂天地宗廟事之大者賓客燕會比之爲細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六呂同五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安賓客以悅遠人夫六律六呂五聲八音皆一時而作也至於六舞獨分擘而用之非所以厭人心也又周官韎師掌教韎樂（韎莫拜反）祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之韎東夷之樂也又鞮鞻掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大享及燕曰如之者明古今夷夏之樂皆主之於宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能苞而用之也納四夷之樂者美德廣之所及也高皇帝太皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大均之舞尚書盧毓奏協律中郎將左延年議按周禮以雲門祀天咸池祀地又令宗廟用宮縣則祀天地宜用宮懸博士趙怡以爲古無四懸四縣自周始爾未有作古樂而用近縣也按今天地之樂縣謂之上下管與虞舜笙鏞同不言二縣宜如故事但設上下管而已侍中繆襲議周存六代之樂故各有所用今樂制既亡唯承漢氏韶武魏承舜又周爲二王之統故文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂奏黃鍾舞文始以禮天地奏太蔟舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡狩以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祭宗廟及二至祀丘澤於祭可兼舞四代又漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祭天今可兼以雲翹祀圜丘兼以育命祀方澤祀天地宜宮懸如延年議司空衞臻議圜丘宜用大韶樂宜宮

縣宗廟之樂宜用武始咸熙

宋文帝元嘉中鍾宗之更調金石十四奚縱又改之至及宋齊縣鍾磬大準相似皆十六架

陳氏樂書曰自兩漢而下晉及宋齊鐘磬之縣皆不過十六虡黃鍾之宮北方北面編鍾起西其東編鐘其東衡其東鎛太蔟之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次並如黃鍾之宮設建鼓於四隅縣內四面各有柷敔武帝曰今太樂有黃鍾姑洗蕤賓太蔟四格號爲四指各置五鐘別以五鐘應之然大傳言天子出撞黃鍾右五鍾皆應是起建丑月至建巳月也入撞蕤賓左五鍾皆應是起建未月至建亥月也合二五而十之就黃鍾蕤賓則十二律之數備矣晉太元中楊蜀正四廂宋元嘉中鍾宗之調金石不知乎此乃用四律律各鑄五鍾奏樂之日各以參之置左則缺右置右則缺左失之遠矣

梁制凡律呂十二月而各一鍾天子宮縣黃鍾蕤賓在南北自餘則在東西黃鍾廂宜用鍾磬各二十四以應二十四氣也當是時因去衡鍾設十二鎛鐘各依辰位而應律每一鎛鍾設編鍾磬各一簴簴合三十六架植鼓於四隅元會備用焉初宋齊以太蔟代夾鍾在東廂西嚮以姑洗代南呂在西廂東嚮不亦失乎

梁武帝制曰先儒皆以宗廟宜設宮縣按周官奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖虞書云戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間周禮則分樂享祀虞書則止鳴四縣求之於古無宮縣之文按所以不宮縣者事人禮縟音辱斂也事神禮簡禮器云天子之堂九尺而至敬不壇天子龍袞而至敬不文覲天下物無可以稱其德者則以少爲貴郊特牲云宗廟之器可用也而不可便其利所以交於神也不可以同於所安樂之義也王肅初不分析此前數旨直言用天子之制若郊廟既均其制二神禮文復何以同今宜祀天地宗廟逐所應須便即設之則非宮非軒非判非特直以致敬所以應施用耳

後魏詔公孫崇劉芳更造金石又詔祖瑩理之太樂令張乾龜謂瑩曰劉芳所造六格郊丘宗廟用之北廂黃鍾之均實夷則之調餘三廂宮商不和共用一笛又有姑洗太蔟二格用之後宮檢其聲用復是夷則鍾磬之縣各有十

四瑩復更爲十六其後元孚復詢張乾龜等前置宮縣四廂筍虡十六叉有儀鍾十四簴縣架首初不叩擊元孚始按律求聲依十二月設縣會旋相爲宮之義又得律呂相生之體亦可謂用心矣然樂縣十二應十二中氣古之制也四廂十六義取四清之過也儀鍾十四虡用正倍七音之過也

後周長孫紹遠調樂以八爲數時裴正上書以爲大舜欲聞七始周武爰創七音特林鍾作黃鍾以爲正調之首詔與紹遠詳議遂定以八數焉後武帝讀史書見武王克商而作七始又欲廢八縣七并除黃鍾正宮用林鍾爲調首紹遠復奏曰天子縣八肇自先民詳諸經義又無廢八之典且黃鍾爲君天子正位今欲廢之未見其可後帝終廢七音屬紹遠遘疾慮有司遽損樂器乃與樂部齊植言之要之廢八縣七非也廢七縣八亦非也析之聖經惟縣十二爲合古制矣

隋宮縣四面（面各二虡通十二鎛爲二十虡）各一員建鼓四員歌琴瑟簫筑箏搊箏臥箜篌小琵琶面各十人在編磬下笙竽長笛橫笛簫篳篥篪壎面各八人在編鍾下舞各八佾宮縣簨虡金五博山飾以流蘇樹羽其樂器應漆者天地之神皆朱宗廟殿庭加五色漆畫天神縣內加雷鼓地示加靈鼓宗廟加路鼓殿庭不加鼓縣工皆平巾幘朱連裳後牛弘等更定其制襲後周故事用七正七倍合爲十四長孫紹遠援國語書傳七律七始之說並據一言之也梁武帝加以濁倍三七而同爲簴後魏公孫崇設鍾磬正倍參縣之洪等並以爲非而據周官縣鍾磬堵肆編縣二八之文并引樂緯宮爲君商爲臣君臣皆尊各置一副故加十四而架十六又參用儀禮及大傳爲宮架陳布之法北方南向應鍾起西磬次之黃鍾次之鍾次之大呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太蔟起北磬次之夾鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其東南鼓南方北向中呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南鍾次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其北西鼓若大射撤其北面而加鉦鼓祭天雷鼓祭地靈鼓宗廟路鼓各有鞉焉儀禮宮架四面設鎛鍾十二簴各依辰位甲丙庚壬之位設鍾乙丁辛癸之位陳磬共二十簴宗廟殿庭郊丘及社用之植建鼓於四隅以象二十四氣依月爲均四廂同作取詩毛公傳四架皆同之義也每鎛鍾建鼓別一工鍾磬虡別一工歌工二執節工一每磬簴

琴瑟箏筑別一工每鐘簴竽笙簫笛塤篪別一工縣內柷在東敔在西別一工高祖時宮架樂器裁有一部殿庭用之平陳又獲二部宗廟郊丘分用之至是並藏樂府更造三部五部二十格工一百四十三宗廟二十格工一百五十享宴二十格工一百七舞工各二等並一百三十二惟罷搊箏臥箜篌小琵琶橫笛篳篥五器然箏筑尚存亦未純周官之制歟

唐樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日太樂令設縣於壇南內壝之外北嚮東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之鎛鐘十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於縣內柷在左敔在右設歌鐘歌磬於壇上南方北向磬虡在西鐘虡在東琴瑟箏筑皆一當磬虡之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鐘磬十二虡設鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金錞一歌簫笳皆二登歌鐘磬各一虡節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若皇后享先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠於文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡直者爲簨橫者爲虡虡以縣鐘磬皆十有六周人謂之一堵而唐人謂之一虡自隋以前宮縣二十虡及隋平陳得梁故事用三十六虡遂用之唐初因隋舊用三十六虡高宗蓬萊宮成增用七十二虡至武后時省之開元定禮始依古制爲二十虡至昭宗宰相張濬已修樂縣乃言舊制太清宮南北郊社稷及諸殿庭用二十虡而太廟含元殿用三十六虡濬以爲非古而廟庭狹隘不能容三十六乃復用二十虡而鐘虡四以當甲丙庚壬磬虡四以當乙丁辛癸與開元禮異而不知其改制之時或說以鐘磬應陰陽之位此禮經所不著宮縣登歌工人皆介幘朱連裳革帶烏皮履鼓人及階下二人皆武弁朱褠衣革帶烏皮履若在殿庭加白練褠襠白布襪吹鼓二人亦如之皇后庭諸后廟及郊祭立二十架同舞八佾先聖及皇太子朝廟並九架舞六佾縣間設柷敔各一柷左敔右錞于撫拍頓相鐃鐸次列於路鼓南舞人列於縣北登歌二架登於堂上兩楹之前編鐘在東編磬在西登歌工人坐堂上竹人立堂下殿庭加設鼓吹於四隅燕享陳清樂涼樂架對列於左右

廟設舞筵於其間舊皇后庭但設絲管隋大業尙侈始置鐘磬猶不設鎛鐘以鎛磬代武太后稱制用鐘因而不革

唐凡宮縣軒縣之作奏二舞以爲衆樂之容一曰文舞二曰武舞宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾文舞之制左執籥右執翟二人執纛以引之文舞六十四人供郊廟服委貌冠元系布大袖白練領褾白紗中單絳領褾絳布大口袴革帶烏皮履白布襪其執纛人衣冠各同文舞謂之九功武舞之制左執干右執鉞二人執旌居前二人執鼗二人執鐸四人持金錞二人奏之二人執鐃以次之二人執相在左二人執雅在右武舞六十四人供郊廟平冕餘同文舞若供殿庭服武弁平巾幘金支緋絲布大袖襠甲金飾白練褾褠錦螣蛇起梁帶豹文大口布袴烏布鞋其執旌人衣冠各同當色舞人餘同工人也武舞謂之七德凡簨虡飾以崇牙流蘇樹羽宮縣每架則金五博山軒縣則金三博山鼓承以花趺覆以華蓋樂縣橫曰簨豎曰虡飾簨以飛龍飾趺以飛廉鐘簴以鷙獸磬虡以鷙鳥上則樹羽旁縣流蘇周制也縣以崇牙殷制也飾以博山後代所加也凡樂器之飾天地之神尚赤宗廟及殿庭尚彩東宮亦赤凡中宮之樂則以大磬代鐘鼓餘如宮縣之制　凡磬天地之神用石宗廟及殿庭用玉凡有事於天神用雷鼓雷鼗地神用靈鼓靈鼗宗廟及帝社用路鼓路鼗皆建於宮縣之內　凡大宴會設十部之伎於庭以備華夷一曰燕樂伎有景雲之舞慶善之舞破陣樂之舞承天樂之舞二曰清樂伎三曰西涼伎四曰天竺伎五曰高麗伎六曰龜茲伎七曰安國伎八曰疏勒伎九曰高昌伎十曰康國伎其十部所用工人樂器在清樂及四方樂篇中每先奏樂三日太樂令宿設縣於庭其日率工人入居次協律郎舉麾樂作十麾樂止文舞退武舞進

陳氏樂書曰天寶之亂肅宗克復兩京至德以來惟正旦含元殿受朝賀設宮架自餘郊廟大祭但登歌無壇下庭中樂舞矣僖宗廣明之後金奏幾亡而搜募架器略無存者昭宗將謁郊廟而有司請造架樂於是張濬爲修奉樂架使悉集太常諸工詢逮不得其法博士商盈孫練故實轉算取法以鎛鐘之輕重高徑還定編鐘以相參檢正黃鐘九寸五分倍應鐘三寸三分半凡爲四十八等繪狀以聞乃詔金工依法鑄之得二百四十枚濬先令處士蕭承訓梨園樂工陳言較定石磬至是合奏焉音韻克諧時營復太廟其庭陋狹濬因建議曰舊制太廟含元殿設架三十六格南北郊社稷太清宮及餘殿各二十格兵興以來雅樂淪缺請仍周漢故事設樂虡二十詔以爲可亦姑通時宜也唐之樂架雖稍罷隋之侈長然自皇太子而下並無樂架之制而尊卑

無別非先王之舊也
後周世宗詔王朴詳定雅樂朴以爲今之鐘磬在架者皆唐商盈孫所定雖有作器之名而無相應之實至於十二鑄鐘不考宮商但循環擊之鐘磬徒架而已朴乃作準求律以備樂器張昭等議以爲朴之新法可習而行之未幾朴卒明年周室禪位故器服制度粗而未完宋太祖建隆初修復器服四架二舞十二案之制位置陳而多仍唐舊然承兵戰之餘制度草創故施於殿庭樂止二十格乾德中祕書監尹拙建言宜增三十六虡唐設工員頗多今則至少宜補其數使無缺而已於是詔定架工一百四十登歌工二十五樂虡三十六舊編鐘之下列笙竽笛簫塤箎之工編磬之下列偶歌琴瑟箏筑之工其後悉集樂工重列於架中歌者最在前而以九絃琴五絃七絃琴箏瑟筑分列歌工之左右又塤箎笛簫巢竽之工十六次歌者之後眞宗享見昭應景靈宮皆用備樂景靈中只施二十格唐制大中小祠用樂咸以宮架軒架爲之序雖有司攝事亦如之至宋朝惟天地感帝宗廟用樂天子親行宮架登歌具焉有司攝祠止奏登歌初太祖即位並準唐禮郊祀樂設二十虡開寶中祠南郊有司設增三十六格至太宗時有司發其誤欲復舊禮詔不許因遂爲常眞宗景德中乃詔大祠悉用樂仁宗又詔釋奠文宣王武成王及祀先農得用樂是時垂意制作勑李照等改鑄鐘鎛權損鐘磬架十六之數用十二枚以應律先是架隅建鼓不擊別施散鼓於架內代之乾德中尹拙奏去散鼓而樂工積習遂不能罷又祀天地宗廟雖設雷鼓靈鼓路鼓擊不能聲又無三鼓至於簨虡刻畫亦多失傳或鷙禽飾於鐘虡或猛獸負於磬趺或木鳳棲於鼓上或山華以爲植羽至是悉詔有司革正其謬更造建鼓鼙應十二依李照所奏以月建爲均與鎛鐘相應照又謂別作晉鼓以爲樂節按乾德詔書云散鼓不用復造三鼗祀天以雷鼓八面面各一工前一工左播鼗右擊鼓餘七工皆隨擊焉靈鼓路鼓亦如之又增大竽大笙雙鳳管兩儀琴十二絃琴五器於樂架未幾照所建白皆罷眞可爲太息也然古之樂架特鐘十二編鐘十二特磬十二編磬十二合四十八虡而爲宮架今用三十六虡恐未合先王之制也誠詔有司去箏筑之器削二變四清之聲而講先王樂架之制亦庶平復古矣神宗元豐四年十一月詳定所言搏拊琴瑟以詠則堂上之樂以象朝廷之治下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間則堂下之樂以象萬物之治後世有司失其傳歌者在堂兼設

鐘磬宮架在庭兼設琴瑟堂下匏竹寘之於床並非其序謂親祠宗廟及有司攝事歌者在堂下設鐘磬宮架在庭不設琴瑟堂下匏竹不寘於床其郊壇上下之樂亦以此為正而有司攝事如之又言以小胥宮縣推之則天子鐘磬鎛十二虡為宮縣明矣故或以為配十二辰或以為配十二次則無過十二先王之制廢學者不能考其數隋唐以來有謂宮縣當十二甚者又以為三十六方唐之盛日有司攝事樂並用宮縣至德後太常聲音之工散亡凡郊廟有登歌而無宮縣後世因仍不改請郊廟有司攝事改用樂架十二太常以為用樂架十二則律呂均聲不足不能成均請如禮宮架四面如辰位設鎛鐘十二而甲丙庚壬設鐘乙丁辛癸設磬位各一虡四隅植建鼓以象二十四氣宗廟郊丘如之

徽宗政和三年四月議禮局上親祠登歌之制大朝會同金鐘一在東玉磬一在西俱北向柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟四在金鐘之南西上玉磬之南亦如之東上又於午階之東太廟則於泰階之東宗祀則於東階之西大朝會則於丹墀香案之東設笛二篪一巢笙二和笙二為一列西上大朝會和笙在笛南塤一在笛南大朝會在篪南閏餘匏一簫一各在巢笙南又於午階之西太廟則於泰階之西宗祀則於西階之東大朝會則於西丹墀香案之西設笛二篪一巢笙二和笙二為一列東上塤一在笛南七星匏一九星匏一在匏笙南簫一在九星匏西鐘磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上太廟宗祀大朝會則於殿上塤篪笙笛簫匏工並列於午階之東西太廟則於泰階之東西宗祀於兩階之間大朝會則於丹墀香案之東西樂正二人在鐘磬南歌工四人在敔東俱東西相向執麾挾仗色掌事一名在樂虡之西東向樂正紫公服大朝會服緋公服方心曲領緋白大帶金銅革帶烏皮履樂工黑介幘執麾人平巾幘並緋繡鸞衫白絹裌袴抹帶大朝會同又上親祠宮架之制景靈宮宣德門大朝會附四方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向南方編磬起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設十二鎛鐘特磬於編架內各依月律四方各鎛鐘三特磬三東方鎛鐘起北特磬間之東向西方特磬起北鎛鐘間之西向南方特磬起西鎛鐘間之北方鎛鐘起西特磬間之皆北向景靈宮天興殿鎛鐘編鐘編磬如每歲大祠宮架陳設植建鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右設柷敔於北架內柷一在道東敔一在道西設瑟五十二朝會五十六宣德門五十四列為四行二行在柷東二行在敔西次一絃琴七左四右三次三絃琴一十有八

宣德門二十次五絃琴一十有八宣德門二十並分左右次七絃琴二十有三次九絃琴二十有三並左各十有二右各十有一宣德門七絃九絃各二十五並左十有三右十有二次巢笙二十有八分左右宣德門三十二次匏笙三在巢笙之間左二右一次簫二十有八宣德門大朝會三十次竽二十次箎二十有八宣德門三十六朝會三十三左十有七右十有六次塤一十有八宣德門朝會二十次笛二十有八並分左右宣德門笛三十六朝會三十三左十有七右十有六雷鼓雷鼗各一在左又靈鼓靈鼗各一在右地祇靈鼓靈鼗各二太廟路鼓路鼗各二大朝會晉鼓二宣德門不設並在三絃五絃琴之間東西相向晉鼓一在匏笙間少南北向副樂正二人在柷敔之前北向歌工三十有二宣德門四十朝會三十有六次柷敔東西相向列為四行左右各二行樂師四人在歌工之南北東西相向運譜二人在晉鼓之左右向執麾挾仗色掌事一名在樂虡之右東向副樂正同樂正服大朝會同樂正朝服樂師緋公服運譜綠公服大朝會介幘絳講衣白絹抹帶樂工執麾人並同登歌執麾人服朝會同又上親祠二舞之制大朝會附文舞六十四人執籥翟武舞六十四人執干戚俱為八佾文武分立於表之左右各四佾引文舞二人執纛在前東西相向舞色二人在纛之前分東西若武舞則在執旌之前引武舞執旌二人鼗二人雙鐸二人單鐸二人鐃二人持金錞四人奏金錞二人鉦二人相二人雅二人分立於宮架之東西北向北上武舞在其後舞色長幞頭抹額紫繡袍引二舞頭及二舞郎並紫平冕皂繡鸞衫金銅革帶烏皮履大朝會引文舞頭及文舞郎並進賢冠黃鸞衫銀褐裙綠褾襈革帶烏皮履引武舞頭及武舞郎並平巾幘緋鸞衫黃畫甲身紫襠褶豹文口大袴起梁帶烏皮鞾引武舞人武弁緋繡鸞衫抹額紅錦臂韝白絹袴金銅革帶烏皮履大朝會同又上大祠中祠登歌之制編鐘一在東編磬一在西俱北向柷一在編鐘之北稍西敔一在編磬稍東搏拊二一在柷北一在敔北俱東西向一絃三絃五絃七絃九絃琴各一瑟一在編鐘之南西上編磬之南亦如之東上壇下午階之東太廟別廟則於殿下泰階之東明堂祠廟則於東階之西設笛一箎一塤一為一列西上和笙一在笛南巢笙一在箎南簫一在塤南午階之西亦如之東上太廟別廟則於泰階之西明堂祠廟則於阼階之東鐘磬柷敔搏拊琴瑟工各坐於壇上明堂太廟別廟於殿上祠廟於堂上塤箎笛笙簫工並立於午階東西太廟別廟於泰階之東西明堂祠廟於兩階之間若不用宮架即登歌工人並坐樂正二人在鐘磬南歌工四人在敔東俱東西相嚮執麾挾仗色掌事一名在樂虡之西東向樂正公服執麾挾仗色掌事平巾幘樂工黑介幘並緋繡鸞衫白絹抹帶三京師府等每歲祭社稷祀風師雨師雷神釋奠文宣王用登歌樂陳設樂器並同每歲大中祠登歌樂又上大祠宮架二舞之制四方各設鎛鐘三各依月律編鐘一編磬一北方應鐘起西編鐘次之黃鐘次之編磬次之大呂次之皆北向東方太

族起北編鐘次之夾鍾次之編磬次之姑洗次之皆東向南方仲呂起東編鐘次之蕤賓次之編磬次之林鍾次之皆北向西方夷則起南編鐘次之南呂次之編磬次之無射次之皆西向設十二特磬各在鎛鐘之內植庭建鼓鞞鼓應鼓於四隅設柷敔於北架內柷在左敔在右雷鼓雷鼗各二地祇用靈鼓靈鼗太廟別廟以路鼓路鼗分東西在歌工之南瑟二在柷東次一絃三絃五絃七絃九絃琴各二各爲一列敔西亦如之巢笙竽篪塤篴各四爲四列在雷鼓之後若地祇在靈鼓後太廟別廟在路鼓後晉鼓一在笛之後俱北向副樂正二人在柷敔之北歌工八人左右各四在柷敔之南東西相向執麾挾仗色掌事一名在宮架西北向副樂正本色公服執麾挾仗色掌事及樂正平巾幘服同登歌樂工凡軒架之樂三面其制去宮架之南面判架之樂二面其制又去軒架之北面特架之樂一面文武二舞並同親祠二舞郎並紫平冕皂繡袍銀褐裙白絹抹帶與親祠稍異詔並頒行

續通考宋寧宗慶元初兩宮奉上尊號用宮縣三十六架

遼太宗大同元年三月自汴將還得晉太常樂譜宮縣樂架委所司先赴中京

冊禮樂工次第

四隅各置建鼓一虡樂工各一人　宮縣樂每面九虡每虡樂工各一人　樂虡近北置柷敔各一樂工各一人

樂虡內坐部樂工左右各一百二人　樂虡西南武舞六十四人執小旗二人　樂虡東南文舞六十四人執

小旗二人　協律郎二人　大樂令一人

金南北郊宮縣二十虡登歌二虡大定十一年太常議定詳樂制門

郊前二日大樂令帥其屬設登歌之樂於壇上稍南北面玉磬在午陛之西金鐘在午陛之東柷一在鐘前稍北

敔一在磬前稍北東西相向歌工次之餘工各立於縣後琴瑟在前匏竹在後於壇第二等上皆重行異位北向

又設宮縣樂於南壝外門之外前一日又設大樂令位於樂虡按下文又設位於宮縣間則此樂虡當指登歌之間稍東西向協律郎位

於樂虡之西東向又設大樂令位於樂縣之北稍東協律郎二在大樂令南東西相向祀日大樂令帥工人布於

宮縣之內又引登歌樂工由卯陛而升各就其位歌擊彈者坐吹者立

太廟宮縣三十六虡按大定十一年太常議曰與殿庭同 登歌二虡 太廟登歌鐘一虡磬一虡歌工四籥一塤二箎二笛二巢笙二簫二七星匏一九曜匏一閏餘匏一搏拊二柷一敔一麾一一弦琴三弦琴五弦琴七弦琴九弦琴各二瑟四別廟登歌並同親祠則用金鐘玉磬攝祭則用編鐘編磬宮縣樂三十六虡編鐘十二虡編磬十二虡大鐘鎛鐘特磬各四虡建鼓應鼓鞞鼓各四路鼓二路鼗二晉鼓一巢笙竽笙各十簫十籥一箎十笛十塤八一弦琴三三弦五弦七弦九弦琴各六瑟十二柷一敔一麾一 有司攝祭宮縣二十虡編鐘四編磬四辰鐘十二建鼓四路鼓四路鼗二晉鼓一巢笙竽笙簫塤箎笛各八一弦琴三三弦五弦七弦九弦琴各六瑟八柷敔各一麾一登歌與親祠同

享前二日大樂令設宮縣之樂於庭中四方各設編鐘三編磬三東方編鐘起北編磬間之東向西方編磬起北編鐘間之西向南方編磬起西編鐘間之北方編鐘起西編磬間之俱北向設特磬大鐘鎛鐘共十二於編縣之內各依辰位樹路鼓路鼗於北縣之內道之左右晉鼓一在其後稍南植建鼓鞞鼓應鼓於四隅建鼓在中鞞鼓在左應鼓在右置柷敔於縣內柷一在道東敔一在道西設登歌之樂於殿上前楹間金鐘一在東玉磬一在西俱北向柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在柷北一在敔北東西相向琴瑟在前其匏竹者立於階間重行北向諸工人各位於縣後前一日設協律郎位二一於殿上前楹間一於宮縣之西北俱東向大樂令於登歌樂縣之北大司樂於宮縣之北

元郊祀宗廟用宮縣三十六虡登歌二虡

祀前一日宿縣於庭中東方西方設十二鎛鐘各依辰位編鐘處其左編磬處其右黃鐘之鐘起子位在通街之西蕤賓之鐘居午位在通街之東每辰三虡謂之一肆十有二辰凡三十六虡樹建鞞應於四隅左柷右敔設縣中之北歌工次之三十二人重行相向而坐凡工坐者高以杌地以氈巢笙次之簫次之竽次之籥次之箎次之塤次之長笛又次之夾街之左右瑟翼柷敔之東西在前行路鼓路鼗次之郊祀則雷鼓雷鼗閏餘匏在簫之東七星匏在西九曜匏次之一弦琴三列路鼓之東西東一西二三弦五弦七弦九弦皆六次之晉鼓一處縣中之東南以節樂又設登歌樂於殿之前楹

殿陛之旁設樂牀二樂工列於上 搏拊二歌工六柷一敔一在門內相向而坐鐘一虡在前楹之東一弦三弦五弦七弦九弦琴五次之瑟二在其東笛一籥一篪一在琴之南巢笙和笙各二次之塤一在笛之南閏餘匏排簫各一次之皆西上磬一虡在前楹之西一弦三弦五弦七弦九弦琴五次之塤一在笛之南七星匏九曜匏排簫各一次之皆東上

大樂署令一人丞一人掌郊社宗廟之樂凡有事於宗廟大樂令位於殿楹之東西向丞位於縣北通街之東西向以肅樂舞

協律郎二人掌和律呂以合陰陽之聲凡大祭祀皆法服一人立於殿楹之西東向一人立於縣北通街之西東向以節樂 堂上者主登歌堂下者主宮縣 凡樂作則跪俛伏舉麾以興工鼓柷以奏樂止則偃麾工戛敔而樂止樂正二人副二人掌肆樂舞展樂器正樂位皆舒腳幞頭紫羅公服烏角帶木笏皁鞾凡祭二人立於殿內二人立於縣間以節樂殿內者視獻者奠獻用樂作止之節以笏示照燭照燭舉偃以示堂下若作登歌則以笏示柷敔而已縣間者視堂上照燭及引初獻照燭動亦以笏示柷敔

執麾一人從協律郎以麾舉偃而節樂服同樂工惟加平巾幘

樂師一人運譜一人掌以樂教工人樂師服緋運譜服綠冠笏並同樂正副凡祭立於縣間皆北上相向而立

照燭二人掌執籠燭而節樂服同樂正副無笏凡樂作止皆舉偃其籠燭一人立於堂上門東視殿內獻官禮節麾燭以示縣間一人立於堂下縣間俟三獻入導初獻至位立於其左 初獻行皆前導亞終則否 凡殿下禮節則麾其燭以示上下初獻詣盥洗位乃偃其燭止亦如之俟初獻動爲節

樂工 宮縣工二百六十一人登歌工五十一人二樂用工三百一十二人代事故者五十八 介幘冠緋羅生色鸞袍黃綾帶皁鞾 冠以皮爲之黑油如熊耳金制也 歌工服同樂工

執器二十八人服同樂工綠油毋追冠 革爲之一名武弁 加紅抹額

節樂之器 麾一製以絳綃長七尺畫升龍於上以塗金龍首朱杠縣之樂長執之舉以作樂偃以止樂照燭二

以長竿置絳羅籠於其末然燭於中夜暗塵遠難辨樂正執之擧以作樂偃以止樂
世祖中統元年七月設祖宗神位於中書省用登歌樂遣官攝事
祭祀志曰攝祀設宮縣之樂於庭中東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛鐘於編縣之間各依辰位樹建鼓於四隅置柷敔於北縣之內柷一在道東敔一在道西路鼓一在柷之東南晉鼓一在敔後又路鼗一在柷之西南諸工人各於其後東方西方以北爲上南方北方以西爲上文舞在北武舞在南立舞表於酇綴之間又設登歌之樂於殿上前楹間玉磬一虡在西金鐘一虡在東柷一在金鐘北稍西敔一在玉磬北稍東搏拊二一在敔北一在柷北東西相向歌工次之餘工各位於縣後其匏竹者立於階間重行北向相對爲首
至元三年初用宮縣登歌樂文武二舞於太廟
編鐘磬三十有六虡樹鼓四晉鼓一路鼓二鼗鼓二相鼓二雅鼓二柷一敔一笙二十有七塤八箎簫籥笛各十琴二十有七瑟十有四單鐸雙鐸鐃錞鉦麾旌纛各二補鑄編鐘百九十有二靈璧石磬如其數
八年八月聖誕節立雲和署樂位樂器之制
輿服志曰雲和樂雲和署令二人朝服騎分左右引前行凡十有六人戲竹二排簫四簫管二龍笛二板二歌工四皆展角花幞頭紫絁生色雲花袍鍍金帶紫鞾次琵琶二十箏十有六箜篌十有六蓁十有六方響八頭管二十有八龍笛二十有八已上工百三十有二人皆花幞頭緋絁生色雲花袍鍍金帶朱鞾次杖鼓三十工人花幞頭黃生色花襖紅生色花袍錦臂韝鍍金帶烏鞾次板八工人服色同琵琶工人次大鼓二工十八服色同杖鼓工人雲和署令從者二人服同前隊　雲和樂後部雲和署丞二人本品服騎分左右領前行戲竹二排簫二簫管二歌工二凡十人皆騎花幞頭紫絁生色花袍塗金帶烏鞾次琵琶四箏四箜篌四蓁四頭管六方響二龍笛六杖鼓十工人四十八皆騎服同上惟絁色紅從者二人服同前隊　安和樂安和署令二人本品服騎分左右行領押職二人弓角鳳翅金花幞頭紅濟遜加襴袍金束帶花鞾次扎鼓八爲二重次和鼓一中道次板二次龍

笛四次頭管二次羌笛二次笙二次篥二左右行次雲璈一中道工二十有四人皆弓角鳳翅金花幞頭紅錦濟遜襖金荔枝束帶花鞾從者二人服同前隊　天樂一部天樂署令二人本品服騎分左右領押職二人弓角鳳翅金花幞頭紅錦濟遜襖加襴金束帶花鞾次琵琶二箜篌二和必斯二板二箏二胡琴二笙二頭管二龍笛一響鐵一工十有八人皆弓角鳳翅金花幞頭紅錦濟遜襖鍍金束帶花鞾

十年三月皇后皇太子受冊寶並用教坊樂

禮樂志曰進發冊寶導從雲和樂一部署令二人分左右次前行戲竹二次排簫四次簫管四次板二次歌四並分左右前行內琵琶二十次箏十六次箜篌十六次篥十六次方響八次頭管二十八次龍笛二十八爲三十三重（重四人）次杖鼓三十爲樂八重次板八爲四重板內大鼓二工二人舁八人樂工服並與鹵簿同安和樂一部署令二人扎鼓六爲二重前四後二次和鼓一中道次板二分左右次龍笛四次頭管四並爲二重次羌管二次笙二並分左右次雲璈一中道次篥一分左右樂工服與鹵簿內同

明太祖洪武元年定郊邱廟社樂器之制

樂工六十二人編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四柷　各一壎四　四簫八（實錄作簫四）笙八笛四應鼓一歌工十二協律郎一人執麾以引之七年復增籥四鳳笙四壎用六搏拊用二共七十二人惟文廟樂生六十八人編鐘編磬各十六琴十瑟四搏拊四柷敔各一壎四篪四簫八笙八笛四大鼓一歌工十

是年定大駕鹵簿內樂器之制　內畫角二十四鼓四十八金四金鉦四杖鼓四笛四板四小銅角二大銅角二

又定東宮儀仗內畫角十二花匡鼓二十四擱鼓二金鉦二金二板二笛二杖鼓二小銅角二大銅角二又戲竹二大鼓一板一杖鼓十二笛二笙二箜篌二篥二琵琶二方響二頭管二簫二

至六年又定親王儀仗內畫角十二花匡鼓二十四杖鼓二金鉦二鑼二擱鼓二板一笛二小銅角二大銅角二又戲竹二大樂鼓一板一杖鼓十二笛四頭管四

郡王儀仗內畫角十花匡鼓二十擱鼓一金鉦一鑼二板一笛二又戲竹二大樂鼓一板一杖鼓八笛四頭管四

又定大宴樂器之制

殿內侑食樂簫六笙六歌工四丹陛大樂戲竹二簫四笙四琵琶六篥六箜篌四方響四頭管四龍笛四杖鼓二十四大鼓二板二文武舞樂器笙二橫管二篥二杖鼓二大鼓一板一四夷舞樂腰鼓二琵琶二胡琴二箜篌二頭管二羌笛二篥二水盞一板一

三年九月定朝會宴享樂器之制

凡聖節正旦冬至朝賀用大樂樂工六十四人引樂二人簫笙箜篌篥方響頭管龍笛各四人琵琶六人（樂志作琵琶六篥四）杖鼓二十四人大鼓二人板二人皆戴曲腳幞頭衣紅羅生色畫花大袖衫塗金束帶紅絹擁項紅結子皂皮鞾

凡宴會用九奏樂歌四人簫六人笙二人皆戴中華一統巾衣紅羅生色大袖衫畫黃鶯鸚鵡花樣紅生絹襯衫錦領杏紅絹裙白絹大口袴青絲縧白絹襪茶褐鞋

會典曰殿內中和韶樂樂器麾一簫十二笙十二排簫四橫笛十二塤四篪四琴十瑟四編鐘二編磬二應鼓二柷一敔一搏拊二丹陛大樂之器麾一戲竹二笙十二簫十二笛十二頭管十二篥八琵琶八二十絃八方響二鼓二拍板八杖鼓十二（按此據會典禮部云云工部大樂制度作方響四板四杖鼓三十六當有大鼓二）

十五年正月朔宴羣臣於謹身殿始用九奏侑食樂章

殿內侑食樂樂器麾竿一柷一敔一搏拊一琴四瑟二簫四笙四笛四塤二簫二排簫二（志作一）鐘一磬一應鐘（志在）鼓一迎膳樂樂器戲竹二笛二（志作頭管二篥四）鼓一板一杖鼓十開天門設立丹陛大樂樂器戲竹二簫四笙四笛二頭管二琵琶二篥二二十絃二方響二鼓一板一杖鼓八進膳樂樂器笙二笛二鼓一板一杖鼓八太平清樂笙四笛四頭管二篥四方響一杖鼓八小鼓一板一

二十六年定中宮朝賀女樂樂器之制

戲竹二簫十四笛十四頭管十四篥十琵琶八二十絃八方響六鼓五拍板八杖鼓十二樂章天香鳳韶之曲正

文瀾書局石印

旦冬至千秋凡三節朔望朝參戲竹二簫四笙四笛四頭管四纂二琵琶二二十絃二方響一鼓一拍板二杖鼓六

永樂二年續定東宮正旦冬至千秋節朝賀樂器之制

戲竹二簫四笙四笛四頭管四纂二琵琶二二十絃二方響一鼓一拍板二杖鼓六

又定親耕耤田教坊司合用樂器之制

銅鑼四面黑油腔大鼓四面小鼓二面黑油腔諦子四面

又定殿內侑食樂樂器之制

麾一簫四笙四笛四塤二篪二排簫二琴四編鐘一編磬一柷一敔一搏拊一應鼓一　奏黃童白叟鼓腹謳歌承應樂器笛四大鼓一小鼓一諦子二拍板二杖鼓二　攛掇樂器笛二頭管二纂二琵琶二水盞一諦子二拍板二二十絃二　丹陛大樂樂器戲竹二簫十二笙十二笛十二頭管十二纂琵琶八二十絃八方響二鼓一拍板六杖鼓十二　導膳樂樂器戲竹二笙六笛六頭管六纂四拍板二杖鼓八　迎膳樂樂器笙四笛四頭管四纂二方響二大鼓一拍板一杖鼓四　進膳樂樂器笙四笛四頭管四纂二方響一鼓一拍板一杖鼓四　小宴樂侑食樂器簫二笙二纂二　設立大樂樂器笙二笛二頭管二纂二鼓一板一杖鼓八

東宮宴樂樂器簫四笙四纂二

迎膳樂樂器戲竹二笙四笛四頭管四纂二琵琶二鼓三拍板二杖鼓四

皇朝通考　圜丘樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於三成階下黃鐘鎛鐘一編鐘十有六在東黃鐘特磬一編磬十有六在西皆縣以虡業東建鼓一柷一麾一西敔一東西分列琴十瑟四簫十笛六排簫二篪六壎二笙十搏拊二旌二節二干戚羽籥各六十有四司樂協律郎樂工序立東西樂縣之次咸北面歌工立樂工之次樂舞生文武八佾分行序立東在歌工之左西在歌工之右皆東列西上西列東上凡樂作止舞進退均協律郎執麾引之

凡 祈穀 雩祭 大雩樂縣並同

皇帝躬祀 南郊鹵簿鼓吹導迎樂器前部大樂大號四小號四金口角四和聲署史十有二人鼓吹大樂金二金鉦四鈸二鼓二有架點二笛四雲鑼二管二笙二金口角八大號十有六小號十有六金鉦四畫角二十有四撾鼓二十有四橫笛十有二拍板四杖鼓四金二撾鼓二十有四署史六十有八人民尉百七十有六人畫角前撾鼓後導迎樂戲竹二管六笛四笙二雲鑼二鼓一板一

方澤樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於二成階下林鐘鎛鐘一編鐘十有六在西林鐘特磬一編磬十有六在東皆縣以虡業西建鼓一柷一麾一東敔一琴瑟笙簫笛壎篪搏拊旌節及干戚羽籥歌工樂工樂舞生依數東西分列均與 南郊同

皇帝躬祀 北郊鹵簿鼓吹導迎樂器前部大樂大號四小號四金口角四和聲署史十有二人鼓吹大樂大號八小號八角鉦四畫角二十有四撾鼓二十有四橫笛十有二拍板四杖鼓四金二撾鼓二十有四署史六十有八人民尉百六十有四人畫角前撾鼓後導迎樂戲竹二管六笛四笙二雲鑼二鼓一板一

太廟樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於殿外階上太簇鎛鐘一編鐘十有六在東太簇特磬一編磬十有六在西建鼓柷敔琴瑟壎篪搏拊之屬東西分列陳武功文德二舞於樂縣之次器數歌工樂舞並與 南郊同

奉先殿 壽皇殿 安佑宮樂縣並與同 太廟同

天神壇樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於階下之南黃鐘鎛鐘一編鐘十有六在東黃鐘特磬一編磬十有六在西東建鼓一柷一麾一西敔一琴瑟笙簫壎篪搏拊東西分列陳樂舞於樂縣之次器數歌工舞佾並與 南郊同

地祇壇樂縣祭日樂郊率太常寺協律郎設中和韶樂於階下之北林鐘鎛鐘一編鐘十有六在西林鐘特磬一編磬十有六在東西建鼓一柷一麾一東敔一琴瑟笙簫壎篪搏拊東西分列陳樂舞於樂縣之次器數歌工

舞佾並與　北郊同

朝日壇樂懸祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於壝門內左右太簇鎛鐘一編鐘十有六太簇特磬一編磬十有六建鼓柷敔琴瑟笙簫壎箎搏拊之屬南北分列歌工舞佾依縣序立均東面器數並與

北郊同

夕月壇樂懸祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於壝門內左右南呂鎛鐘一編鐘十有六南呂特磬一編磬十有六建鼓柷敔琴瑟笙簫壎箎搏拊之屬南北分列歌工舞佾依縣序立均西面器數並與

北郊同

社稷壇樂懸祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於壝門內左右鎛鐘一（春用夾鐘秋用南呂特磬同）編鐘十有六特磬一編磬十有六建鼓柷敔琴瑟笙簫壎箎搏拊之屬東西分列歌工樂舞依縣序立均南向器數並與

北郊同

先農壇樂懸祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於壇下姑洗鎛鐘一編鐘十有六姑洗特磬一編磬十有六建鼓柷敔琴瑟笙簫壎箎搏拊之屬東西分列歌工舞佾依縣序立器數並與　北郊同

皇帝耕耤樂器是日樂部典樂一人和聲署署正二人署丞二人立於耤田南北面司金司鼓司板司笛司笙司簫各六人工歌禾詞者十有四人魚貫東西序立

先蠶壇樂懸祭日樂部率掌儀司內監設樂於壇下建鼓一在東琴四瑟四簫六笛六笙六杖鼓二方響十有六雲鑼二板二東西分列樂工歌工（以童內監為之）序立於東西樂懸之次

皇后射桑樂器是日內侍率童監歌採桑詞者十人司金司鼓司板司笛司笙司簫各四人於臺前東西序立

太歲壇樂懸祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於殿內太簇鎛鐘一編鐘十有六建鼓一柷一麾一在東太簇特磬一編磬十有六敔一在西琴四瑟二簫四笛四排簫二笙四壎二箎二搏拊二東西分列樂工歌工樂舞八佾序立東西樂懸之次

歷代帝王廟樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於殿外階上鎛鐘一（春用夾鐘秋用南呂特磬同）編鐘十有六特磬一編磬十有六建鼓柷敔琴瑟笙簫壎箎搏拊之屬東西分列器數歌工舞佾並與 北郊同

先師孔子廟樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於殿外兩階鎛鐘一（春用夾鐘秋用南呂特磬同）編鐘十有六特磬一編磬十有六建鼓柷敔琴瑟笙簫壎箎搏拊之屬東西分列器數歌工舞佾並與 北郊同東建鼓一柷一麾一西敔一東西分列琴六瑟四簫六笛六排簫二笙二壎二箎四搏拊二旌二羽籥三十六東西序立階上樂縣之次闕里 文廟樂縣同

按直省 文廟樂器凡柷敔琴瑟笙簫壎箎歌工舞佾之數並與太學同惟備編縣不設鎛鐘特磬

皇帝時巡致祭 方嶽樂縣祭日樂部率太常寺協律郎設中和韶樂於廟階上編鐘在東建鼓一柷一麾一編磬在西敔一東西分列琴四瑟二簫四笛四排簫二笙四壎二箎二搏拊二樂工歌工分立於東西樂縣之次不設舞佾

景惠殿 顯佑宮 火神廟 東嶽廟 關帝廟 城隍廟 黑龍潭 玉泉山龍神 門神 司土 司工 竈神 窑神各羣祀樂器祭日和聲署設樂於西階上鼓一笙一管二雲鑼一笛二板一

日月食行救護禮樂器鼓二十有四金鉦二畫角十有二掌以民尉救護日食在禮部月食在太常寺俱設於衙門兩道左右

皇帝御太和殿樂縣是日樂部和聲署設中和韶樂於殿檐前鎛鐘一（正月至十二月各按十二律呂特磬同）編鐘十有六在東特磬一編磬十有六在西皆縣以虡業建鼓一在鐘東琴四瑟二簫四笛四壎二箎二排簫二東西分別器各一人皆北向立笙八左右各四搏拊二左右各一麾一柷一在東敔一在西器各一人均東西向立歌生四人左右各二在笙前立設丹陛大樂於 太和門檐下大鼓二架方響二虡東西各一雲鑼二簫二笙二管笛各四杖鼓拍板各一俱在東器各一人均北向立司戲竹二人夾丹陛中階東西向立鑾儀衛率官校設鹵簿鼓吹大樂於午門外掆鼓二十有四金二杖鼓四拍板四橫笛十有二掆鼓二十有四畫角二十有四金鉦四小號大號各八

署史六十有八人民尉百六十有四人畫角前掆鼓後

乾淸宮　重華宮　盛京崇政殿　熱河　避暑山莊正殿樂縣器數陳設並與　太和殿同

皇太后御慈寧宮樂縣是日內監設中和韶樂於　慈寧宮檐下設丹陛樂於　長慶門檐下中和樂設南呂鎛鐘一南呂特磬一皆縣以簴業東西分列其餘樂器暨丹陛樂均與　太和殿同

皇后御交泰殿樂縣是日內監陳設中和韶樂於　宮檐前設丹陛大樂於　宮門內中和樂設南呂鎛鐘一南呂特磬一皆縣以虡業東西分列其餘樂器暨丹陛樂均與　太和殿同

皇帝筵宴樂縣是日中和韶樂丹陛大樂陳設如朝會儀設淸樂二部每部笙二笛二管二雲鑼二杖鼓一手鼓一拍板一一部在中和樂東後立一部在丹陛樂東後立慶隆舞樂琵琶八三絃八奚琴一箏一節拍各十六司拊十六人世德舞德勝舞樂器並同笳吹樂笳一胡琴一箏一口琴一番部合樂箏琵琶三絃和不斯番部胡琴笙管笛管雲鑼二絃月琴提琴軋箏拍各一高麗國俳笛一管一鼓一瓦爾喀部樂觱篥四阮四回部樂達卜一那噶喇二哈爾扎克一喀爾奈一塞他爾一喇巴卜一巴拉滿一蘇爾喀一均俟於　殿外東隅

皇太后筵宴樂縣器數陳設均與　皇帝筵宴同

皇帝巡幸鐃吹樂器大銅角八小銅角八金口角八雲鑼二龍笛二平笛二管二笙二金二銅鼓四銅點四鈸二行鼓二蒙古角二

皇帝親征鼓吹大樂器金二金鉦四鈸二點二鼓二笛四雲鑼二管二笙二金口角八小號八大號八

親征祭纛樂器蒙古角十有六海螺二百

凱旋郊勞鐃歌樂器金四大銅角四小銅角四鑼二銅鼓二鐃四鈸四小鈸二金口角八花腔鼓四得勝鼓四海笛四管六簫六笛六笙六篪六雲鑼四人各一器司鐃歌二十人

凱歌樂器方響一鈸二杖鼓二管十二點二笛四星二笙四錫二簫四大鈸二雲鑼四司樂器共四十八人司凱歌十二人

大閱樂器是日樂部陳設鐃歌鼓吹大樂於　行宮門外　御營左右設蒙古畫角十鳴角軍二十有一人其前設五旗諸王蒙古畫角十鳴角軍二十人承傳鳴螺親軍十有二人漢軍驍騎火器營金五鳴金兵十人鼓一舁鼓兵四人擊鼓兵二人號螺五鳴螺兵五人漢軍馬鎗營金五鳴金兵十人鼓一舁鼓兵四人擊鼓兵二人號螺十有三鳴螺兵十有三人護軍鳥鎗營號螺十鳴螺兵十人驍騎鳥鎗營號螺十鳴螺兵十人前鋒營號螺五鳴螺兵五人驍騎營號螺十鳴螺兵十人護軍營號螺六鳴螺兵六人

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

樂類十三

雜樂　俗樂部　女樂附　散樂百戲　鼓吹　夷部四　方樂　西洋樂律

俗樂部　女樂　清樂　坐立部伎

通典　清樂者其始卽清商三調是也並漢氏以來舊典樂器形制幷歌章古調與魏三祖所作者皆備於史籍屬晉朝遷播夷羯竊據其音分散苻永固平張氏於涼州得之宋武平關中因而入南不復存於內地及隋平陳後獲之文帝聽之善其節奏曰此華夏正聲也昔因永嘉流於江外我受天明命今復會同雖音逐時遷而古制猶在可以此爲本微更損益去其哀怨考而補之以新定呂律更造樂器因置清商署總謂之清樂先遭梁陳亡亂而所存蓋尠隋室以來日益淪缺

通考　隋開皇時初定令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎卽禮畢也又雜有疏勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛宏請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳因稱四舞漢魏以來並施於宴饗鞞舞漢巴渝舞也鐸舞傳元代魏辭云振鐸鳴金成公綏賦云鞞鐸舞庭八音並陳是也拂舞卽吳舞白符鳩是也巾舞者公莫舞是也平陳後並在宴會與雜伎同設於西涼前奏之帝曰其音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不須捉鞞拂等煬帝大業中定清樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以爲九部樂器工衣創造成大備於茲

唐高祖卽位仍隋制設九部樂　燕樂伎樂工舞人無變者　清商伎者隋清樂也有編鐘編磬獨弦琴擊琴瑟奏琵琶臥箜篌筑箏節鼓皆一笙笛簫篪方響槃鞞皆二歌二人吹葉人舞者四人幷習巴渝舞　西涼伎有編鐘編磬皆一彈箏搊箏臥箜篌豎箜篌琵琶五弦笙簫觱篥小觱篥笛橫笛腰鼓齊鼓檐鼓皆一銅鈸二具一白舞一人方舞四人　天竺伎有銅鼓羯鼓都曇鼓毛員鼓觱篥橫笛鳳首箜篌琵琶五弦具皆一銅鈸二舞者二人　高麗伎有彈箏搊箏鳳首箜篌臥箜篌豎箜篌琵琶以蛇皮爲槽厚寸餘有鱗甲楸木爲面象牙爲捍撥畫國王形又有五弦義觜笛笙葫蘆笙簫小觱篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓龜頭鼓鐵板具大觱篥胡旋舞舞者立毬上旋轉如風　龜

文瀾書局石印

茲伎有彈箏豎箜篌琵琶五弦橫笛笙簫觱篥答臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓具皆一銅鈸二舞者四人設五方師子高丈餘飾以五方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅袜謂之師子郎　安國伎有豎箜篌琵琶五弦橫笛簫觱篥正鼓和鼓銅鈸皆一舞者二人　疏勒伎有豎箜篌琵琶五弦簫橫笛觱篥答臘鼓羯鼓侯提鼓腰鼓雞婁鼓皆一舞者二人　康國伎有正鼓和鼓皆一笛銅鈸皆二舞者二人工人之服皆從其國隋樂每奏九部樂終輒奏文康樂一曰禮畢太宗時命削去之其後遂亡禮畢者本自晉太尉庾亮家亮卒其伎追思亮因假為其面執翳以舞象其容取謚以號之謂文康樂每奏九部樂終則陳之故以禮畢為名其曲有散華樂等隋平陳得之入九部樂器有笙笛簫箎鈴槃鞞腰鼓等七種三懸為一部工人二十二人既平高昌收其樂有豎箜篌銅角一琵琶五弦橫笛簫觱篥答臘鼓腰鼓雞婁鼓羯鼓皆二人工人布巾袷袍錦襟金銅帶畫褲舞者二人黃袍裦練襦五色絛帶金銅耳璫赤鞾自是初有十部樂其後因內宴詔長孫無忌製傾杯曲魏徵製樂社樂曲虞世南製英雄樂曲帝之破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀惜之命樂工製黃驄疊曲四曲皆宮調也五弦如琵琶而小北國所出舊以木撥彈樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習為搊琵琶高宗即位景雲見河水清張文收采古詩為景雲河清歌亦名燕樂有玉磬方響搊箏筑臥箜篌大小箜篌大小琵琶大小五弦吹葉大小笙大小觱篥簫銅鈸長笛尺八短笛皆一毛員鼓連鞉鼓桴鼓具皆二每器工一人歌二人工人絳袍金帶烏鞾舞者二十人分四部一景雲舞二慶善舞三破陣舞四承天舞景雲樂舞八人五色雲冠錦袍五色褲金銅帶慶善樂舞四人紫袍白褲破陣樂舞四人綾袍絳褲承天樂舞四人進德冠紫袍白褲景雲舞元會第一奏之高宗以琴曲寖絕雖有傳者復失宮商令有司修習太常丞呂才上言舜彈五弦之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌今以御雪詩為白雪歌古今奏正曲復有送聲君唱臣和之義以羣臣所和詩十六韻為送聲其節帝善之乃命太常著於樂府才復撰琴歌白雪等曲帝亦製歌詞十六皆著樂府帝將伐高麗燕洛陽城門觀屯營教舞按新征用武之勢名曰一戎大定樂舞者百四十人被五采甲持槊而舞歌者和之曰八埏同軌樂象高麗平而天下大定也及遼東平行軍大總管李勣作夷美賓之曲以獻調露二年幸洛陽城南樓宴羣臣太常奏六合還淳之舞其容

制不傳高宗自以李氏老子之後也於是命樂工製道調

自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮爲七宮越調大石調高大石調雙調小石調歇指調林鍾商爲七商大石角高大石角雙角小石角歇指角林鍾角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉調高般涉爲七羽皆從濁至淸迭更其聲下則益濁上則益淸慢者過節急者流蕩其後聲器寖殊或有宮調之名或以倍四爲度有與律呂同名而聲不近雅者其鍾調乃應夾鍾之律燕設用之絲有琵琶五弦箜篌箏竹有觱篥簫笛匏有笙革有杖鼓第一鼓第二鼓腰鼓大鼓土則附革而爲鞚木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬淸樂形類雅音而曲出於胡部復有銀字之名中管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源流於雅樂周隋管弦雜曲數百皆西涼樂也鼓舞曲皆龜茲樂也唯琴工猶傳楚漢舊聲及淸調蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄隋亡淸樂散缺存者纔三十六曲其後傳者平調淸調周房中樂遺聲也　白雪楚曲也　公莫舞漢舞也　巴渝漢高祖命工人作也　明君漢元帝時作也　明之君漢鞞舞曲也　鐸舞漢曲也　白鳩吳拂舞曲也　白紵吳舞也　子夜晉曲也　前溪晉車騎將軍沈玩作也　團扇晉王珣歌也　懊儂晉隆安初謠也　長史變晉司徒左長史王廞作也　丁督護晉宋間曲也　讀曲宋人爲彭城王義康作也　烏夜啼宋臨川王義慶作也　石城宋臧質作也　莫愁石城樂所作也　襄陽宋隋王誕作也　烏夜飛宋沈攸之作也　估客樂齊武帝作也　楊叛北齊歌也　驍壺投壺樂也　常林歡宋梁間曲也　三洲商人歌也　採桑三洲曲所作也　玉樹後庭花堂堂陳後主作也　泛龍舟隋煬帝作也　又有吳聲四時歌雅歌上林鳳雛平折命嘯等曲其聲與其辭皆訛失十不傳其一二蓋唐自太宗高宗作三大舞雜用於燕樂其他諸曲出於一時之作雖非純雅尚不至於淫放武后之禍繼以中宗昏亂固無足言者

教坊自唐武德以來置署在禁門內開元後其人寖多凡祭祀大朝會則用太常雅樂歲時宴享則用教坊諸部樂前代有讌樂淸樂散樂隸太常後稍歸教坊

舊制雅俗之樂皆隸太常元宗精曉音律以太常禮樂之司不應典倡優雜伎乃更置左右教坊以敎俗樂命右驍衛將軍范及爲之使又選樂工數百人自教法曲於梨園謂之皇帝梨園弟子又教宮女使習之選伎女置宜春院給賜其家禮部侍郎張廷珪上疏深以鄭聲爲戒上嘉賞之而不能用

元宗時分樂爲二部堂下立奏謂之立部伎堂上坐奏謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂立部八一安舞二太平樂三破陣樂四慶善樂五大定樂六上元樂七聖壽樂八光聖樂安舞太平樂周隋遺音也破陣樂以下用大鼓雜以龜茲樂其聲震厲大定樂又加金鉦慶善樂專用西涼樂聲頗閑雅每享郊廟則破陣上元慶善三舞皆用之坐部伎六一燕樂二長壽三天授樂四鳥歌萬歲樂五龍池樂六小破陣樂天授鳥歌皆武后作也天授年名鳥歌者有鳥能人言萬歲因以制樂自長壽樂以下用龜茲舞唯龍池樂則否

明皇開元中宜春院伎女謂之內人雲韶院謂之宮人平人女選入者謂之搊彈家內人帶魚宮人則否每勤政樓大會樓下出隊宜春人少則以雲韶足之帶初幕皆純色縵衣至第二疊悉萃場中卽從領上褫籠衫懷之次第而出繞聚者數匝以容其更衣然後分隊觀者俄見藻繡爛然莫不驚異凡內伎出舞教坊諸工唯舞伊州五天二曲餘曲盡使內人舞之

文宗時教坊進霓裳羽衣舞女三百人唐舊制承平無事三二歲必於盛春殿內錫宴宰相及百辟備部濩九奏之樂設魚龍曼延之戲連三日抵暮方罷宣宗天賦聰哲於音律特妙每將錫宴必裁新曲俾禁中女伶迭相教授至是日出數十百輩衣以珠翠緹繡分行列隊連袂而歌其聲清怨殆不類人間其曲有曰播皇猷者率高冠方履褒衣溥帶趨步俯仰皆合規矩于于然有唐堯之風焉有曰葱西女士蹈歌隊者其詞大率言葱嶺之士樂河湟故地歸國復爲唐民也有曰霓裳曲者率皆執幡節被羽服態度凝澹飄飄然疑有翔雲飛鶴變見左右如是者數十曲皆俚鄙之聲教坊伎兒輩遂寫其曲奏於外自是往往流傳民間然錫宴宰輔百辟至於連日抵暮是不知詩人在宗載考之意也以禁中女伶連袂歌怨以盡臣下之歡豈不幾於君臣相謔邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之也可不戒哉

宋朝循舊制教坊凡四部其後平荆南得樂工三十二人平西川得一百三十九人平江南得一十六人江南有笙部至是不用平太原得一十九人餘藩臣所貢者八十三人又太宗藩邸有七十一人由是四方執藝之精者皆在籍中每春秋聖節三大宴其第一皇帝升座宰相進酒教坊並翰林使進庭中吹觱篥以衆樂和之賜羣臣酒皆就坐宰相飲作傾杯樂百官飲作三臺第二皇帝再舉酒羣臣立於席後凡舉御酒皆然樂以歌起第三皇帝舉酒如第二之制以次進食第四百戲皆作第五皇帝舉酒如第二之制第六樂工致辭繼以詩一章謂之口號皆述德美及中外蹈詠之情初致辭羣臣皆起聽辭畢再拜第七合奏大曲第八合奏皇帝舉酒殿上獨彈琵琶第九小兒隊舞亦致辭以述德美第十雜劇罷皇帝起更衣第十一皇帝再坐舉酒殿上獨吹笙第十二蹴踘第十三皇帝舉酒殿上獨彈箏第十四女弟子隊舞亦致辭如小兒隊第十五雜劇第十六皇帝舉酒如第二之制第十七奏鼓笛曲或用龜茲第十八皇帝舉酒如第二之制食罷第十九角觝宴畢其御則酺大宴崇德殿宴契丹使惟無後場雜劇及女弟子舞隊臺南設燈山每上元觀燈樓前設露臺臺上奏教坊樂舞小兒隊臺南設燈山燈山前陳百戲山棚上用散樂舞女弟子餘曲宴賞花習射觀稼凡所遊幸但奏樂行酒雜劇慶節上壽及將相入辭賜酒則止奏樂都知色長二人攝太官令升殿對立告巡周大宴則唱酒徧曲宴宰相羣臣蹋各舉酒通用慢曲而無三臺耳所奏凡十八調四十大曲一曰正宮調其曲三曰梁州瀛府齊天樂二曰中呂調其曲二曰萬年歡劍器三曰道調宮其曲三曰梁州薄媚大勝樂四曰南呂宮其曲二曰瀛府薄媚五曰仙呂宮其曲三曰梁州保金枝延壽樂六曰黃鍾宮其曲三曰梁州中和樂劍器七曰越調其曲二曰伊州石州八曰大石調其曲二曰清平樂大明樂九曰雙調其曲三曰降聖樂新水採蓮十曰小石調其曲二曰胡渭州嘉慶樂十一曰歇指調其曲三曰伊州君臣相遇樂慶雲樂十二曰林鍾商其曲三曰賀皇恩汎清波胡渭州十三曰中呂調其曲二曰六幺道人歡十四曰南呂調其曲二曰六幺罷金鉦十五曰仙呂調其曲二曰六幺彩雲歸十六曰黃鍾羽其曲一曰千春樂十七曰般涉調其曲二曰長壽仙滿宮春十八曰正平調無大曲小曲無定數不用者有十調一曰高宮二曰高大石三曰高般涉四曰越角五曰大石角六曰高大石角七曰雙調角八曰小石角九曰歇指角十

上海文瀾書局石印

曰林鍾角樂用琵琶箜篌五弦笙箏觱篥笛方響羯鼓杖鼓大鼓拍板法曲部其曲二一曰道宮調望瀛二曰小石調獻仙音樂用琵琶箜篌五弦笙觱篥笛方響拍板龜茲部其曲皆雙調一曰宇宙清　二曰感皇恩樂用觱篥笛羯鼓腰鼓揩鼓雞婁鼓鼗鼓拍板鼓笛部樂用三色笛杖鼓拍板隊舞之制其名各十小兒隊凡七十二人

一曰柘枝隊衣五色繡羅寬袍戴胡帽繫銀帶　二曰劍器隊衣五色繡羅襦裹交脚幞頭紅羅繡抹額器仗

三曰婆羅門隊衣紫羅僧衣緋掛子執錫鐶拄杖　四曰醉胡騰隊衣紅錦襦繫䩞鞢戴氊帽　五曰諢臣萬歲樂隊衣紫緋綠羅寬衫諢裹簇花幞頭　六曰兒童感聖樂隊衣青羅生色衫繫勒帛總兩角　七曰玉兔渾脫隊衣四色繡羅襦繫銀帶冠玉兔冠　八曰異域朝天隊衣錦襖繫銀束帶冠氊冠執寶盤　九曰兒童解紅隊衣紫緋繡襦繫銀帶冠花砌鳳冠帶綬帶　十曰射鵰回鶻隊衣盤鵰錦襦繫銀䩞鞢　射鵰盤女弟子隊凡一百五十三人

一曰菩薩蠻隊衣生緋生色窄砌衣冠卷雲冠　二曰感化樂隊衣青羅生色通衣背梳髻繫綬帶　三曰抛毬樂隊衣四色繡羅寬衫繫銀帶捧繡毬　四曰佳人剪牡丹隊衣紅生色砌衣戴金鳳冠剪牡丹花　五曰拂霓裳隊衣紅仙砌衣碧霞帔戴仙冠繡抹額　六曰採蓮隊衣紅羅生色綽子繫暈裙戴雲鬟髻乘綵船執蓮花　七曰鳳迎樂隊衣仙砌衣戴雲鬟鳳髻　八曰菩薩獻香花隊衣生色窄砌衣戴寶冠執香花盤　九曰彩雲仙隊衣黃生色道衣紫霞帔冠仙冠執幢節鶴扇　十曰打毬樂隊衣四色窄繡羅襦繫銀帶裹順風脚簇花幞頭執毬仗

大抵若此而從宜變易建隆中教坊都知李德昇作長春樂曲明年教坊高班都知郭延又作紫雲長壽樂鼓笛以奏御焉

太宗洞曉音律前後親制大小曲及因舊曲創新聲者總三百九十凡制大曲十八曲破二十九小曲二百七十因舊曲造新聲者五十八若宇宙賀皇恩降聖萬年春之類皆藩邸所作以述太祖美德諸曲多秘而平晉普天樂者平河東回所造萬國朝天樂者又明年所造每宴饗常用之殿前都虞候崔翰嘗侍大宴聞雞唱因問伶官蔚茂多曰此可被管弦乎茂多因依其聲制曲曰雞叫子又民間作新聲者甚眾而教坊不知也

雲韶部者黃門樂也開寶中平嶺表擇廣州內臣之聰警者得八十人令於教坊習樂藝賜名曰簫韶部雍熙初

改曰雲韶部有主樂內品八十人歌三人雜劇二十四人琵琶四人笙四人箏四人板四人方響三人觱篥八人笛七人杖鼓七人羯鼓二人大鼓二人傀儡八人每上元觀燈上巳端午觀水嬉皆命作樂於宮中遇南至元正清明春秋祭社之節親王內中宴射則亦用之奏大曲十三一日中呂宮萬年歡二日黃鍾宮歡樂三日南呂宮普天獻壽此曲並太宗所製四日正宮梁州五日林鍾商泛清波六日雙調大定樂七日小石調喜新春八日越調胡渭州九日大石調清平樂十日般涉調長壽仙十一日高闕調罷金鉦十二日中呂調綠腰十三日仙呂調綠雲歸樂用琵琶觱篥笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板雜劇用傀儡

鈞容直者軍樂也有內侍一人或二人監領有押班二人置樂二百三十二人舊有百三十六人景德二年加歌二人雜劇四十人板十人琵琶七人笙九人箏九人觱篥四十五人笛三十五人方響十一人杖鼓三十四人大鼓八人羯鼓三人唱諢十人小樂器一人排歌四十人掌撰詞一人太平興國三年詔籍軍中之善樂者命曰引龍直每巡省遊幸親征則騎導車駕而奏樂若御樓觀燈賜酺或賞花習射觀稼則亦與教坊同應奉賜酺則載第一山車端拱二年又選捧日天武拱聖軍曉暢音律者增多其數以中使監視藩臣以樂工上貢者亦隸之淳化三年改名鈞容直取鈞天之義初用樂工同雲韶部大中祥符五年因鼓工溫用之請增龜茲部如教坊其奉天書及四宮觀皆用之又有東西班樂亦太平興國中選東西班習樂者樂器獨用銀字觱篥小笛小笙每騎從車駕而奏樂或巡方則夜奏於宮殿庭又諸軍皆有善樂者每車駕親祀迴則衣緋綠衣自青城至朱雀門列於御道之左右奏樂迎奉其聲相屬聞十數里或軍中宴設亦奏之復有掉刀搶牌蕃歌等不常其數及置清衛軍選習樂者令鈞容直數之內侍主其事其園苑賜會及館待契丹使有親從親事樂及開封府衙前樂園苑又分用諸軍樂諸州皆有衙前樂營

教坊自太宗親製曲三百九十乾興以來通用之仁宗洞曉音律每禁中度曲出以賜教坊或命教坊使撰進凡五十四曲朝廷多用之教坊其後隸宣徽院有使副使判官都色長色高班大小都知

仁宗嘗問輔臣以古今樂之異同王曾對曰古樂用於天地宗廟社稷山川鬼神而聽者莫不和悅今樂則不然徒娛人耳目蕩人心志自昔人君流連荒亡莫不繇此帝曰朕於聲伎未嘗留意內外燕遊皆勉強耳

文瀾書局石印

兩朝史樂志論曰世號太常爲雅樂而未嘗施於燕享豈以正聲爲不美聽哉夫樂者樂也其道雖微妙難知至於奏之而使人悅豫和平此不待知音而後能也嘗竊觀於太常其樂縣鐘磬塤篪搏拊之器與夫舞綴羽籥干戚之制蓋皆倣諸古矣逮振作之則聽者不知爲樂而觀者厭焉豈所謂古樂其聲眞若此哉孔子曰惡鄭聲恐其亂雅亂之云者似是而非也孟子亦曰今樂猶古樂然今太常獨與教坊樂音殊絕何哉昔者李照胡瑗阮逸改鑄鐘磬處士徐復笑之曰聖人寓器以聲不先求其聲而更其器其可用乎照瑗逸制作久之卒無所成蜀人房庶亦深譏其非是因著書論古樂與今樂本末不遠其大略以謂上古世質器與聲朴後世稍變焉金石鐘磬也後世易之爲方響絲竹琴簫也後世變之爲箏笛匏笙也攢之以斗塤土也變而爲甌革麻料也擊而爲鼓木柷敔也貫之爲板此八音者於世甚便而不達者指廟樂鎛鐘鎛磬宮軒爲正聲而槩謂胡部鹵部爲淫聲殊不知大輅起於椎輪龍艘生於落葉其變則然也古者以俎豆食後世易之以桮盂古者簟席以爲安後世更之以榻案雖使聖人復生不能舍桮盂榻案而復俎豆簟席之質也然則八音之器豈異於此哉孔子曰放鄭聲鄭聲淫者豈以其器不若古哉亦疾其聲之變耳試使知樂者由今之器寄古之聲去其惉懘靡曼而歸之中和雅正則感人心導和氣不曰治世之音乎然則世所謂雅樂者未必如古而教坊所奏豈盡爲淫聲哉當數子紛紛改制鍾律而復庶之論指意獨如此故綴其語存之以俟知音者焉

按房庶之言當矣然庶當李照阮逸制樂之時特爲此論後來乃復創爲古本漢書有一黍之起積一千二百黍之廣之說欲改定律呂范蜀公力主其說別撰新樂上進則復效照逸之爲而與素論背馳何邪

鈞容直嘉祐元年係籍三百八十三人六年增置四百三十四人詔以爲額之闕卽補其後監領內侍言鈞容直與教坊樂並奏聲不諧詔罷鈞容舊十六調取教坊十七調肄習之雖間有損益然其大曲曲破并急慢諸曲與教坊頗同矣

元豐官制行以教坊隸太常寺同天節寶慈慶壽宮生辰皇子公主生凡國之慶事皆進歌樂詞若行幸則鈞容直奏樂以導從其制與教坊同熙寧九年教坊副使花日新言樂聲高歌者難繼方響部器不中度絲竹從之宜去噍

殺之急歸嘽緩之易請下一律改造方響以爲樂準絲竹悉從其聲則音律諧協以導中和之氣詔從之十一月奏新樂於化成殿帝諭近臣曰樂聲降一律已得寬和之節矣增賜方響爲駕三十命太常下法駕鹵部樂一律如教坊云

政和三年詔以大晟樂播之教坊須行天下尙書省言大晟燕樂已撥歸教坊所有習學之人元隸大晟府教習今當並令就教坊習學從之

四年禮部奏教坊樂春或用商聲孟或用季律甚失四時之序乞以大晟府十有二月所定聲律令教坊閱習從之仍令祕書省撰詞

高宗建炎初省教坊紹興十四年復置凡樂工四百六十人以內侍充鈐轄紹興末復省

孝宗隆興二年天申節將用樂上壽上曰一歲之間只兩宮誕日外餘無所用不知作何名色大臣皆言臨時點集不必置教坊上曰善乾道後北使每歲兩至亦用樂但呼市人使之不置教坊止令修內司先兩旬教習舊例用樂人三百八百戲軍百八百禽鳴二人小兒隊七十一人女童隊百三十七人築軍毬三十二人起立門行人三十二人旗鼓四十人以上並臨安府差相撲等子二十一人御前忠佐司差上命罷小兒及女童隊餘用之

中興四朝樂志敘曰古者燕樂自周以來用之唐貞觀增隋九部爲十部以張文收所製歌名燕樂而被之管弦厥後至坐部伎琵琶曲盛於時匪直漢氏上林樂府縵樂不應經法而已國朝初置教坊得江南樂已汰其坐部不用承平因舊與創新聲轉加流麗政和間詔以大晟雅樂施於燕饗御殿按試補徵角二調播之教坊頒之天下然當時樂府奏言樂之諸宮調多不正皆俚俗所傳及命劉昺輯燕樂新書亦惟以八十四調爲宗非復雅音而曲燕昵狎至有援君臣相說之樂以藉口者末俗漸靡之弊愈不容言矣紹興在宥始蠲省教坊樂凡燕禮屏坐伎乾道繼志述事間用雜攢以充教坊之號取具臨時而廷紳祝堯務在嚴恭亦明以更不用女樂頒旨聖子神孫世守家法於是中興燕樂比前代猶簡而養君德之淵粹者良多蔡元定嘗爲燕樂一書證俗失以存古義今采其略附於下黃鍾用合字大呂太族用四字夾鍾姑洗用一字夷則南呂用工字無射

應鍾用凡字各以上下分爲清濁其中呂蕤賓林鍾不可以上下分中呂用上字蕤賓用五字林鍾用尺字其黃鍾清用六字大呂太蔟夾鍾清各用五字而以上下緊別之緊五者夾鍾清聲俗樂以爲宮此其取律寸律數用字紀聲之略也一宮二商三角四變爲宮五徵六羽七閏爲角五聲之號與雅樂同惟變徵以於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以七聲所不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故爲宮俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽生於子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏爲角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鍾爲律本此其夾鍾收四聲之略也宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鍾宮皆生於黃鍾商聲七調曰大石調曰高大石調曰雙調曰小石調曰歇指調曰商調曰越調皆生於太蔟羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黃鍾調皆生於南呂角聲七調曰大石角曰高大石角曰雙角曰小石角曰歇指角曰商角曰越角皆生於應鍾此其四聲二十八調之略也竊考元定言燕樂大要其律本出於夾鍾以十二律兼四清爲十六聲而夾鍾爲最清此所謂靡靡之聲也觀其律本則其樂可知變宮變徵既非正聲而以變徵爲宮以變宮爲角反紊亂正聲若此夾鍾宮謂之中呂宮林鍾宮謂之南呂宮者燕樂聲高實以夾鍾爲黃鍾也所收二十八調本萬寶常所謂非治世之音俗又於七角調各加一聲流蕩忘返而祖調亦不獲存矣聲之感人如風偃草宜風俗之日衰也夫姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術使心知百體皆由順正以行其義此正古君子所以爲治天下之本也紹興乾道以來以清靜無欲爲天下先教坊迄弛不復置云

〔續通考〕自周陳以前雅鄭淆雜隋文帝平陳盡得清商樂以其源自漢也謂爲九代遺聲立清商署以肄之乃分雅俗二部雅部如梁之十二雅用諸郊廟朝廷者是也俗部十六調正宮黃鍾宮中呂宮南呂宮各有商羽變宮至唐增高宮道調仙呂爲二十八調皆從濁至清下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲氣寖殊或以倍四爲度復有中管之格有與律呂同名而聲不近雅者其宮調乃應夾鍾之律燕設用之蔡元定所謂燕樂是也大抵俗樂諸曲悉源於雅樂後失其傳而更爲沃聲豔詞耳唐元宗天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州

甘州之類又詔道調法曲與新聲合作其調惟以羽爲宮於是漢樂府絕矣宋元以來因金之北曲變爲南戲惟酒筵用之

宋理宗紹定三年始製新樂曲姜夔乃進大樂

樂叶圖徵云教坊家有部有色部有部頭色有色長元周伯淸訛呼部頭爲務頭可笑也部如法部胡部之類色如雜劇色觱栗部旋色參軍色之類諸以雜劇色爲首雜劇用四人或五人末泥色主張引戲分付副淨色發喬副末色打諢又或添一人收孤老其吹曲破斷送者謂之把色見宋氏灌園古杭夢遊錄漢鐃歌曲多不可句讀沈約云樂人以音聲相傳訓詁不可復解凡古樂錄皆大字是辭細字是聲聲辭合寫故致然耳此說卓矣 齊東野語曰思陵朝掖庭有菊夫人者善歌舞妙音律爲仙韶院之冠宮中號爲菊部頭 稿簡贅筆曰劉貢父詩話云俳優言河市樂說者云起居駙馬在南都家樂甚盛諧謔南河市中樂人故得此名其實不然唐元和中燕吳行記其中已有河市字大都是不隸軍中在市者散樂名貢父謂是今散樂是也乃高駙馬非居也河中在處臨河者皆曰河市如今之藝人於市肆作場謂之打野泊皆謂不著所今謂之打野呵 楊愼丹鉛總錄曰女樂之興本由巫覡周禮所謂以神仕者在男曰巫在女曰覡巫咸在上古已有之汲冢周書所謂神巫用國觀楚辭九歌所言巫以歌舞悅神其衣被情態與今倡優何異伊尹書云敢有恆舞於宮酣歌於室時謂巫風巫山神女之事流傳至今蓋有以也晉夏統傳女巫章丹陳珠二人並有國色莊服雅麗歌舞輕迴其解佩褫紳不待低帷昵枕矣其惑人又豈下於陽阿北里哉 陳正敏遯齋閒覽曰宋王子醇初平熙河敎軍士爲訝鼓戲子醇與西人對陣命軍士百餘人爲訝鼓隊出軍前敵見驚愕遂擊破之 墨莊漫錄曰淮西村人多作炙手歌以大長竹數十刲去中節獨留其底築地逢逢若鼓聲男女把臂成圍撫髀而歌

遼有國樂正月朔日朝賀用宮懸雅樂元會用大樂曲破後用散樂角觝終之是夜皇帝燕飲用國樂歌春飛放杏堝皇帝射獲頭鵞薦廟燕飲樂工數十人執小樂器侑酒

聖宗太平元年冊承天皇太后童子弟子（禮志作女童）隊樂引太后輦至金鑾門

文淵書局石印

葉隆禮契丹國志曰有諢子部百人夜以五十人番直四鼓將盡歌於帳前名曰聒帳　又曰正月一日國主以糯米飯白羊髓相和爲團如拳大於逐帳內各散四十九箇候五更三點國主等各於本帳內牕中擲米團在帳內如得雙數當夜動番樂飲宴如得隻數更不作樂便令師巫十二人外邊繞帳撼鈴執箭唱叫於帳內諸天爐內爆鹽并燒地拍鼠謂之驚鬼本帳人第七日方出乃禳度之法北呼爲賽音伊能伊　又曰七月十三日夜國主離行宮向西三十里卓帳宿先於彼處進酒食至十四日應隨從諸軍並隨部落動番樂設宴至暮國主卻歸行宮謂之迎節十五日動漢樂大宴十六日早卻往西方令隨行兵大喊三聲謂之送節此節爲薩蘭賽音　又曰臘日國主帶甲戎裝應番漢臣諸使司以上並戎裝五更三點坐朝動樂飲酒罷各等第賜御甲羊馬北呼此節爲綽哈雅布　張舜民畫墁錄曰契丹待南使樂列三百餘人舞者更無回旋止於頓挫伸縮手足而已

金熙宗皇統二年宰臣奏自古並無伶人赴朝參之例所有教坊人員只宜聽候傳宣不合同百寮赴起居從之

海陵貞元三年八月增置教坊人數

章宗明昌二年有司奏太常工人數少即以渤海漢人教坊及大興府樂人兼習以備用

承安四年八月減教坊長行五十人渤海教坊長行三十人

哀宗天興二年七月奉安祖宗御容於乾元寺擬用優樂以王鶚諫而止

元太宗六年九月宴宋使用女樂俳優

鄒伸之使蒙日錄曰端平甲午（按是年爲宋理宗端平元年元太宗六年也）九月初一日抵燕京守將保喇巴圖出迎館人使於王檝宅堂重九日宴人使女樂俳優畢集葉子奇草木子曰元立教坊司掌天下伎樂有駕前承應雜戲飛竿走索踢弄藏擫等伎　又曰俳優戲文始於王魁永嘉人作之識者曰若見永嘉人作相宋當亡及宋將亡乃永嘉陳宜中作相

世祖至元八年二月迎白繖蓋遊皇城用敎坊儀鳳司樂　以帝師帕克斯巴之言於大明殿御座上置白繖蓋一頂每歲二月十五日於大殿啟建白繖蓋佛事用諸色儀仗社直迎引繖蓋周游皇城內外云與衆生祓除不祥導

迎福祀教坊司雲和署掌大樂鼓板杖鼓篳篥龍笛琵琶箏纂七色

人祥和署掌雜把戲男女一百五十八儀鳳司掌漢人回回河西三色細樂每色各三隊凡三百二十四人

英宗至治間燕人史醜兒善琵琶蒙帝愛幸帝嗜酒無敢諫者一日御紫檀殿飲醜兒歌殿前歡曲有酒神仙之句帝怒叱左右殺之後悔曰醜以酒諷我也

元掖庭記曰順帝爲英英起采芳館於瓊華島內癸巳秋乘龍船泛月池上池起浮橋三處每處分三洞洞上結綵爲飛樓樓上置女樂　輟耕錄曰白翎雀者國朝教坊大曲也始甚雍容和緩終則急躁繁促殊無有餘不盡之意竊嘗病焉後見陳雲嶠先生云白翎雀生於烏桓朔漠之地雌雄和鳴自得其樂世皇因命伶人碩德閭製曲以名之曲成上曰何其末有怨怒哀嫠（疑作嫠）之音乎時譜已傳矣故至今卒莫能改　又曰天子凡宴饗一人執酒觴立於右階一人執拍板立於左階執板者抑揚其聲贊曰斡脫執觴者如其聲和之曰打弼則執板者節一板從而王侯卿相合坐者坐合立者立於是衆樂皆止別奏曲以飲陪位之官謂之喝盞蓋並沿襲亡金舊禮至今不廢諸王大臣非有賜命不敢用焉

明太祖洪武五年正月三日帝於蔣山太平興國寺建廣薦法會度兵死者躬自禮佛行三獻禮奏獻佛樂章八曲舞者十八

欽錄集云洪武五年壬子春即蔣山寺建廣薦法會命四方名德沙門先點校藏經命宗泐撰獻佛樂章既成進呈御署曲名曰善世曰昭信曰延慈曰法喜曰禪悅曰遍應曰妙濟曰善成凡八章勅太常諧協歌舞之節用之著爲定制

六年二月禁教坊及天下樂人勿得以古先帝王聖賢忠臣義士爲優戲

成祖永樂五年二月命西僧尚師達爾瑪於靈谷寺啟建法壇薦祀皇祖皇妣尚師率天下僧伽舉揚普度大齋科十有四日

武宗正德二年十二月錦衣衛都指揮同知于永致仕永色目人善陰道祕戲得幸於豹房言回回女皙潤瑳粲大

勝中國上悅之時都督昌佐亦色目人永矯旨索佐家回女善西域舞者十二人以進

三年七月諭慶成宴始用雜戲

明外史江彬傳彬因錢寧見帝談兵帝悅擢都指揮僉事出入豹房同臥起每闘練大內間以角觝戲帝戎服臨之既心忌寧欲導帝巡幸遠寧因數奏言宣府樂工多美婦人且可觀邊釁瞬息馳千里何鬱鬱居大內爲廷臣所制帝然之又導帝由西安歷偏頭關抵太原大徵女樂有劉良女者晉府樂工楊騰妻也以謳進遂大寵載歸初延綏總兵官馬昂罷免有女弟善歌嫁指揮畢春有娠矣昂因彬奪歸進於帝召入豹房大寵傳陞昂右都督

世宗嘉靖十九年正月乙未貴妃閻氏薨禮部上喪禮儀注一靈柩前儀仗內使女樂三十二人幷花幡雪柳女隊子二十八人

樂典注曰教坊之樂有院本有雜劇有爨弄有女樂　又曰古雅樂設宮懸於庭而奏之舞必應歌故太師掌六律六同合陰陽之聲登歌合奏擊拊下管合奏鐘鼓無律呂各自分奏之理後世知分而不知合遂改周禮古本以合爲令夫既掌之矣所令何事豈非誤乎樂府雜錄二十八調宮商角羽分平上去入而無徵詞蓋新樂也七宮多以商爲宮而黃鍾反在其後七羽黃鍾首應夾鍾曰仲呂調太蔟應仲呂曰正平調七角則以變宮爲角南呂應無射曰越角應鍾應黃鍾曰大食角七宮復自爲七商黃鍾應無射曰越調太蔟應黃鍾曰大食調餘如之

皇朝通考按俗樂之異於雅樂者其調從濁至清更迭爲用下則益濁上則益清其聲器寖殊雖有宮調之名而聲不近於古如漢晉之清樂隋之七部樂唐之教坊九部樂宋之雲韶部鈞容直皆以列於俗部者也　國初亦設立教坊司而朝會宴享所奏有用時俗曲調者蓋沿明代之舊也迨雍正七年改教坊之名除樂戶之籍盡革前明陋制我　皇上欽定樂章中和雅奏盡美盡善夫房庶之言曰使知樂者由今之樂寄古之聲而一出於雅正非治世之音乎蓋政和而民樂則今樂猶古樂矣至於傳奇雜劇倡自元人相沿不廢然其定音取調古法猶存且豔曲淫詞久經禁止是雖遊戲俗樂亦足以感人心而導和氣焉若夫閭閻習俗隨地不同如彈詞秧歌之類亦古衢歌巷舞之遺意也所在多有茲不具載

樂奏喜得功名進酒丹陛樂奏朝天子進饌清樂奏三月韶光耕耤筵宴　皇帝至齋宮導迎樂奏天下樂
皇帝陞殿丹陛樂奏萬歲樂行禮丹陛樂奏朝天子進果管絃樂笙簫合奏朝天子次奏望吾鄉進酒丹陛樂奏三
月韶光次奏黃薔薇進饌清樂奏太清歌徹饌丹陛樂奏啄木耳次奏黃薔薇次奏紅衲襖次奏調笑令次奏鬼令
次奏清江引次奏看花會俱教坊司承應

按我　朝初制分太常教坊二部太常樂員例用道士教坊則由各省樂戶挑選入京充補凡　壇
廟祭祀各樂太常寺掌之朝會宴享各樂教坊司承應

順治八年停止女樂改用太監舊制　太皇太后宮　皇太后宮慶賀行禮作樂俱教坊司婦女承應至
是改用太監四十八名

按順治十二年仍改女樂四十八名至十六年復改用太監遂為定制

雍正元年除樂戶籍各省樂戶皆令確查削籍改業為良若土豪地棍仍前逼勒淩辱及自甘污賤者依律治罪更
選精通音樂之人充教坊司樂工

七年改教坊司為和聲署

乾隆七年更定和聲署樂員樂工名目并奏樂舊用戲曲者均改撰樂章和碩莊親王等奉　諭旨和聲署樂工
皆民間屠沽之輩卽加教訓豈易通曉伊等在署當差徒誤其衣食生理朕意須令掌儀司人員承應方能妥協俟
樂章既定之後將和聲署樂工作何裁汰并朝會日期如何令掌儀司率領所屬人員承應之處王會同三泰詳悉
定議具奏尋議和聲署本前明之教坊司由各省樂戶挑選應差顧民間恥隸教坊召募不應於是改為和聲署始
有五城鼓手應差然世業子弟仍是樂戶而新充鼓手又屬屠沽欲其鏗鏘應節誠所難能況乎殿陛趨蹌豈容此
輩欲加釐正必先得可以肄習之人令詳悉定議一查和聲署奉鑾一員左右韶舞二員左右司樂二員協同十五
員並正九品俳長無定員未入流樂工一百二十名奉鑾等官品秩雖卑究亦一命之士豈容污賤之人忝竊向因

教坊名不雅馴無人肯充並用世業子弟今遵　旨令內務府掌儀司辦理其奉鑾等官各名目應請另定嘉名以別於舊其員缺於掌儀司所屬人員內挑選補授至新舊交代不宜太驟現今奉鑾等官雖經裁汰仍請暫留與新員一體當差俟一年之後新員習熟然後令奉鑾等官住俸歸農一額設樂工一百二十名現不足額臨期雇民間鼓手承充今請將現存人員內逐一挑選如果有出身清白又能通曉者不妨仍令當差如果無人一概裁汰除掌儀司所屬人員內有通曉音律者可以充當承應外其不敷之額必須別簡承充但此等通曉音律之人本無定額今令充當承應須有定員查鑾儀衛有鼓手八十名頭目八名俱是內務府人員此外尚有民校尉三百六十名係漢人充當又有六十名將內務府借充今請將此六十名竟改歸內務府於佐領管領下閒散人內挑選學習並於掌儀司所屬內通曉音律者派出頭目將二項人員一併教習至鼓手名目既係俗呼而樂工二字又人所輕賤亦應更易其名請將奉鑾等官應去更其名為滿漢署正各一員滿漢署丞各一員鼓手樂工人等總名為署史而以所司之樂器分別其名曰司鐘司磬司琴司瑟視一器應用若干人之處另行派撥分定員額一和聲署職掌內如大宴進果進酒進饌樂章俱仍明代之舊並用戲曲一闋如喜得功名之類奏於殿廷殊屬非體應令律呂正義館撰擬至凡大祀中祀耕籍視學進表進　實錄　玉牒時憲書文武狀元筵宴謝　恩迎送金榜並有導迎之樂春秋二季各小祀如城隍廟賢良等祠並用戲曲牌名鼓吹承應又耕耤筵宴文武會試主考衍聖公等筵宴舊例俱承應作樂請交律呂正義館詳考舊章查辦定議得　旨大學士等議奏嗣經大學士伯鄂爾泰等議覆查樂工額數未足必出身清白通曉音律者始克充選今既稱鑾儀衛有鼓手頭目可以學習並借充校尉六十名俱係內務府人員應准其移隸內務府挑選其奉鑾等官更名為滿漢署正署丞鼓手樂工總名為署史以所司樂分別其名命名定秩俱屬允當至和聲署職掌各樂有仍用戲曲者自應令該館撰擬樂章得　旨允行

南北曲調宮譜宋燕樂以夾鐘收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角聲變徵聲徵聲皆不收而獨用夾鐘為律本宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鐘宮商聲七調曰大石調高大石調雙調小石調歇指調商調越調羽聲七調曰般涉調高般涉調中呂調平調南呂調仙呂調黃鐘調角聲七調

曰大石角高大石角雙角小石角歇指角商角越角此四聲二十八調之大略也世俗所謂北曲宮調凡十有

南曲宮調凡十有三大抵祖二十八調之舊而其義多不可考夫南北風氣固殊曲律亦異然宮調則皆以五聲旋轉於十二律之中廖道南曰五音者天地自然之聲也在天爲五星之精在地爲五行之氣在人爲五臟之聲由是言之南北之音節雖有不同而其本之天地之自然者不可易也今合南北曲所存燕樂二十三宮調諸牌名審其聲音以配十二月正月用仙呂宮仙呂調二月用仲呂宮仲呂調三月用大石調大石角四月用越調越角五月用正宮高宮六月用小石調小石角七月用高大石調高大石角八月用南呂宮南呂調九月用商調商角十月用雙調雙角十一月用黃鍾宮黃鍾調十二月用羽調平調如此則不必拘拘於宮調之名而聲音意象自與四序相合羽調卽黃鍾調蓋調闕其一故兩用之而子當夜半介乎兩日之閒於義亦宜也閏月則用仙呂入雙角仙呂卽正月所用雙角卽十月所用合而一之履端於始歸餘於終之義也夫律呂雖十有二而用之止於七五聲二變合而爲七音近代皆用工尺等字以明聲調四字調乃爲正調是譜皆從正調而翻七調七調之中乙字調最下上字調次之五字調最高六字調次之今度曲者用工字調最多以其便於高下惟遇曲音過抗則用尺字調或上字調曲音過衰則用凡字調或六字調今以仙呂宮爲首調工尺調法七調俱備下不過乙高不過五旋宮轉調自可相通也若夫曲之高下疾徐皆從板眼而出板眼有定節奏乃成聲初出卽下者曰迎頭板亦曰實板字半而下者曰掣板亦曰腰板聲盡而下者曰底板亦曰截板板之細節曰眼一板原有七眼連板爲八數北曲落板有一起三四調俱作底板其落板之曲或有於第三四句方落實板或一兩句已落實板而忽又搜板不落或煞尾前半闋已落實板後半闋作收煞每句用一底板此皆度曲之跌賺總之北曲貴乎跌宕閃賺故板之緩急亦變動不拘常有一字而下三四板者至襯字多處亦不妨增一二板以就之此北曲之與南曲不同也

散樂百戲

通考散樂非部伍之正聲其來尙矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍蔓延高絙鳳皇安息五案並石季龍所作見鄴中記都盧尋橦

今之緣竿見西京賦丸劒丸一名鈴見西京賦戲車山車興動雷見李尤長樂觀賦跟挂腹旋並緣竿所作見傅元西都賦吞刀履索吐火並見西京賦激水轉石

嗽霧扛鼎並見李尤長樂觀賦象人見西漢書韋昭曰今之假面怪獸舍利之戲若此之類不爲不多矣然其詭怪百出驚俗駭觀非所以善民心化民俗適以滔堙心耳歸於淫蕩而已

通典後漢天子臨軒設樂舍利獸從西方來戲於殿前激水化成比目魚跳躍嗽水作霧翳日而化成黃龍長八丈出水遊戲輝輝日光以兩繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞行於繩上切肩而不傾如是雜變總名百戲

江左猶有高絙紫鹿跂行鱉食齊王捲衣笮鼠夏育扛鼎巨象行乳神龜抃戲背負靈岳桂樹白雪畫地成川之伎

晉成帝咸康七年散騎侍郎顧臻表曰末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言觀帝庭而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之其後復高絙紫鹿又有天台山伎

齊武帝嘗遣主書董仲民按孫興公賦造莓苔石橋道士捫翠之狀尋省焉

梁又設跳鈴劒擲倒獼猴幢青紫緣緣高絙變黃龍弄龜等伎陳氏因之

後魏道武帝天興六年冬詔太樂總章鼓吹增修雜戲造五兵角觝麒麟鳳皇仙人長蛇白象白武及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙人車高絙百尺長趫幢跳丸以備百戲大饗設之於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更爲鐘鼓之節

通考角觝戲本六國時所造秦因而廣之漢興雖罷至武帝復采用之元封中既廣開上林穿昆明池營千門萬戶之宮設酒池肉林以饗四夷之客作巴渝都盧海中碭極李奇曰碭極樂名漫衍魚龍角觝以觀視之角者角其伎也兩兩相當角及伎藝射御也蓋雜伎之總稱云或曰蚩尤氏頭有角與黃帝鬭以角觝人今冀州有樂名蚩尤戲其名兩兩戴牛角而相觝漢造此戲豈其遺象邪

通典北齊神武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象拔井種瓜殺馬剝驢等奇怪異端百有餘物名爲百戲

後周武帝保定初詔罷元會殿庭百戲宣帝即位鄭譯奏徵齊散樂並會京師爲之蓋秦角觝之流也而廣召雜伎增修百戲魚龍漫衍之伎常陳於殿前累日繼夜不知休息

隋文帝開皇初周齊百戲並放遣之煬帝大業二年突厥染干來朝帝欲夸之總追四方散樂大集東都於華林苑

積翠池側帝令宮女觀之有舍利繩柱等如漢故事又爲夏育扛鼎取車輪石臼大盆器等各於掌上而跳弄之并二人戴竿其上舞忽然騰透而換易千變萬化曠古莫儔染干大駭之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門內綿亙八里列爲戲場百官起棚夾路從昏達曙以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡繒綵其歌者多爲婦人服鳴環佩飾以花髦者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒錦爲之中虛六年諸夷大獻方物突厥啟人以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲自海內凡有伎藝無不總萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營費鉅億萬關西以安德王雄總之東都以齊王暕總之金石匏革之聲聞數十里外彈絃擫管以上萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛近古無比自是每年以爲常焉

通考唐高祖卽位孫伏伽上言百戲散樂大非正聲隋末大見崇用是謂淫風不可不改迺者太常於民間借婦女裙襦五百餘具以充散樂之服欲於元武門遊戲臣竊思之非詒厥孫謀之道也傳曰樂則韶武以此言之散樂非功成之樂請並廢之

高宗時天竺獻伎能自斷手足刳剔腸胃帝惡其驚人勅西域關津不得令入中國大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始於善幻人至中國後漢安帝時自是歷代有之

通典睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞極銛刀鋒倒植於地抵目就刃以歷臉中又於背上吹篳篥其腹上曲終而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手百轉無已漢代有橦末伎又有盤舞晉代加之以柸謂之柸盤舞梁有長橋伎跳鈴伎躑倒伎跳劒伎今並存又有舞輪伎蓋今之戲車輪者透三峽伎蓋今之透飛梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者也梁有獼猴幢伎今有緣竿伎又有獼猴緣竿伎未審何者爲是又有弄椀珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礧子等戲元宗以其非正聲置敎坊於禁中以處之婆羅門樂七篳篥二齊鼓一散樂用橫笛一拍板一腰鼓三其餘雜戲變態多端皆不足稱也

代面　出於北齊蘭陵王長恭才武而貌美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三軍齊人壯之爲此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵王入陣曲

文瀾書局石印

撥頭　出西域胡人爲猛獸所噬其子求獸殺之爲此舞以象也

踏搖娘生於隋末河內有人醜貌而耽酒常自號郎中醉歸必毆其妻妻美色善自歌乃歌爲怨苦之詞何搠演其曲而被之管絃因寫其妻之容妻悲訴每搖其身故號踏搖云近代優人頗改其制度非舊旨也

窟礧子　亦曰魁礧子作偶人以戲善歌舞本喪樂也漢末始用之於嘉會北齊後主高緯尤所好高麗之國亦有之今閭市盛行焉若尋常享會先一日具坐立部樂名上太常太常封上請所奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂然所奏部伎亦取當時進止無準定

通考排闥戲　唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝反正命樂工作樊噲排闥戲以樂焉

角力戲　壯士裸袒相搏而角勝負每羣戲旣畢左右軍雷大鼓而引之豈亦古者習武而變歟

瞋面戲　唐有此戲其狀以手舉足加頭上時劉吃陋奴能不用手而腳自加頸何其妙邪

衝狹戲　透劒門戲　漢世卷簟席以矛插其中伎兒以身投從中過之張衡所謂衝狹燕濯胷突銛鋒也後世攢劒爲門伎者裸體擲度往復不傷亦衝狹之變歟

蹵鞠戲　蹵毬戲　蹴鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有蹵鞠二十五篇李尤鞠室銘曰員鞠方牆倣象陰陽法月衡對二六相當霍去病在塞外穿域蹋鞠亦其事也蹵毬蓋始於唐植兩脩竹高數丈絡網於上爲門以度毬毬工分左右朋以角勝負否豈非蹵鞠之變歟

踏毬戲　踏毬用木毬高尺餘伎者立其上圓轉而行也

絙戲　漢世以大絲繩繫兩柱頭閒相去數丈兩倡對舞行於繩上對面道逢肩相切而不傾張衡所謂跳丸劒之揮霍走索上而相逢是也梁三朝伎謂之高絙或曰戲繩今謂之踏索焉

劇戲　宋朝戲樂鼓吹部雜劇員四十二雲韶部雜劇員二十四鈞容直雜劇員四十亦一時之制也

五鳳戲　唐明皇在東洛大酺於五鳳樓下命三百里內守令率聲樂赴闕較勝負而賞罰焉時河內守令樂工數百人於車上皆衣以錦繡服箱之牛蒙以猛獸皮及爲犀象形狀觀者駭目時元魯山遣樂工數十人聯袂歌

于蕩子之文明皇聞而歎之曰賢人之言也其後諱等臣曰河內之人其在

設酺會御勤政樓昧爽陳仗盛列旗幟或被金甲或衣短後繡袍太常陳樂衛尉張幕後諸蕃酋長就食郡邑教坊大陳山車旱船尋橦走索丸劍角觝戲馬鬬雞又令宮嬪數百飾珠翠衣錦繡自帷內出擊雷鼓為破陣太平上元等樂又引大象犀牛入場拜舞動中音律每正月望夜又御勤政樓作樂達官戚里並設看樓觀之夜闌遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟奈何不知好樂無荒而君臣幾於同謔卒墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

猨騎戲　鳳皇戲　石虎鄴中記述虎正會殿前作樂高絙龍魚鳳皇安息五案之屬莫不畢備有額上緣橦至上鳥飛左迴右轉又以橦著口齒上亦如之設馬車立木橦其車上長二丈橦頭安橫木兩伎各坐木一頭或鳥飛或倒掛又伎兒作獼猴之形走馬上或在馬脇或在馬頭或在馬尾走如故名為猨騎初晉中朝元會設臥騎倒顛騎自東華門馳至神虎門皆其類也其術亦可謂妙矣奈何戎狄之戲非中華之樂也在石虎樂之可也若眞主樂之豈所宜哉今軍中亦有馬戲伎者其名甚眾但不謂猨騎爾

參軍戲　樂府雜錄述弄參軍之戲自後漢館陶令石耽有贓犯始也蓋和帝惜其才特免其罪每遇宴樂即令衣白夾衫命優伶戲弄辱之經年乃釋謂之後為參軍者誠也唐開元中有李仙鶴善為此戲明皇特授韶州同正參軍是以陸鴻漸撰詞云韶州參軍蓋由此矣　武宗朝有曹叔度劉泉水咸通以來有范傳康上官唐卿呂敬儉馮季皋亦其次也趙書謂石勒參軍周延為館陶令如此豈傳聞之誤邪

假婦戲　唐大中以來孫乾飯劉璃瓶郭外春孫有態善為此戲僖宗幸蜀時戲中有劉眞者尤能之後隨車駕入都籍於教坊

蘇葩戲　後周士人蘇葩嗜酒落魄自號郎中每有歌場輒自入歌舞故為是戲者衣緋袍戴席帽其面赤色蓋象醉舞也何其辱士類邪唐鼓架部非特有蘇郎中之戲至於代面鉢頭踏搖娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬益錢尋橦跳丸吞刀吐火旋盤筋斗悉在其中矣

都盧伎　緣橦之伎眾矣漢武帝時謂之都盧都盧國名其人體輕而善緣也又有跟掛腹旋皆因橦以見伎張

衡西京賦侲童程材上下翩翩突倒投而跟掛若將絕而復聯百馬同轡騁足並馳橦末之伎態不彌彎弓射乎
西羌又顧發乎鮮卑此皆橦上戲作之狀至梁時設三朝大會四十九等其二十三剌長追華橦伎三十二青絲
橦伎三十三一織華橦伎三十四雷橦伎三十五金輪橦伎三十六白虎橦伎三十八獼猴橦伎三十九啄木橦
伎四十五案橦呪願伎雖有異名要之同為緣橦之一戲也唐日竿木今曰上竿蓋古今異名而同實也

鳳書伎　宋齊以來三朝設鳳凰銜書伎是日侍中於殿前跪取其書舍人受書升殿跪奏皆有歌詞梁武帝即
位克自抑損乃下詔罷之後魏有鳳凰伎亦其類也

藏挾伎　藏挾幻人之術蓋取物象而懷之使觀者不能見其機也

雜旋伎　蓋取雜器圓旋於竿標而不墜也

弄槍伎　蓋工裸帶數環捲一工立數十步外連擲十餘槍以度之既畢乃以一捲受其槍也

蹙瓶伎　蓋蹙其瓶使上於鐵鋒杖端或水精丸與瓶相植回旋而不失也

擎戴伎　蓋兩伎以手相抵戴而行也

拗腰伎　蓋翻折其身手足皆至於地以口銜器而復立也

飛彈伎　蓋置丸於地反張其弓飛丸以射之也

宋朝雜樂百戲有踏毬蹙毬踏蹻藏挾雜旋弄鎗鋺瓶齪劍踏索尋橦筋斗拗腰透劍門飛彈丸女伎百戲之類皆
隸左右軍而散居每大饗燕宣徽院按籍召之錫慶院宴會諸王賜會及宰相筵設特賜樂者即第四部充

續通考宋宮妓舞柘枝戴一紅物體長而頭尖儼如角形想即是今之罟姑也瑣碎錄云柘枝舞本北魏拓拔之
名易拓為柘易拔為枝

葉少蘊避暑錄話曰仁廟初即位秋宴百戲有緣橦竿者忽墜地碎其首死上惻然憐之命以金帛厚賜其家
且詔自是撞竿減去三之一晏元獻作詩紀之曰君王特賜推溝念詔截危竿橫賜錢余往在從班侍宴時見
百戲撞竿幾二丈餘與外間絕不同

遼冊皇后呈百戲角觝戲馬以爲樂

皇帝生辰酒一行觱篥起歌酒二行歌手伎入酒三行琵琶獨彈餅茶致語食入雜劇進酒四行闕酒五行笙獨吹鼓笛進酒六行筝獨彈築毬酒七行歌曲破角觝

張曲宴宋國使酒一行觱篥起歌酒二行歌酒三行歌手伎入酒四行琵琶獨彈餅茶致語食入雜劇進酒五行闕酒六行笙獨吹合法曲酒七行筝獨彈酒八行歌擊架樂酒九行歌角觝散樂以三音該三才之氣四氣調四時之氣應十二管之數截竹爲四竅之笛以叶音聲而被之絃歌三音天音揚地音抑人音中皆有聲無文四時春聲曰平夏聲曰上秋聲曰去冬聲曰入

散樂器觱篥 簫 笛 笙 琵琶 五絃 箜篌 筝 方響 杖鼓 第二鼓 第三鼓 腰鼓大鼓 鞚 柏板

契丹國志曰國主以角爲號衆則頓舍環遶穹廬又曰每歲七月上旬入山射鹿夜半令獵人吹角做鹿鳴鹿既集而射之 三月三日國人以木雕爲兎分兩朋走馬射之先中者勝其負朋下馬跪奉勝朋人酒勝朋於馬上接盃飲之北呼此節爲陶拉噶爾布 咸德滁水亭雜識曰遼曲宴宋使酒一行觱篥起歌酒三行手伎入酒四行琵琶獨彈然後食入雜劇進以吹笙彈筝歌擊架樂角觝王介甫詩涿州沙上飲盤桓看舞春風小契丹蓋紀其事也至范致能北使有鶻鳩天詞亦云休舞銀貂小契丹滿堂賓客盡關山則金元宴賓或襲爲故事未可定耳

太宗天顯四年正月朔宴羣臣及諸國使觀俳優角觝戲

五年五月射柳於行在

六年閏五月射柳於近郊

七年六月觀角觝戲

會同三年五月以端午宴羣臣及諸國使命回鶻燉煌二使作本俗舞俾諸使觀之

穆宗應歷三年三月如應州擊鞠

十九年正月與羣臣爲葉格戲

聖宗統和元年七月上與諸王分朋擊鞠

十二月燃萬魚燈於雙溪

四年十月上與大臣分朋擊鞠

六年八月皇太后幸韓德讓帳厚加賞賚命從臣分朋雙陸以盡歡

七年四月諫議大夫馬得臣以帝好擊毬上疏諫

奏略曰臣伏見陛下聽朝之暇以擊毬爲樂臣思此事有三不宜上下分朋君臣爭勝君得臣奪君輸臣喜一不宜也往來交錯前後遮約爭心競起禮容全廢若貪月杖誤拂天衣臣既失儀君又難責二不宜也輕萬乘之貴逐廣場之娛地雖平至爲堅确馬雖良亦有驚蹶或因奔擊失其控御聖體寧無虧損太后豈不驚懼三不宜也望陛下念繼承之重止危險之戲疏奏大嘉納之

開泰七年八月行大射柳之禮

太平元年十月幸通天觀觀魚龍曼衍之戲

興宗景福元年七月帝召晉王蕭布庫等飲博夜分乃罷丁未擊鞠

重熙五年四月帝與大臣分朋擊鞠

七年十二月召善擊鞠者數十人於東京令與近臣角勝帝臨觀之

十年四月以東京留守蕭薩巴言弛東京擊鞠之禁

十月以皇子廣爵嘝里生北宰相駙馬賽音巴寧迎帝至其第飲宴帝命衞士與漢人角觝爲樂

十五年四月禁五京吏民擊鞠

天祚天慶二年九月射獲熊宴羣臣帝親御琵琶

金太祖收國元年五月拜天射柳故事五月五日七月十五日九月九日拜天射柳歲以爲常
樂志曰金因遼舊俗以重五中元重九日行拜天之禮重五於鞠場中元於內殿重九於都城外其制刳木爲盤如舟狀赤爲質畫雲鶴文爲架高五六尺置盤其上薦食物其中聚宗族拜之若至尊則於常武殿築臺爲拜天所重五日質明陳設畢百官班俟於毬場樂亭南皇帝靴袍乘輦宣徽使前導自毬場南門入至拜天臺降輦至褥位皇太子以下百官皆詣褥位宣徽贊拜皇帝再拜上香又再拜排食拋盞畢又再拜飲福酒跪飲畢又再拜百官陪拜引皇太子以下先出皆如前導引皇帝回輦至幄次更衣行　又曰射柳擊毬之戲亦遼俗也金因之凡重五日拜天禮畢插柳毬場爲兩行當射者以尊卑序各以帕識其枝去地約數寸削其皮而白之先以一人馳馬前導後馳至以無羽橫鏃箭射之既斷柳又以手接而馳去者爲上斷而不能接去者次之或中其靑處及中而不能斷與不能中者爲負每射必伐鼓以助其氣已而擊毬各乘所常習馬持鞠杖杖長數尺其端如偃月分其衆爲兩隊共爭擊一毬先於毬場南立雙桓置板下開一孔爲門而加網爲囊能奪得鞠擊入網囊者爲勝或兩端對立二門互相排擊各以出門爲勝毬狀小如拳以輕韌木枵其中而朱之皆所以習蹺捷也既畢賜宴歲以爲常

海陵天德三年正月初造燈山於宮中

貞元二年九月常武殿擊鞠令百姓縱觀

三年六月登寶昌門觀角觝百姓縱觀

正隆元年正月乙丑觀角觝戲

世宗大定三年五月以重五幸廣樂園射柳命皇太子親王百官皆射勝者賜物有差帝復御常武殿賜宴擊毬自是歲以爲常

四年五月旱禁宮中音樂放毬場役夫

六年二月如西京謁太祖廟擊毬百姓縱觀

八年擊毬於常武殿司天馬貴中諫曰陛下爲天下主守宗廟社稷之重圍獵習毬皆危事也前日皇太子墜馬可以爲戒願一切罷之帝曰祖宗以武定天下豈以承平遽忘之耶皇統嘗罷此事當時以爲非朕所親見故示天下以習武爾

章宗明昌元年三月擊毬於西苑百寮會觀五月拜天於西苑射柳擊毬縱百姓觀

按章宗爲原王時詔習騎鞠完顏守道諫曰良制中未可帝曰此習武備耳自爲之則不可從朕之命庸何傷乎然亦不可數也

泰和元年五月擊毬於臨武殿令都民縱觀

三年五月以重五拜天射柳帝三發三中四品以上官侍宴魚藻殿以天氣方暑命兵士甲者釋之

七年五月幸東苑射柳十二月詔策論進士免試弓箭擊毬

承安三年五月射柳擊毬縱百姓觀

宣宗貞祐三年七月工部下開封市白牯取皮治御用鞠杖珠格筠壽以其家所有鞠杖以進

筠壽奏略曰中都食盡遠棄廟社陛下當臥薪嘗膽之日奈何以毬鞠細物動搖民間使屠宰耕牛以供不急之用非所以示百姓也帝不懌擲杖籠中明日出筠壽爲橋西提控

興定四年五月帝擊鞠於臨武殿十二月詔京官許月擊毬者三次以習武事

哀宗正大元年六月甲戌宰執請擊鞠帝以新喪不許元世祖一日獵還賀勝參乘伶人蒙采毳作獅子舞以迎駕輿象驚奔逸不可制勝投身當象前後至者斷靷縱象乘輿乃安勝退創甚帝親撫之遣尚醫尚食視護

武宗至大二年仲秋之夜武宗與諸嬪妃泛月於禁苑太液池中開宴張樂令宮女披羅曳縠前爲八展舞歌賀新涼一曲

泰定帝泰定元年二月作佛事命僧百八人及倡優百戲導帝師游京城

至正十四年製天魔舞時帝荒於游宴以宮女三聖奴妙樂奴文殊奴等一十六人按舞名爲十六天魔首垂髮數

辮戴象牙佛冠身被瓔珞大紅銷金長短裙金雜襖雲肩合袖天衣綬帶鞋襪各執嘎布喇完之器內一人執鈴杵奏樂又宮女一十一人練槌髻勒帕常服或用唐帽窄衫所奏樂用龍笛頭管小鼓箏纂琵琶笙胡琴響板拍板以宦者長安拜布哈管領遇宮中讚佛則按舞奏樂宦官受祕密戒者得入餘不得預

草木子曰元有十六天魔舞蓋以珠瓔盛飾美女十六人爲佛菩薩相而舞　胡應麟少室山房筆叢曰天魔舞唐時樂王建宮詞十六天魔舞袖長不始元末也　胡兆鳳韞光樓雜志曰元制歲責高麗貢美女故張光弼輦下曲云宮衣新向高麗樣方領過腰半臂裁竊疑明初猶沿元制未改此孝陵有碽妃長陵有權妃也　元氏掖庭記每過上已令諸嬪妃祓於內園迎祥亭漾碧池或執蘭蕙或擊球筑謂之水上迎祥之樂

明洪武初勅中書省令天下郡縣舉素志高潔博古通今之士禮送至京同製樂章有起臨濠開太平削羣雄平幽都龍池宴定封賞大一統守承平等曲命協音律者歌之

永樂十一年五月端午節車駕幸東苑觀擊毬射柳分擊毬官爲兩朋駙馬都尉廣平侯袁容領左朋寧陽侯陳懋領右朋自皇太孫而下諸王大臣以次擊射皇太孫連發皆中上大喜射畢命屬對上曰萬方玉帛風雲會對曰一統山河日月明上喜甚賜名馬錦綺羅紗蕃國布諸王大臣以下擊射中者賜綵幣夏布有差遂命儒臣賦詩賜羣臣宴及鈔帛

尹直謇齋瑣綴曰永樂間禁中凡端午重九時節游賞如翦柳諸樂事翰林儒臣皆小帽曳撒侍從以觀觀畢各獻詩歌詞上親第高下賞黃封寶楮有差至宣德間猶然

十三年五月辛丑端午節上御東苑觀擊毬射柳

十四年五月丙申端午節御東苑觀擊毬射柳

周賓所識小編曰永樂時禁中有翦柳之戲卽射柳也　彭時筆記曰五月五日賜文武官走驃騎於後苑其制一人騎馬執旗引於前一人馳騎出呈藝於馬上或上或下或左或右騰擲趫捷人馬相得如此者數百騎後乃爲胡服臂鷹走犬圍獵狀終場俗名曰走𩥉觀畢賜宴而回　葉夢得石林燕語曰金明水戰不復習而諸軍猶

為鬼神戲謂之旱教

憲宗成化十九年中官阿丑善詼諧恆於上前作院本頗有諷諫風時汪直用事勢傾中外一日丑作醉人酗酒一人佯曰某官至酗如故又曰駕至酗亦如故又曰汪太監來矣醉者驚迫帖然旁一人曰駕至不懼而懼汪太監何也曰吾知有汪太監不知有天子是時王鉞陳鉞媚直丑復作直持雙斧趨蹌而行或問故答曰吾將兵惟仗此兩鉞耳問鉞何名曰王鉞陳鉞也上微哂

孝宗弘治三年秋召各番使人大內看戲獅子十二月禮科給事中王綸言皇祖明訓有曰凡吾平日持身之道無優伶近狎之失無酣歌夜飲之歡伏望皇上丙枕不寐平旦有為獅子可觀也勿縱觀以妨政龍船可遊也勿慢遊以荒政

武宗正德十二年閏十二月立春上迎春於宣府備諸戲劇又飾大車數十輛令僧與婦女數百共載婦女各執圓毬車既馳交擊僧頭或相觸而墜上視之大笑以為樂

十五年正月立春上迎春於南京備諸戲劇如宣府之為者

世宗嘉靖十年更定攛掇百戲於宴時承應

熹宗天啟五年正月上傳嚴禁民間舉放花炮流星擊鼓踢毬

番經廠內官遇萬壽元旦等節於英華殿作佛事卒事之日一人扮韋馱抱杵面北立餘披瓔珞鳴鑼鼓吹海螺諸樂器贊唱經咒

愍帝宴玉熙宮作過錦水嬉之戲

高士奇金鼇退食記曰玉熙宮在西安裏門街北金鼇玉蝀橋之西明愍帝每宴玉熙宮作過錦水嬉之戲一日宴次報至汴梁失守親藩被害遂大慟而罷自是不復幸玉熙宮矣　曹靜照宮詞口勅傳宣幸玉熙樂工先候九龍池粧成傀儡新番戲盡日開簾看水嬉

皇朝通考按秦有角觝之戲漢有魚龍曼延之戲而後之踵事增奇詭怪百出大都聲容器數均非邵五之正故

以散樂百戲該之　國家筵宴之候亦有散樂百戲然雅俗二部而外初未嘗有以散樂百戲名之者也自平定回
回紇內附獻其樂伎始有尋橦高絙承盤轉碟諸戲攷西域前史載其俗多幻術如跳丸胡旋倒行足舞並皆矯
踏脣捷眩或非常是其俗伎流傳由來已久茲既向化歸誠亦使之列於　殿廷隸之樂府與諸蕃樂伎並陳於
燕饗非徒昭逮下之情而亦所以示覆幬之廣也他如火戲冰戲之屬隨時行之要非無事而舉者謹考定制亦
附紀焉

耕耤筵宴散樂百戲進果卓管絃樂奏朝天子安卓畢樂止領樂官一員樂工二名領舞童五名四時和隊舞承應
樂奏望吾鄉舞畢樂止領樂官一員樂工六名百戲變碗承應進酒領樂官一員樂工二名領幼童十三名呈瑞應
承應樂奏黃薔薇舞畢樂止領樂官一員鼓板三名領老人一名孩子二名承應唱商調集賢賓進饌領樂官一員
樂工八名清樂奏太清歌撤饌樂止領樂官一員領莊家老四人舞童八名老人四名擂鼓四名黃童白叟鼓腹謳
歌承應樂作換莊農舞畢次文士九名慶天地承應樂奏啄木耳次武士九名感祖宗承應樂奏黃薔薇次進寶回
回五名頌得勝承應樂奏紅衲襖次壽斗老人三名黎民歡樂承應樂奏調笑令次五方夜叉五名承應樂奏鬼令
次五海龍王承應樂奏清江引次三官五方彩旗承應樂奏看花會俱用大樂以次陳伎

火戲　每歲正月　幸圓明園奉　皇太后觀火戲例於十三十四十七十八每日晚刻設放吉祥盒子燈
或二座或三座十五十六每日午刻設放日間盒子各一座晚刻設放吉祥盒子燈或二座或三座及萬國樂春臺
火戲各一座

冰戲　每歲十月咨取八旗及前鋒統領護軍統領等處每旗照定數各挑選善走冰者二百名內務府預備冰鞋
行頭弓箭毬架等項至冬至後　駕幸瀛臺等處陳設冰嬉及較射天毬等伎分兵丁為二翼每翼頭目十二名
服紅黃馬褂餘俱服紅黃齊肩褂射毬兵丁一百六十名幼童四十名俱服馬褂背小旗按八旗各色以次走冰較
射陳伎畢恩賞銀兩頭等三名各賞銀十兩二等三名各賞銀八兩三等三名各賞銀六兩其餘兵丁各賞銀四兩
俱由內府廣儲司支給

走馬伎　乾隆十二年起奉　旨交與內府三旗前鋒人等挑選學習解馬花馬箭共一百二十名至乾隆十三年冬奉　上諭南苑　紫光閣　圓明園及木蘭熱河等處皇用預備所有預備之處花馬箭照常衣服解馬皆用短褂其閱伎之時與閱伎之地畫照　旨遵行

笳吹樂　司笳一人司胡琴一人司箏二人司口琴一人司章四人皆服蟒服跪一膝奏蒙古樂曲

番部合樂　箏一琵琶一三絃一和必斯一番部胡琴一笙一管一笛一簫一雲鑼一二絃一月琴一提琴一軋箏一拍一每器各一人與笳吹同入共二十人爲四班皆蟒服跪一膝奏蒙古樂曲

高麗國徘笛伎　管伎鼓伎各一人戴烟氈帽鏤金頂服藍雲緞袍棕色雲緞背心藍綢帶俳長一人戴面具青緞帽紅纓服紅雲緞袍白綢長袖綠雲緞虎補背心十字藍綢帶擲倒伎十四人服紅短衣在丹陛兩旁方俳長從右翼上於氈南立北面致辭（係高麗語）笛伎管伎鼓伎各一人從右翼上於氈西南立東北向擲倒伎從左翼上自東向西各呈其伎

回部樂伎銅繩伎　用銅繩一根徑二寸長一丈餘或用麻繩一根徑二寸長三丈餘橫於架木之上架木高二丈五尺又用麻繩一根斜墜於地拴於橛一邊立桅木一根高六丈回人服綵衣兩手執木一根赤足自地登繩斜上履繩而走往返遊躍於繩上既而又服其靴足掌下加一銅盤踏銅盤而履繩亦可往返行之或去銅盤踏一立木徑二寸許高五寸許遊於繩上亦可或履或行或跳或躍或跨而騎或坐而起如履平地然下立回人一亦服綵衣擊鼓而喧於下戲躍既畢左懸弓右挾矢抱桅木而直上至桅頂地設帽毯一枚援弓而射之

鼓吹

［通典］鼓吹者蓋短簫鐃歌蔡邕曰軍樂也黃帝岐伯所作以揚德建武勸士諷敵也周官曰師有功則凱樂左傳晉文公勝楚振旅凱而入司馬法曰得意則凱歌雍門周說孟嘗君鼓吹於不測之泉說者云鼓自一物吹自竽籟之屬非簫鼓合奏別爲一樂之名也然則短簫鐃歌此時未名鼓吹矣應劭漢鹵簿圖唯有騎執箛箛即笳不云鼓吹

成黃爵元雲遠期皆騎吹曲非鼓吹曲此則列於殿庭者爲鼓吹今之從行鼓吹爲騎吹二曲異也又孫權觀魏武軍作鼓吹而還應是此鼓吹魏晉代給鼓吹甚輕牙門督將五校悉有鼓吹晉江左初臨川太守謝摛每寢夢聞鼓吹有人爲占之曰君不得生鼓吹當得死鼓吹摛擊杜弢戰沒追贈長水校尉葬給鼓吹焉謝尚爲江夏太守詣安西將軍庾翼於武昌諮事翼以鼓吹賞尚射破便以其副鼓吹給之齊梁至陳則甚重矣各製曲詞以頌功德焉至隋亡

通考 陳氏樂書曰隋大駕鼓吹有掆鼓長三尺朱髹其上工人靑地苣文大業中煬帝宴饗用之唐開元禮儀羅曰掆鼓小鼓也按圖鼓上有蓋常先作之以引大鼓亦猶雅樂之奏𣗥與金鉦相應皆有曲焉律書樂圖云掆鼓一面十接一曰驚雷震二曰猛虎駭三曰鷙鳥擊四曰龍媒蹀五曰靈夔吼六曰鵰鶚爭七曰壯士奮怒八曰熊羆哮吼九曰石墜崖十曰波盪壑並各有辭其辭無傳焉太常鼓吹前部用之中宗時欲自妃主及五品以上母妻婚葬之日特給鼓吹宮官亦然是不知鼓吹之作本爲軍容也昔黃帝涿鹿有功以爲警衛鉦鼓有靈夔孔雀鵰鶚爭石墜崖壯士怒之類自昔功臣備禮得用之矣今夫郊祀天地唯有宮縣而無案架則知軍樂之用尙不給於神祀況可接於閨閫者哉 又曰隋書鼓吹車上施層樓四角金龍垂流蘇羽葆唐羽葆之制縣於架上其架飾以五采流蘇植羽也蓋鐃鼓羽葆鼓皆飾以丹靑形制頗類掆鼓今太常鼓吹後部用之律書樂圖云羽葆一部五色十八曲一太和二休和三七德四騶虞五基王化六纂唐風七厭炎精八肇皇運九鑾龍飛十殄馬邑十一興晉陽十二濟渭陰十三應聖期十四御宸極十五寧兆庶十六服遐荒十七龍池十八破陣樂然則羽葆其飾奏如此而以破陣終焉豈後世賞軍功之樂邪昔陶侃平蘇峻除侍中太尉加羽葆鼓吹則其爲賞功之樂可知矣今鼓吹騎從者自羽葆鼓等皆馬上擊之其制與隋唐異也

唐文宗太和三年八月太常禮院奏謹按凱樂鼓吹之歌曲也周官大司樂王師大獻則奏凱樂註云獻功之樂也又司馬之職師有功則凱樂獻於社註云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱樂所以示喜也左氏傳載晉文公勝楚振旅凱以入魏晉以來鼓吹曲章多述當時戰功是則歷代獻捷必有凱歌太宗平東都破宋金剛其後蘇定方執賀

曾李勣平高麗皆備軍容凱歌入東都謹檢正觀顯慶開元禮書並無儀注今參酌古今備其陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有大功獻俘馘者其日備神策兵衞於東門外如獻俘常儀其凱樂用鐃吹二部（笛篳篥簫笳鐃鼓每色二人歌工二十四人）樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之式鼓吹令丞前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓吹振作迭奏破陣樂應聖期賀朝歡君臣同慶樂等四曲破陣樂詞曰受律辭元首相將討叛臣咸歌破陣樂共賞太平人應聖期詞曰聖德期昌運雍熙萬寓清乾坤資化育海岳共休明闢土欣耕稼銷戈遂偃兵殊方歌聖澤執贄賀昇平賀朝歡詞曰四海皇風被千年德永清戎衣更不著今日告功成君臣同慶樂詞曰主聖開昌歷臣忠奉大猷君看偃革後便是太平秋候行至太社及太廟門工人下馬陳列於門外據周禮大司樂註云獻於祖大司馬云先凱樂獻於社謹詳禮義則社廟之中似合奏樂伏以尊嚴之地鐃吹讙譁既無明文或乖肅敬今 請並各於門外陳設不奏歌曲俟告獻禮畢復導引奏曲如儀至皇帝所御樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚書介冑執鉞於旌門內中路前導周禮師有功則大司馬左執律右秉鉞以先凱樂註云律所以聽軍聲鉞所以示將威今吹律聽聲其術久廢請但秉鉞以存禮文次協律郎二人公服執麾亦於門外分導鼓吹令丞引樂工等至位立定太常卿於樂工之前跪具官臣某奏事請奏凱樂協律郎舉麾鼓吹大振作偏奏破陣樂等四曲樂闋協律郎偃麾太常卿又跪奏樂畢兵部尚書太常卿退樂工等並旌門外立訖然後引俘馘入獻及稱賀如別儀（別有獻俘儀注）如俘因引出方退伏請宣付當司編入新禮乃令樂工教習依奏

陳氏樂書曰唐六曲曰凡軍鼓之制有三一曰銅鼓二曰戰鼓三曰鐃鼓其制皆五采為重蓋究觀樂圖鐃鼓蓋吹部用之唐朝特設為儀而不擊爾然劉𤐲定軍禮謂鼓吹未知其始漢以雄朔野而有之鳴笳以和簫非八音也隋大業中鐃鼓十二曲供大駕六曲供皇太子三曲供王公宴饗所用也觀漢有鼓吹鐃歌十八曲晉有鼓吹鐃歌古辭十六篇宋有鼓吹鐃歌十篇然則鐃鼓豈非鼓吹鐃歌之鼓邪（唐自鐃鼓以下屬鐃鼓部律書樂圖云鐃軍樂也其部四色七曲一曰破陣樂二曰上車三曰行車四曰向城五曰平安六曰懽樂七曰太平各有詞也）

宋朝鹵簿六駕六引官開封令無鼓吹開封牧二十二人搊鼓金鉦各一大鼓十鐃鼓一簫笳大橫吹各之匝及

簫篳篥及笳各一太常卿同上司徒六十四人㧻鼓金鉦各一大鼓長鳴各十六鐃鼓一簫笳大鼓吹各四節鼓一笛及簫篳篥及笳各四御史大夫兵部尚書並同開府牧其大駕前部千六十四人鼓吹令二員府史四主帥八㧻鼓金鉦各十二主帥二十長鳴一百二十主帥四鐃鼓十二歌拱宸管或以篳篥充簫笳各二十四主帥十大橫吹百二十節鼓二笛簫篳篥笳桃皮篳篥各二十四主帥四㧻鼓金鉦各十二主帥十小鼓中鳴各百二十主帥四羽葆鼓十二歌拱宸管或以笛充簫笳各二十四後部四百八十人鼓吹丞二員典事四主帥四羽葆鼓十二歌拱宸管或以篳篥充簫笳各二十四主帥二笳二十四主帥四鐃鼓十二歌拱宸管以笛充簫笳各二十四主帥八小橫吹百二十笛篳篥笳桃皮篳篥各二十四若親祠輿駕出宮則宣德門太廟南郊警場千一百一十六人鼓吹令丞各二員職掌四府典史八都知一院官錄事一歌篳篥簫笛共百八金鉦二十四奏嚴鼓鳴角大橫吹小橫吹各百二十歌笛各九十六節鼓三笳百四十四篳篥九十六桃皮篳篥四十八通主轄人員共千二百七十五凡大駕鼓吹通五引用工千五百三十法駕三分損一用二引（開府牧御史大夫各十六工）小駕八百一十六工初太祖受命承五代之後損省浮長而鼓吹局工多闕每舉大禮一切取於軍隸以足之（至一品以下葬贈給者亦取於營隸）後遂為常大禮車駕宿齋所止夜設警場每奏先作金鉦四次大角四次金鉦二十四次大角鼓百二十次橫吹等作一曲如是者三疊謂之一奏三奏少止五分其夜而奏之乘輿至青城祀前一日御闕門觀嚴警亦勞賜焉若巡幸則夜奏以行宮前人數減於大禮用八百八十人太祖皇帝建隆四年十一月南郊鹵簿使張昭言準舊儀鑾駕將出宮入廟赴南郊齋宿皆有夜警晨嚴之制唐憲宗親郊時禮儀使高郢奏稱據鼓吹局申齋宿夜奏嚴是夜警恐與搥鼓版奏三嚴事不同況其時不作樂懸不鳴鼓吹務要清潔其致齋夜奏三嚴請不行詳酌禮典奏嚴之設本緣警備事體與作樂全殊況齋宿之夜千乘萬騎宿於儀仗之中苟無鼓漏之儆巡何以警眾多之耳目望依舊禮施行從之

乾德四年判太常寺和峴言郊祀有夜警晨嚴六州十二時及鼓吹迴仗時駕前導引三曲見闕樂章望差官撰進下寺敎習應奉詔諸樂章令峴修撰敎習供應

程氏演繁露曰六州歌頭本鼓吹曲也近世好事者倚其聲為弔古詞如秦亡草昧劉項起吞併者是也音調悲

壯又以古興亡事實文之聞其歌使人慷慨良不與艷詞同科誠可喜也　本朝鼓吹止有四曲十二時導引降仙臺并六州爲四每大禮宿齋或行幸遇夜每更三奏名爲警場眞宗至自幸亳親饗太廟登歌始作聞奏嚴遂詔自今行禮罷乃奏政和七年詔六州改名崇明祀然天下仍謂之六州其稱謂已熟也今前輩集中大祀大卹皆有此詞

先是角工不足常取於州縣及營兵以充祥符中命籍兵二百餘工使長隸太常以閱習焉凡大樂充庭則鼓吹同設熊羆十二案於宮縣之外（每一案用十工龍鳳鼓一金錞一羽葆鼓一歌工三簫二笳二）凡大角三曲警嚴用之（大梅花小梅花曲）鼓吹五曲（御製奉禋歌舊有六州十二時導引降仙臺眞宗崇奉眞聖亦設儀衛故別有導引二曲也）其餘大小鼓橫吹曲悉不傳唐末大亂舊聲皆盡國朝惟大角傳三曲而已其鼓吹四曲悉用教坊新聲車駕出入奏導引及降仙臺警嚴奏六州十二時皆隨月用宮仁宗既定雅樂并及鼓吹且謂警嚴一奏不應再用其曲親製奉禋歌以備三疊又詔聶冠卿李照造辭以配聲下本局歌之是年郊祀遂用焉皇祐親饗明堂御製合宮歌熙寧親郊導引還青城增降仙臺曲

仁宗景祐二年帝謂輔臣曰明堂直端門而致齋於內奏嚴於外恐失靜恭之意因下太常禮議而議者言警場本古之鼓鼙所謂夜戒守鼓者也故王者師行吉行皆用之今乘輿宿齋其儀衛本緣祀事則警場亦因以警衆非徒取觀聽之盛恐不可廢若以奏嚴之音去明堂近則請列於宣德門百步之外俟行禮時罷奏一嚴亦足以稱虔恭祀事之意帝復謂輔臣曰既不可廢則祀前一夕邇於接神宜罷之

神宗元豐中獻言者論鼓吹樂以爲害雅欲調治之令與正聲相得楊傑言正樂者先王之德音所以感召和氣格降鬼神移變風俗而鼓吹者軍旅之樂耳蓋鼓角橫吹起於西域聖人存四夷之樂所以一天下也存軍旅之樂示不忘武備也鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歛而歌之燕亦如之今大祀車駕所在則鼓吹與武嚴之樂陳於門而更奏之以備警嚴大朝會則鼓吹列於宮架之外其器既異先代之器而施設槩與正樂不同國初以來奏大樂作鼓吹備而不作同名爲樂而用實異雖其音聲間有符合而宮調稱謂不可淆亂故大樂以十二律呂名之鼓吹之樂則曰正宮之類而已若以律呂變易胡部宮調則名混同而樂相紊亂矣遂不復行

徽宗政和七年議禮局奏曰古者王師克捷必奏凱所以耀武事旌勳伐黃帝涿鹿有功命岐伯作凱樂以勸士諷敵故其曲有靈夔吼鵰鶚爭石墜崖壯士怒之名周官王師大獻則令奏凱樂樂師凡軍大獻則教凱歌漢有朱鷺等十八曲魏晉而下莫不沿存尚皆謂鐃歌鼓吹曲各易其名以紀功烈今所設鼓吹唯備警衛而已未有鐃歌之曲非所以彰休德而揚偉績也乞詔儒臣討論撰述因事命名審協聲律播之鼓吹俾工師習之凡王師大獻則令鼓吹具奏以聳羣聽從之十二月詔六州改名崇明祀十二時改名稱告禮導引改名熙事備成六引內者備而不作大禮車駕宿齋所止夜設警場用一千二百七十五人奏嚴用金鉦大角大鼓角用太小橫吹篳篥簫笳笛歌六州十二時每更三奏之

高宗紹興十三年太常寺言將來郊祀大禮排設大駕鹵簿儀仗并六引共用鼓吹八百八十四人內鼓吹令丞二人昨在京本寺自有令丞如闕以次充攝自今並闕人又府史典史各四人舊係本寺人吏充攝緣人吏將來並充贊者等已上並乞差殿司指揮使以上充又指揮使二人舊係殿司差撥又帥兵官四十六人舊係殿前馬步二司差受宣人充今乞並令逐司依舊歌色四十八人金鉦十七人掆鼓十七人大鼓一百一十八人小鼓六十八人長鳴六十八中鳴六十八人鐃鼓十七人拱宸管三十六人羽葆鼓十二人觱篥二十九人桃皮觱篥二十四人笳八十七人大橫吹七十八人小橫吹六十八人簫八十七人笛二十九人節鼓一名已上舊係差本寺鼓吹局樂工一百餘人不足並於逐司貼差雜攢樂人充今鼓吹局樂工節日並闕其前項合用人數並乞令逐司依名色人數下諸軍及將下刬刷稍諳樂藝之人從之　先是在京排設嚴更警場用奏嚴鼓一百二十四面金鉦二十四面鳴角一百二十隻至是以地步窄狹難以排設止用鼓角各六十金鉦二十並差用殿前司中軍人物

孝宗隆興二年兵部言奉明詔大禮乘輿服御除玉輅平輦等外所用人數並從省約內鼓吹合用八百四十一人止用五百八十八人警場合用二百七十五人止用一百三十八人

按漢志言漢樂有四其三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣之所用四曰短簫鐃歌樂軍中之所用則鼓吹與鐃歌自是二樂而其用亦殊然蔡邕言鼓吹者蓋短簫鐃歌而俱以為軍樂則似漢人已合而為一但短簫鐃歌漢有其

樂章魏晉以來因之大槩皆敘述頌美時主之功德而鼓吹則魏晉以來以給賜臣下上自王公下至牙門督將皆有之且以為葬儀蓋鐃歌上同乎國家之雅頌而鼓吹下儕於臣下之鹵簿非惟所用尊卑懸絕而俱不以為軍中之樂矣至唐宋則又以二名合為一而以為乘輿出入警嚴之樂然其所用掆鼓金鉦鐃鼓簫笳橫吹長鳴觱篥之屬皆俗部樂也故郊祀之時太常雅樂以禮神鼓吹嚴警以戒衆或病其雅鄭雜襲失齋肅寅恭之誼者此也又鼓吹本軍中之樂郊禋齋宿之時大駕鹵簿以及從官六軍百執事輿衛繁多千乘萬騎旅宿以將事蓋雖非征伐而所動者衆所謂軍行師從是也則夜警晨嚴之制誠不可廢至於冊寶上尊號奉天書虞主祔廟皆用之則不類矣

續通考　吳萊淵穎集曰宋武幾謝翺皐羽故廬陵文公客也於是本其造基立極親征遣將東討西伐作為鐃歌騎吹等曲文句炫煌音韻雄壯如使人親在短簫鼓吹間斯亦足以盡孤臣孽子之心矣初漢曲二十二篇魏晉又更造新曲十二篇但頌國家功德不言別事大樂氏失職唐柳宗元崎嶇山谷之間亦擬魏晉未及肆樂府今翺又擬夫宗元者也鐃歌自日出至上之回凡十二篇騎吹曲自親征至邸吏謁故主凡十篇云　夢溪筆談曰鼓吹部有拱辰管即古之文手管也太宗皇帝賜今名邊兵每得勝回則連隊抗聲凱歌乃古之遺音也凱歌詞甚多皆市井鄙俚之語予在鄜延時製數十曲令士卒歌之今粗記得數篇其一先取山西十二州別分子將打衙頭回看秦塞低如馬漸見黃河直北流其二天威卷地過黃河萬里羌人盡漢歌莫堰橫山倒流水從教西去作恩波其三馬尾胡琴隨漢車曲聲猶自怨單于彎弓莫射雲中雁歸雁如今不寄書其四旗隊渾如錦繡堆銀裝背嵬打回回先教淨掃安西路待向河源飲馬來其五靈武西涼不用圍蕃家總待納王師城中半是關西種猶有當時軋吃兒

遼雜禮朝會設熊羆十二案法駕有前後部鼓吹百官鹵簿皆有鼓吹樂

前部　鼓吹令二人　掆鼓十二　金鉦十二　大鼓百二十　長鳴百二十　鐃十二　鼓十二　歌二十四　管二十四　簫二十四　笳二十四　後部　大角百二十　鼓吹丞二人　羽葆十二　鼓十二　管二十

四　簫二十四　鐃十二　鼓十二　簫二十四　笳二十四

右前後鼓吹行則導駕奏之朝會則列仗設而不奏

橫吹樂　亦軍樂與鼓吹分部皆屬鼓吹令

前部　大橫吹百二十　節鼓二　笛二十四　觱篥二十四　笳二十四　㧕鼓十二

金鉦十二　小鼓百二十　中鳴百二十　羽葆十二　鼓十二　管二十四　簫二十四　笳二十四

後部　小橫吹百二十四　笛二十四　簫二十四　觱篥二十四　桃皮觱篥二十四

金鼓吹樂馬上樂也天子鼓吹橫吹各有前後部部又各分二節金初用遼故物其後雜用宋儀海陵遷葬及大定十一年鹵簿皆分鼓吹爲四節其他行幸惟用兩部而已

前部第一　鼓吹令二人　㧕鼓十二　金鉦十二　大鼓百二十　長鳴百二十　鐃鼓十二　歌二十四

拱辰管二十四　簫二十四　笳二十四　大橫吹一百二十

前部第二　節鼓二　笛二十四　簫二十四　觱篥二十四　笳二十四　桃皮觱篥二十四　㧕鼓十二

金鉦十二　小鼓百二十　中鳴百二十　羽葆鼓十二　歌二十四　拱辰管二十四　簫二十四

後部第一　鼓吹丞二人　㧕鼓三　金鉦三　羽葆鼓十二　歌二十四　拱辰管二十四　簫二十四　節鼓二　鐃鼓十二　歌十六　簫二十四　笳二十四　小橫吹百二十

後部第二　笛二十四　簫二十四　觱篥二十四　笳二十四　桃皮觱篥二十四

元太祖初年徵用西夏舊樂其聲淸厲頓挫有唐鼓吹之遺音焉

草木子曰元朝樂駕行前部用胡駕前用淸樂太樂其部隊遵依金制駕後用馬軍栲栳隊柳貫馬仲珍墓誌銘曰仲珍嘗倣漢魏樂府擬唐柳柳州新體製皇元鐃歌鼓吹曲十有二將祠之走京師冀塵乙夜之覽而未及脫藁

明惠帝建文元年國子博士王紳預修太祖實錄獻大明鐃歌鼓吹曲十二章

文瀾書局石印

宣宗宣德三年九月帝破烏梁海還楊士奇進鐃歌鼓吹曲詞十二篇

景泰六年十月編修黃諫上大明鐃歌鼓吹十四曲頌太祖太宗功德送翰林院收之唐順之稗編曰漢之大予雅頌黃門鼓吹者其樂章無存惟短簫鐃歌二十二曲大率敘戰陳之事然朙之曰上之回巡幸之事也上陵祭祀之事也朱鷺祥瑞之事也艾如張巫山高釣竿篇之屬則各指其事非專爲戰伐也晉魏以來倣漢制爲之而易其名各述其伐叛討亂肇造區宇之事是晉魏以來短簫鐃歌即古雅頌矣雅頌何嘗亡哉

皇朝通考　按鼓吹者短簫鐃歌軍中之樂也古有靈夔吼鵰鶚爭等曲漢魏而下皆有鼓吹鐃歌曲凡出入警衛陳師獻馘並用之我　朝鼓吹之制法駕鹵簿有導迎鼓吹大樂　鑾輿巡幸有馬上所奏鐃歌大樂淸樂出師奏凱受俘有凱歌鼓吹樂因事定制各得其宜云

天命六年三月　太祖高皇帝征遼陽大張鼓吹導引入城

康熙十二年正月　幸南苑大閱陳設鹵簿鼓吹大樂

二十九年八月會閱用鼓吹時　喀爾喀新附　上特行會閱禮陳設鹵簿鼓吹大樂

三十五年二月　親征厄魯特噶爾丹陳設鹵簿鼓吹大樂前導

五月　親征大軍凱旋陳設鹵簿鼓吹本樂前導

九月　親巡北邊用鼓吹時　經理機務大排鹵簿鼓吹前導至十二月班師陳設鹵簿鼓吹如初

三十六年二月　上三舉北征陳設鹵簿鼓吹前導

五月　親征大軍凱旋用鼓吹時朔漠蕩平大軍告捷振旅凱旋陳設鹵簿鼓吹大樂前導

雍正二年十月平定青海受俘用鼓吹

乾隆七年定　時巡省方鐃歌鼓吹是日陳設鹵簿　駕出宮前導鼓吹振作馬上所奏有鐃歌大樂二十八章鐃歌淸樂二十七章樂器有大小銅角金口角蒙古角金鼓點鈸雲鑼笙笛之屬

欽定　大閱鐃歌鼓吹鑾儀衛陳設騎駕鹵簿鼓吹樂部陳設鐃歌樂　駕出行宮至　御營鼓吹鐃歌大

樂作禮畢　駕還行宮鐃歌清樂作

定直省閱兵鼓吹以督撫提鎭爲閫帥每歲於霜降日令本標弁卒校閱於演武場建大纛行禮軍門鼓吹節鉞

前導閱畢鳴金鼓吹振旅而還

重定　親征鐃歌鼓吹鑾儀衞陳設鹵簿鼓吹前列鐃歌大樂　皇帝出宮導迎鼓吹陳而不作詣

堂子行禮畢　駕出鼓吹金鼓振作大軍啟行鐃歌樂與　巡幸鼓吹同

重定　親征凱旋鐃歌鼓吹鑾儀衞陳設鹵簿鼓吹樂器自郊外五里至　堂子門外　駕入都門大

樂前導鼓吹振作

重定受俘鼓吹鑾儀衞陳設鹵簿金鼓樂部陳設鐃吹軍樂　駕出太和門大樂鐃吹金鼓振作　陞座樂

止各官行禮兵部奏獻俘囚禮畢　駕輿大樂鐃吹金鼓振作　還宮樂止

定賓興試院鼓吹會試順天鄉試皆奉進試題試前一日五鼓內簾吏傳金升簾吏報鼓啟門考官跪奉奏章知

貢舉提調官跪接輿由中道降鼓吹樂作試之明日諸生交卷鼓吹樂作啟門序出揭曉之日陳榜於亭舁行鼓

吹樂作前導

八年九月　幸盛京用鼓吹於行營起程至　盛京儀杖全設馬上鼓吹導引　御崇政殿陞座王公文武

大臣行禮　賜茶畢　皇上還宮鼓吹止

二十四年定軍中納降鼓吹　命將出師如窮寇乞命請降帥封章入　告得　旨報可乃諏吉納降所司

先期陳設至日軍門鼓吹舉礮大將軍戎服乘騎出營鼓吹節鉞前導登壇升座鼓吹振作降人匍伏乞命大將

軍宣諭　皇帝威德受降降人泥首謝退大將軍降坐乘騎還營軍門舉礮鼓吹振作如初

定鐃歌凱歌樂時平定西域大功告成特撰鐃歌樂十六章凱歌樂四十章鐃歌樂器有大小銅角金口角金鼓

鈸鑼小鈸雲鑼海笛笙篪簫管笛司樂七十六人司歌二十八人俱服駕衣戴黃絨鶯帽領班官四人俱蟒袍補服

凱歌樂器有方響點鈸皇鍚簫管笙笛雲鑼杖鼓司樂四十八人司歌十二人俱服金壽字袍戴本身暖帽領班

官四人俱蟒袍補服曲名歌詞詳樂歌門

二十五年二月凱旋郊勞用鐃歌鼓吹時將軍武毅謀勇公兆惠平定西陲凱旋　皇上駐蹕黃新莊行宮親行郊勞是日陳設鹵簿大駕設黃幄　御座於郊臺正中設大纛於南面樂部內班署史等承應之鐃歌樂鳴螺軍士俱於臺左右排立凱歌樂排立於御道左右　駕至郊臺軍士鳴螺鐃歌樂作　皇上拜　天行禮畢　御黃幄陞座將軍大臣行抱見禮將軍大臣回部人等行禮　賜坐　賜茶畢禮部堂官奏禮成　皇上出黃幄乘騎鐃歌樂止停鳴螺馬上凱歌樂作　駕還行宮樂止

夷部樂

通考周禮韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之（舞之以東夷之樂）大饗亦如之　旄人掌教舞散樂舞夷樂凡四方之以舞仕者屬焉　鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌（四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰株離北方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞）祭祀則歛而歌之燕亦如之白虎通云樂元語曰東夷之樂曰朝離萬物微離地而生樂持矛舞助時生也南夷之樂曰南南任也任養萬物樂持羽舞助時養也西夷樂曰味味昧曰萬物衰老取晦昧之義也樂持戟舞助時殺也北夷樂曰禁言萬物禁藏樂持干舞助時藏也又曰先王推行道德和調陰陽覆被夷狄故制夷樂

東夷　高麗　其國樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮鞾五色縚繩舞者四人椎髻於後有絳抹額飾以金鐺二人黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮鞾雙雙并立而舞隋唐九部樂有高麗伎（其樂器已見俗樂門此不詳具）唐武后時尚餘二十五曲貞元末唯能集一曲衣服亦寖衰敗失其本風俱偏并越調夷賓曲李勣破高麗所進也宋乾德四年鎮州進伶官二十八人善習高麗部樂賜衣服銀帶遣歸本道元豐間來臣求中國樂工教之今之樂大抵中國制中國使至嘗出家樂以侑酒

百濟　其國之樂有鼓角箜篌箏竽箎笛之樂投壺圍棊樗蒱握槊弄珠之戲宋朝初得之至後魏太武滅北燕亦得之而未具周武滅齊威振海外二國各獻其樂周人列於樂部謂之國伎隋文平陳并與文康禮畢而得之唐貞觀中嘗滅百濟國盡得其樂至中宗時工人亡散開元中岐王範爲太常卿復奏置之其器有箏笛桃皮觱篥箜篌

其破田入殺涉邏唐英公將薛仁貴破其國得而進之並歌者有五種其舞用二人紫大袖裙襦章甫冠皮履章

甫冠也而東夷服之豈亦得其遺制歟古人嘗謂禮失求諸夷信矣

濊貊　常以歲十月祭天晝夜飲酒歌舞名爲舞天其作樂大抵與夫餘國同特所用月異耳

三韓　其俗信鬼神常以五月祭之晝夜羣飲鼓瑟歌舞踏地爲節十月農功畢亦如之瑟形如筑彈之亦有音曲云　馬韓國常

以五月下田種畢功因祭鬼神晝夜聚飲歌舞數十人蹋地低昂以手足相應爲節有類鐸舞農功畢亦如之

夫餘　以臘月祭天大會連日飲食歌舞名曰迎鼓行人無晝夜好歌吟音聲不絕

新羅　每歲八月十五日設樂令羣官射賞以馬布唐貞觀中遣使獻女樂二人

倭國　其樂有五弦琴笛每至正月一日必射戲飲酒爲樂隋大業中嘗遣裴世清使其國其王設儀仗鼓角歌舞

迎之

日本　自唐以來屢遣貢使三月三日有桃花曲水宴八月十五日放生會呈百戲其樂有中國高麗二部歌詞雖

甚雕刻而膚淺

勿吉　隋開皇中遣使朝貢文帝厚勞宴之率皆起舞曲折多鬭容

西戎　高昌　西魏與高昌通始有高昌部之樂以備宴饗隋開皇中嘗來獻聖明樂曲唐太宗伐其國盡得其樂

其器有竪箜篌琵琶五弦笙笛簫篳篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鼓銅鈸貝等十五種爲一部工

二十人舞人白襖錦袖韈赤皮帶紅抹額

龜茲　自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國龜茲齊朝龜

茲土龜茲等凡三部開皇中列於七部樂其器大盛於閭閈唐以爲十部燕樂奏安息樂以下雷大鼓用龜茲樂尤

盛於開元之時曹婆羅門累代傳其素業大和初有米禾稼米萬搥樂色舞藝並見俗部樂唐十部下茲不再錄　樂工人皂絲布頭巾緋

絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹額緋襖白袴帑烏皮韈其舞曲有小天疏勒鹽焉

疏勒　其樂有竪箜篌琵琶五弦橫笛簫篳篥答臘鼓腰鼓羯鼓提鼓雞婁鼓十種爲一部工十二人歌曲有亢利死

文瀾書局石印

讓樂舞曲有遠服解曲有鹽曲蓋起自後魏平馮氏通西域時隋唐以備燕樂部樂工人皂絲布白頭巾袍錦褾白絲布袴舞人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶曲調有昔昔鹽一臺鹽之類　容齋洪氏隨筆曰薛道衡空梁落燕泥之句其詩曰昔昔鹽凡十韻唐趙嘏廣之爲二十章按樂苑以爲羽調曲元怪錄載籧篨三娘工唱阿鵲鹽又有突厥鹽黃帝鹽白鴿鹽神雀鹽疎勒滿座鹽歸國鹽唐詩媚賴吳娘唱是鹽更奏新聲刮骨鹽然則歌詩謂之鹽者如吟行曲引之類云今南嶽廟獻神樂曲有黃帝鹽而俗傳以爲黃帝炎長河志從而書之蓋不考也

康國　其樂器有長笛正鼓和鼓銅鈸四種爲一部工七人歌曲有二殿農和去舞曲有賀蘭鉢鼻始末奚波地農惠鉢鼻始前拔地惠地等四曲蓋自周閔帝聘北狄女爲后獲西戎伎樂也隋唐以備燕樂部樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二人緋襖錦領袖綠綾襠袴赤皮鞾白袴帑舞急轉如風俗謂之胡旋

安國　其樂器有箜篌琵琶五弦笛簫雙觱篥正鼓和鼓銅鈸歌簫小觱篥桃皮觱篥腰鼓齊鼓檐鼓貝等十四種爲一部工十八人歌曲有附薩單時歌芝棲舞曲有末奚舞芝棲解曲有居和祇後魏平馮氏通西域得其伎隋唐以備燕樂部樂工人皂絲布頭巾錦褾紫袖袴舞二人紫襖白袴帑赤皮鞾

乞寒　本西國外蕃康國之樂其樂器有大鼓小鼓琵琶五弦箜篌笛其樂大抵以十一月倮露形體澆灌衢路鼓舞跳躍而索寒也　唐神龍時并州清源令呂元泰上書曰洪範庶徵謀時寒若禮曰秋行夏令寒暑不節陰陽不調政令之失休咎之應君臣所感君能謀事則時寒順之何必效胡俗而乞索哉先天二年中書令張說諫曰乞寒潑胡未聞典故裸體跳足盛德何觀揮水投泥失容滋甚法殊魯禮褻比齊優恐非干羽柔遠之義樽俎折衝之道願擇芻言特罷此戲至開元元年十二月敕臘月乞寒外蕃所出漸浸成俗因循已久自今以後無問蕃漢即宜禁斷

西涼　晉末中原喪亂張軌據有河西苻秦通涼州旋復隔絕其樂具鐘磬蓋涼人所傳中國舊樂雜以羌胡之聲也自後魏傳隋及唐以備燕樂部樂工平巾幘緋褶方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大袴五彩接鳥皮鞾白舞一人史不載其服色其器有編鐘編磬琵琶五弦竪箜篌臥箜篌筝筑笙簫等大小觱篥竪笛橫吹腰鼓齊鼓檐鼓

銅鈸具爲一部工二十七人其歌曲謂之涼州又謂之新涼州皆入婆陀調中西涼府都督知運等所進也唐坐立二部惟慶善樂獨用西涼故明皇嘗命紅桃歌涼州謂其詞貴妃所製豈貴妃製之知運之邪涼州進新曲明皇命諸王於便殿觀之曲終諸王皆稱萬歲獨寧王不賀明皇詢其故寧王曰夫曲者始於宮散於商成於角徵羽臣見此曲宮離而少徵商亂而加暴宮者君也商者臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事僭臣恐異日臣下有悖亂之事陛下有播越之禍兆於斯曲矣洎祿山南犯明皇西幸始知寧王善音而胡音適以亂華也可不戒哉

天竺　其樂器有鳳首箜篌琵琶五弦橫笛銅鼓毛員鼓都曇鼓銅鈸具等九種爲一部工十二人歌曲有沙石疆舞曲有朝天曲蓋自張重華據有涼州重譯來貢男伎者也其後國子爲沙門來遊又傳其方音漢安帝時天竺獻伎能自斷手足刳腸胃唐高宗惡其驚俗勅西域關津不令入中國亦一時英斷也（商調有大朝天小朝天）樂工人皂絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟行纏碧麻鞋其舞曲有小朝天南蠻北狄之俗皆隨髮際斷髮今舞者咸用繩維首反約髮折內於繩下此其本也

大宛　其國多善馬馬汗血其先天馬種其馬有肉角數寸或解人語言及知音樂其舞與鼓節相應觀馬如此其樂可知矣

吐蕃　其俗以麥熟爲歲首圍棊六博吹蠡鳴鼓以爲戲樂

于闐　其俗以十二月一日肆筵設席拍手撥胡琴唱歌故隋代胡部舞曲亦有于闐佛曲焉宋開寶中有僧吉祥以其國王書來上自言破疏勒國得舞象一欲以爲貢詔從焉

拂菻　其國每歲蒲桃熟時造酒肆筵彈胡琴打偏鼓拍手歌舞以爲樂焉

南蠻　九眞徼外蠻　其俗尚銅鼓以高大爲貴方其初成招致同類飲食用金銀釵擊之

扶南　隋煬帝平林邑獲扶南工人及其匏琴朴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲而不齒樂部

赤土　扶南之別種隋大業中遣常駿等使其國其王遣婆羅門鳩摩羅以舶三十艘吹螺擊鼓以迓之及使至

女樂迭奏并用天竺樂

婆利國　梁天監中遣使通朝貢其王姓陳矯如出則以象駕輿施羽蓋珠簾其導從吹螺擊鼓以爲樂

林邑　其樂有琴笛琵琶五弦頗同中國制度至於擊鼓以警眾吹蠡以即戎此其異也南蠻之樂多擊鼓吹螺

附國　在蜀郡西北其國俗好歌舞其樂器則鼓簧吹長笛有死者則子孫帶劒殺鬼報冤焉

哥羅國　漢時聞於中國其音樂有琵琶橫笛銅鈸鐵鼓

闍婆　其樂有橫笛鼓板亦能舞

三佛齊　其樂有小琴小鼓崑崙奴踏曲爲樂

占城　其俗四月有遊船之戲七月集民作歌禳災答謝天道其樂器有胡琴笛鼓大鼓

牂牁　其俗擊鼓銅鑼以祀神宋至道中來朝太宗令作本國歌舞一人吹瓢笙如蚊蚋聲良久十數輩連袂宛轉而舞以足頓地爲節詢其名則曰水曲也

張蕃　其王每歲正月一日七月一日公衙會諸蕃飲宴亦動蕃樂上戶女出嫁亦用銅鼓銅鑼焉

龍蕃　其俗凡遇四序稱賀作樂擊大鼓吹長笛批管悠律杖鼓其樂曲有賀聖朝天下樂應天長至於有物故者雷吉天鼓或唱挽歌焉

石蕃　其俗每遇四季節序會官屬宴樂其樂器有琵琶觱篥大鼓其曲各有願天長感天恩感皇恩天下樂云

羅蕃　其王每日授衙凡遇祭饗管設只於平川坡野間其作樂不過鳴大吹葫蘆笙樂人踏舞而已

撣國　漢安帝時來獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭大會作之於庭諫議大夫陳禪曰帝王之庭不宜作夷狄之樂

南詔　唐貞元中南詔異牟尋作奉聖樂舞因西川押雲南八國使韋臯以進上御麟德殿閱之是不知古夷樂作於國門右辟之義也南詔調奉聖樂曲用黃鍾之宮舞六成舞伎六十四人贊引六人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓又爲五

均一曰黃鍾宮之宮二曰太蔟商之宮三曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮五曰南呂羽之宮其文義繁雜不足復紀德宗旣閱於麟德殿以授太常工人自是殿庭宴則立奏宮中則坐奏有坐部伎立部伎

扶婁　周成王之時南垂之南有扶婁國或於掌中備百獸之樂宛轉屈曲於指間人形長數分神怪欻忽莫可名狀後世樂府猶存此伎其歌舞之類不可得而知 見王子年拾遺記

渤泥　其國人宴會聚樂必坎鼓吹笛擊鈸批掌歌舞以爲樂

彌臣　邊海之國其王以木柵居海際水中百姓皆樓居俗好音樂樓兩端各置鼓飲酒即擊之男女攜手樓中踏舞爲樂在永昌城之西南

古奴　其俗晝夜作市舟中皆鳴鼓吹角以爲樂其衣被頗類中國

白狼　東漢明帝永平中朱輔爲益州刺史移檄西南夷喻以聖德白狼王唐菆等百餘國重譯來庭有歌詩三章 歌三章其一遠夷樂德其二遠夷慕德其三遠夷懷德 輔所獻也東觀漢記備載其詞及夷人本語皆重譯訓詁爲華言使覽曉焉

大食麻囉拔　其俗每年以二月爲歲首歌者多以胡琴吹笛鳴小鼓舞唱拍

驃國　唐貞元中重譯來朝獻樂凡一十曲工三十五人其國與天竺相近故樂多演釋氏經論之詞每爲曲皆齊聲唱各以兩齊斂爲赴節之狀一低一仰未嘗不相對有類中國柘枝舞焉

獠蠻　獠蓋蠻之別種其王各有鼓角一雙使子弟自吹擊之多執矛用竹爲簧羣聚鼓之以爲音節

邈黎　其民俗七日一次禮佛作樂動胡琴打鼓子飲宴以爲節序

陳氏樂書曰樂有歌歌有曲曲有調故宮調胡名婆陀力調又名道調婆羅門曰阿修羅聲也商調胡名大乞食調又名越調又名雙調婆羅門曰帝釋聲也角調胡名涉折調又名阿謀調婆羅門曰大辯天聲也徵調胡名婆臘調婆羅門曰那羅延天連也羽調胡名般涉調又名平調移風婆羅門曰梵天聲也變宮調胡名阿詭調也李唐樂府曲調有普光佛曲彌勒佛曲日光明佛曲大威德佛曲如來藏佛曲藥師琉璃光佛曲無威感德佛曲龜茲佛曲並入婆陀調也釋迦牟尼佛曲寶花步佛曲觀法會佛曲帝釋幢佛曲妙花佛曲無光意佛曲阿彌陀佛

曲燒香佛曲十地佛曲並入乞食調也大妙至極曲解曲並入越調也摩尼佛曲入雙調也蘇密七俱陀佛曲日光騰佛曲入商調也邪勒佛曲入徵調也舍佛曲永寧佛曲文德佛曲娑羅樹佛曲入羽調也遷星佛曲入般涉調也提梵入移風調也

北狄　北狄之樂本馬上樂自漢以來總歸鼓吹部後魏樂府始有北歌史所謂真人代歌是也代都時命掖庭宮人晨夕歌之周隋代與西涼樂雜奏當時存者五十三章其名可解者六章而已慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王太子企喻是也梁樂府鼓吹又有太白淨皇太子小白淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨王太子曲與北歌校之其音皆異豈皆傳聞不同邪西涼節度蓋嘉運所進北庭伊州一北歌之一也唐開元中歌工長孫元忠之祖嘗授北歌於侯將軍貴昌正觀中詔貴昌以其聲教樂府能譯者亦不能通知其詞蓋年歲久遠失其真矣豈非荀卿所謂節奏久而絕者乎

大遼　有八部其渤海俗每歲時聚會作樂先命善歌舞者數輩前行士女隨之更相唱和回旋宛轉號曰踏鎚焉宋太宗雍熙四年帝以北戎侵軼惡軍中習蕃歌以雜華樂詔諸道禁止之至道元年定州言新羅設番人二十八自契丹亡歸傳送闕下帝召見便殿皆手持大螺如五升器稱在契丹十一年教令學吹此者凡五十輩帝令吹之聲重濁奮厲大率如角問其曲云單于並賜衣服緡錢隸軍籍

鮮卑　周隋世北歌與西涼樂雜奏其不可解者多可汗之辭是燕魏之際鮮卑歌也後世惟琴曲傳胡笳聲云陳氏樂書曰隋大業中備作六代之樂華夷交錯其器千百煬帝分為九部以漢樂坐部為首外以陳國樂舞玉樹後庭花也西涼與清樂并龜茲五天竺國之樂并合佛曲法曲也安國百濟南蠻東夷之樂並合野音之曲胡旋之舞也樂苑又以清樂西涼龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢為九部必當損益不同始末異制不可得而知也觀開皇中顏之推上言今太常雅樂盡用胡聲請憑梁國舊事考尋古曲高祖曰梁亡國之音奈何遣我用邪由此觀之隋唐之樂雖有雅胡俗三者之別實不離胡聲也歷代沿襲其失如此聖朝宜講制作削去而肇正之實萬世利也

按明堂位言昧東夷之樂也任南蠻之樂也周禮韎師掌教韎樂韎即昧也獨西戎北狄之樂不見於經豈周之興也肇於西北而化行及於東南故必俟東夷南蠻之樂盡入於王府然後足以言聲教之遠被耶然觀隋唐所謂燕樂則西戎之樂居其大半鄭夾漈以爲雅頌亦自西周始凡清樂妙舞未有不自西出者八音之音以金爲主五方之樂惟西是承雖曰人爲亦莫非稟五行之精氣而然是固一說也愚又以爲自晉氏南遷之後戎狄亂華如苻氏出於氐姚氏出於羌皆西戎也亦既奄有中原而以議禮制度自詭及張氏據河右獨能得華夏之舊音繼以呂光禿髮沮渠之屬又皆西戎也蓋華夏之樂流入於西戎西戎之樂混入於華夏自此始矣隋既混一合南北之樂而爲七部伎所謂清商三調者本中華之樂晉室播遷而入於涼州張氏亡而入於秦姚氏亡而入於江南陳亡而復入北其轉折如此則其初固本不出於西戎也

夷部樂〔續通考〕

搖八 盧沙樂狀類簫縱八管橫一管貫之

達達 樂器如箏纂琵琶胡琴渾不似之類

大曲 哈巴爾國 庫們 伊克唐古 輝和爾 蒙古勒 齊特庫爾 巴爾斯托羅該 色紳頗 約囉四 蒙古約囉四 閔彈約囉四 阿雅勒古薩噶爾袞布丹（江南謂之孔雀雙手彈） 達罕（江南謂之白翎雀雙手彈） 庫濟伯奇

小曲（品絃） 阿爾斯蘭徹伯爾（回盞曲雙手彈） 哈喇和斯果濟阿拉納 董棟巴 庫嚕克穆爾 哲庫 匹勒綽鄂爾 巴勒丹格卜賓喇賓 瑪哈 相公 仙鶴阿賓克順和

回回曲（附） 伉里 馬黑某當當 淸泉當當

渤海俗 每歲時聚會作樂先命善歌舞者數輩前行士女相隨更相唱和回旋宛轉號曰踏鎚

眞臘 其俗每一月必有一事如四月則抛毬九月則壓獵壓獵者聚一國之眾皆來城中教閱於國宮之前八月則挨藍挨藍者舞也點差伎樂每日就國宮內挨藍且鬭猪鬭象國主亦請奉使者觀焉 每日國主兩次坐衙諸臣與百姓欲見者皆列坐地上以俟少頃內中隱隱有樂聲在外方吹螺以迎之須臾宮女捲簾臣僚

文淵書局石印

以下皆合掌叩頭螺聲方絕乃許擡頭仝

印靑國　國中懸大鐘有訴者擊之司鐘者紀其事及時上官亦紀其名以防姦欺

祖法兒國　其王出入吹篳篥鎖嗩簇擁而行

榜葛剌國　有一等八名根肖速魯柰即樂工也每日五鼓到頭目或富家門首一人吹鎖嗩一人擊小鼓一人擊大鼓初起則慢後漸緊促而息至飯時仍到或與酒飯或與錢物

古里國　以葫蘆殼爲樂器紅銅絲爲弦唱番歌相和而彈音韻堪聽

默德那　回回祖國也有陰陽星歷醫樂音樂諸技

暹羅國　交易用海𧵍是年不用海𧵍則國必大疫

侯顯傳曰永樂初顯爲司禮少監帝聞烏斯藏僧尙師達爾瑪有道欲致一見乃命顯齎書幣往迓延見奉天殿五年二月建普度大齋於靈谷寺爲高帝高后薦福聞梵唄天樂自空而下帝大喜廷臣表賀學士胡廣等咸獻聖孝瑞應歌詩　費信星槎勝覽曰成祖永樂七年命太監鄭和至占城其酋擁番兵椎鼓吹椰殼筒出郊迎詔

倪謙朝鮮紀事曰景泰元年謙使高麗行冊封禮正月己亥至平壤府先遣伶戲來迓抵近郊列儀仗鼓樂其平安道都觀察使率僚屬迎詔樂人著樸頭束帶執仗者著戎冠葵花衫陳百戲導入城至大同館門外各樹鼇山綵棚列諸戲入館拜詔罷設宴宿閏正月丙午朔至慕華館宗親百官具儀仗鼓樂雜戲迎詔入城至景福門盛結鼇山舞妓至勤政殿宣詔受勅禮畢設宴未宴前王先遣宮來達意曰小邦有女樂數輩奉歡望容其奉侍謙卻之又請謙言途間曾有卻樂詩持此去復命可矣錄詩畀之乃去戊申謁宣聖廟其春秋丁祭俱用朝廷頒降雅樂　又曰景泰元年差都御史李純巡按御史劉孜左府都督守遼東都司王祥出城宴餞別自遼東至安興館王遣禮曹參判李邊奉問安設宴盛飾女樂二十餘輩兩行各抱樂器升堂辭卻之退有卻樂詩至西京平壤府王先于十數里外遣伶戲奉迎抵近郊列香亭龍亭儀仗鼓樂率僚屬迎詔樂人皆著樸頭束帶執仗者皆著戎冠葵花衫金銅帶與花同陳百戲環繞作百獸率舞態豎若幡幢者四上書曰萬國同歡聖蹈舞兩儀相對府

生成天下太平垂拱裏海東無事鑿耕中

明

武宗實錄曰正德二年錦衣衛都指揮同知于永進回回女善西域舞者十二人　大政記曰世宗嘉靖十四年七月給事中陳侃進使琉球錄述其國樂　陳侃使琉球錄曰嘉靖十一年侃使琉球冊封七月二日封王禮畢別殿設宴金鼓笙簫樂翕然齊鳴二十二日復設宴名曰拂塵令四夷童歌夷曲爲夷舞以侑觴偃僂曲折亦足以觀　又曰琉球樂用弦歌音頗哀怨嘗聞其曲有人老不少年之句亦及時爲樂之意如唐風之山有樞也更以童子四人手磬折而足婆娑以爲舞爲杜氏通典所謂歌呼蹋蹄扶子女上膊搖手而舞皆非也

穆宗萬歷二十八年大西洋利瑪竇獻其國樂器利瑪竇自大西洋國來自言泛海九年始至因天津御用監少監馬堂進貢土物其俗自有音樂所爲琴縱三尺橫五尺藏櫝中絃七十二以金銀或鍊鐵爲之絃各有柱端通於外鼓其端而自應又有自鳴鐘者祕不知其術大鐘鳴時（正午一擊初未二擊以至初子十二擊正子一擊初丑二擊以至初午十二擊）小鐘鳴刻（一刻一擊以至四刻四擊）蓋氣機所爲他人不能爲也

西洋樂律（皇朝通考）　律呂正義續編曰西洋波爾都哈兒國人徐日昇精於音樂其法專以絃音清濁二均遞轉和聲爲本後又有壹大里呀國人德禮格亦精樂律與徐日昇所傳源流無二　一五線界聲凡度曲之聲字不過七音至第八音而仍合於首音因用五線以界之五線四空共九位已足於用或九位之外別有當加之音則上下各界一短線而得十三音之分或所增短線上下各紀一位則又得十五音之分矣

二記紀音凡樂不出剛柔二端故用剛柔二記以紀清濁互易爲用之號蓋柔樂濁聲剛樂清聲若夫純用剛音或純用柔音則不紀焉如柔樂內間以剛樂聲字則用剛紀而知某高半音或剛樂內間以柔樂聲字則用柔紀而知其低半音（如南曲出調北曲中之類）俾人一見而即知其爲某聲字某宮調也

六字定位音之有七傳記則以爲五聲二變名之度曲家則以字譜七字名之西法止用六字自下而上曰烏勒鳴乏朔拉其命六音之分則烏上至勒爲全分勒上至鳴爲全分而鳴上至乏則爲半分乏上至朔仍爲全分朔

上至拉亦爲全分夫絃音七聲之度有五全分二半分今止用六字紀之者蓋七調之絃每一絃第七音之分皆値半音之成故省而不用欲審絃音全度係何聲字必以鳴乇二音之分考之上起之音乇在第四則知第一音爲烏乇在第三則知第一音爲勒乇在第二則知第一音爲鳴下落之音鳴在第四則知第一音爲拉鳴在第三則知第一音爲朔鳴在第二則知第一音爲乇是以絃度之中但遇半音之分則以鳴乇紀之爲其易於上下推尋而不亂也

三品明調凡作樂必有高音低音平音之三等若不設一準則高低無憑故用上中下三品以紀一曲之始終爲何聲調也其一曰上品乃自下而上遞高之調惟有上起而無下落焉一曰中品乃上下適中最平之調此調之聲字可上可下也一曰下品乃自上而下遞落之調自最高音至最低音其中可以兼高低平三等聲字也此三品乃絃音諸樂之樞紐而爲一切聲字之門戶焉

七級明樂用樂名之七級以明絃度之七音蓋絃音諸樂總以聲字之清濁互易爲用此半音之名所由立也七級之中以三字名之者四以二字名之者三其以三字名之者三絃之分全而以二字名之者乃除第七分之虛位也第一曰朔勒烏第二曰拉鳴勒第三曰乇鳴第四曰朔乇烏第五曰拉朔勒第六曰拉鳴第七曰乇烏夫七樂名之中獨以剛柔二記紀於乇鳴二字者蓋乇鳴二字原係剛柔二音相交之界他樂名內此二音不能全具故乇之音紀以柔號鳴音紀以剛號若剛樂內有雜柔音之處則紀柔號使奏樂者見之卽知音係半減而以乇音代鳴音焉或柔樂內有雜剛音之處則紀剛號使奏樂者見之卽知音當半加而以鳴音代乇音焉果能以樂名七級熟記於心而以剛柔二紀明辨於目以六字精詳於耳則一聆樂音卽知何者爲全何者爲半較然洞悉於胸中矣三品紀樂名七級朔勒烏以上品紀之蓋朔勒烏爲最低音之分調起低音則必自下漸上故以遞高之品配之使人一見此品卽知朔勒烏之紀爲上起之調也朔乇烏以中品紀之蓋朔乇烏爲中音之分調起中音則必可上可下故以中品配之使人一見此品卽知朔乇烏之紀爲平調也乇烏以下品紀之蓋乇烏爲最高之分調起高音必自上而下故以遞下之品配之使人一見此品卽知乇烏之紀爲下落之調也要之第一樂名朔

勒烏之烏第二樂名拉鳴勒之勒第三樂名乏鳴之鳴第四樂名朔乏烏之乏第五樂名拉朔勒之朔第六樂名
拉鳴之拉皆屬上品第四樂名朔乏烏之烏第五樂名拉朔勒之勒第六樂名拉鳴之鳴第七樂名乏烏之乏第
一樂名朔勒烏之朔第二樂名拉鳴勒之拉皆屬中品第七樂名乏烏之烏第一樂名朔勒烏之勒第二樂名拉
鳴勒之鳴第三樂名乏鳴之乏第四樂名朔乏烏之朔第五樂名拉朔勒之拉皆屬下品以此樂名次第熟之方
能識度曲爲何樂名之聲字品調也至於絃音七調相旋而三品之中獨遇之與鳴及第七音空位之分上下互
移半音之度是以七樂名內惟乏鳴之二樂名紀以半音高低之二記此又半音與整音不同之一證也
半分易字用六字以度絃音之曲凡聲字上起者不出於第六拉字下落者不過於第一烏字則不易名若上起
出於拉下落過於烏則以七樂名之第二樂名拉鳴勒第五樂名拉朔勒兩樂名內之一字易之易之者聲音之
高低不易但易其字以紀半音之分既易其字則當繼之字仍依其序以足上下溢出之分
新法七字明半音互用六字配七音獨遺第七音之分今西法又一例其第七音增一犀字始足七樂名之位
而全半互易爲用者一覽而即明焉如一絃全度首音爲朔乏烏者以七字明之則朔乏烏紀以烏拉朔勒紀
以勒拉鳴紀以鳴乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀（此法之四字調中所謂正調也）一絃全度首音爲
拉朔勒者以七字明之則拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高紀以乏半音高朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀
以拉乏鳴紀以犀朔乏烏半音高紀以烏半音高（此中法調之乙字也）一絃全度首音爲拉鳴者如以七字明之則拉鳴
半音低紀以鳴半音低乏烏紀以乏朔勒烏紀以朔拉鳴勒半音低紀以拉半音低乏鳴半音低紀以犀半音
低朔乏烏紀以烏拉朔勒紀以勒（此法之上中字調也）一絃全度首音爲乏烏者如以七字明之則乏烏紀以乏朔勒烏
紀以朔拉鳴勒紀以拉乏鳴半音低紀以犀半音低朔乏烏紀以烏拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴（此中法之尺字調也）一
絃全度首音爲朔勒烏者如以七字明之則朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀朔乏烏紀以烏拉朔
勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高紀以乏半音高（此法之工中字調也）一絃全度首音爲拉鳴勒者如以七字明之則
拉鳴勒紀以拉乏鳴紀以犀朔乏烏半音高紀以烏半音高拉朔勒紀以勒拉鳴紀以鳴乏烏半音高紀以乏

半音高朔拉烏半音高紀以朔半音高（此中法之凡字調也）一絃全度首音爲乙鳴者如以七字明之則乙鳴半音低紀以犀半音低朔乙烏紀以烏拉朔勒紀以勒拉鳴半音低紀以鳴半音低乙烏紀以乙朔勒烏紀以朔拉鳴勒紀以拉（此中六字法之調也）

樂音長短之度凡樂音必取一準以爲全度自此度而引伸之則爲長自此度而遞減之則爲短立度長短之間而音韻之遲疾生焉此以無生之度而紀有音之樂也是故法驗時刻漏之義而爲手勢抑揚之號取手之一揚爲半度一抑爲半度合一抑一揚而爲全度自全度而上爲漸緩之式自全度而下爲漸速之式使度曲者依此度而爲之長短庶品制有定而節奏以成焉

八形號紀樂音之度全度之上長而緩者爲三全度之下短而速者爲四並全度爲八其全度爲中分自此而上則爲全度之倍名曰緩分自此而上則又爲緩分之倍名曰長分自此而上則復爲長分之倍名曰倍長分自中分而下則爲全度之半名曰半分自此而下則又爲半分之半名曰小分自此而下則又爲小分之半名曰速分自此而下則復爲速分之半名曰最速分倍長形號音節極長人聲斷不能及管樂中設法用之或可以及然不過以備一種要無此等曲也其長形號人聲亦不能及管樂則能及之其緩形號人聲固能及然用於人聲者少而用於樂音之終者多以上三形號可用於下落之調不可用於上起之調葢音長而上起樂聲尙不能及況人聲耶故謂之下聲焉其中形號於人聲爲中分而於樂聲則爲緩分其半形號用於人聲雖比中分稍速而用於樂音則爲適中故凡度曲用此形號者最多此二形號不拘下落上起之調皆可用故爲之中聲焉其小形號用於人聲爲少速而於樂音則猶謂之中分其速形號於樂音爲少速而於人聲則爲極速其最速形號則音節極促樂音或能如之而人聲亦斷不能及此三形號用於上起之調則可用於下落之調則不可葢高則宛轉成韻下則曲奏難成故謂之高聲焉

八形號定爲三準一曰全準其倍長分準十二度（手一抑一揚爲一次此十二度卽十二次）長分準六度緩分準三度中分準一度半其餘依次減半計之一曰大半準其倍長分準八度長分準四度緩分準二度中分準一度其餘亦依次半之一

曰小半準各分俱爲大半準之半然度曲時用大半與小半二準者多用全準者少蓋全準之中分爲一度半自此分而減半之則數必奇零不若大半準小半準二者之得分整齊遞析之而無奇零之虞也

按西法以烏勒鳴乏朔拉犀七字紀樂即古五聲二變之七音今度曲家四乙上尺工凡六之七字譜也絃音之度分五正聲爲全分二變聲爲半分乏與犀皆得半分即變徵變宮二音也若夫旋轉爲調則正變淸濁亦互易爲至於奏樂之音韻疾徐彼以手勢之一抑一揚定爲長短之度以準遲速亦猶中法之以板節樂也其論音辨調頗稱精詳實與中法相爲表裏今第採撮大要著於篇

天主堂其國本稱內有三十六祭臺中臺左右有編簫二座中各有三十二層每層百管管各一音合三千餘管凡風雨波濤謳吟戰鬭與百鳥之聲皆可模倣

朝鮮 高麗史郊廟朝會雜用唐樂宋大晟樂名雅樂又有俗樂俗樂之名頗有新異 舞鼓侍中李混謫甯海得海上浮查制爲舞鼓其聲宏壯 動動其詞效仙女而爲之 無㝵出自西域歌詞多用佛語 西京西京即箕子始封地其民習於禮讓作此歌 大同江殷太師箕子封於朝鮮施八條之教以興禮俗人民大悅以大同江比黃河永明嶺比嵩山頌禱其君也 五冠山孝子李文忠所作 楊州楊州即高麗漢陽府地繁華男女方春好遊相樂而歌之也 月精化普州妓名司錄魏齊萬惑之里人作此以刺之 長生浦侍中李濯出鎭金羅有威惠倭寇長生浦濯赴援倭望見即引軍去軍士悅而作歌 叢古亭奇轍所作輒東還至江陵登此亭臨望大海感西仙之迹作是歌 處容新羅憲康王游鶴城還至開雲浦有一人奇形詭服從入京自號處容每月夜輒歌於市以爲神人李齊賢詩新羅當日處容翁見說來從碧海中貝齒頳唇歌夜月鳶肩紫袖舞春風 沙里花賦役繁重託言黃鳥啄粟以怨之 長巖長巖老人譏平章杜英哲所作 安東紫青婦人一失其身人所賤惡故作此歌以緑之紅緑青白反覆比之 濟危寶婦人以罪徒役至濟危寶恨其手爲人所執作是歌以自怨 冬栢木蔡洪哲流遠島作此歌王聞之即日召還 禮成江唐商賀頭綱善棋至禮成江見一美婦人乃與其夫賭棊佯不勝輸物倍夫利之果以妻注一舉勝之舟載而去其夫悔恨作是歌也 鄭瓜亭內侍郎中鄭敘作李齊賢詩憶君無日不霑衣政

似春山蜀子規爲是爲非人莫問只應殘月曉星知　紫霞洞侍中蔡洪哲所作　教坊女弟子奏王母隊過舞一隊五十五人舞成四字或君王萬歲或天下太平

琉球　凡有晏會歌呼蹋蹄一人唱衆皆和音頗哀怨扶女子上膊搖首而舞

準噶爾部　伊犂固爾扎廟海努克廟喇嘛居此二寺暮鼓朝螺梵唄清越又其俗每日申刻則擊鼓鳴鐃名曰送日惟阿奇木伯克門首建小樓早晚吹號鳴鐃擂鼓於其上以迎送日光其樂器有雅圖噶奇奇里和爾圖卜碩爾必巴和爾特穆爾和爾綽爾鏗格爾格倉定沙鴻和必斯奇古爾伊克布哷棟布哷大約與蒙古樂相似雅圖噶以下六器爲其歡會晏飲所用以絲爲主而竹附之鏗格爾格以下七器則爲誦經應和之用也其樂曲一名都爾本衛喇特有聲無辭用以試絃一名噶爾達木特歎美其人之辭一名布圖森雅布達爾頌禱之辭用以煞尾別有沙津齊默克噶拉達瑪奇爾吉斯訥默庫濟爾噶勒庫哩莽賚圖們額濟諸曲率以雅圖噶以下六器相和成調云

回部　喀什噶爾其俗於十月朔日十二月十日大伯克率衆衣新衣張鼓樂赴寺拜天并慶賀晏會回民吉禮用鼓二胡琴一三絃二箏一樂人席地而坐以手拍鼓衆樂從之聲音和翕樂人歌曲婦女數人起舞踏步旋轉皆能應節城內築高亭一座每日夕時用鐃鼓嗩吶銅號以送日

闢展每歲二月謂之年頭彼此晏會幼子幼女相率歌舞凡婚禮男婦及親黨並赴女家作樂歌舞至娶日亦用鼓吹成婚三日壻偕婦回至女家鼓吹歌舞導從及門而止居父母之喪一年內不晏會不作樂伯叔兄弟之喪三月內不晏會不作樂其樂器有大鼓小鼓銅號鈸子嗩吶喇叭三絃胡琴哈龍哈龍之制以木爲之形圓中空面掛銅絃六十歌曲皆番音

烏什各城阿奇木每日用鼓吹一次回民吉禮用樂男女歌舞樂器有大鼓小鼓喇叭嗩吶三絃胡琴抓琴鼓子

葉爾羌和闐樂器有箏三絃琵琶胡琴管喇叭嗩吶鼓鈸日夕時亦作樂送日

庫車沙雅爾樂器有大鼓小鼓喇叭嗩吶三絃箏阿克蘇塞哩木拜凡婚喪之事俱用樂樂器有三絃琴箏手鼓每日申刻以後並鼓吹作樂以送日回部樂曲一名思那鞲鞥歎其人之辭一名塞勒喀思拊掌行樂之辭一名察罕

一名琛魯瑪前鼓吹之辭凡按工尺字一周終而復始節以八聲隨其長短以成曲調

瓜哇　樂有橫笛鼓板亦能舞

浮泥　國凡晏會鳴鼓吹笛擊鈸歌舞爲樂

湖南苗　擊銅鼓沙鑼以祀鬼神親戚晏會以匏笙銅鼓爲樂

四川苗　賓人剽勇銳氣喜歌舞晏樂則擊銅鑼鼓吹橫笛歌舞

兩廣苗　俚人最貴銅鼓鑄初成懸於庭中置酒招同類來者以金銀爲大釵執以扣鼓因遺主人名爲銅鼓釵風俗好殺相攻擊輒鳴此鼓聚衆有是鼓者極爲豪強號爲都花

雲南苗　僰夷一名擺夷筵晏則貴人上坐僚屬以次列坐於下酒初行樂作一人大呼一聲衆人和之如此者三既就坐樂有三曰僰夷樂緬樂車里樂僰夷樂有箏笛胡琴響琖之類歌中國之曲緬樂者緬人所作以羊皮爲三五尺長鼓以手拍之間以銅鐃鼓拍板與中國僧道之樂無異鄉村晏飲則擊大鼓吹蘆笙舞牌爲樂人死親鄰相聚少年百數十人飲酒作樂歌舞達旦謂之娛尸婦人羣聚擊碓杵爲戲數日而後葬在鎭南者婚禮夷歌侑食窩泥喪無棺弔者擊鑼鼓搖鈴頭插雞尾跳舞名曰洗鬼忽泣忽飲三日採松爲架焚而葬其骨祭用牛羊揮扇環歌拊掌踏足以鉦鼓蘆笙爲樂在南安州又有和泥飲酒以一人吹蘆笙爲首男女連手周旋跳舞爲樂　花苗凡節序擊銅鼓吹喇叭歡聚賽神　黑乾夷婚配不用媒妁男吹笙女彈口琴倡和相調悅而野合歸語父母始用媒聘

嫚且男婦作歡鳴葉吹籟彈蔑弄栝則皆音節流暢合夷曲而雜和之其聲嘈然咿然亦可聽

貴州苗　紅苗擊鼓歌舞名曰調鼓

八番燕會擊長腰鼓爲樂　克孟牯羊苗男女躧笙爲偶免孔而歸其聘財狆家其種有三一曰補籠一曰卡龍一曰青狆歲時擊銅鼓爲歡土人或掘地得鼓即以爲諸葛所遺富者不吝直爭購

蔡家居喪猶存古禮聚親屬吹笙跳舞名曰做戛花苗每歲孟春合男女於野謂之跳月男吹蘆笙女振響鈴旋躍歌舞

東苗跳月與花苗同至禾熟牛肥釀酒斫牛召集親屬劇飲歌唱

西苗延善歌覡者各著大氊衣腰摺如圍穿皮靴頂大氊帽導於前童男女百數十輩青衣綵帶相隨於後吹笙舞踏歷三晝夜乃殺牛以賽豐年

樂類十四

雜議

郊廟宮懸備舞議

通典魏散騎常侍王肅議曰王者各以其禮制事天地今說者據周官屬文爲經國大體懼其局而不宏也漢武帝東巡狩封禪還祠太一於甘泉祭后土於汾陰皆盡用其樂言盡用者謂盡用宮懸之樂也天地之性貴質者蓋謂其器之不文不謂庶物當減也禮天子宮懸舞八佾今祀圜丘方澤宜以天子制設宮懸之樂八佾之舞奏可肅又議曰說者謂周家祀天唯舞雲門祀地唯舞咸池宗廟唯舞八佾似失其義矣周禮賓客皆作備樂左傳王子頹享五大夫樂及徧舞六代之樂也然則一會之日具作六代之樂天地宗廟事之大者賓客讌會比之爲細王制曰庶羞不踰牲燕衣不踰祭服可以燕樂而踰天地宗廟之樂乎周官以六律六呂同五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧萬民以安賓客以悅遠人夫六律六呂五聲八音皆一時而作之至於六舞獨分擘而用之所以厭人心也又周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之韎東夷之樂也又鞮鞻掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之四夷之樂乃入宗廟先代之典獨不得用大享及燕曰如之者明古今夷夏之樂皆主之於宗廟而後播及其餘也夫作先王樂者貴能苞而用之也納四夷之樂者美德廣之所及也高皇帝太皇帝太祖高祖文昭廟皆宜兼用先代及武始大鈞之舞尙書盧毓奏叶律中郎將左延年議按周禮以雲門祀天咸池祀地又今宗廟用宮懸則祀天地宜用宮懸博士趙怡以爲古無四懸自周始耳未有作古樂而用近懸也按今天地之樂懸謂之上下管與虞舜笙鏞同不言二懸宜如故事但設上下管而已侍中繆襲議周存六代之樂故各有所用今樂制既亾唯承漢氏韶武魏承舜又周爲二王之統故文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂奏黃鍾舞文始以禮天地奏太蔟舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡狩以祭四望山川奏蕤賓舞武始大鈞以祀宗廟及二至祀丘澤於祭可兼舞四代又漢有雲翹育命之舞不知所出舊以祀天今可以兼雲翹祀圜丘以育命祀方

澤祀天地宜宮懸如延年議司空衞臻議圜丘宜用大韶樂宜宮懸宗廟之樂宜用武始咸熙

宋武帝永初始調金石文帝元嘉十八年有司奏二郊宜奏登歌後詔顏延之造歌詩廟舞猶闕孝武孝建二年前殿中曹郎荀萬秋議按禮祭天地有樂者爲降神也故易曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考周官曰作樂於圜丘之上天神皆降作樂於方澤之中地祇皆出又曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神乃奏大呂歌應鍾舞咸池以祀地祇由斯而言以樂祭地其來尚矣今郊享闕樂竊以爲疑祭統曰夫祭有三重焉獻之屬莫重於祼聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也至於漢奏五行魏舞咸熙皆以用享爰逮晉氏太始之初傅元作晉郊廟歌詩三十二篇太康中荀藩受詔成父勗業定金石四懸用之郊廟是則相承郊廟有樂之證也今廟祠登歌雖奏而舞象未陳懼闕備禮方茲禮儀遺逸罔不具舉而況出祇降神輟樂於郊祭昭德報功有闕於廟享謂郊廟宜設備樂於是竟陵王誕等五十一人並同萬秋議

梁武帝制曰先儒皆以宗廟宜設宮懸按周官奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地祇奏夷則歌小呂舞大濩以饗先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖虞書云戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格下管鞉鼓合止柷敔笙鏞以間周禮則分樂享祀虞書則止鳴四懸求之於古無宮懸之文按所以不宮懸者事人禮縟事神禮簡禮器云天子之堂九尺而至敬不壇天子龍袞而至敬不文觀天下物無可以稱其德者則以少爲貴郊特牲云宗廟之器可用也而不可使其利所以交於神也不可以同於所安樂之義也王肅初不分析此前數旨直言用天子之制若郊廟既均其制二神禮文復何以同今宜祀天地宗廟逐所應須便即設之則非宮非軒非判非特直以致敬所應施用耳

唐麟德二年十月詔國家平定天下革命創制紀功旌德久被樂章今郊祀四懸猶用干戚之舞先朝作樂韞而未伸其郊廟享宴等所奏宮懸文舞宜用功成慶善之樂皆著履執拂依舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陣之樂皆衣甲持戟其執纛之人亦著金甲人數並依八佾仍量加簫笛歌鼓等於懸南列坐若舞即與宮懸合奏其宴樂內二色舞者仍依舊別設儀鳳二年十一月太常少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊享日文舞奏元和順和永和等

樂其舞人著委貌冠服手執籥翟其武舞奏凱安其舞人著平冕手執干戚奉麟德二年十月敕文舞改用新成慶善樂武舞改用神功破陣樂并鼓器服俱以慶善樂不可降顧破陣樂又未入雅樂雖改用器服其舞曲依舊迄今不改事既不安恐須別有處分詔曰舊文舞武舞既不可廢并器服總宜依舊若懸作上元舞日依奏神功破陣樂及功成慶善樂并殿庭用舞並須引出懸外而作其安置舞曲宜更商量作安穩法并錄凱安六變法象奏聞萬石又與刊正樂官等奏曰謹按凱安舞是貞觀年中所造武舞準貞觀禮及今禮但郊廟祭享奏武舞之樂即用之凡有六變一變象龍興參墟二變象克靖關中三變象東夏賓服四變象江淮寧謐五變象獫狁讋伏六變象兵還振旅謹按貞觀禮祭享日武舞唯作六變亦如周之大武六成樂止今禮奏武舞六成而數終未止既非師古不可依行其武舞凱安請依古禮及貞觀禮六成樂坐立部伎內破陣樂五十二徧修入雅樂只有兩徧名七德立部伎內慶善樂五十徧修入雅樂只有一徧名九功上元舞二十徧今入雅樂一無所減每見祭享日三獻已終上元舞猶舞未畢今更加破陣樂慶善樂恐獻配以後歌舞更長其雅樂內破陣樂慶善樂上元舞三曲並請修改通融令長短與禮相稱冀於事爲便破陣樂有象武事慶善樂有象文事按古六代舞有雲門大咸大部大夏等是古之文舞殷之大濩周之大武是古之武舞先儒相傳國家以揖讓得天下則先奏文舞若以征伐得天下則先奏武舞請應用二舞日先奏神功破陣樂亦奏功成慶善樂先奉勑於圜丘方澤太廟祠享日則用上元之舞臣據見行禮欲於天皇酌獻降復位高宗在位尊號天皇以後即作凱安六變樂止其神功破陣樂功成慶善樂上元舞三曲待改修訖以次通融作之即得新舊並行前後有序詔從之開元八年九月瀛州司法參軍趙慎言論郊廟用樂表曰祭天地宗廟樂合用商音又周禮三處大祭俱無商調鄭元云此無商調者祭尚柔商堅剛也以臣愚知斯義不當但商音金也周德木也金能尅木作者去之今皇唐土王即殊周室五音損益須逐便宜豈可將木德之儀施土德之用又說者以商聲配金即作剛柔理解殊不知聲無定性音無常主剛柔之體實由其人人和則音和人怒則聲怒故禮稱怒心感者其聲麤以厲愛心感者其聲和以柔秖如宮聲爲君商聲爲臣豈以臣位配金爲臣道使爲剛乎其三祭並請加商調去角調又郊廟二舞人不依古制未協人神按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大濩大武是知古之舞者即諸

侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光燭壇今之舞人並容貌最陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦難矣有爾之際猶以品子為之號為二舞郎逮乎聖朝遂變斯制誠願革茲近誤考復古道其二舞人望取品子年二十以下容顏修正者充令太常博士主之準國子學給料行事之外習六樂之道學五禮之儀十周年量文武授散官號曰雲門生又按周禮奏太蔟歌應鍾以享地祇注云地祇謂神州社稷也太蔟陽也位在寅應鍾陰也位在亥故斗建亥則日月會於寅斗建寅則日月會於亥是知聖人之制取合於陰陽歌奏之儀用符於交會今之祭社郎乖古法乃下奏太蔟上歌黃鍾但太蔟黃鍾俱是陽律上下歌奏不異乃是陽合於陽非特違其禮經抑亦乖於會合其社壇歌黃鍾請改為應鍾又五郊工人舞人衣服合依方色按周禮以蒼璧禮天以黃琮禮地以青珪禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方是知五天帝德色玉不同四時文物各隨方變冀以同色相感同事相宜陰陽交泰莫不由此今祭器茵褥總隨於五方五郊衣服獨乖於方色舞者常持皁飾工人恆服絳衣以臣愚知深為不便其工人衣服請各依方色其宗廟黃色仍各以所主色標袖又以樂治身心禮移風俗請立樂教以化兆民周禮曰以樂教國子中和祇庸孝友其國子諸生請教而樂經同於禮傳則人人知禮家家知樂自然風移俗易災害不生其樂經章目雖詳稍乖旨要請委通明博識修撰訖然後頒下　二十五年太常卿韋縚令博士韋逌直太樂李尚沖樂正沈元福郊社令陳虔申懷操等銓叙前後所行用樂章為五卷以付太常鼓吹兩署令工人習之隋太常舊相傳有燕樂五調歌詞各一卷或云貞觀中侍中楊恭仁妾趙方等所銓集詞多鄭衛皆近代詞人雜詩至是縚又令太樂令孫元成更加整比為七卷　開元二十九年六月太常奏東封太山日所定雅樂其樂曰元和六變以降天神順和八變以降地祇皇帝行用太和之樂其封太山登歌奠玉幣用肅和之樂迎俎用雍和之樂酌福飲福酒用福和之樂送文迎武用舒和之樂亞獻終獻用凱安之樂送神用夾鍾元和之樂禪社首送神用林鍾宮順和之樂享太廟迎神用永和樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞懿祖光皇帝酌獻用長發之舞太祖景皇帝酌獻用大政之舞代祖元皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞太宗文武皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用鈞天之舞中宗孝和皇帝酌獻用太和之舞睿宗大聖真皇帝酌獻用景雲之舞徹俎用雍和之舞送神用黃鍾宮永和之樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親謁九廟聖情慎禮精祈咸通皆祠前累月考定音律請編入史冊萬代施行乃下制曰王

公卿士庶及有司頻詣闕上言請以唐樂爲名者斯至公之事朕安得而辭焉然則大咸大韶大濩大夏皆以大字表其樂章今依所請宜曰唐樂

郊廟不奏樂廟諸室別舞議

朱顏竣議曰郊之有樂蓋生周易周官歷代著議莫不援準夫掃地而祭器用陶匏唯質與誠以章天德文物之備理固不然孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝則豫之作樂非郊天也大司樂職奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神鄭注天神五帝及日月星辰也王者以夏正月祀其所受命之帝於南郊則二至之祀又非天地考之衆經郊祀有樂未見明證宗廟之禮事炳載籍爰自漢元迄於有晉雖時或更制大抵相因其惟不襲名號而已今樂典淪滅知音代寡改作之事臣闕其語正德大豫禮容具存宜殄其徽號飾而用之以正德爲宣化之舞大豫爲興和之舞庶足以光表世烈悅彼後昆前漢祖宗廟處所各異王名既革舞號亦殊今七廟合食殿庭共所舞蹈之容不得廟有別制後漢東平王蒼已議之矣又王肅韓祇以王者德廣無外六代四夷之舞金石絲竹之樂宜備奏宗廟愚謂蒼肅之議合於典禮適於當今左僕射建平王宏又議竣據周禮孝經天與上帝連文重出故謂上帝非天則易之作樂非爲祭天也按易稱先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考尚書云肆類于上帝春秋傳曰告昊天上帝凡上帝之言無非天也天尊不可以一稱故或謂之昊天或謂之上帝或謂之昊天上帝不得以天有數便謂上帝非天徐邈推周禮國有故則旅上帝以知禮天旅上帝同是祭天言禮天者謂常祀也旅上帝者有故而祭也孝經稱嚴父莫大於配天故云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝既以配天爲義則上帝猶天益明也不欲使二天文同故變言上帝耳周禮祀天之言再見故鄭注以前天神爲五帝後冬至所祭爲昊天竣又云二至之祀又非天地未知天地竟應以何時致享記云掃地而祭器用陶匏旨明所用質素無害以樂降神荀萬秋謂郊宜有樂事有典據東平王蒼以謂前漢諸祖別廟是以祖宗之廟可得各有舞樂至於禘祭始祖之廟則專用始祖之舞故謂後漢諸祖共廟同庭雖有祖宗不宜人人別舞此誠一家之意而未統適時之變也後漢從儉故諸祖共廟猶以異室存別廟之禮晉氏以來登歌頌美諸室繼作至於祖宗樂舞何獨不可迭

奏苟所詠者殊雖共庭亦非嫌也魏三祖各有舞樂豈復是異廟卭衆議並同

唐貞觀十四年六月詔曰殷薦祖考以崇功德比雖加誠絜而廟樂未稱宜令所司詳諸故實制定奏聞祕書監顏師古議曰伏惟皇祖弘農府君宣簡公懿王並積德累仁重光襲軌化覃行葦慶崇瓜瓞詩云濬哲維商長發其祥言殷之先祖久有深智虞夏二代發貞祥也三廟之樂請同奏長發之舞其登歌則各爲𢰅太祖景皇帝迹肇沮漆教漸幽岐胥宇之志既勤靈臺之萌始附詩云君子萬年永錫祚允言遐遠之期惟天所命長與福祚流於子孫也廟樂請奏永錫之舞代祖元皇帝丕承鴻緒克紹宏猷實啟蕃昌用集寶命易大有象曰其德剛健而文明應乎天而時行言德應天道行不失時剛健靡滯文明不犯也廟樂請奏大有之舞高祖太武皇帝膺期馭歷揖讓受終奄有四方仰齊七政介以景福申茲多祜式崇勿替誕保無疆易曰大明終始六位時成謂終始之道皆能大明故不失時成六位也詩有大明之篇稱文王有明德廟樂請奏大明之舞文德皇后厚德載物凝暉麗天易曰含弘光大品物咸亨言坤道至靜柔順利貞資生庶類皆暢達也廟樂請奏光大之舞給事中許敬宗議曰臣聞七廟觀德義冠於宗祀三祖在天式彰於嚴配前聖所履莫大於茲鍾律革音播鏗鏘於享薦羽籥成列申蹈厲於蒸嘗爰制典司加崇稱號循聲覈實敬闡尊名謹備樂章式昭舞範皇祖弘農府君宣簡公懿王廟樂請同奏長發之舞太祖景皇帝廟樂請奏永錫之舞代祖元皇帝廟樂請奏大有之舞高祖大武皇帝廟樂請奏大明之舞文德皇后廟樂請奏光大之舞七廟登歌請每室別奏詔曰可

祭日不宜偏舞六代樂議

梁武帝時太常任昉奏據魏王肅議周禮賓客皆作備樂況天地宗廟事之大者周官以六律六呂五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國請依王肅祀祭郊廟備六代樂帝曰按言大合樂者是使六律與五聲克諧八音與舞蹈合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後卽言乃分樂而序之以祭以享以祀此則曉然已明肅則失其旨矣推檢記載初無宗廟郊禋偏舞之文唯明堂位云以禘禮祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也按所以舞大武大夏者止欲備其文武二舞耳非兼用六代也夏以文受

厲以武功所以兼之而不用漢者漢武舞也周監於二代[illegible]文乃備[illegible]兼夷樂者此明功德所須盡止廟祭不及四時也今四時之祭而不偏舞者何矣祭祀於敬不欲使樂繁禮縟故季氏逮闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣有司跛倚以臨祭其爲不敬大矣他日祭子路與爲質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎儒者知子頺宴享猶舞六代不知有司跛倚不敬已太若依肅議用六代樂者郊既有迎神之樂又有登歌各頌功德偏以六代繼之出入方待樂終然後罷祭者此則乖仲尼韙晏朝之旨若三獻禮畢即便卒事則無勞於偏舞也

陳武帝欲設備樂有司議以梁武帝議爲非時碩學名儒朝端在位者咸希上旨並即注同祠部侍郎張崖乃轉引經籍獨違羣議據梁樂爲是當時驚駭莫不懾服

舞佾議

宋文帝元嘉十三年司徒彭城王義康於東府正會依舊給伎總章工馮大列相承給諸王伎十四種其舞伎三十六人太常博士傅崇議以爲未詳此人數所由唯杜氏注左傳佾舞云諸侯六六三十六人以爲非也夫舞者所以節八音也八音克諧然後成樂故樂必以八人爲列自天子至士降殺以兩兩者減其二列耳杜以爲一例又減二人至士止餘四人豈復成樂按服虔注左傳云天子八八諸侯六八大夫四八士二八其議甚允今諸王不復舞佾其總章舞伎即古之女樂也殿庭八八諸王則應六八春秋鄭伯納晉悼公女樂二八晉以一八賜魏絳此樂以八人爲列之證也若如議者唯天子有八則鄭應納晉二六晉應賜絳一六也自天子至士其文物典章尊卑差級莫不以兩未有諸侯既降二列又一例輒減二八通降太半非唯八音不具於兩義亦乖

宗廟迎送神樂議

沈約宋書曰東晉及宋太祝唯送神而不迎神近議者或云廟以居神恆如在也不應有迎送之事意以爲並乖其義立廟居靈四時致享以申孝思之情夫神升降無常何必恆安故處故祭義云樂以迎來哀以送往鄭注云迎來而樂樂親之來送往而哀哀其享否不可知也尚書曰祖考來格漢書安世房中歌曰神來宴娭詩云三后在天又

文瀾書局石印

云神保遹歸歸於天也此言言神有去來則宜有迎神明矣卽周肆夏之名備迎送之樂古以尸象神故儀禮有迎尸送尸今近代雖無尸豈可無迎送之禮又傳元有迎神送神歌辭明江左不迎非舊典也

梁有司議曰漢禮樂志云太祝迎神於廟門奏嘉至猶古降神之樂也宋孝建則奏肆夏元徽則奏昭夏魏晉無文齊則因宋按周禮尸出入奏昭夏二者尸牲所奏本無迎送之義郊特牲曰殷以樂降神周以鬯降神殷尚質據天而起先聲樂乃灌地周尚文據地而生先灌地乃擊樂以殷而言止施郊壇清廟嚴閟此唯靈宅主安於龕神若是依既無出入何事迎送歌陽而迎彌非降神之敬儒者云周祀尸出入奏肆夏今無復尸卽以迎神尸非神神非尸迴此迎神失之以遠宗廟則應省迎送樂武帝制曰禮云祭之日樂與哀半樂以迎來哀以送往尚書有高宗彤日之文詩著絲衣繹賓尸之作故儒者說言今日之祭明日又祭殷曰彤周以為繹彤繹之祭在乎門傍名以為祊此豈不以神靈不測於此庶或遇之殷人求陽周人求陰今已絕灌地之禮宜在求陽之義尸非神神非尸今可得言主非神神非主以不若爾主雖安於龕室神則無所不之送迎之樂彌會陰陽不測之理前儒之議如似可安今隨人所用

散齋不廢樂議

後漢仲長統論散齋可宴樂御史大夫郗慮奏改國家齋日從古制諸祭祀皆十日致齋七日散齋三日致齋散齋之日內有嘉慶之事或言可賀會宴樂或言不可尚書令荀彧與臺郎董遇議曰禮志云三日齋一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居音姬又云君致齋於外夫人致齋於內散齋則是事之漸然則散齋未絕外內與宴樂之事也今一歲之內太小祭祀齋將三百日如此無復用樂之時古今之制當各從所宜若外張多日而內實犯禮乃所以廢齋也散齋宜從得會宴樂

臨軒拜三公奏樂議

晉博士張放議臨軒遣使應作樂放引太始間皇太子冠太子進而樂作位定而樂止王者諸侯尊卑雖殊至於禮秩或有同者冠之與拜俱為嘉禮是以準晉儀注謂宜作樂令符云至尊受太子拜時無鐘磬之樂也又按泰始

三年有司奏皇太子明膺休命光啟嘉祚宜依漢魏故事大會武帝詔曰情懷哀慘每歲正會以四方集故不從心耳此日可不會循如前典無不應會但時有險夷故謂異耳非謂斯時不應會也太常蔡謨等言拜三公應有樂宿設懸於殿庭今門下云非祭享則無樂按冠禮有樂傳曰國卿君之貳也是以命使之日御親臨軒百僚陪位此即敬事之意也古者天王饗下國之使命將帥遣使臣皆有樂故詩敘曰皇皇者華君遣使臣也歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸皆作樂而歌之今命大使拜輔相比於下國之臣輕重殊矣輕誠有之重亦宜然博士考古以事義相準故謂臨軒遣使宜有金石之樂至於隨時之宜或樂制未備非守禮之官所裁詔曰三公鼎司皇帝有典拜之禮何以不設樂又正位南面何以不服冕尚書顧和又言臨軒三公不應有樂禮無其文按衛宏所撰漢儀拜丞相亦無樂古之燕饗有樂者以揚賓之歡耳今拜三公事畢於庭階禮成於拜立歡宴未交無庸於樂

三朝行禮樂失制議

晉司律中郎將陳頎云昔者杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀四曰文王皆古聲辭太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節其名雖存而聲實異唯因夔鹿鳴全不改易也魏代正朝大會太尉奉璧羣后行禮東廂雅樂常作者是也後又改三篇第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二曰巍巍篇詠文帝用左延年所改騶虞聲第三曰洋洋篇詠明帝亦用延年所改文王聲第四復用鹿鳴之聲重用而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴按左傳穆叔如晉晉侯享之工歌鹿鳴之三三拜鹿鳴所以嘉寡君也敢不拜嘉毛詩云鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心也詩傳並無行禮又叔孫通所製漢儀後無別行禮事荀氏云魏氏行禮食舉再取周詩鹿鳴以宴嘉賓無取於朝考之舊聞未知所應荀勗乃除鹿鳴舊歌更作行禮詩四篇先陳三朝朝宗之義食舉樂歌詩十二篇三元肇發羣后奉璧趨步拜起莫非行禮豈容別設一樂謂之行禮邪荀識鹿鳴之失似悟昔謬還製四篇復襲前軌

三朝上壽有樂議

禮記但有獻酬無上壽文唯詩雅云武拜稽首天子萬壽豳風云爲此春酒以介眉壽雖非灼然明文要是髣髴其

事古者詩工皆歌之故可得而言也漢與叔孫通禮儀七年長樂宮成諸侯朝禮畢復置法酒侍坐殿上皆伏以尊卑次起上壽漢故事上壽四會曲注言但有鐘鼓而無歌詩魏初作四會有琴筑但無詩雅樂郎郭瓊云明帝青龍二年以長笛食舉第十二古置酒曲代四會又易古詩名曰羽觴行用爲上壽曲施用最在前鹿鳴以下十二曲名食舉樂而四會之曲遂廢漢故事鄧昊及瓊等食舉之曲與時增損張華上雅樂詩表云魏上壽食舉詩及漢氏所施用其文句長短不齊皆未合於古雅漢故事則云上壽四曲華亦言有歌辭會其注皆是闕文晉代歌詩傳元述具存

三朝不宜奏登歌議

禮記燕居入門而金作示情也升歌清廟示德也下管象武示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂以相示郊特牲云賓酬而工升歌發德也歌者在上匏竹在下貴人聲也明堂位云升歌清廟下管象武太師職云大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊小師職云大祭祀登歌擊拊尚書大傳云古者帝王升歌清廟之樂大琴練絃達越大瑟朱紘達越以韋爲鼓等瑟之聲亂人聲清廟升歌先人功烈德深也周公升歌文王之功烈德深苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之謂也按登歌各頌祖宗之功烈去鐘撤竽以明至德所以傳云其歌呼也曰於穆清廟於者歎之也穆者敬之也清者欲其在位者徧聞之也檢以經記悉施郊廟耳非元日所宜奏也若三朝大慶百辟具陳升工席殿以歌祖宗君臣相對便應涕淚豈可獻酬舉爵以申歡宴耶若改辭易旨苟會一時則非古人登歌之義

徹食宜有樂議

周官云王大食三侑皆令鐘鼓漢蔡邕云王者食舉以樂今但有食舉樂食畢則無樂按膳夫職以樂侑食禮記云客出以雍徹以振羽論語云三家者以雍徹子曰相維辟公天子穆穆奚取於三家之堂如此則徹食應有樂不容同用食舉也

巴渝舞雜武舞議

魏文帝黃初二年改巴渝舞曰昭武至明帝景初元年尚書奏考按三代禮樂遺典據功象德奏作武始咸熙章斌三舞皆執羽籥晉又改魏昭武曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞武帝咸寧元年詔定祖宗之號而廟樂乃停宣武宣文二舞而同用荀勗所次郭瓊宋識等所造正德大豫二舞

宋武帝永初元年改正德舞爲前舞大豫舞爲後舞建武二年有司奏宋承晉氏郊廟之樂未有名稱直號前舞後舞有乖古制於是改前舞爲凱容謂之文舞後舞爲宣烈謂之武舞何承天三代樂序云正德大豫二舞蓋出於二容樂然則其聲節有古之遺音焉晉使郭瓊宋識等造正德大豫舞初不言因革昭業等兩舞承天空謂二容竟自無據按正德大豫二舞即出宣武宣文魏大武三舞也何以知之宣武魏昭武舞也宣文魏文始舞也魏改巴渝爲昭武五行曰大武今凱容舞則執籥翟此即魏文始舞也宣烈舞有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也干戚周武舞也宋代止革其辭與名不變其舞舞相傳習至今不改瓊識所造正是雜用二舞以爲大豫耳夷蠻之樂雖陳宗廟不應雜以周舞也遂皆稱雅正以爲盛德歷代景行所差實遠

皇后樂議

魏文帝黃初二年侍中繆襲奏曰文昭皇后四懸之樂當銘顯其均族次第依太祖之名號曰昭廟之具樂尚書奏曰禮婦人繼夫之爵同牢配食者樂不異文昭皇后今雖別廟至於宮懸樂器音均宜如議奏可　隋牛弘修皇后房內之樂據毛萇侯苞孫毓故事皆有鐘磬而王肅之意乃言不可又陳統云婦人無外事而陰尚柔以靜爲體不宜用金石弘等采肅統言以取正焉煬帝大業元年祕書監柳顧言增房中樂益其鐘磬奏曰房內樂者主爲王后絃歌諷誦以事君子文王之風由近及遠樂以感人須存雅正既不設鐘鼓義無四懸何以取正於婦道也磬師職云燕樂之鐘磬鄭元曰燕房中樂也以此而論房中之樂非獨絃歌必有鐘磬也請以歌鐘各設二簴土革絲竹並副之女伎隸習朝燕則用之詔曰可

東宮宴會奏金石軒懸及女樂等議

梁武帝天監六年東宮新成皇太子出宮後於崇正殿宴會兼殿中郎司馬褧議謂既於崇正殿宴會太子臨座其

事重宜依禮會奏金石軒懸之樂舊東宮元會儀注宮臣先入入時無樂至上宮客入方奏樂天監中掌賓禮賀瑒議按禮賓入而懸興示易以敬也和易以敬宮人皆然謂不應有異愚以宮人始入便應奏樂制曰宜瑒又議上宮元會奏大壯武舞大觀文舞舊東宮儀注既不奏問樂府有綴是舊儀注闕制曰學者今止充應猶未見其儀更可議曰按禮記云天子爲樂也以賞諸侯之有功其治人勞者舞行綴遠其治人逸者舞行綴短觀其舞知其德以此而求諸侯舞蹈之樂可知樂博士孔恢議曰素會宜都去懸設樂爲作不作則不宜懸也孟獻子懸自是應作而不作耳故夫子曰加於人一等非爲不應作而應懸也國諱尚近謂金石不可陳於廷也於時不從恢議正朝自懸而不作

唐貞觀二十三年高宗卽位詔宜以來年正月二日受朝其樂懸及享羣臣並停永徽元年正月有司言依禮享祀郊廟並奏宮懸比停教習恐致廢忘伏尋故實漢魏祧祔之後庶事如舊國之大禮祠典爲先今旣逾年理宜從吉若不肄習實慮不調誠敬有虧致招罪責並從之大歷十四年十二月禮儀使吏部尚書顏眞卿奏謹按周禮大司樂職云諸侯薨令去樂大臣死令弛樂鄭注云去謂釋下也是知哀重者藏又晉元后秋崩武帝咸寧元年饗萬國不設樂晉博士孔恢議朝廷遏密懸而不樂恢以爲宜都公懸設樂爲作不作則不宜懸國哀尚近謂金石不可陳於庭伏請三年未畢朝會都不設懸如有大臣薨歿則量事輕重懸而不作敕付所司

大喪而弟嗣位未三年廢樂議

晉懷帝永嘉元年冬惠帝三年制未終司徒左長史江也況皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備二舞以宣文武之德焉制曰依議瑒又議上宮元會始作樂先奏相和五引今未審東宮元會同不制曰宜同

唐先天元年正月皇太子令宮臣就率更寺閱女樂太子舍人賈曾諫曰臣聞作樂崇德以感神人韶夏有容咸英有節婦人媟黷無廁其間昔魯用孔子幾致於霸齊人懼之饋以女樂魯君旣受孔子遂行戎有由余兵強國富秦人反間遺之女妓戎王耽悅由余乃奔斯則大聖名賢嫉之已久矣良以婦人爲樂必務冶容哇咬動心蠱惑喪志上行下效淫俗將成敗國亂人實由茲起殿下監撫餘閑宴私多適後庭妓樂古或有之至於所司教習章示羣僚

慢妓淫聲實虧睿化伏願並令禁斷

皇帝幸東宮鼓吹作議

晉武帝時儀曹關皇太子某月某日納妃依禮舊不作樂未審至尊明幸東宮應作鼓吹與不與曹郎虞[illegible]議謂與駕度宮雖爲婚行迹實遊情求治作鼓吹非嫌

國哀廢樂議　遏密不設懸議

晉有后喪下太常曰朝廷遏密則素會時云應懸而不統議二年正會不宜作樂以爲自古帝王相承雖世及有異而受重同禮禮王侯尊殊得臣諸父兄弟故以僖嗣閔左氏謂之逆祀雖代變時殊質文不同至於受重尊祖敬宗其義一也書稱遏密諒闇之事或以縗麻卒禮或以心喪終制故周景王有后嫡子之喪既葬除服而宴樂叔向曰王宴樂已早二年正會不宜作樂

大喪在寢梓宮未返廢樂議

晉愍帝建興元年十二月元帝時爲丞相在建業主簿熊遠議以懷帝梓宮未返正會不宜作樂謹按尚書堯崩四海遏密八音禮凶年天子徹樂減膳孝懷皇帝崩於虜廷梓宮未返入神同忿兆庶怨嗟公與國同體憂容未歇如矜黎庶塗炭之困以廢歡悅伎樂之事謂宜設饌以賜羣下而已大將軍王敦時南陽祭酒范堅白事云伏見每宴會衆樂備奏倡伎兼作愚淺多蔽竊有未安今國恥未雪梓宮幽遐不應備樂敦使州府博議參軍周武議云禮古今不同謂取則於朝廷敦從之

皇后崩服未終廢樂議

晉符問章皇后雖哀限未終后主已入廟當作樂不博士徐虔議引周景王有后嫡子之喪既葬除服而宴樂叔向猶譏之今宜不懸虡又引周禮有憂則弛懸今天子蒙塵攝王不宜作樂但先人血祀不可廢耳魯莊公主已入廟閔公二年吉禘猶曰未可以吉是不係於入廟也謂不宜設樂

太后父喪廢樂議

晉征北將軍褚裒薨皇太后之父未葬太后居喪符問皇帝元會當作樂不尚書王彪之議今若鐘懸鼓吹皆可以作者其餘羽毛絲竹奚爲廢之竊所未喻元皇后秋崩武帝咸寧元年饗萬國設樂恭皇后夏崩成帝咸康八年饗萬國不盡徹樂未詳二帝故事孰得孰失且恭皇后崩垂向周月朝行權制六宮煥然故以即吉經時雖尊於萬國然於帝爲卑不盡徹樂之詔或指在於斯也縱令咸康末不盡徹樂以爲合禮亦非所以證今明喻也禮云母有喪聲聞焉則不舉樂夫人之事親尊自王者達於庶人不以貴賤異禮也皇太后始居至哀縗服在躬號哭無時鼓鐘歈籥之音實聞於內殿非禮所謂不舉樂之說今所欲存者輕所爲廢者重略輕崇重斯禮合情敦於體訓於是乎在意如前議謂應設鼓懸鐘而不作

皇后母喪廢樂議

晉時廣昌鄉君喪御史中丞熊遠表宜廢小會遠言被符冬至後小會廣昌鄉君喪殯日淺禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢況餘事乎冬至唯宜羣下奉賀而已未宜便小會有詔以遠表議示太常賀循曰咸寧二年武帝故事三朝發哀三日不舉樂今舊事明文卿詳疑處循言臣按禮雜記君於卿大夫比卒哭不舉樂今雖降而無服三月之內猶錫縗以居不接吉事如遠所啟咸寧詔書雖不合古義然隨時立宜已爲定制誠非羣下所得諍論

公主喪廢樂議

晉穆帝升平元年冬至節小會廬陵公主未葬符問應作樂不博士荀訥曹耽等言君於大夫比卒哭不舉樂公主加有骨肉之親宜闕樂太常王彪之引晉武帝詔應作樂按武皇詔三朝舉哀者三旬乃舉樂其一朝舉哀者三日則舉樂太始十年春長樂長公主薨太康七年秋扶風武王薨武皇並舉哀三日而已中興以來更參論不改此制今小會宜作樂

太子所生喪廢樂議

晉惠帝永寧元年冬愍懷太子母喪三年制未終大司馬府參軍江統議二年正會不宜舉樂引春秋傳曰母以子貴而儒者謂傳重非嫡服同衆子經無明據於義爲短今愍懷太子正位東宮繼體承業監國嘗膳既處其重無緣

役議其輕制也二年正會不宜舉樂

大臣喪廢樂議

禮記檀弓曰智悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢自外來入歴階而升酌曰曠飲斯又酌曰調飲斯降趨而出平公呼而進之曰爾飲曠何也曰子卯不樂智悼子在堂斯其爲子卯也大矣紂以甲子死桀以乙卯亡王者謂之疾日不舉樂大臣喪重於疾日

晉賀循議曰上車騎大將軍未葬表不應作鼓吹鼓吹之興雖本爲軍之凱樂有金革之音於宮庭發明大節以此爲盛與樂實同按禮於貴臣比卒哭不舉樂今車騎未葬不宜作也

忌月不廢樂議

晉穆帝納后用九月九月是康帝忌月於時疑不定下太常禮官荀訥議稱禮只有忌日無忌月語若有忌月卽有忌時忌歲益無理據當時從訥所議

唐武太后天冊萬歲二年淸邊道大總管建安王攸宜平契丹凱旋欲以十二月詣闕獻俘內史王及善以爲軍將入城例有軍樂今既屬先帝忌月請備而不奏鸞臺侍郎王方慶奏曰臣按禮經但有忌日而無忌月軍樂是軍容與常樂不等臣請振作於事無嫌從之

大祠與忌日同者不去樂議

續通典宋仁宗嘉祐七年祕閣校理裴煜奏大祠與國忌同者有司援舊制禮樂備而不作忌日必哀志有所至其不用樂宜也然樂所以降格神祇非以適一己之私也謹按開元中禮部建言忌日享廟應用樂裴寬立議廟尊忌卑則作樂廟卑忌尊則備而不奏中書令張說以寬議爲是宗廟如此則天地日月山川社稷之祠用樂明矣臣以爲凡大祠天地日月社稷與忌日同者伏請用樂其在廟則如寬之議所冀略輕存重不失其稱下其章禮官議曰傳稱祭天以禋爲歆神之始以血爲陳饌之始祭地以埋爲歆神之始以血爲陳饌之始宗廟以灌爲歆神之始以腥爲陳饌之始然則天地宗廟皆以樂爲致神之始故曰大祭有三始謂此也天地之間虛豁而不見其形者陽也

鬼神居天地之間不可以人道接也聲屬於陽故樂之音聲號呼召於天地之間庶幾神明聞之因而來格故祭必求諸陽商人之祭先奏樂以求神先求於陽也次灌地求神於陰達於淵泉也周人尚臭四時之祭先灌地以求神先求諸陰也然則天神地祇人鬼之祀不可去樂明矣今七廟連室難分廟忌之尊卑欲依唐制及國朝故事廟祭與忌同日並懸而不作其與別廟諸后忌同者作之若祠天地日月九宮太一及蜡百神並請作樂社稷以下諸祠既卑於廟則樂可不作翰林學士王珪等以為社稷國之所尊其祠日若與別廟諸后忌同者伏請亦不去樂詔可

古樂淡且和議

周子通書曰古者聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百姓太和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也後世禮法不修政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣

律尺議

司馬光與范景仁論樂書曰蒙示房生尺法云生嘗得古本漢書云度起於黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍積一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分今文誤脫之起積一千二百黍八字故自前世以來累黍為尺縱置之則太長橫置之則太短今新尺橫置之則不能容一千二百黍則大其空徑四釐六毫是以樂聲太高又嘗得開元中笛及方響校太常樂下五律教坊樂下三律皆由儒者誤以一黍為一分其法非是不若以一千二百黍實管中隨其短長斷之以為黃鍾九寸之管九十分其長一為一分取三分以度空徑數合則律正矣景仁比來盛稱此論以為先儒用意皆不能到可正積古之謬祛一世之惑光竊思之有所未諭者凡數條敢書布陳幸景仁教之景仁曰房生家有漢書異於今本夫累黍求尺其來各分生所得書不知傳於何世而相承積謬由古至今東

夫儒甚眾曾不寤也又其書既云積一千二百黍之廣何必更云一黍之起此四字者將安施哉劉子駿班孟堅之書不宜如此冗長也且生欲以黍實中乃求其長何得謂之積一千二百黍之廣孔子稱必也正名乎必若所云則爲新尺一丈二尺得無求合其術而更戾乎景仁曰度量權衡皆生於律者也今先累黍爲尺而後制律返生于度與黍無乃非古人之意乎光謂不然夫所謂律者果何如哉向使古之律存則歙其聲而知聲度其長而知度審其容而知量校其輕重而知權衡今古律已亡矣非黍無以見度非度無以見律律不生乎度與黍將何從生耶夫度量衡所以佐律而存法也古人所謂制四器者以相參校以爲三者雖亡苟其一存則三者從可推也又謂後世器或壞亡故載之于書形之于物夫黍者自然之物有常不變者也故于此寓法焉今四器皆亡不取于黍將安取之凡物度其長短則謂之度量其多少則謂之量稱其輕重則謂之權衡然量有虛實衡有低昂皆易差而難精等之不若因度求律之爲審也房生今欲先取容一龠者爲黃鐘之律是則生於量也量與度皆非律也舍彼用此將何擇焉景仁曰古律法空徑三分圍九分今新律空徑三分四釐六毫此四釐六毫者何從出耶光謂不然夫徑三分圍九分者數家言其大要耳若以密率言之徑七分者圍二十二分也古之爲數者患其空積微之太煩則上下輩之所爲三分者舉成數而言耳四釐六毫不及半分故棄之也又律管至小而黍粒體圓其中豈無負載庛空之處而必責其絲忽不差耶景仁曰生以一千二百黍積實于管中以爲九寸取其三分以爲空徑此自然之符也光按量法方尺之量所受一斛此用累積黍之法校之則合矣若從生言度法變矣而量法自如則一斛之物豈能滿方尺之量乎景仁曰量權衡皆以千二百黍爲法何得度法獨一黍光按黃鐘所生凡有五法一曰備數二曰和聲三曰審度四曰嘉量五曰權衡量與權衡據其容與其重非千二百黍不可至于度法止于一黍爲分無用其餘若數與聲則無所事黍矣安在其必以一千二百爲之定率也景仁曰生云今樂太高太常黃鐘適當古之仲呂不知生所謂仲呂者果后夔之仲呂耶開元之仲呂耶若開元之仲呂則安知今之太高非昔之太下耶笛與方響里巷之樂庸工所爲豈能盡得律呂之正乃欲取以爲法考定雅樂不亦難乎此皆光之所大惑君子之論無固無我惟是之從景仁苟有以解之使瑩然明白則敢不斂衽服義豈欲徒爲此譊譊也　范鎮答司馬君實論樂書

曰昨日辱書以爲鎭不當爲議狀是房庶尺律法始得書憮然而懼曰鎭違羣公之議而下與匹士合不適中宜獲戾于朋友也旣讀書乃釋然而喜曰得君實之書然後決知庶之法是而鎭之議爲不謬庶之法與鎭之議于今之世用與不用未可知也然得附君實之書傳于後世之人質之故終之以喜也君實之疑凡五而條目又十數安敢不盡言解之君實曰漢書傳于世久矣更大儒甚衆庶之家安得善本而有之是必謬爲脫文以欺于鎭也是大不然鎭豈可欺哉亦以義理而求之也春秋夏五之闕文禮記玉藻之脫簡後人豈知其闕文與脫簡哉亦以義理而知之也猶鎭之知庶也豈可逆謂其欺而置其義理哉又云一黍之起于劉子駿班孟堅之書爲亢長者去古者有律矣未知其長幾何未知其空徑幾何未知其容受幾何豈可直以千二百黍置其間哉宜起一黍積而至一千二百然後滿故曰一黍之起積一千二百黍之廣其法與文勢皆當然也豈得爲亢長乎若如君實之說以尺生律漢書不當先言本起黃鍾之長而後論用黍之法也若爾子駿孟堅之書不爲亢長而反爲顚倒也又云積一千二百黍之廣是爲新尺一丈二尺者君實之意以積爲排積之積廣爲一黍之廣而然邪夫積者謂積于管中也廣者謂所容之廣也詩云乃積乃倉孟康云空徑之廣是也又云孔子曰必也正名乎者此孔子教子路以正衛之君臣父子之名分豈積與廣之謂也又云古人制律與尺量權衡四器者以相參校以爲三者苟亡得其一存則三者從可推也者是也又云黍者自然之物有常而不變者亦是也古人之慮後世其意或當如是然古以律生尺古人之意旣知黍之于後世可以爲尺豈不知黍之于後世亦可爲律而故于其法爲相戾乎若如君實之說則是古人知十而不知二也知彼而不知此也又云徑三分圍九分者數家之大要不及半分則棄之也者今三分四釐六毫其圍十分三釐八毫豈得謂不及半分而棄之哉漢書曰律容一龠得八十一寸謂以九分之圍乘九寸之長九九而八十一也今圍分之法旣差則新尺與量未必是也如欲知庶之量與尺合姑試驗之乃可又云權衡與量據其容與其重必千二百黍而後可至于尺法止于一黍爲分無用其餘若以生于一千二百是生于量也且夫黍之施于權衡則由黃鍾之重施于量則由黃鍾之龠施于尺則由黃鍾之長其實皆一千二百也此皆漢書正文也豈得謂一黍而爲尺邪豈得謂尺生于量邪又云庶言太常樂太高黃鍾適當古之仲呂不知仲呂者果后夔之仲呂耶開元

之仲呂耶若開元之仲呂則安知今之太簇非古之六下者此正是不知聲者之論也無復議也又云方響與笛里巷之樂庸工所爲不能盡得律呂之正者是徒知古今樂器之名爲異而不知其律與聲之同也亦無復論也使得其眞黍用庶之法制爲律呂無忽微之差乃黃帝之仲呂也豈直后夔開元之云乎書曰律和聲方舜之時使夔典樂猶用律而後能和聲今律有四釐六毫之差以爲適然而欲以求樂之和以嘗執役於范鎭見其制作略取之蔡京神其說而托於李良二年九月禮部員外郎陳暘上所撰樂書二百卷命禮部尚書何執中看詳以謂暘欲考定音律以正中聲願送講議司令知音律者參驗行之暘之論曰漢津論樂用京房二變四清蓋五聲十二律樂之正也二變四清樂之蠹也二變以變宮爲君四清以黃鐘清爲君事以時作固可變也而君不可變太簇大呂夾鐘或可分也而黃鐘不可分豈古人所謂尊無二上之旨哉壬辰詔曰朕惟隆禮作樂實治內修外之先務損益述作其敢後乎其令講議司官詳求歷代禮樂沿革酌古今之宜修爲典訓以貽永世致安上治民之至德著移風易俗之美化迺稱朕咨諏之意焉三年正月漢津言曰臣聞黃帝以三寸之器名爲咸池其樂曰大卷三三而九乃爲黃鐘之律禹效黃帝之法以聲爲律以身爲度用左手中指三節三寸謂之君指裁爲宮聲之管又用第四指三節三寸謂之臣指裁爲商聲之管又用第五指三節三寸謂之物指裁爲羽聲之管第二指爲民爲角大指爲事爲徵民與事君臣治之以物養之故不用副朝廷制作之意其可得乎其可得乎太史公曰不附靑雲之士則不能成名君實欲成其名而知所附矣惟其是而附之則可其不是而附之安可哉諺曰抱橋柱而浴者必不溺君實之議無乃爲浴者類乎君實見咨不敢不爲此譏議也

徽宗崇寧元年詔宰臣置僚屬講議大政以大樂之制訛謬殘闕太常樂器弊壞琴瑟制度參差不同簫篴之屬樂工自備每大合樂聲韻淆雜而皆失之太高箏筑阮秦晉之樂也乃列於琴瑟之間熊羆按梁隋之制也乃設於宮架之外笙不用匏舞不象成曲不協譜樂工率農夫市賈遇祭祀朝會則追呼於阡陌閭閻之中敎習無成曹不知音議樂之臣以樂經散亡無所據依秦漢之後諸儒自相非議不足取法乃博求知音之士而魏漢津之名達於上焉漢津至是年九十餘矣本剩員兵士自云居西蜀師事唐仙人李良授鼎樂之法皇祐中漢津與房庶以善樂被薦旣至黍律已成阮逸始非其說漢津不得伸其所學後逸之樂不用

乃退與漢津議指尺作書二篇敘述指法漢津常陳於太常樂工憚改作皆不主其說或謂漢津舊為裁管之法得三指合之為九寸即黃鍾之律定矣黃鍾定餘律從而生焉臣今欲請帝中指第四指第五指各三節先鑄九鼎次鑄帝坐大鍾次鑄四韻清聲鍾次鑄二十四氣鍾然後均絃裁管為一代之樂制其後十三年帝一日忽夢人言樂成而鳳凰不至乎蓋非帝指也帝寤大悔歎謂崇寧初作樂請吾指寸而內侍黃經臣執謂帝指不可示外人但引吾手略比度之曰此是也蓋非人所知今神告朕如此且奈何于是再出中指寸付蔡京密命劉昺試之時昺終匿漢律初說但以其前議為度作一長笛上之帝指寸既長于舊而長笛殆不可易以動人觀聽于是遂止蓋京之子條云

朱子曰古樂之亡久矣然秦漢之間去周未遠其器與聲猶有存者故其道雖不行於當世而其為法猶未容有異論也逮於東漢之末以接西晉之初則已寖多說矣歷魏周齊隋唐五季論者愈多而法愈不定爰及我朝功成治定理宜有作建隆皇祐元豐之間蓋亦三致意焉而和峴李范馬劉楊諸賢之議終不能以相一也而況於崇宣之際姦諛之會黥涅之餘而能有以語夫天地之和哉丁未之南狩今六十年神人之憤猶有未攄是故不遑於稽古禮文之事然學士大夫因仍簡陋遂無復以鍾律為意者則已甚矣吾友建陽蔡君元定季通當此之時乃獨心好其說而力求之旁搜遠取巨細不捐積之累年乃若冥契著書兩卷凡若干言予嘗得而讀之愛其明白而淵深縝密而通暢不為牽合傅會之談而橫斜曲直如珠之不出於盤其言雖多出於近世之所未講而實無一字不本於古人已試之成法蓋若黃鍾圍徑之數則漢斛之積分可考寸以九分為法則淮南太史小司馬之說可推五聲二變之數變律半聲之例則杜氏之通典具焉變宮變徵之不得為調則孔氏之禮疏因亦可見至於先求聲氣之元而因律以生尺則尤所謂卓然者亦班班雜見於兩漢之志蔡邕之說與夫國朝會要以及程子張子之言顧讀者不深考其間雖或有得于此者而又不能無牴於彼是以晦蝕紛拏無復定論大抵不拘攣於熟習見聞之近則肆其胸臆妄為穿穴而無所據依季通乃能奮其獨見超然遠覽爬梳剔抉參互考尋用其平生之力以至於一旦豁然而融會貫通焉斯亦可謂勤矣及其著論則又能推原本根比次條理撮取機要闡究精微不為浮詞濫說以汩亂於其間亦庶幾乎得書之體者乎謂國家行且平定中原以開中天之運必將審音協律以諧神人當此之時受詔典領之臣能得此書而奏之則東京郊廟之樂將不待公孫述之瞽師而後備而參摹四分之舊亦無待乎後世之子雲而後知好之矣抑季通之方

此書詞約理明初非難讀而讀之者往往未及終篇輒已欠伸思睡固無由了其[illegible]以[illegible]不[illegible]乃能然
復數過而僅得指意之彷彿季通以是亦許予為能知己志者故屬予以序引而予不得辭焉季通更欲[illegible]
族被之管絃別為樂書以究其業而又以其餘力發揮武侯六十四陣之圖繹正邵氏皇極經世之歷以大備乎一
家之言其用意亦健矣予雖老病倘及見之則亦豈非千古之一快也哉

元豐朝會樂十議

神宗元豐二年詳定所以朝會樂而有議者十其一唐元正冬至大朝會迎送王公用舒和開元禮以初入門舒和之樂作至位樂止蓋作樂所以待王公今中書門下親王使相先於丹墀上東西立皇帝升御座乃奏樂引三品以上官未為得禮請侍從及應赴官先就立位中書門下親王使相諸司三品尚書省四品及宗室將軍以上班分東西入正安之樂作至位樂止其二今朝會儀舉第一爵宮懸奏和安之曲第二第三第四登歌作慶雲嘉禾靈芝之曲則是合樂在前登歌在後有違古義請第一爵登歌奏和安之曲堂上之樂隨歌而發第二爵笙入奏慶雲之曲止吹笙餘樂不作第三爵堂上歌嘉禾之曲堂下笙吹瑞木成文之曲一歌一吹相間第四爵合樂奏靈芝之曲堂上下之樂交作其三定文舞武舞各為四表表距四步為酇綴各六十四舞者服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執纛引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步為三辭之容是為一成餘成如之自南第一表至第二表為第一成至第三表為再成至北第一表為三成覆身卻行至第三表為四成至第二表為五成復至南第一表為六成而武舞入今文舞所秉翟羽則集雉尾置於髹漆之柄求之古制實無所本聶崇義圖羽舞所執類羽葆幢析羽四重以結綬系於柄此纛翳之謂也請按圖以翟羽為之其四武舞服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金錞二四工舉二工執鐲執鐃執相在左執雅在右亦各二工夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依酇綴總干正立定位堂上長歌以詠歎之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節之以相而輔樂以雅而陔步舞者發揚蹈厲為猛賁趫速之狀每步一進則兩兩以戈盾相向一擊一

刺爲一伐四伐爲一成成謂之變至第二表爲一變至第三表爲二變至北第一表爲三變舞者覆身將空卻行而南至第三表爲四變乃擊刺而前至第二表回易行列舂雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象以文止武爲五變舞蹈而進爲兵還振旅之狀振鐸搖鼗奮鼓和以金錞發鐲鳴鐃復至南第一表爲六變而舞畢古者人君自舞大武故服冕執干戚若用八佾而爲擊刺之容則舞者執干戈說者謂武舞戰象樂六奏每一奏之中率以戈矛四擊刺戈則擊兵矛則刺兵玉戚非可施於擊刺今舞執干戚蓋沿襲之誤請左執干右執戈其五古之鄉射禮三笙一和而成聲請三人吹笙一人吹和今朝會作樂丹墀之上巢笙和笙各二人其數相敵非也蓋鄉射乃列國大夫士之禮請增倍爲八人丹墀東西各三巢一和其六今宮懸四隅雖有建鼓鞞應相傳不擊乾德中詔四建鼓幷左右鞞應合十有二依李照所奏以月建爲均與鎛鐘相應鞞應在建鼓旁是亦朄鼙應鼙之類請將作樂之時先擊鼙次擊應然後擊建鼓其七今樂懸四隅設建鼓不擊別施散鼓於樂懸內代之乾德中尹拙奏宜去散鼓蓋可而樂工積習亦不能廢李照議作晉鼓以爲樂節請樂懸內去散鼓設晉鼓以鼓金奏其八古者瞽矇眡瞭皆掌播鼗所以節一唱之終請宮懸設鼗以爲樂節其九以天子禮求之凡樂事播鼗擊頌磬笙磬以鐘鼓奏九夏是在廷之樂憂擊則柷敔球則玉磬搏拊所以節樂琴瑟所以詠詩皆堂上樂也磬奏在堂下尊玉磬故進之使在上若擊石拊石則當一虡後世不原於此以春秋鄭人賂晉侯歌鐘二肆遂於堂上設歌鐘歌磬蓋歌鐘則堂上歌之堂下以鐘鼓應之耳歌必金奏相和名曰歌鐘則以節歌是已豈堂上有鐘邪頌磬之名本無所出晉賀循奏置登歌簨虡采玉造小磬蓋取舜鳴球之制後周登歌備鍾磬隋唐迄今因襲行之皆不應禮請正至朝會堂上之樂不設鐘磬其十古者歌工之數大射工六人四瑟則鼓以四人歌以二人天子八人則瑟與歌皆四人矣魏晉以來登歌五人隋唐四人本朝因之是循用周制也禮登歌下管貴人聲也故儀禮瑟與歌工皆席於西階上隋唐相承庭中磬虡之下擊以偶歌琴瑟非所謂升歌貴人聲之義今堂上琴瑟比之周制不啻倍蓰而歌工止四人音高下不相權蓋樂有八音所以行八風是以舞佾與鐘磬俱用八爲數請罷庭中歌者堂上歌爲八琴瑟之數倣此其琴既欲悉廢太常以謂堂上鐘磬去之則歌聲與宮懸遠漢唐以來宮室之制寖廣堂上益遠庭中其上下樂節苟不

衆寡則象亂而無序況聲旨之體起於西漢則後世難以純用三代之制其宜上紬聲遂中歌工頌今之辭從胡
瑗使遂如太常議

楊傑大樂七失議

元豐三年楊傑言大樂七失一曰歌不永言聲不依永律不和聲蓋金聲舂容失之則重石聲溫潤失之則輕土聲函胡失之則下竹聲清越失之則高絲聲纖微失之則細革聲隆大失之則洪匏聲叢聚失之則長木聲無餘失之則短惟人稟中和之氣而有中和之聲八音律呂皆以人聲爲度言雖永不可以逾其聲今歌者或詠一言而濫及數律或章句已闋而樂音未終所謂歌不永言也請節其煩聲以一聲歌一言且詩言人志詠以爲歌五聲隨歌是謂依詠律呂協奏是謂和聲先儒以爲依人音而制樂託樂器以寫人音本效人非人效樂者此也今祭祀樂章並隨月律聲不依詠以詠依聲律不和聲以聲和律非古制也二曰八音不諧鐘磬闕四清聲虞樂九成以簫爲主商樂和平以磬爲依周樂合奏以金爲首鐘磬簫者衆樂之所宗則天子之樂用八鐘磬簫衆樂之本乃倍之爲十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大爲君父應聲輕清爲臣子故其四聲曰輕清或曰子聲也李照議樂始不用四清聲是有本而無應八音何從而諧哉今巢笙和笙其管十九以十二管發律呂之本聲以七管爲應聲用之已久而聲至和則編鐘磬簫宜用四子聲以諧八音三曰金石奪倫樂奏一聲諸器皆以聲應之既不可以不及又不可以有餘今琴瑟塤篪笛簫笙阮箏筑奏一聲則鎛鐘特磬編鐘編磬擊三聲聲煩而掩衆器遂至奪倫則鎛鐘特磬編鐘編磬節奏與衆器同宜勿連擊四曰舞不象成國朝郊廟之樂先奏文舞次奏武舞而武舞容節六變一變象六師初舉二變象上黨克平所向宜北三變象維揚底定所向宜東南四變象荊湖來歸所向宜南五變象邛蜀納款所向宜西六變象兵還振旅所向宜北而南今舞者發揚蹈厲進退俯仰旣不足以稱成功盛德又其所向而文舞容節尤無法度則舞不象成也五曰樂失節奏樂之始則翕然如衆羽之合縱之純如也節奏明白皦如也往來條理繹如也然後成今樂聲不一混淆無馭則失於節奏非所謂成也六曰祭祀饗無分樂之序蓋金石衆作之謂奏詠以人聲之謂歌陽律必奏陰呂必歌陰陽之合也順陰陽之合所以交神明致精意今冬

至祀天不歌大呂夏至祭地不奏太簇春饗祖廟不奏無射秋饗后廟不歌大呂而四望山川無專祠用樂之制則何以贊導宣發陰陽之氣而生成萬物哉七曰鄭聲亂雅然朱紫有色而易別雅鄭無象而難知聖人懼其難知也故定律呂中正之音以示萬世今古器尚存律呂悉備而學士大夫不講考擊奏作委之賤工則雅鄭不得不雜願審調鐘管用十二律還宮均法令上下通習則鄭聲莫能亂雅遂爲十二均圖并上之

用正聲廢中聲議

徽宗大觀八年八月宣和殿大學士蔡攸言九月二日皇帝躬祀明堂合用大樂按樂書正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之自八月二十八日已得秋分中氣大饗之日當用中聲樂今看詳古之神瞽考中聲以定律中聲謂黃鐘也黃鐘即中聲非別有一中氣之中聲也考閱前古初無中正兩樂若以一黃鐘爲正聲又以一黃鐘爲中聲則黃鐘君聲不當有二況帝指起律均法一定大呂居黃鐘之次陰呂也臣聲也今以黃鐘三分則入大呂律矣易其名爲黃鐘中聲不唯紛更帝律又以陰呂臣聲僭竊黃鐘之名若依樂書正聲得正氣則用之中聲得中氣則用之是冬至祀天夏至祭地常不用正氣而用中聲也以黃鐘爲正聲易大呂爲中聲之黃鐘是帝律所起黃鐘常不用而大呂常用也抑陽扶陰退律進呂爲害斯大無甚於此今來宗祀明堂緣八月中氣未過而用中聲樂南呂爲宮則本律正聲皆不得預欲乞廢中聲之樂一遵帝律止用正聲協和天人刊正訛謬著於樂書詔可從又乞取已頒中聲樂在天下者

太正少三等八條議

宣和元年四月攸上書奉詔製造太少二音登歌宮架用於明堂漸見就緒乞報大晟府者凡八條一謂太少止以十二律正聲各爲一架其二太正少琴三等舊制編鐘編磬各一十六枚應鐘之外增黃鐘大呂太簇夾鐘四清聲今既分太少則所減止用五絃絃太者等舊制一三五七九絃凡五等今減而十二律舉無遺音其一三五七九絃爲宮而居中央君也商張右傍其餘大小相次不失其等之職欲以迎[illegible]王安石曰籥三孔律呂於是乎生而其太少樂內更不製造其三太正少籥三等[illegible]

器不行於世久矣近得古籥嘗以頒行今如爾雅所載製造太正少三等用爲樂本設於衆管之前其圍太正少三
塤篪簫各三等舊制簫一十六管如鐘磬之制有四清聲今既分太少其四清聲亦不合兼用止用十二管其五大
晟匏有三色一曰七星二曰九星三曰閏餘莫見古制匏備八音不可闕數今已各分太正少三等而閏餘亦無經
見唯大晟樂書稱匏造十三簧者以象閏餘十者土之成數三者木之生數木得土而能生也故獨用黃鐘一清聲
黃鐘清聲無應閏之理今去閏餘一匏止用兩色仍改避七星九星之名止曰七簧九簧其十六簧制有巢笙竽笙和
笙巢笙自黃鐘而下十九管非古制度其竽笙和笙並以正律林鍾爲宮三笙合奏曲用兩調和笙奏黃鍾曲則巢
笙奏林鍾曲以應之宮徵相雜器本宴樂今依鐘磬法裁十二管以應十二律爲太正少三等其舊笙更不用其
柷敔晉鼓鐃鐘特磬雖無太少係作止和樂合行備設其八登歌宮架有搏拊二器按虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟王
安石解曰戛或擊或搏或拊與虞書所載乖戾今欲乞罷而不用詔悉從之

崇寧之樂可變議

吳萊淵穎集曰鄉余北遊京師聞太常所用樂本大晟之遺法也自東都不守大樂氏奉其樂器北趍燕都燕都喪
亂又徙汴蔡汴蔡陷沒而東平嚴侯獨得其故樂部入國初有旨徵樂東平太常徐公遂典樂向日月山奏觀乞增
宮懸文武二舞令舊工教習以備大祀故今樂戶子孫猶世籍河汴間僅能肄其鐘鼓鏗鏘不復能究其義矣予因
考求前代議樂自和峴以下更六七鉅公而議論莫之有定前日之宿縣者本謂樂和曾未幾時倏已改鑄或云樂
失之清或云樂過於濁樂工冶卒且深厭其爐鞴鼓鑄之勞則或自取其樂之協時和銅齊以劑之當軒臨試雖以
老師宿儒終不能必其銅齊之輕重而徒論其銅律之清濁也迨夫崇寧之世魏漢津乃以蜀一黥卒爲造大晟樂
府遂頒其樂書於天下蓋謂古之制樂者惟黃帝夏禹得樂之正何則聖主之稟賦上與陰陽爲一體聲則爲律身
則爲度故夫黃帝夏禹之制樂實自其身而得之臣今請以聖主中指三節三寸定黃鍾之律中指之徑圍又即據
而定爲度量權衡樂以是制臣將見其合天地之正備陰陽之和而並得夫金石清濁之宜矣當是時惟丞相蔡京
最神其說先鑄帝鼐八鼎復造金石鐘虡雕幾刻鏤蓋極後世之選矣然以崇寧之指尺既長而樂律遂高雖漢津

亦自知之嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律高北方元鼎水又溢出律高則聲過哀而國亂水溢出則國有變而境土喪沒是不久矣嗚呼漢津所制豈復有加於和峴以下諸人所論之樂哉然且至今沿襲相承未聞有所改作樂殊不可以草創苟且而遽定也雖然崇寧之樂亦可變矣蓋古之論樂者一曰古雅樂二曰俗部樂三曰胡部樂古雅樂更秦亂而廢漢世惟採荆楚燕代之謳稍協律呂以合八音之調不復古矣晉宋六代以降南朝之樂多用吳音北國之樂僅襲北俗及隋平江左魏三祖清商等樂存者什四世謂為華夏正聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復因龜茲人蘇祗婆善胡琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有大食小食大食般涉等調大食等國本在西域而般涉即是般贍華言羽聲隋人且以是為太簇羽矣由是觀之漢世徒以俗樂定雅樂隋氏以來則以胡樂定雅樂唐至元宗胡部坐俗部立樂工肄樂坐技不通然後為立技立技不精然後使教雅樂天下後世卒不復知有古雅樂之正聲矣自唐歷宋大抵皆然當大晟樂書之行教坊色長張俁曾製大樂元機賦論七音六十律八十四調本不脫乎龜茲蘇祗婆之舊正行四十大曲常行小令四部絃管猶或尚循乎大唐五代梨園法曲之遺此非胡與俗之雜行者乎宜雅樂之未易遽復也古來律歷二事更相為用太史郭公一嘗定歷誠曠世所未有予謂宜依古法緹室葭灰隨月候氣天地之中氣既應則鐘律之中聲當無有不應者要在久而後驗樂殊不可以草創苟且而遽定也嗚呼崇寧之樂亦可變矣吾又安得夫伶倫榮猨之徒而與之共論樂哉

黃鍾三寸九分不合於理議

季本律呂別說曰近日莆田李教授文利著律呂元聲專主黃鍾三寸九分之說蓋本呂氏春秋仲夏適音篇其言曰黃帝令伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹嶰谿之谷空竅厚均者斷兩節間其長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮次制十二筒以聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴為六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本宋劉恕作外紀書黃帝令伶倫造律亦載此文原恕之意不過博采古書以備三皇之事耳而三寸九分之制則未暇詳求其義焉然呂氏季夏六月紀又曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分

所生去其一分以下生黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂蕤賓爲上林鍾夷則南呂無射應鍾爲下其法固與史記淮
書上下相生三分損益者同而黃鍾之宮實起九寸也呂氏之說前後不同亦自相牴牾矣夫史記漢書雖未爲得
古人律制之意然比之三寸九分之說猶有可推而其數亦似自然若以三寸九分爲黃鍾如呂氏上下相生之法
而損益之至於應鍾止長一寸八分四釐八毫八絲何以成聲耶竊意長三寸九分當爲長九寸空徑三分之誤也
故漢書引此語削去長三寸九分五字蓋有以知其爲非乏矣隋志亦偶未察而復述此以論和聲亦欲備古義與
其誤而不覺耳終亦以上下相生三分損益爲古人易簡之法而黃鍾之爲九寸者皆仍漢舊未有改也若韋昭註
國語而曰黃鍾陽之變本爲黃鍾而言其曰管長九寸徑三分圍九分亦言黃鍾之圍徑長短而於蕤賓則固曰管
長六寸二分八釐但舉成數而曰六寸三分耳非以九寸本蕤賓之律而爲黃鍾之變也豈可據三寸九分之謬說
以爲黃鍾之定數哉文利之意本以律呂之數往而不返非陰陽消長往來之理故以三寸九分起數循環升降自
大呂以至蕤賓五陽辰皆以陽升而進九分惟黃鍾陽氣尚微故止進六分自林鍾以至黃鍾五陰辰皆以陰降而
退九分惟林鍾陰氣未盛故止退六分此其差也然陽之進也氣則從微至著以漸而盈陰之退也氣則從盛反衰
以漸而縮陰陽進退盈縮適均不應陽之始進以六分而後則五辰皆進九分陰之始退以六分而後則五辰皆退
九分也其意雖善而數亦強排且非呂氏上生下生之本法也則亦聽說而已既以三寸九分爲黃鍾因謂黃鍾之
尊在於清氣上行不在數多清者數少濁者數多數少者貴數多者賤黃鍾爲宮聲極清而上行至角徵羽乃下降
重濁而爲民事物盡斥諸儒言黃鍾長九寸之非殊不知禮有以多爲貴者如獻數天子十二上公九侯伯七子男
五卿大夫三士一豆數天子二十六諸公十六諸侯十二上大夫八下大夫六俎數天子八諸侯六大夫四士二之
類各隨所重以別尊卑未嘗執一端以爲典要也故數多管長則聲濁而爲宮有持重深沉之意焉何害其爲貴數
少管短則聲清而爲羽有飛越輕佻之意焉何害其爲賤商角徵之聲亦因是而上下之此君臣民事物所以序也
凡天之道體靜而用動君也者以靜制動者也自商以下皆以動而制於靜者也古人立法亦隨所用而各有意義
何必務爲新奇以成其臆說哉今律呂大象章旣以子黃鍾爲正宮丑大呂亥應鍾爲宮寅太簇戌無射爲商卯夾

鍾西南呂爲角辰姑洗申夷則爲徵巳仲呂未林鍾爲羽午蕤賓爲正羽以配君臣民事物之等則明以三寸九分之黃鍾以次而至於九寸之蕤賓者也其定五聲生數次第則曰宮聲五十商聲八十角聲九十徵聲七十羽聲六十商角則自宮而加多徵羽則自角而減少或加三十或加一十或減二十或減一十其參差不齊又不知其何所本耶夫宮土聲也以土當河圖之五數十乘之而爲五十徵火聲也以火當河圖之七數十乘之而爲七十羽水聲也以水當河圖之六數十乘之而爲六十猶可說也商金聲也而以當河圖之八數十乘之而爲八十則木而非金矣角木聲也而以當河圖之九數十乘之而爲九十則金而非木矣其視律呂大象章所差之次又何其舛錯耶又以變宮五十變徵七十爲二變以備七音是又襲七始七聲之舊也故其對調旋宮之圖悉從律呂新書每均七聲之數而蔡氏相去一律則音節和相去二律則音節遠之說亦併用之然止用全聲不用半聲其聲皆不因上生下生而得徒以雌雄和鳴之故陽律三爲宮商角則陰呂二爲徵羽陰呂三爲宮商角則陽律二爲徵羽其長短亦不皆一一順序也亦安在其爲均哉至於六十調圖雖本律呂新書而新書之意乃以一律爲五調故每律皆立五均今以其逆行而正之以從左旋而每五調之後又列一宮捏與大司樂奏歌之說相湊其雙宮對調之圖則止據奏歌二十律分配而互換更番也此本不知律呂新書之意而妄意爲之其勞拙亦甚矣其正五音章以喉舌齒脣牙分屬宮商角徵羽則別爲一義蓋喉舌齒脣牙字音也字亦有淸濁半淸半濁之分故借宮商角徵羽以名之如沈括所謂字則有喉脣齒舌當使字字舉皆輕圓而聲中無字又宮聲字而曲合用商聲則能轉宮爲商使字中有聲則可若謂字聲卽合歌聲則不可以歌聲卽同字聲是又一牽扯也至引蘇祇婆七聲之說正是秦漢以來五聲二變之義但在西域異名異耳安得執此以爲聲病之證哉其爲此書止有以先儒不識黃鍾生成之數一節足以破往而不返之失其餘諸論今不今古不古以法象則無取以度數則不倫無一合於理者也孔子曰蓋有不知而作之者其此之類也夫

琴以第三絃爲宮爲中和議

朱載堉律呂精義曰往年與善琴者論古今雅樂高下聞其說曰吟謙之樂乃古無射調也俗呼爲淸商調以第

二絃爲宮音少者歌之則拽不出失之太下恐非中和也蔡元定之樂乃古夾鐘調也俗呼爲清徵調以第四絃爲宮音老者歌之則揭不起失之太高亦非中和也所謂中和者古之正調是也俗呼爲清角調軒轅氏之所造以第三絃爲宮音比伶謙高一調比蔡元定低一調老者歌之不揭少者歌之不拽不高不下是名爲中和也時與樂先世賢亦知音者以所帶來神樂觀笙吹其所習舊樂章譜與琴譜相校所論不虛也

用四倍聲議

皇朝通典律呂正義後編樂問四倍律篇曰問古以十二正律不足於用必加以四清聲而後成樂此晉唐以來至於朱子蔡季通未之有改者也今乃不用半黃鍾半太蔟半大呂半夾鍾而用倍夷則倍無射倍南呂倍應鍾如謂十二律伶倫制之不應復加四半聲則加四倍聲於黃鍾大呂之上無異於加四半聲於無射應鍾之下也如使可加則何不仍其舊制而必務其異於古歟況黃鍾爲元首之象與其加倍律於上何如加半律於下歟曰黃鍾者應乎氣之始而實應乎聲之中中則必有始今不始之求而於末續之以中爲始則中失其中而黃鍾於是乎非黃鍾而以大蔟夾鍾姑洗之間當黃鍾矣蓋歷漢唐宋元明而無人爲破其惑也夫言大樂者必曰元聲正聲中聲黃鍾之聲中之中也中之中即正中也故曰正聲從此正中之聲以執其兩端而數乃由以起則此正中之聲乃元聲也然而此聲必有上必有下上之固至於無射應鍾矣下之非加四倍律則黃鍾不得爲中之中四倍律者乃自然而然而毫非人力之所能爲也若夫天地之性必至於中之中而後能生生而不窮冬至子之半天心無改移中之中也一陽初動處萬物未生時則謂之始也固宜故自律之通於數者言之則黃鍾固始也固元首也不特星官家舍冬至無以推步即音律家不得黃鍾之眞度又何以推知四倍律之眞度若其考擊之間則音必更唱迭和如輪轉虛然後可以爲樂則黃鍾爲宮固必處乎中之中也即至應鍾爲宮亦未嘗越此正中之聲之度也然欲令黃鍾之聲處乎中之中非加四倍律其局由乎此數千年之襲謬至聖祖仁皇帝而重開者也

五聲必兼二變議

律呂正義後編樂問五聲二變篇曰問變宮變徵備而後七聲全今還相爲宮除調之法以六律六呂還轉爲變宮變徵而除去不用則何不并變宮變徵而去之乎曰二變在角徵羽宮之間無之則五聲自不能轉有之則五聲又不能調及其還相爲宮也前之二變皆成正聲又別出二正聲以爲二變如黃鍾爲宮則蕤賓爲變徵倍無射爲變宮矣迨太蔟爲宮則前之正徵夷則又爲變徵而蕤賓之變徵爲角矣前之正宮黃鍾爲變宮而倍無射之變宮爲羽矣迨姑洗爲宮則前之正徵無射爲變徵而夷則之變徵又爲角矣前之正宮太蔟爲變宮而黃鍾之變宮又爲羽矣推而至於無射爲宮莫不皆然推而至於陰呂六均亦莫不皆然是則二變迭相爲用而又何嘗不用哉今謂二變不用而欲去之則將以何者定爲二變而去之哉宋史樂志仲冬之月以黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角蕤賓爲閏徵林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲閏宮季冬之月以大呂爲宮夾鍾爲商仲呂爲角林鍾爲閏徵夷則爲徵無射爲羽黃鍾爲閏宮餘月還轉仿此雖以律從呂以呂從律本於京房不同今法而五聲二變則同也隋蘇夔難鄭譯曰月令所載五音不言變宮變徵七調之作所出未詳譯曰周有七音之律漢志天地人四時爲七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太蔟爲人始姑洗角於時爲春蕤賓變徵於時爲夏南呂羽於時爲秋應鍾變宮於時爲冬若不以二變爲調則四時不備故每宮必立七調也唐祖孝孫張文收等因五音生二變因變徵爲正徵以變宮爲淸宮一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲由濁至淸爲一均唐書具載之矣樂律纂要亦云五聲得變而後成均猶四時得閏而後成歲乃自然之理雖聖人不得而增損之也葢五歲再閏共六十二個月而仍止一百二十中氣節氣猶夫二變處角徵羽宮之間共七聲轉相爲宮而仍止五聲則是用於不用之中惟有此不用乃能迭相爲用有如閏法之爲天然而非人事之矯强也五歲不能無再閏則五聲不能無二變矣

管絃分均議

律呂正義後編樂問絃名假借篇曰問名由義起律也者一成而不可變故可用此以律彼而名之曰律今在管淸濁二均分用在絃又淸濁二均同用則律之不足以爲律矣毋乃失其律乎曰絃度非律也絃之音乃應律耳黃林太南者本鐘名也吹管而應何鐘則以何鐘之名名其管管以黃林太南名本假借也度絃而協何律則又以何鐘

之名名其絃之分位絃之以黃林太南名又假借中之假借也夫鐘名之所以可假借以名管者以鐘者之本出於管伶倫吹管而得十二聲之分乃寫於鐘以紀之而曰黃曰林曰太曰南等十二音今之鳳簫十二管各一音其音固即十二鐘之音則以十二鐘之音名其管固吻合也即橫笛直笛以一管而穴孔出聲其所穴之處與中之容積分度旣協則亦必應乎十二鐘之音還以十二鐘音名其管音亦吻合也至於絃之出聲由於手之彈按則與管與鐘固不侔矣雖依管律定其首音而二音以下依次暗移於是徵羽變宮絃度得管陰呂之分者音與陽律應絃度得管陽律之分者音與陰呂應故曰鐘名名絃音乃假借中之假借其所爲黃林太南云者不啻算家以甲乙丙丁紀率近世以天地元黃編號也則雖曰黃鐘爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵陰陽雜糅而亦非有兩歧之說也若夫用樂之時則又並非清濁二均同用夫所爲黃林太南云者特分其度而宮商角徵云者乃是其音清濁之均在於定絃定爲清均則清均矣定爲濁均則濁均矣清絃與清管應濁絃與濁管應又安在其爲絃與管異而有律失其律之說哉

還宮無啞鐘議

律呂正義後編樂問還宮無啞鐘篇曰問還相爲宮則無啞鐘之說矣顧各祭祀或用律或用呂其用律者呂之一均仍啞鐘也其用呂者律之一均仍啞鐘也則如之何曰所謂啞鐘者謂止奏一均其餘各鐘亦不施用故謂之啞鐘耳今 圜丘用黃鍾爲宮則太蔟爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵夷則爲徵無射爲羽倍無射爲變宮而大呂一均及蕤賓倍無射之二變設而不用 方澤用林鍾爲宮則南呂爲商應鍾爲角倍應鍾爲變徵大呂爲徵夾鍾爲羽仲呂爲變宮而黃鍾一均及仲呂倍應鍾之二變設而不用 太廟用太蔟爲宮則姑洗爲商蕤賓爲角夷則爲變徵無射爲徵倍無射爲羽黃鍾爲變宮而大呂一均及黃鍾夷則之二變設而不用合三大祀言之律呂並宣燦然大備三大祀旣用黃鍾林鍾太蔟而 夕月壇用南呂 帝王廟用夾鍾 先農壇用姑洗以還宮之法十六鍾固皆用之矣安得所謂啞鐘之說哉若謂用律則呂爲啞鐘用呂則律爲啞鐘則必十六鍾一時並擊而後可十六鐘一時並擊成何音調且古之編鐘有二十八爲一肆者有五十六爲一肆者若必一時盡擊

之非惟不成律均亦恐無此手法此皆不待辨而自明者況一均雖有七音而變不用則擊者止五鐘耳又得以本均之二變而謂之啞鐘乎按明任氏樂律志太僕丞張鶚言古人製十六編鐘非徒示觀美蓋爲還宮而設耳其下八鐘爲黃鍾大呂太蔟夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾其上八鐘爲夷則南呂無射應鍾黃鍾清大呂清太蔟清夾鍾清此其懸鐘次第及還宮之法雖與今法不符然而還宮之理則一也還相爲宮則十六鐘迭相爲用迭相爲用則不窮於用啞鐘之疑可以渙然冰釋乎

三大祀及常朝用律不同議

律呂正義後編樂問三大祀篇曰問常朝之樂還相爲宮而各壇廟又不用還相爲宮何也曰義各有取也帝王御宇法天以出治故漢鮑鄴言天子有食舉之樂所以順天地養神明求福應也宜作十二月均以迎和氣隋音樂志亦言古者人君皆用當月之律以取時律之聲唐祖孝孫奏言朝賀饗燕皆宜隨月用律爲宮宋政和七年詔大晟府樂律隨月用律右旋明大政記洪武三年定朝會宴饗樂舞之數凡奏樂曲皆按月律然則隨月用律不自今始也古人以爲宜然者非一人矣其不用者時爲之非理應爾也又按月令之文天子所居所服典禮之大政事之繁無不與月律相符故能召天地之和協五行之序隋鄭譯蘇夔請用十二律還相爲宮而何妥沮壞之遂止用黃鍾一宮致堂胡氏非之曰五音十二律猶十二支配十干所以變而不窮且宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物若獨奏黃鍾一均是有君而無臣民事物也不亦亢乎由是言之人君法天行健必當按月生律還相爲宮先儒有定論矣至於壇廟之樂則烏可同日語哉周禮凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽冬日至奏之圜丘則天神可得而禮矣凡樂函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏日至奏之方澤則地示可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽奏之宗廟之中則人鬼可得而禮矣此周禮之文雖難施於用然亦以見壇廟之樂宜各以其宮矣問者曰壇廟用樂各以其宮原本周禮固已今祀 圜丘何以不仿周禮用圜鍾而用黃鍾祀 太廟何以不仿周禮用黃鍾而用太蔟祀 方澤仿周禮用林鍾矣而律呂次第又與周禮互異何歟曰漢志言之矣黃鍾爲天統林鍾爲地統太蔟爲人統故祀天用黃鍾黃鍾子天正也

祀地用林鍾林鍾未之沖丑地正也祀宗廟用太蔟寅人正也唐祖孝孫遵用其說最爲近古可法也若夫隋奏黃鍾以祀圜丘奏太蔟以祀方澤奏蕤賓以祀宗廟宋以夾鍾之宮祀昊天以黃鍾之宮獻宗廟以林鍾之宮祀地祇是皆附會經傳參以臆見故援之三統之義或合或否不可用也至於律呂次第與周禮互異者朱子曰周禮所稱是降神之樂自是四樂各舉其一言之注家之說非也隋音樂志牛弘姚察許善心劉臻虞世基等亦言後周之時以四聲降神雖採周禮而年代深遠其法久絕不可依用先儒解釋既莫知適從且此四聲非直無商又律呂乖次以之爲樂無克諧之理今古事異不可行也明何瑭樂律管見曰周禮圜鍾爲宮之說或有別法今無所考闕疑可也然則周禮之不可附會亦古之人言之詳矣今師其意不必泥其文可也曰然則何以不用月律也曰若以月律言則　圜丘之祭以建子之月其用黃鍾不待言矣　方澤之祭以建午之月於法當用蕤賓地陰而用陽律非其類矣況林鍾固蕤賓之呂坤位在未又萬古不可易者也　太廟之祭大祫於建丑之月於法當用大呂時享以四孟之月於法當用太蔟仲呂夷則應鍾若與朝會同義則十二律呂闕其七人神同制已非所以尊神況又闕也故惟太蔟一均寅爲人正人本乎祖爲宜用之　宗廟也綜諸儒之說酌古今之宜則壇廟用樂各以其宮義至精當與常朝之樂以月律還相爲宮並行不悖可也

同奏樂律劄子 乾隆六年尚書臣張照奏

伏蒙　天語垂問古樂今樂雅樂俗樂之變律度量衡之爲由同樂音樂字之本末同異編鐘倍律及有設而不作之故臣章句鯫生不學操縵其於律呂目瞶耳食而非有眞得於心承　問茫昧震懼失圖切惟古樂自周而廢仲尼以前魯猶守之季札觀樂載在左氏迨師摯適齊在魯者亦遂淪墜論語所記記樂亡也魏文侯與子夏問答語在樂記時去師摯適齊未遠列國猶有吉光片羽至於七國入秦而澌滅盡矣雖然觀子夏言樂與音相近而不同則知樂之與音猶識之與性性不離識不涉識識不同性不異性樂不離音不涉音音不同樂不異樂識在則性固無所虧音在則樂亦無所闕性雖無虧而必俟空有雙融始能見樂雖無闕而必俟欲淨理純始可作縱使搏拊考擊之法笙鏞鞉鼓之制於今泯焉而宮商角徵羽出於天然非人力之所得與則豈世代今古之所可

殊古樂安得而亡況黃鍾之管會經 聖祖仁皇帝考定而樂器制度散見於經史者猶可沿流以溯源哉惟在人存政舉而已樂經曰以樂德教國子中和祗庸孝友以樂語教國子興道諷誦言語以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武臣聞之師曰體中達和所謂至德也敬業有常所謂敏德也仁孝友悌所謂孝德也此與師氏之教同養士之本也興者於物興懷道者自述其意所謂詩言志也倍文曰諷以聲節之曰誦所謂歌永言也發端曰言答述曰語所謂君子於是語於是道古也雲門以下黃帝至周歷代之樂也蓋樂德則以義理養其心樂語則以聲音養其耳樂舞則以舞蹈養其血脈古人所謂以樂教者如此所以聲音之道與政通也後世不知樂爲教之事故其職領於有司而已學士大夫鮮有知者則其精微之旨不傳而徒索之鏗鏘節奏已不足以和神人況太常工人記其髣髴用之郊廟者存什一於千百耳其施之民間日用莫非子夏所謂及優侏儒獶雜子女則其所化之民所成之俗當何如耶此固有教養億兆之責者所爲蒿目乎斯世也然則三代以下非古樂之不可復特無復之之人耳得其臣如萬寶常如蔡季通者又不用於彼時若我朝 列聖相承功成治定恭遇 聖祖仁皇帝心契天地之祕手握聲氣之元考定黃鍾正歷古之訛謬則又有 君而無臣迄於今普天之下雅頌之聲未作而淫樂鄭聲亦未放此我 皇上所爲撫世而興歎也溯自列國時古樂既廢俗樂繁興桑間濮上之音流入宮掖左氏所稱撞鐘舞女吳越春秋所載越夫人教舞史記所載優旃優施之屬自朝廷以至閭巷以娛心志以悅耳目莫不用是惟郊廟所用則畧存古樂之鏗鏘百姓不得而知則謂之古樂亡也亦宜非樂亡也樂教亡也使鏗鏘之節同於古而即可謂之古樂則孔子不當云樂云樂云鐘鼓云乎哉矣使器必蕢桴土鼓歌必鹿鳴四牡而後可謂之古樂則孟子又不當曰今之樂猶古之樂矣孔孟之言必同而無異則古樂在今匪存而匪亡斷可識矣追漢高祖入秦有制氏者世隸太常記其度數叔孫通因之制爲漢樂高祖好楚聲唐山夫人爲安世樂實楚聲用之房中安世樂秦名壽人或曰即關雎之度數至文帝時以奉高祖祠廟而楚聲又混入古樂矣漢武帝以謳者李延年爲協律都尉造新聲製樂章述已功德陳之宗廟爲太乙天馬等歌汲黯諫丞相公孫氏斥黯誹謗先儒以古樂之亡斷自漢武焉嗣後俗樂音節盡入古樂如油入麪世愈

久愈不可考歷代雖欲修明無徵不信人自爲說莫能斷其是非史氏但以用之宗廟朝廷者曰古樂雅樂其雜在朝廷而本出於里巷者謂之今樂俗樂依古有雅樂部俗樂部前明以來亦有太常部教坊部其源流沿革文雖煩嘖而亦具有條貫濂溪周子有言樂聲淡而不傷和而不淫入於耳感於心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋此數語者狀古樂之音最爲明盡夫目之司視也口之司味也凡悅目悅口之物未有不敗道而傷生何獨於耳而有殊故凡樂聲激烈慷慨流蕩靡曼則耳必悅之若淡且和何悅之有古之作樂於以養德後之作樂於以悅耳所以三代而下朝廷之上奮然欲正樂復古者屢矣而卒不能者蓋以反乎周子之言而未嘗於此加之意歟至於度也量也權衡也皆本於律尙矣黃鍾爲聲氣之元象數之本度量權衡皆於是受法度量權衡正而人生日用萬事筦焉　皇上深惟事本而期四海之同誠立政之要也按漢書律者分寸尺丈引也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸各自其十以陞於引而五度審矣量者龠合升斗斛也本起黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其概合龠爲合十合爲升各自其十以陞於斛而五量嘉矣權衡者權重也衡平也銖兩斤鈞石也本起黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石歷代諸儒考古制者胥以此爲鼻祖焉夫黃鍾元聲自在天壤而造律之尺難得其眞蔡元定律呂新書所載有周尺漢劉歆銅斛尺蔡邕銅龠尺建武銅尺魏杜夔尺晉田父玉尺始平古銅尺汲冢玉律尺劉曜土圭尺劉宋錢樂之渾儀尺後魏元延明尺後周玉尺梁景表尺隋開皇水尺五代王樸律準尺宋和峴尺李照尺胡瑗阮逸尺鄧保信尺大晟樂尺共二十種其同異則宋史詳之至於量周制則見考工記㮚氏爲量章漢制則見漢書律志至梁陳則以古升五升爲一斗後周獲晉古玉升倣其制須天下徑七寸一分深二寸八分重七斤八兩以彼時官斗較之多三合四勺隋開皇以古三升爲一升大業後復古升嗣後史無其文至於權衡漢志雖詳而不知其器之何似石勒十八年造建德殿得圓石有銘曰律權石重四鈞同律度量衡云又後魏景明中并州人王顯達獻石銅權一枚具有銘二七十九字識者云皆王莽所造也梁陳以前猶依漢古稱齊以晉宋時一斤八兩爲一斤開皇時

文瀾書局石印

以三斤爲一斤大業中復古稱貞觀時鑄銅斛與古玉尺玉斗同符玉尺玉斗藏於大樂署武后時亡之宋淳化間詔以秬黍依古法較定權衡史稱其制爲精備頒之天下奸弊無所措元明兩朝無聞焉我 聖祖仁皇帝心通天矩學貫神樞既以斗尺稱法馬武頒之天下又凡省府州縣皆有鐵斛收糧放餉一準諸平違則有刑又恐法久易湮且古法累黍定度度立而量與權衡準焉度既不齊黍數即不合 躬親累黍佈算而得今尺八寸一分恰合千二百黍之分符乎天數之九九於以定黃鍾之律尺既定矣又恐不寓諸器則法不可明乃於 御定數理精蘊書內載其法以金銀製爲寸方著其輕重而度與權衡之準瞭如指掌雍正九年列之爲表載入 大清會典頒行天下誠百世以俟聖人而不惑焉我 皇上以度量權衡天下猶有未同勤倦垂問仰見平均四海之至意臣以爲在今日非法度之不立在奉行之未能講 命有司按表成造尺秤法馬斗斛頒行天下再爲申明違式之禁務使畫一并令直省將會典內權量表刊刻頒佈使人人共曉或亦同之之一法也夫五方風氣不齊民俗所便各異然在官者有一定之程則能以我之至齊者齊彼之不齊而不齊者亦齊其所不齊亦無害臣昔聞於 聖祖仁皇帝者如此今覩 聖諭虞舜巡狩同律度量衡唯其時亦有不同者是以同之若其皆同何同之有然而在我者安可不同至哉 聖言信乎 先聖 後聖其揆一也臣又謂立法固當深講而用法自在得人度量權衡雖同而官司用之入則重而出則輕以爲家肥其鄙陋更甚者轉以此爲國利譬如平糶以穀貴故平其價也往者有司轉就民間貴價之數畧減五分以責官米則加以銀色法馬使費之數必轉貴於現在之貴價矣於是米價以平糶而愈貴鄙陋之見曰此乃國之利也否則曰如此乃可告無罪也豈不與平糶之意適相反耶行之在上如此百姓至愚必以爲度量權衡 國家本無定準浸假而民間各自爲制浸假而官司轉從民制以爲便此歷代度量權衡所以不同之本也夫期民間之恪守先從官司之恪守始臣愚見如此伏候 皇訓至十二律五聲工尺樂字同異臣謹會同和碩莊親王校定聲律謹按孟子曰不以六律不能正五音是知六律六呂所以爲五聲之凭凡物之聲有低有高低可至於希微高可至於霆震皆聲也而不可以爲樂故以六律六呂凭之去其兩端而用其中則其聲成文樂記所謂聲成文謂

之音也音有淸濁愈濁則亦愈低愈淸則亦愈高劃高低爲五分謂之宮商角徵羽然而天數五地數五五音之間必各有半聲自然之理也爾雅云宮謂之重商爲之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳卽半聲也卽有律之必有呂也又此五音必有餘分閏位而餘分閏位必在陰陽互易之地故必又有二變亦自然之理也合五音二變謂之七音則國語所謂以七同其數也然國語所謂七同者謂自子至午七律皆陽律也而自午至子亦有七律是故倍五爲十加二變爲十二則六律六呂備二變又各有陰陽則二七爲十四十四位成則陽律七陰律七可以比音而樂之矣樂記所謂比音而樂之謂之樂也夫黃鍾宮也而大呂卽爲淸宮太蔟商也而夾鍾卽爲淸商姑洗角也而仲呂卽爲淸角至於蕤賓一陰生矣而時方五月陰盡午中而卽生於午故蕤賓爲變徵而林鍾則爲淸變徵夷則徵也而南呂卽爲淸徵無射呂也而應鍾卽爲淸羽十月陽氣盡矣而陽無可絕之理故應鍾至黃鍾之交又有半黃鍾半大呂之位爲變宮淸變宮然後聲音旋轉不窮與造化同符焉皆非人之所能爲也自然之理也自黃鍾以至半黃鍾名之曰律自大呂以至半大呂名之曰呂其自宮與淸宮以至變宮變淸宮者則皆音之名也律以筦音音以協律然論其名則異舉其實則同也樂工記數不便於用則以其聲相似之字而又筆畫少易於標識者易之爲十四字其曰工者卽宮黃鍾也其曰仜者卽淸宮大呂也其曰凡者卽商太蔟也其曰仉者卽淸商夾鍾也其曰合者卽角姑洗也其曰六者卽淸角仲呂也其曰四者卽變徵蕤賓也其曰五者卽淸變徵林鍾也其曰乙者卽徵夷則也其曰亿者卽淸徵南呂也其曰上者卽羽無射也其曰仩者卽淸羽應鍾也其曰尺者卽變宮半黃鍾也其曰伬者卽淸變宮半大呂也查仉字仜字亿字仩字伬字五者本無其字則知其止以記數而卽黃鍾等律卽宮商等音非實有是字別有義例又可知矣然而其來舊矣楚詞大招曰四上競氣極聲變只則周末已有之也上聲歌注曰或用一調或用無調一者乙字無者五字則梁時又有可証也但其位分雖有十四而陽七陰七陽自爲陽陰自爲陰不相參雜則雖十四而仍止七也又七音必旋相爲宮調乃可轉而又必除去二音調乃可成則七音仍止五音也然則雖加二變爲七而仍止於五雖倍五爲十而陽爲陽陰爲陰亦仍止於五也其編鍾一架上八下八上爲陽律下爲陰律向來考擊之節若

南郊　廟祀及

臨朝大典皆用黃鍾爲宮若　北郊　月壇則用大呂爲宮用黃鍾爲宮則止擊上鍾不擊下鍾若
用大呂爲宮則止擊下鍾不擊上鍾臨期以下鍾易置上位而擊之非下八鍾不擊也掌儀司向無應擊下鍾之
典是以不知下鍾亦有時而擊若太常寺樂工則知之矣然而其所以然之故則各不能知也若上八鍾內又有
三鍾不擊則以八鍾原止七音黃鍾爲宮卽當以倍夷則起調爲上字調倍無射蕤賓夷則三鍾不入調無可考
擊是以不擊將來元旦節若以太蔟爲宮則三鍾皆當考擊而黃鍾夷則無射三鍾又當不擊矣是上三鍾亦有
不擊者因歷來俱以黃鍾爲宮故爲考擊之所不及而非設而不作也儒生不知音律謂黃鍾爲聲氣之元萬物
之母郊廟朝廷必須用黃鍾爲宮否則有礙不知黃鍾爲宮其第一聲便是下羽降徵不入調外商角羽聲必胥迭
用若聲聲皆是黃鍾則晏子所謂琴瑟專一誰能聽之況大武之樂卽是無射爲宮載在國語無射乃陽律之窮
而武王用之則十二月各以其律爲宮無所不可亦明矣況明代及我　聖祖仁皇帝未經考訂黃鍾以前
並稱以黃鍾爲宮及考定之後始知一向誤以太蔟爲宮而明代盛衰不一我　朝隆盛如斯則迂儒之論不足
信又甚明但自黃鍾以上音必漸高自黃鍾以下音必漸低其八音諧和與不非歷試不能明曉容臣等詳悉查
考辦理再行請　旨謹先將源委具陳伏候　聖訓

回奏丹陛樂導引樂用鼓起音劄子乾隆六年十一月尚書臣張照奏　本月初十日臣等奉　上諭今按中和樂及壇廟
所用之樂皆柷起而敔止之鼓以節之惟丹陛樂與夫導引之樂則用鼓起音此始自何時意書云下管鼗鼓謂堂
下之樂也丹陛導引皆堂下樂故樂工等誤用鼓起耶卽今俗樂亦皆用鼓起可細查其顛末也欽此臣等謹按
會典中和韶樂樂器圖有柷敔丹陛樂器圖無柷敔樂必有作止之節柷作之敔止之今丹陛樂無柷敔故以鼓
爲作止也丹陛樂所以無柷敔者明代無之今因之也明代所以無者古者堂上堂下皆柷敔至隋時以四鑲樂
柷敔同時並奏轉至喧雜遂廢不用唐季并廢堂柷敔宋仁宗因王珪言下禮官議始置堂柷敔而堂下仍無之
四鑲樂猶今丹陛樂所謂堂下之樂也故丹陛樂無柷敔相沿至今至夫不用柷敔卽以鼓起衆音者鼓爲衆音
之帥其來舊矣周禮太師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊注云擊拊瞽乃歌也拊形如鼓以韋爲之著之以糠又云

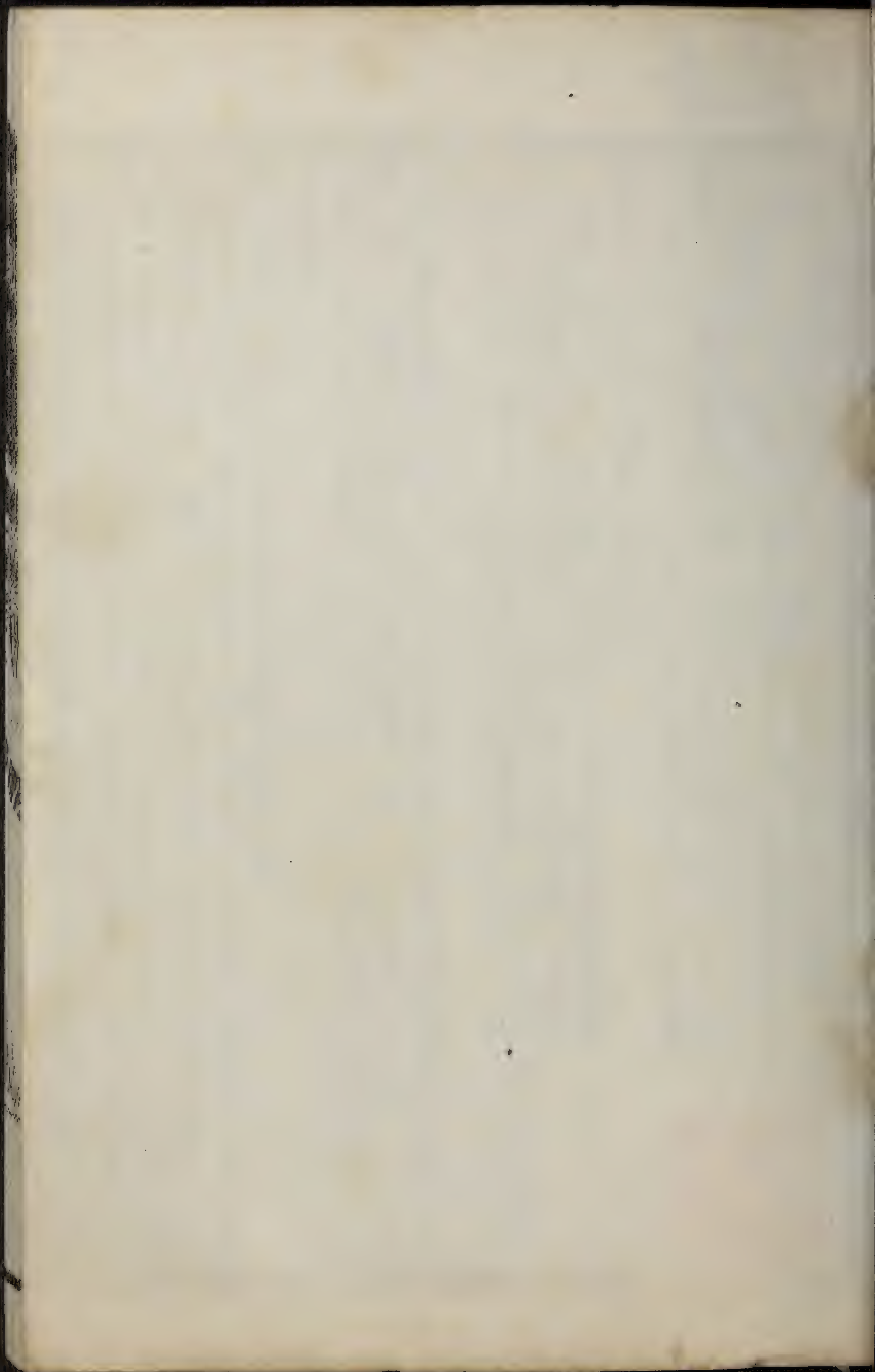
下管播樂器今奏鼓鞞注云鼓鞞管乃作也鞞小鼓也漢風俗通曰鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故爲之鼓又漢白虎通曰鼓震音也萬物滿盈震動而生其本在萬物之始耶故謂之鼓是知鼓爲衆音之帥也學記曰鼓無當於五聲五聲弗得弗和以比學之於五官師之於五服然則以之爲作止以之爲節奏宜矣國語曰革木一聲漢宋諸儒皆謂金石絲竹匏土悉具五音若革與木則惟一聲而已故八音之序以革木爲最下然而高以下基洪由纖起質爲文本一爲萬之母革之器爲鼓爲五音之節奏木之器爲柷敔爲五音之作止無柷敔則鼓可代亦自然之序若拊鼓即是古樂中之拍板以爲樂句拍板木音也堂下之樂及今俗樂以拍板代古樂鼓之用猶夫以鼓代古樂柷敔之用皆原於革木一聲之理也

九通分類總纂

卷一百二十九
之一百三十一

DS 705 .W34 v.39
JQ 1501 .A5 .W3 v.39

九通分類總纂卷二百二十九

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

兵類一

歷代兵制

通考周官大司馬凡制軍萬有二千五百人爲軍王六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍將皆命卿二千有五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫百人爲卒卒長皆上士二十五人爲兩兩司馬皆中士五人爲伍伍皆有長一軍則二府六史胥十八徒百人

盱江李氏曰此則六鄉爲六軍又按遂人職云稽其人民而授之田野簡其兵器康成謂遂之軍法如六鄉則六遂亦爲六軍注疏謂天子六鄉六遂合有十二軍而止六軍何也蓋六鄉爲正軍六遂爲副倅至於大國之三鄉三遂次國之二鄉二遂小國之一鄉一遂莫不皆然但以王家迭用之則常六軍爾故止言六軍此鄉遂制軍之法

小司徒乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅以作田役以比追胥以令貢賦乃均土地以稽其人民而周知其數上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨唯田與追胥竭作凡國之大事致民大故致餘子

遂人以歲時稽其人民而授之田野簡其兵器教之稼穡凡治野以下劑致甿

班固漢志殷周以兵定天下矣天下既定戢藏干戈教以文德而猶立司馬之官設六軍之衆因井田而制軍賦地方一里爲井井十爲通通十爲成成方十里成十爲終終十爲同同方百里同十爲封封十爲畿畿方千里有稅有賦稅以足食賦以足兵故四井爲邑四邑爲丘丘十六井也有戎馬一匹牛三頭四丘爲甸甸六十四井也有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人卒七十二人干戈備具是謂乘馬之法一同百里提封萬井除山川沈斥城池邑居園囿術路三千六百井定出賦六千四百井戎馬四百匹兵車百乘此卿大夫采地之大者也是

謂百乘之家一封三百一十六里提封十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘此諸侯之大者也是謂千乘之國天子畿方千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘之主戎馬車徒干戈素具春振旅以蒐夏茇舍以苗秋治兵以獮冬大閱以狩皆於農隙以講事焉五國為屬屬有長十國為連連有帥三十國為卒卒有正二百一十國為州州有牧連帥比年簡車卒正三年簡徒羣牧五載大簡車徒此先王為國立武足兵之大略也

薛氏曰一封出車千乘以杜氏法積算十同千乘當有戎馬四千匹牛一萬二千頭甲士三千人步卒七萬二千人合四卒之數可以為六軍然而大國不過三軍其有六軍者猶天子六鄉六遂迭用之耳記曰大國不過千乘蓋諸侯地不過百里車不過千乘以開方之法計之方十里為方一里者百其賦十乘方百里者為方一里者萬其賦千乘然賦雖出千乘而兵不過三軍五百乘而已則五百乘三鄉之所出也千乘闔境之所出也何則鄉萬二千五百家合三鄉則三萬七千五百家凡起徒役毋過家一人則三軍為三萬七千五百人矣三軍而車五百乘則天子六軍為車千乘矣

又曰周制萬二千五百人為軍六軍七萬五千人千里之畿提封萬井定出賦六十四萬井一井之田八家耕之總計六十四萬井之田為五百一十二萬家家之一夫為五百一十二萬夫以此夫眾而供萬乘之賦是為七家而賦一兵孫子曰興師十萬日費千金內外騷動怠於道路不得操事者七十萬家蓋言一夫從軍七家奉之此亦見七家賦一兵也自夫率之七家相更以給軍則王畿之內凡七征而役方一遍焉

成周兵制圖

王　六鄉六遂　六軍　七萬五千人

大國上公　三鄉三遂　三軍　三萬七千五百人

次國侯伯　二鄉二遂　二軍　二萬五千人

小國子男　一鄉一遂　一軍　一萬二千五百人

伍五人　伍長公司馬下士　一軍伍長二千五百人　六軍共一萬五千人

兩二十五人　兩司馬中士　一軍兩司馬五百人　六軍共三千人

卒百人　卒長上士　一軍卒長一百二十五人　六軍共七百五十人

旅五百人　旅師下大夫　一軍旅師二十五人　六軍共一百五十人

師（二千五百人師帥中大夫一軍五人六軍共三十人）軍（萬二千五百人軍將卿一人六軍共六卿）

章氏曰王畿千里近郊五十里遠郊百里郊爲鄉六鄉百里通十爲同爲百里者十提封九萬井九十萬夫之地除山川城邑之屬三萬六千井除公田九分之一爲五十萬二千夫又以一易再易三易通之三分去一爲三十五萬四百夫率三百五十家賦一乘積六鄉爲千乘而餘率七家賦一兵積六鄉爲七萬五千人此六軍之制也六遂及三等侯國皆如鄉之法畿方千里爲千里者十如鄉之除爲三百五十萬四千夫賦車千乘卒七十五萬人爲六軍者十此通畿之師也大司馬遞而征之十年而役一遍凡三家可任者率十有一人則終身無過一再給公上事蓋先王忠厚之至更勞均逸不欲窮民之力也古者畿內之兵不出所以重內也卒有四方之役即用諸侯人耳或遣上公帥王賦亦不過元戎十乘以先啟而行也而調兵諸侯亦各從其方之便高宗伐楚蓋衷荆之旅武王克商實用西土至於征徐以魯追貊以韓於淮夷以江漢略見於經可考也平王出戍遠以見刺當是時周都洛矣自洛戍申許無乃未甚遠而周人已不堪況後世有勞師萬里者哉春秋之初從王伐鄭猶有蔡人衛人二百四十二年閒王人會伐屢矣未嘗見師之出唯敗績於茅戎王師自出春秋深譏焉

齊桓公問管仲行伯用師之道仲曰公欲定卒伍修甲兵大國亦將修之而小國設備則難以速得志矣乃作內政而寓軍令焉三分其國爲二十一鄉工商之鄉六士鄉十五參國起案以爲三官臣立三宰工立三族市立三鄉澤立三虞山立三衡作內政而寄軍令焉五家爲軌軌爲之長十軌爲里里有司四里爲連連爲之長十連爲鄉鄉有良人焉以爲軍令五家爲軌故五人爲伍軌長帥之十軌爲里故五十人爲小戎里有司帥之四里爲連故二百人爲卒連長帥之十連爲鄉故二千人爲旅鄉良人帥之五鄉一師故萬人爲一軍五鄉之帥帥之公將其一國子帥五鄉焉高子帥五鄉焉三軍故有中軍之鼓有國子之鼓有高子之鼓春以蒐振旅秋以獮治兵是故卒伍整於里軍旅整於郊內教既成令勿遷徙夜戰聲相聞足以不乖晝戰目相視足以相識凡三軍教士三萬人車八百乘蓋如鄉之法五鄙制鄙三十家爲邑邑有司十邑爲卒卒有卒帥十卒爲鄉鄉有鄉帥三鄉爲縣縣有縣帥十縣爲屬屬有大夫五屬故立五大夫各使治一屬焉立五正各使聽一屬焉是故正之政聽屬牧政聽縣下政聽

鄉自邑積至於五屬爲四十五萬家率九家得一兵得甲十萬九十家一車得車五千乘可爲三軍者四蓋如遂之法以通國之數而遞征之卒車用六之一士用十之三大略依周變從輕便正月之朝鄉長復事君親問焉嚴蔽明蔽賢下比之罰其賢者則鄉長進之官長書之公訾相之謂之三選國子高子退而脩鄉鄉退而脩連連退而脩里里退而脩軌軌退而脩伍伍退而脩家五屬大夫復事擇其寡過者而摘之亦嚴蔽賢蔽明下比之罰五屬大夫於是退而脩屬屬退而脩縣縣退而脩鄉鄉退而脩卒卒退而脩邑邑退而脩家政既成以守則固以征則强

蘇氏曰管仲之制兵其可謂截然而易曉矣三分其國以爲三軍五人爲軌軌有長十軌爲里里有司四里爲連連有長十連爲鄉鄉有良人五鄉一帥萬人爲一軍公將其一高國將其二三軍三萬人如貫繩如畫棊局疏暢洞達雖有智者無所施其巧故其法令簡一而民有餘力以致其死昔者嘗讀左氏春秋以爲邱明最好兵法蓋三代之制至於列國猶有存者以區區之鄭而魚麗鵞鸛之陣見於其書及至管仲陣法不少槩見者何哉蓋管仲欲以歲月服天下故變古司馬法而爲是簡略速勝之兵是莫得而見其法也其後吳晉爭長於黃池王孫雒教夫差以三萬人壓晉壘而戰陣百爲行行百爲陣行陣皆徽無有隱蔽援桴而鼓之勇怯盡應三軍皆歡晉師大駭卒以得志由此觀之不簡而直不可以決勝深惟後世不達繁簡之宜以取敗北而三代什伍之數與管子所以治齊之兵雖不可盡用而其近如繁而曲者以之故守近於簡而直者以之決戰則庶乎其不可敗而有所必勝矣林氏曰如韋昭之說則是國內無農其六鄉爲工商其十五則爲兵而已五屬之地則皆農居之四民之外特有所謂士卒則是兵農分矣或曰齊變周制欲速得志於天下則蠶國內之民在十五鄉者專使之爲士卒亦必有田以授之第不使出租稅供他役庶幾發雖頻而民亦不怨若其工商之六鄉爲農之五屬則皆不以爲兵　右齊兵制

晉曲沃武公并翼僖王使虢公命曲沃伯以一軍爲晉侯獻公之十六年始作二軍公將上軍太子申生將下軍以滅耿滅霍滅魏惠公韓之敗作州兵文公蒐於被廬作三軍郤縠將中軍郤溱佐之狐毛將上軍狐偃佐之欒

枝將下軍先軫佐之二軍則上軍爲尊三軍則中軍爲尊城濮之戰賦車七百乘敗楚蒍啟彊曰晉十家九縣長轂九百其餘四十縣遺守四千而平公治兵邾南甲車四千乘則晉通國率亦五千乘用七百乘猶齊之法其後作三行以禦狄荀林父將中行屠擊將右行先蔑將左行成國不過三軍今復置三行以辟天子六軍之名而實則爲六軍清原之蒐遂作五軍蓋文公雖增置三行自知其僭故罷之更爲上下新軍襄公蒐於夷舍二軍以復三軍之制景公邲之戰三軍增置大夫各一人則猶三行也至鞌之戰郤克請益車八百乘始作六軍賞鞌之功韓厥趙括鞏朔韓穿荀騅趙旃皆爲卿僭更王度若此厲公鄢陵之戰罷新上軍悼公初尙四軍其後新軍無帥公使其什吏帥其卒乘官屬以從於下軍明年遂舍之傳曰禮也成國不過半天子之軍蓋自文公僭王度至悼公方革焉　右晉兵制

魯自禽父封於曲阜及僖公能復周公之宇其詩曰公車千乘說者以爲大國之賦也又公徒三萬說者以爲大國之軍也故知三軍魯之舊其曰三萬舉成數也宣公奢泰初稅畝什二而稅既益民賦及成公謀伐齊作邱甲邱各一甲又益民賦率一甸而加步卒二十四人甲士一人三甸而加一乘兵車之賦非復司馬法之舊矣

程氏曰周禮九夫爲井四井爲邑四邑爲邱邱十六井出戎馬一匹牛三頭四邱爲甸甸方八里六十四井出長轂一乘戎馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人又成方十里出長轂一乘古者或以甸爲乘或以乘爲甸以甸爲乘稍人掌邱乘之政令禮記爲社邱乘粢盛是也以乘爲甸衛頁夫乘甸兩牡是也蓋乘者甸之賦甸者乘之地甸方八里據地言之成方十里無溝洫言之其實一也今作邱甲者卽邱出甲一人是一甸之中共百八爲兵也穀梁以爲甲非人人之所能爲杜預以爲邱出甸賦加四倍誤矣　右魯兵制

楚自若敖蚡冒篳路藍縷以啟山林武王始爲軍政作荆尸以伐隨授師孑以立陳法成王地方千里城濮之役子玉請戰王怒少與之師唯西廣東宮與若敖之六卒從之大抵皆非正軍制亦非古穆王披晉文襄霸之後楚益强大時則嚴環衛之屬厥貉之會陳鄭及宋受役於司馬以田孟諸時則有右盂左盂兩甄之制莊王霸强克庸以來無日不討國人而訓之于民生之不易在軍無日不討軍實而申儆之于勝之不可保逮邲之戰軍制

備矣蓋兆於武王備於莊王傳莫詳焉三軍以爲正軍二廣以爲親軍游闕以爲游兵廣有一卒卒偏之兩於陳則分左右二拒調卒之法商農工賈不敗其業卒乘輯睦不奸於事行軍之典則右轅左追蓐前茅慮無中權後勁百官象物而動軍政不戒而備行軍之翼日則輜重至凡此皆軍政之善者也若共王之世公子嬰齊爲爾之師組甲被練皆創名之康王以蒍掩爲司馬始井沃衍牧隰臯賦車籍馬而有車兵徒兵甲楯之數靈王斥地益大陳蔡不羹邑賦千乘於是有五師平王飭上國東國之兵都外都師精練有法至若成丁則若申息之子弟士兵則若都君子投之則若王馬之屬其爲舟師以待吳寇而卒莫能以得志故曰吳用木也我用革也

右楚兵制

秦自非子爲孝王養馬汧渭之閒封爲附庸至秦仲始大秦仲之孫襄公當平王初興兵討西戎以救周平王東遷遂有岐豐之地列爲諸侯地與戎相錯襄公脩其車馬備其兵甲武事備矣至穆公霸西戎始作三軍殽之役三帥而車三百乘又置昭陣魯定公五年秦子蒲子虎帥車五百乘救楚兵力益以強盛及孝公用商鞅定變法之令令民爲什五而相收連坐告姦者與斬敵首同賞匿姦者與降敵同罰民有二男以上不分異者倍其賦有軍功者各以率受上爵爲私鬭者各以輕重被刑宗室非有軍功論不得爲屬籍行之十年民勇於公戰怯於私鬭又以秦地曠而人寡晉地狹而人稠誘三晉之人耕秦地優其田宅而使秦人應敵於外大率百人則五十人爲農五十人習戰凡民年二十三附之疇官給郡縣一月而更謂卒復給中都一歲謂正卒復屯邊一歲謂戍卒凡戰獲一首賜爵一級皆以戰功相君長長平之役年十五以上悉發又非商鞅之舊矣　右秦兵制

蘇秦說燕文侯曰燕東有朝鮮遼東北有林胡樓煩西有雲中九原南有滹沱易水地方二千里帶甲數十萬車六百乘騎六千匹粟支數年南有碣石鴈門之饒北有棗粟之利民雖不佃作而足於棗粟矣此所謂之天府也

說趙肅侯曰當今之時山東之建國莫强於趙趙地方二千餘里帶甲數十萬車千乘騎萬匹粟支數年西有常山南有河漳東有清河北有燕國臣竊以天下地圖按之諸侯之地五倍於秦料度諸侯之卒十倍於秦六國爲一并力西向而攻秦破秦必矣　說韓宣惠王曰韓氏有鞏洛成臯之固西有宜陽商阪之塞東有宛穰洧水

南有陘山地方九百餘里帶甲數十萬天下之强弓勁弩皆從韓出谿子少府時力距來者皆射六百步之外韓卒超足而射百發不暇止遠者括蔽洞胸近者鏑弇心韓卒之劍戟皆出於冥山棠谿墨陽合膊鄧師宛馮龍淵太阿皆陸斷牛馬水截鵠雁當敵則斬堅甲鐵幕革抉㕹芮無不畢具以韓卒之勇被堅甲蹠勁弩帶利劍一人當百不足言也　說魏襄王曰大王之地南有鴻溝陳汝南許郾昆陽召陵舞陽新都新郪東有淮潁煮棗無胥西有長城之界北有河外卷衍酸棗地方千里地名雖小然而田舍廬廡之數曾無所芻牧人民之衆車馬之多日夜行不絕輷輷殷殷若有三軍之衆臣竊量大王之國不下楚竊聞大王之卒武士二十萬蒼頭二十萬奮擊二十萬厮徒十萬車六百乘騎五千匹此其過越句踐武王遠矣　說齊宣王曰齊南有泰山東有琅邪西有清河北有勃海此所謂四塞之國也齊地方二千餘里帶甲數十萬粟如邱山三軍之良五家之兵進如鋒矢戰如雷霆解如風雨即有軍役未嘗背泰山絕清河涉勃海也臨淄之中七萬戶臣竊度之不下戶三男子三七二十一萬不待發於遠縣而臨淄之卒固已二十一萬矣　說楚威王曰楚天下之彊國也王天下之賢王也西有黔中巫郡東有夏州海陽南有洞庭蒼梧北有陘塞郇陽地方五千餘里帶甲百萬車千乘騎萬匹粟支十年此伯王之資也班固漢書刑法志曰春秋之後滅弱吞小並爲戰國稍增講武之禮以爲戲樂用相夸視而秦更各角抵先王之禮沒於淫樂中矣雄桀之士因埶輔時作爲權詐以相傾覆吳有孫武齊有孫臏魏有吳起秦有商鞅皆禽敵立勝垂著篇籍當此之時合從連衡轉相攻伐代爲雌雄齊愍以技擊彊魏惠以武卒奮秦昭以銳士勝世方爭於功利而馳說者以孫吳爲宗時唯荀卿明於王道而非之曰彼孫吳者上埶利而貴變詐施於暴亂昏嫚之國君臣有閒上下離心政謀不良故可變而詐也夫仁人在上爲下所卬猶子弟之衞父兄若手足之扞頭目何可當也鄰國望我歡若親戚芬若椒蘭顧視其上猶焚灼仇讎人情豈肯爲其所惡而攻其所好哉故以桀攻桀猶有巧拙以桀攻堯若卵投石夫何幸之有詩曰武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢遏言以仁義綏民者無敵於天下也若齊之技擊得一首則受賜金事小敵脆則媮可用也事鉅敵堅則渙然離矣是亡國之兵也魏氏武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢五十个置戈其上冠胄帶劍贏三日之糧日中而趨百里中試

則復其戶利其田宅如此則其地雖廣其稅必寡其氣力數年而衰是危國之兵也秦人其生民也陿阸其使民也酷烈劫之以埶隱之以阸狃之以賞慶道之以刑罰使民所以要利於上者非戰無由也功賞相長五甲首而隸五家是最為有數故能四者有勝於天下然皆干賞蹈利之兵庸徒鬻賣之道耳（師古曰鬻音育）未有安制矜節之理也故雖地廣兵彊鰓鰓常恐天下之一合而共軋已也至乎齊桓晉文之兵可謂入其域而有節制矣（孟康曰入王兵之域而未盡也）然猶未本仁義之統也故齊之技擊不可以遇魏之武卒魏之武卒不可以直秦之銳士秦之銳士不可以當桓文之節制桓文之節制不可以敵湯武之仁義故曰善師者不陳善陳者不戰善戰者不敗善敗者不亡若夫舜脩百僚咎繇作士命以蠻夷猾夏寇賊姦宄而刑無所用所謂善師不陳者也湯武征伐陳師誓眾而放禽桀紂所謂善陳不戰者也齊桓南服彊楚使貢周室北伐山戎為燕開路存亡繼絕功為伯首所謂善戰不敗者也楚昭王遭闔廬之禍國滅出亡父老送之王曰父老反矣何患無君父老曰有君如是其賢也相與從之或犇走赴秦號哭請救秦人為之出兵（師古曰謂秦子蒲子武帥車五百乘以救楚也）二國并力遂走吳師（師古曰謂子蒲大敗夫槩王於沂遂射之子從子西敗吳師於軍祥）昭王返國（師古曰吳師已歸楚子入郢）所謂善敗不亡者也若秦因四世之勝據河山之阻任用白起王翦豺狼之徒奮其爪牙禽獵六國以并天下窮武極詐士民不附卒隸之徒還為敵讎（師古曰謂陳勝吳廣英布之徒也）猋起雲合果共軋之斯為下矣凡兵所以存亡繼絕救亂除害也故伊呂之將子孫有國與商周並至於末世苟任詐力以快貪殘爭城殺人盈城爭地殺人滿野孫吳商白之徒皆身誅戮於前而國滅亡於後報應之埶各以類至其道然矣

自周室以東諸侯強大僭侈兵法軍制國自為政俱非先王之舊晉楚齊秦其尤也魯雖弱國而軍制亦屢變故摭左氏內外傳諸書略考諸國之兵制至戰國時六王爭強軍政雖無可考而略見於蘇秦之說班孟堅西漢刑法志論兵多述春秋戰國時事頗有可考故具載之

秦始皇既并天下分為三十六郡郡置材官聚天下兵器於咸陽鑄為鐘鐻講武之禮罷為角觝是時北築長城四十餘萬南戍五嶺五十餘萬驪山阿房之役各七十餘萬兵不足用而後發謫矣其後里門之左一切發之而勝廣起（里門左謂閭里之左凡居者以富強為右貧弱為左秦役戍多富者役盡兼取貧弱而發之也）

漢興踵秦而置材官於郡國

十一年發巴蜀材官衛軍霸上　惠帝七年發車騎材官詣滎陽　文帝三年發中衛材官屬衛將軍軍長安景帝後二年發車騎材官屯鴈門　武帝王恢擊匈奴伏兵車騎材官三十餘萬匿馬邑旁谷中宣帝神爵元年發三河潁川沛郡淮陽汝南材官詣金城

易氏曰光武紀注所引漢官儀曰高祖命天下選能引關蹶張材力武猛者以為輕車騎士材官樓船常以秋後講肄課試各有員數平地用車騎山阻用材官水泉用樓船蓋三者之兵各隨其地之所宜以漢史考之大抵巴蜀三河潁川諸處止有材官上郡北地隴西諸處止有車騎而廬江潯陽會稽諸處止有樓船三者之兵雖各隨其地之所宜而郡國之兵其制則一有列郡有王國有侯國郡有守有都尉都尉佐太守典武其在王國則相比郡守中尉比都尉侯國有相秩比天子令長每歲郡守尉教兵則侯國之相與焉侯國之兵既屬之郡而王國之兵亦天子所有不可擅用防微杜漸皆所以尊京師也

京師有南北軍之屯南軍衛主之掌宮城門內之兵

百官表衛尉掌宮門衛屯兵而高后紀言周勃既入北軍尚有南軍乃令平陽侯告衛尉無納呂產時呂祿為將軍掌北軍產為相國掌南軍太尉已入北軍尚有南軍故未敢誦言誅產已告衛尉毋納相國產殿門產欲入未央宮為亂弗得入蓋產所將南軍當在殿廬之內及宣帝用張安世為衛將軍兩宮衛尉城門北軍兵屬焉不言南軍蓋衛卽南軍也戾太子變時京師兵盡發獨不聞發南軍蓋衛士從上在甘泉故也以此知南軍為宮城兵而衛尉主之

古者環衛有二等宮伯則領貴游子弟宮正則領宮徒役事漢有衛郎衛兵亦此制歟武帝更名郎中令名光祿勳掌宿衛宮殿門戶其屬者有諸郎掌守門戶出充車騎中郎有五官左右三將

武帝時置期門羽林　皆宿衛官屬南軍

東方朔傳上始微行常用飲酎已八九月中與侍中常侍武騎及待詔隴西北地良家子能騎射者期諸殿門故

有期門之號以六郡良家子選給掌執兵送從以材力爲官名將多出焉

太初元年初置名曰建章營騎後更名羽林騎又取從軍死事者之子孫養羽林敎以五兵號曰羽林孤兒羽林有令丞　宣帝令中郎將騎都尉監羽林秩比二千石又有羽林黃頭郎　平帝又更期門爲虎賁主宿衛此光祿勳所領之兵

章氏曰南軍有郎衛兵衛掌天子宿衛北軍止於護城輕重不侔矣漢世凡大喪自諸郎衛皆發而宣帝之葬霍光光武之葬吳漢則詔以北軍護送章懷太子曰不以南軍重之也又王國人不得宿衛親屬犯法人不得宿衛如龔遂爲楚王常侍三舉孝廉以王國人不得宿衛蕭望之以甲科爲郎坐從弟犯法則不得宿衛季冬或正月天子行幸曲臺臨饗衛士勸以農桑令就田里必觀以角觝而後遣則南軍之重可知矣

北軍中尉主之掌京城門內之兵

百官表中尉秦官掌巡徼京師屬官有中壘寺互武庫兵器所　都船四令丞又有式道左右候候丞及左右京輔都尉尉丞兵卒皆屬焉是中尉所職乃巡徼京師以此知北軍爲京城兵而中尉主之也

武帝增置八校屬北軍　更名中尉爲執金吾

帝用兵四夷發中尉之卒遠擊南粵恐內無重兵或致生變於是創置七校尉募知胡事者爲胡騎知越人事者爲越騎又取中尉屬官所謂中壘者進爲校尉凡八校尉

中壘校尉掌北軍壘門外又外掌西域　屯騎校尉掌騎士　步兵校尉掌上林苑內屯兵　越騎校尉掌越騎　長水校尉掌長水宣曲胡騎　胡騎校尉掌池陽胡騎不常置　射聲校尉掌待詔射聲者　虎賁校尉掌輕車凡八校尉皆武帝初置有丞司馬秩皆二千石　外又有城門校尉掌京師城門屯兵　有司馬　十二城門候

山齋易氏曰八校分屯不專在一所雖同名北軍而各以校尉領之而不屬中尉之北軍此八校尉所以自列於城門校尉之後而中壘校尉亦別掌北軍壘門內外不屬金吾也蓋金吾秩中二千石而八校皆秩二千石其位

亦重矣光武併七校爲五營故省虎賁入射聲省胡騎入長水又省中壘校尉而置北軍中候掌監五營自是五營屬北軍以北軍中候監之謂之北軍五營

章氏曰按武帝八校爲北軍表不言屬中尉疑中壘自專統北軍與中尉異司而北軍始不屬中尉矣武帝既增校尉恐中壘之權太重又於光祿勳之下旋理會增添於是增羽林期門以益南軍大槩領二軍之勢均胡廣曰衛尉巡行宮中則執金吾徼於宮外爲表裏唐李撰曰漢以南北軍相制者此也

又曰漢初南北軍亦自郡國更番調發來何以言之黃霸爲京兆尹坐發騎士詣北軍馬不適士劾乏軍興則知自郡國調上衛士一歲一更更代番上初無定兵自武帝置八校則募兵始此置羽林期門則長從始此　古者禁衛兵不出漢初猶得古意京師之兵不以出征高帝十一年發中尉卒軍霸上文帝三年發中尉材官屬衛將軍軍兵長安則中尉之兵未始遠出武帝元鼎六年發中尉卒擊呂嘉則失之矣至宣帝遂令羽林佽飛諸兵遠赴金城擊羌不亦騷動之甚乎

又曰漢兵郎無員數虎賁千五百人而多不過千人羽林左八百人右九百人八校各七百人至東漢不過三千五百三十六人執金吾緹騎五百二十八人至東漢亦不過六百人衛尉所領諸宮掖門都候劍戟衛士至東漢不過二千五百八十二城門兵不見數然亦不過門置一候以掖門司馬領之多至百八十八少或三十八人則城門領於一校大約可見中都兵蓋僅用四萬耳

南軍圖　　上準東漢安帝紀注

南軍

三署郎

光祿勳 本郎中令武帝改

左中郎將 主左署郎

五官中郎將 主五官郎

右中郎將 主右署郎

車戶騎三將

衛士 八十一人

武帝置期門平帝更虎賁

虎賁郎 千五百人無常員多至千人主虎賁宿衛

左監 主左騎八百人

主殿門內

羽林郎 百八十人

武帝置建章營騎羽林騎

右監 主右騎九百人

車戶騎三將

武

虎

主

羽

武

衛尉圖　　下準東漢百官志衛尉注

衛尉

主殿

公車司馬 主闕門兵

南宮衛士 衛士五百三十七人

北宮衛士 衛士四百七十二人

左都候 主劒戟衛士四百十六人

右都候 主劒戟衛士三百八十三人

外兵

南宮南屯司馬 主平城門衛士一百二人

北宮門蒼龍司馬 主東門衛士四十人

元武司馬 主元武門衛士三十八人

北屯司馬 主北門衛士三十八人

北門朱雀司馬 主南掖門衛士一百二十四人

東明司馬 主東門衛士一百八十人

朔平司馬 主北門衛士一百十七人

北軍圖

北軍

中壘校尉 本中尉武帝改屬

掌北軍

北京

光武省置中候

壘門

城兵

北京

城兵

越騎校尉 領七七百八掌越騎

步兵校尉 領士七百人掌上林苑門屯兵

長水校尉 領士七百三十六人掌長水宣曲胡騎

射聲校尉 領士七百人掌待詔射士

屯騎校尉 領士七百人掌騎士

胡騎校尉 光武并長水掌胡騎之屯池陽者不常置

虎賁校尉 光武并射聲號五營掌輕車

山齋易氏漢南北軍始末序曰漢之兵制莫詳於京師南北軍之屯雖東西京沿革不常然皆居重馭輕而內外自足以相制兵制之善者也蓋是時兵農未分南北兩軍實調諸民猶古者井出之遺意竊疑南軍以衛宮城而乃調之於郡國北軍以護京城而乃調之於三輔抑何遠近輕重之不倫邪嘗考之司馬子長作三王世家載公戶滿意之言曰古者天子必內有異姓大夫所以正骨肉也外有同姓大夫所以正異族也蓋同姓親也於內爲逼故處於外而使之正異族異姓疏也於親爲有間故處於內而使之正族屬南北軍調兵之意殆猶是歟郡國去京師爲甚遠民情無所適莫而緩急爲可恃故以之衛宮城而謂之南軍三輔距京師爲甚邇民情有閭里墓墳族屬之愛而利害必不相棄故以之護京城而謂之北軍其防微杜漸之意深矣

又曰北軍番上與南軍等南軍衛士調之郡國而北軍兵卒調之左右京輔按百官志左右京輔都尉尉丞兵卒皆屬中尉夫中尉爲天子北軍之統帥而其屬乃左右京輔都尉等其所調亦左右京輔之兵卒何也左即扶風右即馮翊京即京兆謂之三輔三輔之委寄固重於郡國矣而所領兵事則非郡國之比蓋漢太守謂之郡將兼領武事都尉掌佐守典武職在王國則相比郡守中尉比都尉皆掌兵之任若三輔則異是矣夾輔京邑錯列畿甸其勢甚逼則兵權爲甚重故都尉尉丞兵卒不屬郡卒而特屬中尉之北軍其番上亦然何以明之黃霸尹京兆發騎士詣北軍以馬不適士劾乏軍興連貶秩則知左右京輔兵卒皆番上北軍而屬中尉無疑也

又曰南軍無常在之兵以郡國民始傅者爲之高紀如淳注云律民年二十三傅之疇官傅著也立傅名籍以給公家之繇役也又漢儀注民年二十爲正一歲爲衛士卽此宮門衛士而謂之南軍者武帝建元元年詔衛士轉置送迎常二萬人其省萬人鄭氏云去故置新常二萬人是卽位之初政令如此其後期門羽林七校之類增置不一而南軍衛士實有定數是以國無重費而民亦不以爲病王尊傳常以季秋或正月行幸曲臺臨饗罷衛士蓋寬饒爲衛司馬及歲盡交代上臨饗罷衛卒數千人皆叩頭自請願復留共更一年則當時之人情可知矣考韋元成傳則寢園所用已四萬五千一百二十九人至元紀初元三年隨卽罷甘泉建章宮衛士未見其爲病民也至光武講省兵之制而宮掖門衛士纔二千五百餘人而已其後又罷輕車騎士材官樓船士而後禮儀志

有饗遣故衛士儀是知光武雖罷郡國之兵而南軍衛士仍番上平民也此南宮屬衛尉而調兵郡國之證歟

又曰杜佑通典謂漢氏重兵悉在京師是殆不然兩漢之初正以京師無重兵嘗以後百官志考之衛尉衛士六千人南宮北宮衛士共一千八人左右都候衛士共七百九十九人宮掖凡七門每門各有司馬以領衛士南屯七百二人蒼龍四十人元武三十八人北屯三十八人朱雀二十四人東明百八十人朔平百二十七人總而計之南北為九千四十六人北軍五校所領騎士如屯騎越騎步兵射聲各七百人又中尉緹騎五百三十人總而計之為四千五十八人惟城門屯兵數無所考以宮掖門司馬所領者推之多者七百二人少者止三十八人況十二門止於一校必非重兵所在多不過三千人耳總是三者而京師之兵不滿二萬人或曰此光武中興之兵制也武帝之增置則殆不止是然亦不過倍之云爾若高文之世未有增置則其數當益少於此也豈得云重兵悉在京師哉故此以萬旅言之

漢調兵之制民年二十三為正一歲為衛士二歲為材官騎士習射御騎馳戰陳年六十五衰老乃得免為庶民就田里

漢民凡在官三十二年自二十三以上為正卒每一歲當給郡縣官一月之役其不役者為錢二千入於官以雇庸者已上戍中都官者一年為衛士京師者一年為材官騎士樓船郡國者一年三者隨其所長於郡縣中發之然後退為正卒就田里以待番上調發

更有三品有卒更有踐更有過更古者正卒無常人皆迭為之一月一更為更卒也貧者欲得雇更錢次直者出錢雇之月二千是為踐更也天下人皆直戍邊三日亦名為更律所謂繇戍也雖丞相子亦在戍邊之調不可人人自行三日戍又行者當自戍三日不可往便還因便住一歲一更諸不行者出錢三百入官以給戍者是謂過更也

秦用商鞅之法月更卒已復為正一歲屯戍一歲力役三十倍於古漢興循未改後改易有謫乃戍邊一歲耳

按漢書如淳注言更有三品竊詳其說卒更者正身供正役也踐更者以錢雇直所直者內地其役一月其錢則不行者自以雇代行者過更者亦以錢雇直所直者邊疆其役三日其錢則不行者輸之縣官縣官以給代行者

但所謂一歲而更者恐是併往回行程言之遠戍且以兩月爲行程則每歲當役者十月如是踐更則是一人替九人之役如是過更則是一人替九十九人之役夫戍邊重事而百人之中行者纔一人則兵之在戍者無幾矣然鼂錯傳明言遠方之卒守塞一歲而更則似明立此法非是併行程及雇募而言殊與三日之說背馳竊意一歲而更是秦以此待謫戍者本非正法及其窮兵黷武則雖無罪者及元係復除者皆調發之而儕之謫戍矣　漢初亦遵其法後來乃著令有罪者乃邊戍一歲而凡民之當戍者不過三日若不願行者則聽其出錢縣官以給戍者爲過更之法耳

如發謫徒則有七科謫惡少年亡命弛刑選募則有勇敢犇命伉健之屬

高帝十一年征英布赦天下死罪令從軍　武帝元鼎五年呂嘉反遣路博德將罪人馳義越侯遺則將巴蜀罪人咸會番禺　元封二年募天下死罪擊朝鮮　六年赦京師亡命令從軍　太初元年以李廣利爲貳師將軍發郡國惡少年數萬人期至貳師取善馬　四年發天下七科謫出朔方

昭帝元鳳元年武都氐人反發三輔太常徒皆免刑擊之　宣帝神爵元年發三輔中都官徒弛刑詣金城　武帝天漢四年發勇敢士出朔方　昭帝始元元年募吏民及發犍爲蜀郡犇命擊益州　宣帝本始二年選郡國吏三百石伉健習射者皆從軍

文帝用鼂錯言募民徙塞下

光武以幽冀并州兵定天下始於黎陽立營領兵騎常千人以謁者監之號黎陽兵其後又以扶風都尉部在雍縣以涼州近羌數犯三輔將兵衛護園陵故俗稱雍營而京師南北軍如故於北軍則并胡騎虎賁二校爲五營以北軍中候易中壘以監之於南軍則光祿勳省車戶騎三將及羽林令都尉省旅賁及衛士一丞

建武之初禁網尚闊但以璽書發兵未有虎符之信杜詩上疏曰臣聞兵者國之凶器聖人所謹舊制發兵皆以虎符其餘調發竹使而已符第合會取爲大信所以明著國命斂持威重也間者發兵但用璽書或以詔令如有姦人詐僞無由知覺愚以爲軍旅尚興賊虜未殄召兵郡國宜有重謹可立虎符以絕姦端昔魏之公子威傾鄰

國猶假兵符以解趙圍若無如姬之仇則其功不顯事有煩而不可省費而不得已蓋謂此也書奏從之

建武六年詔罷郡國都尉并職太守無都試之法惟京師款兵如故　七年罷天下輕車騎士材官樓船及軍假吏悉還民伍惟更賦如故　九年省關中都尉　十三年罷左右將軍　二十三年罷諸邊郡亭候吏卒

光武罷都尉然終建武之世已不能守前法罷尉省校輒復臨時補置七年罷長水射聲二十校十五年復更增屯騎校九年省關都尉十九年復置函谷關都尉而天下亦往往復置都尉

明帝以後又歲募郡國中都官死罪繫囚出戍聽從妻子自占邊縣以為常凡徙者皆給弓弩衣糧於是北胡有變則置度遼營明帝時南蠻或叛則置象林兵和帝時羌犯王輔則置長安雍二尉安帝時鮮卑寇居庸則置漁陽營安帝時其後盜作緣海稍稍增兵順帝時而魏郡趙國常山中山六百一十六塢河內通谷衝要三十三塢扶風漢陽隴道三百塢西羌傳置屯多矣

靈帝中平五年望氣言京師當有大兵何進於是勸帝大發四方兵講武於平樂觀躬擐甲冑稱無上將軍以厭始置西園八校尉以小黃門蹇碩為上軍校尉袁紹為中軍校尉鮑鴻為下軍校尉曹操為典軍校尉趙融為左軍校尉馮芳為助軍右校尉夏牟為左校尉淳于瓊為右校尉凡八人謂之西園軍皆統於碩

章氏曰高祖之世南北二軍不出而民兵散在郡國有事以羽檄召材官騎士以備軍旅文帝始以銅虎符代檄當時各因其地以中都官號將軍將之事已則罷京師止南北軍為中尉緹騎郎中令諸郎城門校尉屯兵北軍屬太尉南軍屬衛尉武帝更太尉為大司馬大將軍以中尉材官出征恐京師無重兵而生變於是分北軍為八校以中壘領之又恐北軍之權太重故於光祿勳增羽林期門之兵此武帝以南北軍相制之意唐人蓋知之矣時兵南北軍皆郡國番上無定在之兵也自武帝置八校大抵以習知胡越人充之則募兵始此期門羽林皆家世為之則長從如此蓋自是有養兵之病而京師之兵制壞矣元狩以後兵革數動民多買復調發之士益鮮於是發及謫吏次及贅民次及謫戍次及七科謫異時以隸於都尉者充兵故其伍符甚整也及常兵不足調及他郡與伍必紊而郡國之兵制又壞矣是以昭宣以來其弊日甚始元元年募民及發犇命者擊益州元鳳元年遣

太常三輔徒免刑擊氐五年發三輔及郡國惡少吏有告劾亡者屯遼東本始二年又選郡國吏三百石伉徤習騎射者從軍神爵元年又發三輔中都官徒弛刑及應募佽飛射士孤兒胡越騎詣金城以益邊夫募及奔命調及惡少發及刑徒遷及三百石吏而又以羽林佽飛胡騎越騎從事是南北軍出矣紛紛無復舊制皆自武帝啟之及光武之一起而變之兵制蕩然矣自光武罷都試而外兵不練雖疆場之間廣屯增戍列營置塢而國有征伐終藉京師之兵以出蓋自建武迄於漢衰匈奴之寇鮮卑之寇歲歲有之或遣將出擊或移兵留屯連年暴露奔命四方而禁旅無復鎮衛之職矣至安帝永初間募人錢穀得為虎賁羽林緹騎營士而營衛之選亦衰矣桓帝延熹間詔減羽林虎賁不任事者半俸則京師之兵亦單弱矣外之士兵不練而內之衛兵不精設若盜起一方則羽檄被於三邊興發甲卒取辦臨時戰非素具每出輒北於是羌寇轉盛移兵赴遠民不堪命永和二年交趾九真二郡之兵至於反叛無亦罷於奔命之過歟此其興兗豫之卒擊象林萬里之寇李固所以力爭也永建間方且令郡舉五人教習戰射又方募為陷陳召為積射召為義從大抵創立名號蕩無良法桓靈之世雖能委任段熲盡滅諸寇而中平元年黃巾遂作所在盜賊不可勝數於是置八都尉黃巾既殄而蕭墻之禍作蓋自中世以後令出房闈政歸臺閣宦戚更領兵權迭相傾奪然五營畏服中人陳蕃竇武欲誅宦官北軍不助武等而助宦官遂又夷滅何武袁紹懲其事故欲藉外兵以除之於是內置園校陽尊閹宦外重州牧實召邊將閹宦雖除而董卓之禍已成義兵四起郡牧爭政漢遂三分原漢盛衰皆兵之由而光武實為之

昭烈初置五軍其將校略如漢而兵有突將無前賨叟青羌散騎武騎之別諸葛亮卒蜀兵耗矣

諸葛亮傳街亭之敗戮馬謖以謝眾上疏曰自臣到漢中中間朞年耳然喪趙雲陽羣馬玉閻芝丁立白壽劉郃鄧銅等及曲長屯將七十餘人突將無前賨叟青羌散騎武騎一千餘人此皆數十年之內所糾合四方之精銳非一州之所有若復數年則損三分之二將何以圖敵

魏制略如東漢南北軍如故

魏武為相國置武衛營相府以領軍主之

文帝增置中營於是何武衛中壘二營以領軍將軍幷五校統之是時有中左右前軍各一帥又有中護中領軍領護軍將軍各一人

黃初中復令州郡典兵州置都督尋加四征四鎭將軍之號又置大將軍都督中外兵之柄世在司馬氏而魏祚移矣

吳多舟師而兵有解煩敢死兩部又有車下虎士丹陽青巾交州義士及健兒武射之名調度亦無法大率強者爲兵羸者補戶至有二百餘家輒皆料取以他郡羸民遷補其處其後又以五子分將而吳遂亡

晉文帝置二衛中衛後衛三部司馬前驅由基強弩以中領之軍領之

武帝以伐吳遂分左右各一將軍又置羽林虎賁上騎異力四部皆領於驍騎又有左右前後四軍四護軍領之凡二衛左右前後驍騎七軍皆以中軍將軍羊祜領之祜罷改北中軍候

帝懲魏氏孤立大封同姓大國三軍兵五千人次國二軍兵三千人小國一軍兵千五百人

太康元年旣平吳詔悉去州郡兵

詔曰昔自漢末四海分崩刺史內親民事外領兵馬今天下爲一當韜戢干戈刺史分職皆如漢氏故事悉去州郡兵郡置武吏百人小郡五十人交州牧陶璜上言交廣東西數千里不賓屬者六萬餘戶至於服從官役纔五千餘家二州脣齒唯兵是鎭又寧州諸夷接據上流水陸俱通州兵未宜約損以單虛僕射山濤亦言不宜去州郡武備帝不聽及永寧以後盜賊羣起州郡無備不能禽制天下遂大亂乃濤所言然其後刺史復兵民之政州鎭愈重矣

元帝南渡有大將軍都督四鎭四征四平之號然調兵不出三吳大發毋過三萬每議出討多取奴兵

自用刁協議後皆以奴爲兵王道子發諸郡奴號曰樂屬庾翼發六州奴北伐是也

漢主劉聰置輔漢等十六大將軍各配兵二千以諸子爲之又置左右司隸各領戶二千餘萬萬戶置一內史單于左右輔各主六夷十萬落萬落置一都尉趙王石虎命司冀青徐幽并雍七州之民五丁取三四丁取三合鄴

城舊兵滿五十萬與舡萬艘自河通海運穀千一百萬斛於樂安城徙遼西北平漁陽萬餘戶於兗豫雍洛四州之地與屯田括民馬得萬餘大閱於宛陽欲以擊燕又制征士五人出軍一乘牛二頭米十五斛絹十疋調不辦者斬民至鬻子以共軍須猶不能給死者相望

騎

秦王苻堅下詔大舉入寇民每十丁遣一兵其良家子二十以下有材勇者皆拜羽林郎良家子至者三萬餘

宋文帝元嘉二十七年大舉伐魏以兵力不足悉發青冀徐豫二兗三州三五民丁倩使暫行符到十日裝束緣江五郡集廣陵緣淮三郡集盱眙又募中外有馬步衆藝武力之士應科者皆加厚賞江南白丁輕進易退卒以敗師

晉氏南遷以揚州爲京畿所資皆出焉以荆江爲重鎮甲兵所聚盡在焉常使大將居之三州戶口居江南之半宋孝武惡其大故分揚州浙東五郡置東揚州治會稽分荆湘江豫州之郡置郢州治江夏罷南蠻校尉遷其營於建康

齊高祖受禪自泰始以來內外多虞將帥各募部曲屯聚建康李安上表請自非淮北常備外餘軍悉皆輸遣若親近宜以隨身者聽限人數上從之武帝末年魏孝文欲遷都洛陽聲言南伐詔發揚徐州民丁廣設詔募以備之

後魏明元帝置四廂大將又放十二時置十二小將詔諸州六十戶出戎馬一疋大閱於東都署將帥以山陽侯奚斤爲前軍衆三萬陽平王熙等十二將各一萬騎帝臨白登躬自校覽其後又詔天下戶二十輸戎馬一疋大牛一頭六部人羊滿百口者調戎馬一疋

太武眞君十一年遣師南伐圍盱眙遺臧質書曰吾今所遣鬭兵盡非我國人城東北是丁零與胡南是氐羌設使丁零死正可減常山趙郡賊胡死減幷州賊氐羌死減關中賊卿殺之無所不利

孝文帝定都洛陽選武勇之士十五萬人爲羽林虎賁以充宿衞其後詔軍士自代來者皆以爲羽林虎賁司州民十二夫調一吏以供公私力役

宣武時源懷奏邊鎮事少而置官猥多沃野一鎮自將以下八百餘人請一切五分損二從之

孝明神龜二年征西將軍張彝子仲瑀上封事求銓削選格排抑武人不使豫清品於是諠謗盈路立榜剋期集會屠其家二月羽林虎賁近千人直造其第焚殺彝父子遠近震駭胡太后收羽林虎賁凶强者八人斬之其餘不復窮治大赦以安之高歡時給使至洛歸而散家財以結客曰宿衛相帥焚大臣之第朝廷懼其亂而不問為政如此事可知矣

按先儒因高歡之言以為當時不能伸張彝之冤酷殲羽林之驕横可以見魏政之不綱然愚嘗考之拓跋氏起自雲朔據有中原兵戎乃其所以為國也羽林虎賁則宿衛之兵六鎮將卒則禦侮之兵往往皆代北部落之苗裔其初籍之以横行中國者（孝文詔軍士自代來者皆以為羽林虎賁）自孝文定鼎伊洛務欲以夏變夷遂至矯枉過正宗文鄙武六鎮兵卒多擯棄之有同奴隸邊任浸輕裔夷內侮魏之衰弱實肇於此

北齊軍制別為內外領之二曹外步兵曹內騎兵曹十八受田二十充兵六十免役頗追古意

周太祖輔西魏時用蘇綽言始倣周典置六軍籍六等之民擇魁健材力之士以為之首盡蠲租調而刺史以農隙教之合為百府每府一郎將主之分屬二十四軍開府各領一軍大將軍凡十二人每一將軍統二開府一柱國主二大將將復加持節都督以統焉凡柱國六員衆不滿五萬人

閔帝時改八丁兵為十二丁兵率歲一月一役

武帝既誅晉公護始親政初周太祖為魏相立左右十二軍總屬相府太祖殂皆受晉公護處分凡所徵發非護書不行護第屯兵侍衛盛於宮闕帝既親政始收兵權既克齊之後并相各置六府而東北別為七總管

隋兵制大抵仍周齊府兵之舊而加潤色其十二衛曰翊衛曰驍騎衛曰武衛曰屯衛曰禦衛曰侯衛各分左右皆置將軍以分統諸府之兵有郎將副將坊主團主以相統治其外又有驃騎車騎二府皆有將軍後更驃騎曰鷹揚郎將車騎曰副郎將別置折衝果毅此府兵之大略也

文帝開皇八年以伐陳置淮南省於壽春以晉王廣為尚書令冬十月出師凡總管卒兵五十一萬八千皆受晉王

節度

九年平陳詔曰今率土大同含生遂性太平之法方可流行凡我臣民澡身浴德家家自修人人克念兵可立威不可不戢刑可助化不可專行禁衞九重之餘鎭守四方之外戎旅軍器皆宜停罷世路旣夷羣方無事武力之子俱可學經民間甲仗悉皆除毁頒告天下咸悉此意

十年詔曰魏末喪亂軍人權置坊府南征北伐居處無定家無完堵地罕苞桑朕甚愍之凡是軍人可悉屬州縣墾田籍帳一與民同軍府統領宜依舊式罷山東河南及北方緣邊之地新置軍府

煬帝大業八年敕四方兵皆集涿郡伐高麗左右各十二軍凡一百一十三萬二千八百人號二百萬其餽運者倍之帝親授節度每軍大將亞將軍各一人騎兵四十隊隊百人十隊爲團步卒八十隊分爲四團團各有偏將一人其鎧冑纓拂旗旛每團異色受降使者一人承詔慰撫不受大將節制其輜重散兵等亦爲四團使步卒挾之而行進止立營皆有次敍儀法

唐高祖初起兵開大將軍府以建成爲左領大都督領左三軍太宗爲右領大都督領右三軍元吉統中軍發自太原有兵三萬人及諸起義以相屬與降郡盜得兵二十萬武德初始置軍府以驃騎車騎兩將軍府領之析關中爲十二道曰萬年道長安道富平道醴泉道同州道華州道寧州道岐州道豳州道西麟州道涇州道宜州道皆置府時以天下未定將舉關中之衆以臨四方三年更以萬年道爲參旗軍長安道爲鼓旗軍富平道爲元戈軍醴泉道爲井鉞軍同州道爲羽林軍華州道爲騎官軍寧州道爲折威軍岐州道爲平道軍豳州道爲招搖軍西麟州道爲苑游軍涇州道爲天紀軍宜州道爲天節軍軍置將副各一人以督耕戰以車騎府統之六年以天下既定遂廢十二軍改驃騎曰統軍車騎曰別將居歲餘十二軍復而軍置將軍一人軍有坊置主一人以檢察戶口勸課農桑

太宗貞觀十年更號統軍爲折衝都尉別將爲果毅都尉諸府總曰折衝府凡天下十道置府六百三十四皆有名號而關內二百六十有一皆以隸諸衞凡府三等兵千二百人爲上千人爲中八百人爲下府置折衝都尉一人左右果毅都尉各一人長史兵曹別將各一人校尉六人士以三百人爲團團有校尉五十人爲隊隊有正十人爲火

火有長火備六馱馬凡火具烏布幕鐵馬盂布槽鍤钁鑿碓筐斧鉗鋸皆一甲牀二鎌二隊具火鑽一胸馬繩一首羈足絆皆三人具弓一矢三十胡祿橫刀礪石大觽氊帽氊裝行縢皆一麥飯九斗米二斗皆自備并其介胄戎具藏於庫有所征行則視其入而出給之番上其宿衞者惟給弓矢橫刀而已凡民年二十爲兵六十而免其能騎而射者爲越騎其餘爲步兵武騎排矟手步射每歲季冬折衝都尉率五校兵馬之在府者置左右二校尉位相距百步每校爲步隊十騎隊一皆卷矟幡展刃旗散立以俟角手吹大角一通諸校皆斂人騎爲隊二通偃旗矟解幡三通旗舉左右擊鼓二人校之人合譟而進右校擊征隊少卻左校進逐至右校立所左校擊征隊少卻右校進逐至左校立所右校復擊征隊還左校復薄戰皆擊征隊各還大角復鳴一通皆卷幡攝矢弛弓匣刃二通旗矟舉隊皆進三通左右校皆引還是日也因縱獲各入其人其隸於衞也左右衞皆領六十府諸衞領五十至四十其餘以隸東宮六率凡發府兵皆下符契州刺史與折衝勘契乃發若全府發則折衝都尉以下皆行不盡則果毅行少則別將行當給馬者予其直市之每匹予錢二萬五千刺史折衝果毅歲閱不任戰事者鬻之以其錢更市不足則一府共足之凡當宿衞者番上兵部以遠近給番五百里爲五番千里七番一千五百里八番二千里十番外爲十二番皆一月上若簡留直衞者五百里爲七番千里八番二千里十番外爲十二番亦月上

上嘗引諸衞將卒習射於顯德殿諭曰戎狄侵盜自古有之患在邊境小安則人主逸游忘戰今朕不使汝曹穿池築苑專習弓矢居閒無事則爲汝師突厥入寇則爲汝將庶中國之民可以少安於是日引數百人教射於殿庭上親臨試中多者賞以弓刀帛其將帥亦加上考由是人思自厲數年之閒悉爲精銳

府兵圖

上府千二百人　折衝都尉（同長史一人）　左果毅都尉　右果毅都尉　中府千人　折衝都尉　左果毅都尉　右果毅都尉　兵曹一人　別將一人

下府八百人　折衝都尉（同校尉一人）　左果毅都尉　右果毅都尉　坊（高祖置）　坊主一人　羽林軍（高宗）　龍武軍（元宗）

團三百人　校尉　神武軍（肅宗）　禁軍　英武軍（代宗）　隊五十人　隊正　神策軍（代宗）

火十人　火長　天威軍（順宗）　神威軍（德宗）

章氏曰唐志言凡天下十道置府六百三十四皆有名號而關內二百六十有一皆以隸諸衛會要云折衝府二百八十通計舊府六百三十三陸贄奏議則以為太宗置府八百在關中者五百杜牧原十六衛上畜養戎臣外開折衝果毅府五百七十有四其數不同府多在關中說者以為固本漢置都尉亦此意左右衛皆領六十府諸衛領五十至四十其餘以隸東宮十率府而折衝亦隸焉太子管軍非古制也唐只是折衝自教漢都試之日郡縣之官盡會唐之府兵雖散在諸道然折衝都尉並遙隸於諸衛乃是內任官故官志係之於諸衛之後不與外官同漢都尉不隸於衛尉乃是外任官故表係之郡守之後與唐異然而領兵則太守都與尉刺史與折衝同矣唐以遠近分番皆以一月恐太紛擾漢以二歲更代為善又唐在二千里外者亦不免此法所以壞也

元宗先天元年詔曰往者分建府衞計戶充兵裁足周事二十一入募六十一出軍多憚勞以規避匿今宜取年二十五以上五十而免屢征鎮者十年免之雖有其言事不克行開元六年始詔折衝府兵每六歲一簡

自高宗武后時天下久不用兵府兵之法寖壞番役更代多不以時衞士稍稍亡匿至是益耗散宿衞不能給宰相張說乃請一切募士宿衞十一年取京兆蒲同岐華府兵及白丁而益以潞州長從兵共十二萬號長從宿衞歲一番命尚書左丞蕭嵩與州吏共選之明年更號曰彍騎又詔諸州府馬闕官私共補之今兵貲難致乃給以監牧馬然自是諸府事益多不補折衝將又積歲不得遷士人皆恥為之十三年始以彍騎分隸十二衛總十二萬為六番每衛萬人京兆彍騎六萬六千華州六千同州九千蒲州萬二千三百絳州三千六百晉州千五百岐州六千河南府三千陝虢汝鄭懷汴六州各六百內弩手六千其制皆擇下戶白丁宗丁品子彊壯五尺七寸以上不足則兼以戶八等五尺以上皆免征鎮役為四籍兵部及州縣衞分掌之十人為火五火為團皆有首長又擇材勇者為番頭頗習弩射又有羽林軍飛騎亦習弩凡伏遠弩自能施張縱矢三百步四發而二中擘張弩二百三十步四發而三中角弓弩二百步四發而二中單弓弩百六十步四發而二中皆為及第諸軍皆近營為堋士有便習者教試之及第者有賞自天寶以後彍騎之法又稍變廢士皆失拊循八載折衝諸府至無兵可交李林甫遂請停上下魚書其後徒有兵額官吏而戎器馱馬鍋幕糗糧並廢矣故時府人目番上宿衞者曰侍官

言侍衛天子至衛佐悉以假人爲童奴京師人恥之至相罵辱必曰侍官而六軍衛皆市人富者販繒綵食粱肉壯者爲角觝拔河翹木扛鐵之戲及祿山反皆不能受甲矣

祿山既反安西節度使封常清入朝上問以討賊方略常清大言曰今太平積久故人望風憚戰然事有逆順勢有奇變臣請走馬詣東京開府庫募驍勇挑馬箠渡河計日斬逆胡之首上悅以常清爲范陽平盧節度使乘驛詣東京募兵旬日得六萬人又出內府錢帛於京師募兵十一萬號曰天武軍旬日而集皆市井子弟也常清屯武牢以拒賊所募兵皆白徒未更訓練賊以鐵騎蹂之官軍大敗

德宗貞元二年上與常侍李泌議復府兵泌因爲上歷敘府兵自西魏以來興廢之由且言府兵平日皆安居田畝每府有折衝領之折衝以農隙教習戰陳國家有事徵發則以符契下其州及府參驗發之至所期處將帥按閱有教習不精者罪其折衝甚者罪及刺史軍還賜勳加賞便道罷之行者近不踰時遠不經歲高宗以劉仁軌爲洮河鎮守使以圖吐蕃於是始有久戍之役武后以來承平日久府兵寖墮爲人所賤百姓恥之至蒸熨手足以避其役又牛仙客以積財得宰相邊將之山東戍卒多齎繒帛自隨邊將誘之寄於府庫晝則苦役夜縶地牢利其死而沒入其財故自天寶以後山東戍卒還者十無二其殘虐如此然未嘗有外叛內侮殺帥自擅者誠以顧戀田園恐累宗族故也自開元之末張說始募長征兵謂之彍騎其後益爲六軍及李林甫爲相奏諸軍皆募人爲兵兵不土著又無宗族不自重惜忘身徇利禍亂自生至今爲梗曏使府兵之法常存不廢安有如此下陵上替之患哉陛下思復府兵此乃社稷之福太平有日矣上曰俟平河中當與卿議之

三年上復問泌以復府兵之策對曰今歲徵關東卒戍京西者十七萬人計歲食粟二百四萬斛今粟斗直錢百五十爲錢三百六萬緡國家比遭饑亂經費不充就使有錢亦無粟可糴未暇議復府兵也上曰然將柰何亟減戍卒歸之何如對曰陛下誠能用臣之言可以不減戍卒不擾百姓糧食皆足粟麥日賤府兵亦成上曰果能如之何爲不用對曰此須急爲之過旬日則不及矣今吐蕃久居原蘭之閒以牛運糧糧盡牛無所用請發左藏惡繒染爲綵纈因黨項以市之每頭不過二三疋計十八萬疋可致六萬餘頭又命諸冶鑄器糴麥種分賜緣邊軍鎮募戍卒耕

荒田而種之約明年麥熟倍償其種其餘據時價五分增一官爲糴之來春種禾亦如之關中土沃而久荒所收必厚戍卒獲利耕者寖多邊地居人至少軍士月食官糧粟麥無所售其價必賤名爲增價實比今歲所減多矣上曰善卽時命行之泌又言邊地官多闕請募人入粟以補之可足今歲之糧上亦從之因問曰卿言府兵亦集如何對曰戍卒因屯田致富則安於其土不復思歸舊制戍卒三年而代及其將滿下令有願留者卽以所開田爲永業家人願來者本貫給長牒續食而遣之據應募之數移報本道雖河朔諸帥得免更代之煩亦喜聞矣不過數番則戍卒皆土著乃悉以府兵之法理之是變關中之疲弊爲富彊也上喜曰如此天下無復事矣泌曰未也臣能不用中國之兵使吐蕃自困上曰計將安出對曰臣未敢言之俟麥禾有效然後可議也上固問不對泌意欲結回紇大食雲南與共圖吐蕃令吐蕃所備者多知上素恨回紇恐聞之不悅并屯田之議不行故不肯言既而戍卒應募願屯田者什五六

憲宗元和中供歲賦者浙西浙東宣歙淮南江西鄂岳福建湖南八道戶百四十四萬比天寶開元四之一兵食於官者八十三萬加天寶三之一通以二戶養一兵京西北河北以屯兵廣無上供至長慶戶三百三十五萬而兵卒九萬卒三戶以奉一兵

穆宗初卽位兩河略定宰相蕭俛段文昌以爲天下已太平漸宜消兵請密詔天下軍鎭有兵處每歲百人之中限八人逃死上方荒宴不以國事爲意遂可其奏軍士落籍者衆皆聚山澤爲盜及朱克融王庭湊作亂一呼而亡卒皆集詔徵諸道兵討之諸道旣少兵臨時召募烏合之衆又諸節度旣有監軍其領偏師者亦置中使監陳主將不得專號令戰小勝則飛驛奏捷自以爲功不勝則迫脅主將以罪歸之悉擇軍中驍勇以自衛遣羸懦者就戰故每戰多敗又凡用兵舉動皆自禁中授以方略朝令夕改不知所從不度可否惟督令速戰中使道路如織驛馬不足掠行人馬以繼之人不敢由驛路行故雖以諸道十五萬人之衆裴度元臣宿老烏重允李光顏皆當時名將討幽鎭萬餘之衆屯守踰年竟無成功財竭力盡崔植杜元穎王播爲相皆庸才無遠略史憲誠旣逼殺田布朝廷不能討遂并朱克融王庭湊以節鉞授之由是再失河朔訖於唐亡不能復取

文瀾書局石印

唐方鎮節度使之兵其原皆起於邊將之屯防者唐初兵之戍邊者大曰軍小曰守捉曰城曰鎮而總之曰道自武德至天寶以前邊防之制其軍城鎮守捉皆有使而道有大將一人曰大總管已而更曰大都督至太宗時行軍征討曰大總管在其本道曰大都督自高宗永徽後都督帶使持節者始謂之節度使然猶未以名官景雲二年以賀拔延嗣為涼州都督河西節度自此而後接乎開元朔方隴右河東河西諸鎮皆置節度使及范陽節度使安祿山反犯京師天子之兵弱不能抗遂陷兩京肅宗起靈武而諸鎮之兵共起誅賊其後祿山子慶緒及史思明父子繼起中國大亂肅宗命李光弼討之號九節度之師久之大盜既滅而武夫戰卒以功起行陣列為侯王者皆除節度使由是方鎮相望於內地大者連州十餘小者猶兼三四故兵強則逐帥帥強則叛上或父死子握其兵而不肯代或取捨由於士卒往往自擇將吏號為留後以邀命於朝天子顧力不能制則忍恥含垢因而撫之號為姑息之政蓋姑息起於兵驕兵驕由於方鎮姑息愈甚則兵將愈俱驕由是號令自出以相侵奪虜其將帥并其土地天子熟視不知所為反為和解之莫肯聽命始時為朝廷患者號河朔三鎮及其末朱全忠以梁兵李克用以晉兵更犯京師而李茂貞韓建近據岐華妄意喜怒兵已至國門天子為殺大臣罪已悔過而後去及昭宗用崔允召梁兵以誅宦官劫天子奔岐梁兵圍之逾年當此之時天下之兵無復勤王者向所謂三鎮徒能始禍而已其他大鎮南則吳浙荊湖閩廣西則岐蜀北則燕晉而梁盜據其中自國門以外皆分裂於方鎮矣

唐所謂天子禁軍者南北衙兵也南衙諸衛兵是也北衙者禁軍也初高祖以義兵起太原已定天下悉罷遣歸其願留宿衛者三萬人高祖以渭北白渠旁民棄腴田分給之號元從禁軍後老不任事以其子弟代謂之父子軍及貞觀初太宗擇善射者百人為二番於北門長上曰百騎以從田獵又置北衙七營選材力驍壯月以一營番上十二年始置左右屯營於元武門領以諸衛將軍號飛騎其法取戶二等以上長六尺闊壯者試弓馬四次上翹關舉五圓米五斛行三十步者復擇馬射者為百騎衣五色袍乘六閑駮馬虎皮韉為游幸翊衛高宗龍朔二年始取府兵越騎步射置左右羽林軍大朝會則執仗以衛階陛行幸則夾馳道為內仗武后改百騎曰千騎睿宗又改千騎曰萬騎分左右營及元宗以萬騎平韋氏改為左右龍武軍皆用唐元功臣子弟制若宿衛兵是時良家子避征戍

者亦皆納資隸軍分日更上如羽林開元十二年詔左右羽林軍飛騎闕取京旁州府士以戶部印印其臂為二籍羽林兵部分掌之末年禁兵寖耗及祿山反天子西驀禁軍從者裁千人肅宗赴靈武士不滿百及即位稍復調補北軍至德二載置左右神武軍補元從扈從官子弟不足則取他色帶品者同四軍亦曰神武天騎制如羽林總曰北衙六軍又擇便騎射者置衙前射生手千人亦曰供奉射生官又曰殿前射生分左右廂總號曰左右英武軍乾元元年李輔國用事請選羽林騎士五百人徼巡李揆曰漢以南北軍相制故周勃以北軍安劉氏朝廷置南北衙文武區列以相察伺今用羽林代金吾警忽有非常何以制之遂罷上元中以北衙軍使衛伯玉為神策軍節度使鎮陝州中使魚朝恩為觀軍容使監其軍初哥舒翰破吐蕃臨洮西之磨環川即其地置神策軍以成如璆為軍使及安祿山反如璆以伯玉將兵千人赴難伯玉與朝恩皆屯於陝時邊土陷蹙神策故地淪沒即詔伯玉所部兵號神策軍以伯玉為節度使與陝州節度使郭英乂皆鎮陝其後伯玉罷以英乂兼神策軍節度英乂入為僕射軍遂統於觀軍容使代宗即位以射生軍入禁中清難皆賜名寶應功臣故射生軍又號寶應軍廣德元年代宗避吐蕃幸陝朝恩舉在陝兵與神策軍迎扈悉號神策軍天子幸其營及京師平朝恩遂以軍歸禁中自將之然尚未與北軍齒也永泰元年吐蕃復入寇朝恩又以神策軍屯苑中自是寖盛分為左右廂勢居北軍右遂為天子禁軍非他軍比朝恩乃以觀軍容宣慰處置使知神策軍兵馬使大歷四年請以京兆之好畤鳳翔之麟游普潤皆隸神策軍明年復以興平武功扶風天興隸之朝廷不能遏又用愛將劉希暹為神策虞候主不法遂置北軍獄募坊市不逞誣捕大姓沒產為賞至有選舉旅寓而挾厚資多橫死者朝恩得罪以希暹代為神策軍使是歲希暹復得罪以朝恩舊校王駕鶴代將十數歲德宗即位以白志貞代之是時神策兵雖處內而多以裨將將兵征伐往往有功及李希烈反河北盜且起數出禁軍征伐神策之士多鬬死者建中四年下詔募兵以志貞為使蒐補峻切郭子儀之壻端王傅吳仲孺殖貲累巨萬以國家有急不自安請以子率奴馬從軍德宗喜甚為官其子五品志貞乃請節度都團練觀察使與世嘗任者家皆出子弟馬奴裝鎧助征授官如仲孺子於是豪富者緣為幸而貧者苦之神策兵既發殆盡志貞陰以市人補之各隸籍而身居市肆及涇卒潰變皆戢伏不出帝遂出奔初段秀實見禁兵寡弱不足

備非常上疏曰天子萬乘諸侯千大夫百蓋以大制小十制一也尊君卑臣彊榦弱枝之道今外有不廷之虜內有梗命之臣而禁兵不精其數削少後有猝故何以待之猛虎所以百獸畏者爪牙也爪牙廢則狐豚特犬悉能爲敵願少留意至是方以秀實言爲然及志貞等流貶神策都虞候李晟與其軍之他將皆自飛狐道西兵赴難遂爲神策行營節度屯渭北軍遂振貞元二年改神策左右廂爲左右神策軍特置監句當左右神策軍以寵中官而益置大將軍以下又改殿前射生左右廂曰殿前左右射生軍亦置大將軍以下三年詔射生神策六軍將士府縣以事辨治先奏乃移軍勿輒逮捕京兆尹鄭叔則建言京畿輕猾所聚慝作不常侯奏報將失罪人請非婚田皆以時捕乃可之俄改殿前左右射生軍曰左右神威軍置監左右神威軍使左右神策軍皆加將軍二員左右龍武軍加將軍一員以待諸道大將軍有功者自肅宗以後北軍增置威武長興等軍名類頗多而廢置不一惟羽林龍武神策神威最盛總曰左右十軍其後京畿之西多以神策軍鎮之皆有屯營軍司之人散處甸內皆恃勢淩暴民間苦之德宗幸梁還以神策兵有勞皆號興元元從奉天定難功臣恕死罪中書御史府兵部乃不能歲比其籍京兆又不敢總舉名實三輔人假庇於軍一牒至十數長安姦人多寓占兩軍身不宿衛以錢代行謂之納課戶益肆爲暴吏稍禁之輒先得罪故當時京尹赤令皆爲之斂屈十年京兆尹楊於陵請置挾名敕五丁許二丁居軍餘差以條限繇是富彊少畏十二年以監句當左神策軍左監門衛大將軍知內侍省事竇文場爲左神策軍護軍中尉監句當右神策軍右監門衛將軍知內侍省事霍仙鳴爲右神策軍護軍中尉監右神威軍使內侍兼內謁者監張尚進爲右神威軍中護軍監左神威軍使內侍兼內謁者監焦希望爲左神威軍中護軍護軍中尉中護軍皆古官帝既以禁衛假宦官又以此寵之十四年又詔左右神策置統軍以崇親衛如六軍時邊兵衣饟多不贍而戍卒屯防藥茗蔬醬之給最厚諸將務爲詭辭請遙隸神策軍稟賜遂贏舊三倍繇是塞上往往稱神策行營皆內統於中人矣其軍乃至十五萬故事京城諸司使府縣皆季以御史巡囚後以北軍地密未嘗至十九年監察御史崔遠不知近事遂入右神策中尉奏之帝怒杖遠四十流崖州順宗卽位王叔文用事欲取神策兵柄乃用故將范希朝爲左右神策京西諸城鎮行營兵馬節度使以奪宦者權而不克元和二年省神武軍明年又廢左右神威軍合爲一曰

天威軍八年廢天威軍以其兵騎分隸左右神策軍及僖宗幸蜀田令孜募神策新軍爲五十四都離爲十軍令孜自爲左右神策十軍兼十二衛觀軍容使以左右神策大將軍爲左右神策諸都指揮使諸都又領以都將亦曰都頭景福二年昭宗以藩臣跋扈天子孤弱議以宗室典禁兵及伐李茂貞乃用嗣覃王允爲京西招討使神策諸都指揮使李鐬副之悉發五十四軍屯興平已而兵自潰茂貞逼京師昭宗爲斬神策中尉西門重遂李周諲乃引去乾寧元年王行瑜韓建及茂貞連兵犯闕天子又殺宰相韋昭度李磎乃去太原李克用以其兵伐行瑜等同州節度使王行實入迫神策中尉駱全瓘劉景宣請天子幸邠州全瓘景宣及繼晟與行實縱火東市帝御承天門敕諸王率禁軍扞之捧日都頭李筠以其軍衛樓下茂貞將閻圭攻筠矢及樓扉帝乃與親王公主幸筠軍扈蹕都頭李君實亦以兵至侍帝出幸莎城石門詔嗣薛王知柔入長安收禁軍淸宮室月餘乃還又詔諸王閱親軍收拾神策亡散得數萬益置安聖捧宸保寧安化軍曰殿後四軍嗣覃王允與嗣延王戒丕將之三年茂貞再犯闕覃王戰敗昭宗幸華州明年韓建畏諸王有兵請皆歸十六宅留殿後兵三十人爲控鶴排馬官隸飛龍坊餘悉散之且列甲圍行宮於是四軍二萬餘人皆罷又請誅都頭李筠帝恐爲斬於大雲橋俄遂殺十一王及還長安左右神策軍復稍置之以六千人爲定是歲左右神策中尉劉季述王仲先以其兵千人廢帝幽之季述等誅已而昭宗召朱全忠兵入誅宦官宦官覺劫天子幸鳳翔全忠圍之歲餘天子乃誅中尉韓全誨張宏彥等二十餘人以解梁兵乃還長安於是悉誅宦官而神策左右軍由此廢矣諸司悉歸尙書省郎官兩軍兵皆隸六軍而以崔允判六軍十二衛事六軍者左右龍武神武羽林其名存而已自是軍司以宰相領及全忠歸留步騎萬人屯故兩軍以子友倫爲左右軍宿衛都指揮使禁衛皆汴卒崔允乃奏六軍名存而兵亡非所以壯京師軍皆置步軍四將騎軍一將步將皆兵二百五十人騎將皆百人總六千六百人番上如故事乃令六軍諸衛副使京兆尹鄭元規立格募兵於市而全忠陰以汴人應之允死以宰相裴樞判左三軍獨孤損判右三軍向所募士悉散矣全忠亦兼判左右六軍十二衛及東遷唯小黃門打毬供奉十數人內園小兒五百人從至穀水又盡屠之易以汴人於是天子無一人之衛昭宗遇弒唐乃亡

唐書兵志唐有天下二百餘年而兵之大勢三變其始盛時有府兵府兵後廢而爲彍騎又廢而方鎮之兵盛矣及其末也强臣悍將兵布天下而天子亦自置兵於京師曰禁軍其後天子弱方鎮强而唐遂以滅亡者措置之勢使然也

梁太祖開平元年初帝在藩鎮用法嚴將校有戰沒者所部兵悉斬之謂之拔隊斬士卒失主將者多亡逸不敢歸帝乃命凡軍士皆文其面以記軍號軍士或思鄉里逃去關津輒執之送所屬無不死者其鄉里亦不敢容由是亡者皆聚山谷爲盜大爲州縣之患至是詔赦其罪自今文面亦聽還鄉里盜減什七八

吳氏能改齋漫錄曰五代史劉守光傳天祐三年梁攻滄州仁恭調其境內凡男子年十五以上七十以下皆黥其面文曰定霸都士人則文其腕或臂曰一心事主得二十萬人故蘇明允兵制篇曰屯田府兵其利既不足以及天下而後世之君又不能循而守之至於五代燕帥劉守光又從而爲之黥面涅手自後遂以爲常法使之不得與齊民齒然余按陶岳五代史補乃云健兒文面自梁太祖始梁燕皆同時則文面不特始於仁恭也

致堂胡氏曰伊尹曰臣下不匡其刑墨孔氏曰鑿其額以墨涅之呂刑曰苗民淫爲劓刵椓黥孔氏曰黥面也然則涅其額者乃五刑之正而黥其面者乃五虐之法也額受墨涅若膚疾然雖刑而不害以字文面則棄人矣是法也始於有苗至劉仁恭朱全忠加甚籍民爲兵無罪而黥之使終身不能去以自別於平人非至不仁者莫忍爲也

後唐莊宗同光二年敕隨駕收復汴州并扈從到洛京南郊立仗都將官員自檢校司空已下宜並賜協謀定亂匡國功臣自檢校僕射尚書常侍至大夫中丞宜並賜忠勇拱衛功臣其初帶憲銜並賜忠烈功臣已有功臣名者不在此限其節級長行軍將並賜扈蹕功臣

晉初置鄉兵號天威軍教習歲餘村民不嫻軍旅竟不可用悉罷之但令七戶輸錢十千其鎧仗悉輸官而無賴子弟不復肯復農桑多聚山林爲盜及契丹入汴縱胡騎打草穀民不堪命所在盜起攻陷州縣長吏不能制

周太祖顯德元年軍士有流言郊賞薄於唐明宗時帝召諸將至寢殿讓之曰朕自卽位以來惡衣菲食專以贍軍爲念府庫蓄積四方貢獻贍軍之外鮮有贏餘汝輩豈不知之今乃縱凶徒騰口不顧人主之勤儉察國之貧乏又不思己有何功而受賞惟知怨望於汝輩安乎皆惶恐謝罪退索不逞之徒戮之流言息

世宗卽位旣敗北漢兵於高平謀肅軍政初宿衞之士累朝相承務求姑息不欲簡閱恐傷人情由是羸老者居多但驕蹇不用命實不可用每遇大敵不走則降其所以失國多由此帝因高平之戰始知其弊謂侍臣曰凡兵務精不務多今以農夫百未能當甲士一奈何浚民之膏澤養此無用之物乎且健懦不分衆何所勸乃命大簡諸軍精銳者升之上軍羸者斥去之又以驍勇之士多爲諸藩鎮所蓄詔募天下壯士咸遣詣闕命太祖皇帝選其尤者爲殿前諸班其騎步諸軍各命將帥選士由是士卒精強近代無比征伐四方所向皆捷選練之力也

宋太祖皇帝建隆元年詔殿前侍衞二司各閱所掌兵練其驍勇升爲上軍老弱怯懦置剩圓以處之

止齋陳氏曰剩圓之置不但以仁羸卒亦以省宂食也熙寧十年十月詔諸路州軍以逐州就糧禁軍廂軍通計十分立一分爲額剩圓立額自此始自宣和之難養兵益衆戰功之賞例加官資於是退兵重爲天下費蓋揀汰起於紹興七年率置添差官以處之目諸司及州軍各有圓參定爲節鎮一百三十圓次州軍六十五圓極邊節鎮二十六圓次州軍十八圓待闕圓數亦準此而州縣之力困於養退兵矣

八月詔諸州長吏選所部兵送都下以補禁旅之闕又選強壯卒定爲兵樣分送諸道其後又以木梃爲高下之等散給諸州軍委長吏都監等召募教習俟其精練卽送闕下自是師旅皆精銳禁衞之籍無闕矣

止齋陳氏曰世多言國家養兵之費自藝祖時增置禁軍始考之則不然按祥符天聖編敕諸部郡自騎射至牢城凡名額二百二十三總爲本城而已則天下無禁兵也所謂禁兵者皆三司之卒分屯而更戍今之屯駐駐泊之名而鈐轄都監監押之官所部領者也三邊之兵閒因事宜升爲禁軍者則所謂四十四處禁軍是已是爲就糧自元昊叛而西北有保毅王倫判而東南有宣毅之類於是列郡稍置禁軍嘉祐中詔東南帥司各置威果凡二十五指揮既云多矣然亦無過九十郡熙寧按天下廂軍之籍五十萬人而亦不足戰於是教閱之

法起其後以廂軍團併爲額則今之兩浙崇節福建保節之類是也敎閱之兵因別爲額而隸之將下則今兩浙雄節福建廣節之類是也五年始排立在就糧禁軍之下元豐兵令悉以雄節之類升同禁軍由是禁軍始遍天下此不可不辨

自唐中葉後營兵在諸鎮每防秋征行大則節將自往小則列校董之禁衛雖設而皆非精練藩鎮强者得以專主判換河北兵最强故聲敎不能及然屯營之處頗雜耕戰僖昭間征討不息師人疲苦多亡命者梁祖患之乃令諸軍悉黥面爲字以識軍號訖今遵其制五代以來境壁兵少然習用爲常亦有近藩之地更迭戍守者然方鎮列校勢位差損周顯德後剋淮甸有東南之漕京師倉廩稍實得以聚兵爲强幹之術太祖太宗以雄略英武平一海內懲累朝藩鎮跋扈盡收兵於京師於時天下山澤之利悉入於官帑廩充牣得以贍給而備時使其邊防外藩鎮須兵屯守者自京而遣故有駐泊屯駐之名其京畿諸州便運路者則有就糧兵焉許挈家屬以往及本州兵皆更迭屯駐代還始復舊所舊制除軍衛外諸州兵上從節鎮及本軍之號自唐末稍增其美名國朝初平僞國合併所得兵別爲軍額其願歸農者解其籍或給以土田其後或新經料簡或團併有餘則或特創名或因舊額增指揮之數而無常焉凡召募兵者所在設旗給賞長吏都監專視之遣吏部送闕下至則軍頭司覆驗等第引對使坐隸諸軍其自下軍而升入上軍者自上軍而入諸班直者皆臨軒閱親每上軍遣戍皆本司整比軍頭司引對便殿給以裝錢代還亦入見犒以飲食揀拔精銳升補之或退其疲老者凡大祀有賞給每歲寒食端午冬至各有特支戍邊每季又加給銀鞋環慶緣邊艱於爨給者又有薪水錢其役兵勞苦者或季給錢或川廣而代還者別給裝錢川廣遞補卒或給時服錢屨凡出外率有口糧

開寶四年祀南郊禮畢行賞上以御馬直扈從郊祀特命增給錢人五千而川班內殿直不得如例乃相率擊登聞鼓上訴陳乞上怒曰朕所與卽爲恩澤安有例哉命斬妄訴者四十人餘悉配隸許州驍捷軍都校皆決杖降職遂廢其班

時內臣有李承進者逮事後唐上問曰莊宗以英武定中原享國不久何也對曰莊宗好田獵惟務姑息將士每

乘輿出次近郊禁兵衛卒必控馬首告曰兒郎輩寒冷望與振救莊宗即隨所欲以給之如此非一失於禁戢因而兆亂蓋威令不行賞罰無節矣上撫髀歎曰二十年夾河戰爭而得天下不能用法約束此輩縱其無厭之求以茲臨御誠爲兒戲今我撫養士卒固不吝惜爵賞但犯吾法無所貸耳

太宗選軍中勇士教以劒舞皆能擲劒淩空繞身承接妙捷如神每契丹使至賜宴乃出以示之凡數百輩袒裼鼓譟挺刃而入各獻其技霜鋒雪鍔飛躍滿空及親征太原巡城耀武必令劒舞前導觀者神聳

眞宗咸平四年開封府言龍武軍卒亡命捕獲法當決徒帝以是軍無俸而同禁軍例科罪太重令改從輕法其後又詔禁軍非征行而因役亡者止決杖流配

景德元年詔臨軍賞罰之令遣中使齎御劄赴北面以肅軍令

北面諸路駐泊兵馬使臣等臨陣能率先用命殺賊者與賊鬭戰生擒獲賊者臨陣擒獲賊首領者使斫營寨能驚賊令擾亂及擒獲人畜者諸偏裨下軍士與戎人鬭能用命策應殺退賊者戎人爲誘兵翼張受命掩擊能破走之者賊遊騎往來或近大軍受命掩襲而能擒殺者用命深入被傷者臨陣用命入賊斬刺其首領分散其旗鼓者並賞之其擒賊首領有酋渠并得旗鼓者加等焉如賊已敗走所奪車帳人畜財物並給與之若尅日會戰不齊者夜喧衆者不俟賊稍前而亂射者陣成列而監軍諸校使臣擅簡一卒一騎者後馬有犯者下行陣大寨不齊者旗槍交錯隊伍者賊至可出軍而不出者戰鬭而觀望不救者兵器不修至臨陣不堪施用者巧詐以避征役者臨陣先退者貪爭貲畜而不赴殺賊還入賊境而規避既復命言不以實者爲斥候而不覺賊來者臨不射賊及棄其餘箭者遺失鎧甲兵器者賊棄仗降而輒殺者分布軍號及傳令不愼密而漏泄者受命逐賊至某處輒過者部署下牙隊軍校左右指使使臣忠佐及從人使臣軍校下押前隊圓寨軍頭十將并從人臨陣輒離左右不受節度者並斬凡軍中皆計斬級行賞其後頗有梟路人首以希賞者眞宗聞而詔戒之又令緣邊凡獲蕃寇皆須辨問得實當行殺戮者許給賞如其非理即以軍法論

二年春以契丹通好邊鄙無事釋河北諸州强壯悉歸會合鎭定兩路部署爲一省河北防城鎭兵十之五緣邊

兩朝國史志制兵之額有四曰禁兵曰廂兵曰鄉兵曰藩兵分隸殿前侍衛總管司而籍藏樞密院凡召募廩給訓練屯戍揀選補之政皆樞密院掌之禁兵者天子衛兵也總於殿前侍衛二司其尤親近扈從者號班直餘自龍衛而下皆番戍諸路有事即以征討自景德後兵不復試廂兵者諸州之鎮兵也太祖鑒唐末方鎮跋扈詔選州兵壯勇者悉部送京師以備禁衛餘留本城本城雖或戍更然罕教閱類多給役而已鄉兵者選自戶籍或土民應募所在團結訓練以爲防守之兵也國朝已來河北河東有神鋭忠勇強壯河北有忠順強人陝西有保毅寨戶強人強人弓手河東陝西有弓箭手河北河東陝西有義勇麟州有義軍川峽有土丁壯丁荊湖南北有弩手土丁廣南東西有槍手土丁邕州有溪峒壯丁（其本末各見郡國兵門）蕃兵者塞下內屬諸部落團結以爲藩籬之兵也西北邊羌戎種落不相統一保寨者謂之熟戶餘謂之生戶陝西則秦鳳涇原環慶鄜延河東則石隰麟府其大首領爲都軍主百帳已上爲軍主其次爲副軍主又有以功次補者其官職俸給有差召募之制起於府衛之廢蓋籍天下良民以討有罪三代之兵與府衛是也收天下獷悍之兵以衛良民今召募之兵是也唐末士卒疲於征役多亡命者梁祖令諸軍悉黥面爲字以識軍號是爲長征之兵初募時先度人材次閱走躍試瞻視然後爲黥面賜以緡錢衣屨而隸諸軍自國初以來其取非一途或土人就在所團立或取營伍子弟聽從本軍或乘歲凶募饑民補本城或以有罪配隸給役是以天下失職獷悍之徒悉收籍之伉健者遷禁衛短弱者爲廂軍制以隊伍束以法令帖帖不敢出繩墨平居食俸廩養妻子備征防之用一有警急勇者力戰鬭弱者給漕輓則向之天下失職獷悍之徒今爲良民之衛矣屯戍之制凡遣上軍軍頭司引對賜以裝錢代還亦入見犒以飲食簡拔精鋭退其癃老至於諸州禁廂兵亦皆戍更隸州者曰屯駐隸總管曰駐泊揀選之制有自廂軍升禁軍禁軍升上軍上軍升班直升上軍及班直者皆臨軒親閱自非材勇絕羣不以應召募餘皆自下選補云

仁宗時元昊反西邊用師多募禁軍東以所募多寡爲賞罰格諸軍子弟悉聽隸籍禁軍額員多選本城補塡故

慶歷中內外禁廂軍總一百二十五萬視祖宗時爲最多及西師罷天下患兵冗帑庾不能給樞密使龐籍奏世資
兵務多而不精請與中書議揀汰之法從之省兵數萬人
石林葉氏燕語元昊初臣龐潁公自延州入爲樞密副使首言關中苦餽餉請徙沿邊兵就食內地議者爭言不
可以爲虜初伏情僞難測未可遽弛備獨公知元昊已困必不能遽敗盟卒徙二十萬人後爲樞密使復言天下
兵太冗多不可用請汰其罷老者時論紛然尤以爲必生變仁宗以爲疑公曰倘有一夫之呼臣請以百口當之
帝從其言遂汰八萬人
嘉祐二年復定招軍等杖自上四軍至武肅忠靖皆五尺已上差以寸分而視其奉錢之數奉錢一千者以五尺五
寸七寸三分七寸爲三等奉錢七百者降殺有差唯武嚴御營喝探以藝精者充諸軍執杖者不設等杖其支軍食
糧料院先進樣三司定倉敖界分而以年月次之國初諸庾分給諸營營在國城西多給糧於城東若南北亦然相
距有四十里者蓋恐士卒習墮使知負擔之勤久之有司乃取受輸年月界分以軍次高下給之凡三歲大祀有賜
賚有優賜每歲寒食端午冬至有特支特支有大小之差亦有非時給者戍邊季加給銀鞵邠寧環慶緣邊艱於爨
汲者兩月則給薪水錢苦寒或賜絮襦袴役兵勞苦季給錢戍嶺南者增月奉自川廣戍還者別予裝錢川廣遞補
卒或給時服錢屨屯兵州軍官賜錢宴犒將校謂之旬設舊止待屯泊禁軍其後及於本城天聖七年法自裁定諸
軍衣裝騎兵春冬衣各七事步兵春衣七事冬衣六事質賣者重寘之法
三司使程琳上疏論兵在精不在眾河北陝西軍儲數匱而招募不已且住營一兵之費可給屯駐三兵昔養
萬兵者今三萬兵矣河北歲費芻糧千二十萬其賦入支十之三陝西歲費千五百萬其賦入支十之五自餘悉
仰給京師自咸平逮今二邊所增馬步軍指揮百六十計騎兵一指揮所給歲約費緡錢四萬三千步兵所給歲
約費緡錢三萬二千他給賜不預合新舊兵所費不啻千萬緡天地生財有限而用無紀極此國用所以日屈也
今同華沿河州軍積粟至於紅腐而不用沿邊入中粟價常踊貴而未嘗足誠願罷河北陝西募住營兵勿復增
置遇闕卽選廂軍精銳者補之仍漸徙營內郡以便糧餉無事時番戍于邊緩急卽調發使近嚴戒封疆之臣

毋得侵軼生事以覬恩賞違令者重寘之法帝嘉納之

嘉祐七年宰相韓琦上言祖宗時以兵定天下凡有征伐則募置事已則省併故兵日精而用不廣今二虜雖號通好而西北屯邊之兵常若待敵之至故竭天下之力而不能給不於此時先慮而速救之一旦邊陲用兵水旱相繼駭而圖之不可及也又三路就糧之兵雖勇勁服習然邊儲貴踊常苦難贍若其數過多復有尾大不掉之患京師之兵雖雜且少精然漕於東南廣而易供設其數多乃得强榦弱枝之勢也祖宗時就糧之兵不甚多邊陲有事則以京師兵益之其慮也深而其費也鮮願詔樞密院同三司量河北陝西河東及三司權貨務歲入金帛之數約可贍京師及三路兵馬幾何然後以可贍之數立爲定額額足罷募闕即增補額外數已盡而營數畸零則省併之既見定額則可以定某路馬步一營以若干人爲額仍請覈開寶至道天禧慶歷中外兵馬之數蓋開寶至道之兵太祖太宗以之定天下服四夷也天禧之兵眞宗所以守成備豫也慶歷之兵乃西師後增置之數也以祖宗所養之兵視今數之多少則精冗易判裁制無疑矣於是詔中書樞密院同議樞密院撥祖宗已來兵數以聞蓋開寶之籍總三十七萬八千而禁軍馬步十九萬三千至道之籍總六十六萬六千而禁軍馬步三十五萬八千天禧之籍總九十一萬二千而禁軍馬步四十三萬二千慶歷之籍總一百二十五萬九千而禁軍馬步八十二萬六千視前募兵寖多自是稍加裁制以爲定額

英宗治平初兵一百一十六萬二千而禁軍馬步六十六萬三千

治平元年宰相韓琦上言古者籍民爲兵故其數雖多而贍至薄唐置府兵最近古天寶以後廢不能復今之義勇河北幾十五萬河東幾八萬勇悍純實生於天性而有物力資産父母妻子之所係若稍加簡練與唐府兵何異陝西嘗刺弓手爲保捷其後揀放所存無幾且河北河東陝西三路皆控西北事當一體請於陝西亦點義勇止涅手背一時不能無小擾而終成長利乃遣官陝西路籍義勇得十三萬八千四百六十五人

知諫院司馬光上言昔康定慶歷之間朝廷以元昊犯邊官軍不利已嘗籍陝西之民以爲鄉弓手始者明出敕榜云但欲使之守護鄉里必不刺充正軍屯戍邊境榜猶未收而朝廷盡刺充保捷指揮令於邊州屯戍當

是之時臣丁憂在陝備見其事民皆生長太平不識金革一旦調發爲兵自陝以西閭閻之閒如人人有喪戶被掠號哭之聲彌天亘野天地爲之慘悽日月爲之無色往往逃避於外官中繫其父母妻子急加追捕鬻賣田園以充購賞暨刺面之後兵員教頭利其家富百端誅剝衣糧不足以自贍須至取於私家或屯戍在邊則更須千里供送祖父財產日銷月鑠以至於盡況其平生所習者則惟桑麻耒耜至於甲胄弩槊雖日加教閱不免生疎而又資性戇愚加之畏懦臨敵之際得便卽思退走不惟自喪其身兼更搖動大陳自後官中知其無用遂大加沙汰給與公憑放令逐便而情游已久不復肯服稼穡之勞兼田產已空無所復歸皆流落凍餒不知所在長老至今言之猶長歎出涕其爲失策較然可知足以爲後來之戒而不足以爲法也

韓魏公建議於陝西刺義勇凡三丁刺一每人支貫弓箭錢三貫深山窮谷無得脫者人情驚撓而兵紀律疎略終不可用徒費官錢不貲無一人敢言其非者司馬光時爲諫官極言不便持劄子至中書魏公曰兵貴先聲後實今諒祚方桀驁使聞陝西驟益二十萬兵豈不震慴光曰兵之用先聲爲無其實也獨可以欺人於一日之閒耳少緩則敵知其情不可復用矣今吾雖益二十萬兵然實不可用過十日西人知其詳不復懼矣魏公不能答復曰君但見慶歷閒陝西鄉兵初刺手背後皆刺面充正兵憂今復爾耳今已降敕榜與民約永不充軍戍邊矣光曰朝廷屢失信民閒皆憂此事未敢以敕榜爲信雖光亦未免疑也魏公曰吾在此君無憂此語之不信光曰光不敢奉信非獨不敢恐相公亦不能自信耳魏公怒曰君何相輕甚邪光曰相公長在此坐可也萬一均逸偃藩他人在此因相公見成之兵遣以運糧戍邊反掌閒耳魏公竟不爲止其後不十年義勇運糧沿邊率以爲常如光言

神宗卽位之初總治平之兵一百十六萬二千而禁軍步騎六十六萬三千帝患兵冗不練始議銷併乃親制選練之法靡不周悉其立軍之制非新經科簡卽團併有餘或特創名或因舊額增損指揮之數無常焉

熙寧元年詔諸路監司察州兵揀不如法者按之不任禁軍者降廂軍不任廂軍者免爲民

先是陳升之建議衙兵四十以上稍不中程者量減請衣糧徙之淮南呂公弼上言以爲既使之去本土又減其

常廩於人情未安且事體甚大難遽行也司馬光亦言其不便曰在京禁軍及其家屬率皆生長京師親姻聯布安居樂業衣食縣官日久年四十五未爲衰老尚任征役一旦別無罪負削廩遠徙是橫遭降配也沙汰旣多人情惶惑大致愁怨雖國家旣承平紀綱素張此屬悯悯亦無能爲然詔書一下萬一有道路流言驚動百姓朝廷欲務省事復爲收還則頓失威重向後不復可號令驕兵若遂推行則衆怨難犯梁室分魏博之兵致張彥之亂此事之可鑑者也且國家竭天下之財養長征兵士本欲備禦邊陲今淮南非用武之地而多屯禁軍坐費衣食是養無用之兵寘諸無用之地也又使邊陲常無事則已異日或小有警急主兵之臣必爭求益兵京師之兵既少必須使者四出大加召募廣爲揀選將數倍多於今日所退之兵舊兵尚請衣糧而新兵更添衣糧是棄已教閱經戰之兵而收市井畎畝之人本欲減冗而冗兵更多本欲省大費而大費更廣竊恐非計之得也臣愚伏願朝廷且依舊法每歲揀禁軍有不任征戰者減充小分小分復不任執役者放令聽其自便在京居止但勿使老病者尚占兵籍虛費衣糧人情既安於所習皆無怨嗟國家又得其力用不爲虛設冗兵既去大費自省茲事繫國家安危不敢不言右正言李常亦言其不便從之

七月手詔揀諸路半分年四十五以下勝甲者陞爲大分五十以上願爲民者聽之舊制兵至六十一始免猶不卽許也至是免爲民者甚衆冗兵由是大省

二年詔併廢諸軍營陝西馬步軍營三百二十七併爲二百七十馬軍額以三百人步軍以四百人其後總兵之撥併者馬步軍五百四十五營併爲三百五十五而京師之兵類皆撥併畿甸諸路及廂軍皆會總畸零各定以常額

凡併營先爲繕新其居室給遷徙費軍校溢員者以補他軍之闕或隨所併兵入逐指揮依職高下同領

先時軍營皆有額皇祐格馬軍滿四百步軍滿五百人爲一營承平日久兵制寖弛額存而兵闕馬一營或止數十騎兵一營或不滿二百既不成部分而將校猥多賜予廩給十倍士卒遞遷如額不敢少損帝患之乃詔併廢諸營嘗謂輔臣曰天下財用朝廷稍加意則所省不可勝計乃者銷併軍營計減軍校十將以下三千餘人除二節賜予及傔從廩給外計一歲所省爲錢四十五萬緡米四十萬石紬絹二十萬疋布三萬端馬藳二百萬庶事

至此邦財可勝用哉初帝議併營大臣皆以為兵驕已久遽併之必召亂帝不聽獨王安石贊帝力行之自熙寧至元豐歲有廢併甚眾

三年樞密院文彥博等上在京開封府界及京東等路禁軍數帝亦自內出治平中兵數參照顧問久之遂詔殿前虎翼除水軍一指揮外六十指揮各以五百人為額總三萬四百人在京增廣勇五指揮共二千人開封府府界定六萬二千人京東五萬一千二百人兩浙四千人江東五千二百人江西六千八百人湖南八千三百人湖北萬二千人福建四千五百人廣南東西千二百人川陝三路四千四百人為額在京其餘指揮并河東陝西京西淮南路前已撥併其河北以人數尚多須後命　是月詔河北禁軍以七萬為額初河北兵籍比諸路為多其沿邊者悉仰給三司言事者屢請損其數因撥併畸零立額為七萬以京東土地饒沃租賦有餘於是增置武衛軍嚴其訓練之法不數年皆為精兵至是分隸河北四路後又以三千人戍揚杭州江軍府以議言東南兵募寡而盜賊多故也其後又團結諸軍置將分領謂之將云　八月帝手詔倉吏給軍糧例有虧減出軍之家侵牟益甚豈朕所以愛養兵卒之意自今給糧毋損其數三司具為令於是嚴河倉乞取減刻罪賞而兵糧每石及十㪷士卒歡呼　十二月詔行保甲法畿內之民十家為一保選主戶有幹力者一人為保長五十家為一大保選一人為大保長十大保為一都保選為眾所服者為都保正又以人為之副應主客戶兩丁以上選一人為保丁附保兩丁以上有餘力丁壯勇者亦附之內家貲最厚材力過人者亦充保丁兵器弊禁者聽習每一大保夜輪五人警盜凡告捕所獲以賞格從事同保犯强盜殺人放火强姦掠人傳習妖教造畜蠱毒知而不告依律伍保法餘事干已又非敕律所聽糾皆毋得告雖知情亦勿坐若於法類保合坐罪者乃坐之其居停强盜三人經三日保鄰雖不知情科失覺罪逃移死絕同保不及五家併地保有自外入保者收為同保戶數足則附之俟及十家則別為保置牌以書其戶數姓名遣官先行畿甸既就緒遂推之五路以遍於天下

王安石欲變募兵而行保甲帝從其議帝嘗言節財用安石對以減兵最急帝曰比慶歷時數已甚減矣因舉河北陝西兵數慮募兵太少又訓練不精安石曰精訓練募兵而鼓舞三路之民習兵則兵可省臣屢言河北舊為

武人割據內抗朝廷外敵四鄰亦有禦奚契丹者兵儲不外求而足今河北戶口蕃息又舉天下財物奉之常苦不足以當一面之夷狄其施設乃不如武人割據時此無他惟能專用其民故也臣以為倘不能理兵稍復古制則中國無富強之理陛下若欲去數百年募兵之弊則宜果斷立法制令本末備具不然無補也帝曰制而用之在法當預立條制以漸推行可也安石又曰陛下以為柴世宗能辟土疆服天下者何也帝曰世宗非能果斷乎安石曰是也世宗能使兵威復振非但高平之戰能斬樊愛能等而已天下盜賊殺人亡命者皆募以為禁軍史臣以為當時孤子寡婦見仇讐而不敢校後悔之莫有貸者臣以為史官不足以知世宗世宗非悔也方中國兵弱以為非募此輩不足以勝諸僭偽之國及所募已足則法不可久弛故不復貸其死此乃定計數於前必事功於後豈以為悔也世宗募盜賊殺人亡命者以為禁衛不以為虞誠有帝王威略故也今當平世發義勇入衛有爵賞祿為勸利而乃更憂其為變豈篤論哉大抵世人習見募兵而不見民兵之事故一聞此議則不能無駭然募之法不變乃實可憂也彥博等又以為土兵難使千里出戍安石曰前代征琉球討党項豈非府兵乎帝曰募兵專於戰守故或可恃至民兵則兵農其業相半可恃以戰守乎安石曰唐以前未有黥兵然亦可以戰守臣以為募兵與民兵無異顧所用將帥何如爾

一日帝批陳留縣見行保甲每十人一小保中三人或五人須要弓箭縣吏督責無者有刑又每保令置鼓人置一鼓費錢不少至有質衣而買弓箭者可見貧乏艱於出備可速指揮禁戢安石曰民貧宜有之抑民使置弓箭則法所弗許也往者冬閱及巡檢番上唯就用官弓矢而已不知百姓何故至於質衣也然自生民以來兵農為一男子生則以桑弧蓬矢射四方明弓矢者男子之所有事蓋耒耜以養生弓矢以免死皆凡民所宜自具自古未有造耒耜弓矢以給百姓者也然則雖使百姓置弓矢未為過第陛下憂恤百姓甚至故今立法一聽民便爾且府界素多羣盜攻劫掠一歲之間至二百夥逐夥皆有賞錢備賞之人即今保丁也方其備賞之時豈無賣易衣服以納官賞者然人皆以為賞錢宜出於百姓夫出錢之多不足以止盜而保甲之能止盜其效已見於今日則雖令民出少錢以置器械未有損也帝曰賞錢人所習慣則安之如自然不習慣則不能無怨

如河決壞民產民不怨決河以壞民產則怨矣

四年始詔畿內保丁肄習武事歲農隙所隸官期日於要便村都試騎步射並以射中親疏遠近爲等騎射校其用馬有餘藝而願試者聽之第一等保明以聞引見於庭天子親閱試之命以官第二等免當年春夫一月馬藁四十役錢二千本戶無可免或所免不及聽移他戶而受其直第三等四等視此有差即藝未精願來闕試者聽

五年知制誥判司農寺曾布言近日保戶數以狀詣縣願分番隸巡檢司習武技提點司以聞朝廷及司農寺而未敢輒議於是詔主戶保丁願上番於巡檢司者十日一更疾故者次番代之月給口糧薪菜錢分番巡警又詔尉司上番保丁如巡檢司之法

始行保甲初以捕盜賊相保任而未肄以武事也至四年始詔畿內保丁肄習武事定其賞罰然猶番上也至五年因曾布之說始令分番隸巡檢司尉司云

樞密院言在京繫役兵士舊額一萬八千二百五十九人見闕六千三百九十二人若招揀得足即不須外路勾抽以免不習水土凍餒道塗之患欲於在京二府界京東西河北招少壯兵止供在京工役不許臣僚差占不過朞年可使充足卻對減在外招募之數椿管所減糧賜上京應省司之用從之

詔禁軍俸錢至五百而亡滿七日者斬舊制滿三日者死初執政議更法請滿十日帝令以七日

六年詔開封府畿以都保置木契左留司農寺右付其縣凡追胥閱試肄習則出契　是月又詔行於永秦興鳳河北東西河東五路唯每上番餘路止相保任毋習武藝內荊湖川廣沿邊者可肄武事令監司度之後惟全部士丁邕欽洞丁廣東槍手改爲保甲者則肄焉十二月乃罷河北西路彊壯沿邊弓箭社常繫籍番上巡守者初開封府畿五路保甲及五萬人二年一解發詣京師閱試命官開封府畿千人五路七人八年詔開封府畿及一萬五千人各許解發一人

初保甲隸司農八年改隸兵部增同判一主簿二幹當公事十分按諸州其政令則聽於樞密院

七年始詔總開封府畿京東西河北路兵分置將副自河北始自第一將以下其十七將在河北西路自第十八

將以下共七將在府畿自第二十五將以下共九將自第三十四將以下共四將在京西合爲三十七而鄜延環慶涇原秦鳳熙河又自列將其在鄜延者九在涇原者十一在環慶者八在秦鳳者五在熙河者九合爲四十二

八年又詔增置馬軍十三指揮分京東西兩路又募教閱忠果十指揮在京西額各五百人其六在唐鄧其四在蔡汝

元豐二年又增置土兵勇捷兩指揮於京西額各四百人唐州方城爲右第十一汝州襄城爲左第十一凡馬軍十三指揮忠果及土軍共十二指揮

四年詔團結東南路諸軍亦如畿京法共十三將自淮南始東路爲第一西路爲第二兩浙西路爲第三東路爲第四江南東路爲第五西路爲第六荊湖北路爲第七南路潭州爲第八全邵永州應援廣西爲第九福建路爲第十廣南東路爲第十一西路桂州爲第十二邕州爲第十三總天下爲九十二將而鄜延五路又有漢蕃弓箭手亦各附諸將而統隸焉凡諸路將各置副一人東南兵三千人以下唯置單將凡將副皆選內殿崇班以上嘗歷戰陣親民者充之亦詔監司奏舉又各以所將兵多寡置部將隊將押隊使臣各有差又置訓練官次諸將佐春秋都試擇武力士凡千人選十人以名聞而待旨解發其願留鄉里者勿强遣此將兵之法也

五代承唐藩鎭之弊兵驕而將專務自封殖橫猾難制祖宗初定天下懲創其弊分遣禁旅戍守邊地率三二年而更欲使往來道路足以習勞苦南北番戍足以均勞佚故將不得專其兵而兵亦不至驕惰及承平既久方外郡國合爲一家無復如曩時之難制而禁旅更戍尙循其舊新故相仍交錯旁午相屬於道議者以爲更番迭戍無益於事徒使兵不知將將不知兵緩急恐不可恃神宗即位慨然更制部分諸路將兵總隸禁旅使兵知其將將練其士卒平居訓厲蒐擇無復出戍外有事而後遣焉謂之將兵

元豐二年以兗鄆齊濟濱棣德博民饑募爲兵以補開封府界京東西將兵之闕　又詔在京俸錢七百以下選募馬步軍萬五千人開封府界及本路共選募義兵保甲四萬人如涇原五千人不足於秦鳳路選募

四年詔五路義勇悉改爲保甲

上曰河東修義勇强壯法又令團集保甲如何安石對曰義勇須隱括丁數若因團集保甲卽一動而兩業就令既遣官隱括義勇又別遣官團結保甲卽一事分爲兩事恐民不能無擾上曰保甲不可代正軍上番不安石曰俟其習熟然後上番然東兵技藝亦弗能優於義勇保甲臣觀廣勇虎翼兵固然今爲募兵者大抵皆偷惰頑猾不能自振之人爲農者皆朴力一心聽令之人以此校之則緩急莫如民兵可用馮京曰太祖征伐天下豈必用農兵安石曰太祖時接五代百姓困極公侯多自軍中起故豪傑以從軍爲利今百姓安業樂生而軍中不復有如嚮時拔越爲公侯者卽豪傑不復在軍而應募者大抵皆偷惰不能自振之人而已帝曰兵之强弱在人五代兵弱至世宗而强安石曰世宗所收亦皆天下强桀之人此其所以强也帝卒從安石議帝曰保甲義勇有芻糧之費當預爲之計安石曰當減募兵取其費供之所供保甲之費纔養兵十之一二帝曰畿內募兵之數已減於舊强本之勢未可悉減安石曰既有保甲代其役卽不須募兵今京師募兵逃死停放一季乃數千但勿招填卽爲可減然今廂軍既少禁兵亦不多臣願早訓練民兵民兵成則募兵當減矣

是年府界河北河東陝西路會校保甲都保凡三千三百六十六正長壯丁凡六十九萬一千九百四十五歲省舊費緡錢一百六十六萬一千四百八十三歲費緡錢三十一萬三千一百六十六而團教之賞爲錢一百萬緡有奇不與焉凡集教團教成歲遣則謂之提舉按閱率以近臣挾內侍往賞錢給按緡令從事諸路皆以藝武藝成者先按閱率五六歲一遍獨河東以金帛不足以賞乃至十一歲上詔晉人勇悍俗尚武事又介居二虜之間講勸宜不可後其加賜緡錢十五萬焉其藥籍義勇保甲及民兵熙寧九年之數合七百一十八萬二千二十八人

八年四月哲宗卽位宣仁太后臨朝知陳州司馬光上疏乞罷保甲

光疏曰兵出民間雖云古法然古者八百家纔出甲士三人步卒七十二人閑民甚多三時務農一時講武不妨稼穡自兩司馬以上皆選賢士大夫爲之無侵漁之患故卒乘輯睦動則有功今籍鄉村人民二丁取一以爲保甲授以弓弩教之戰陳是農民半爲兵也三四年來又令河北河東陝西置都教場無問四時每五日一教特置

比使者比監司專切提舉州縣不得干預每一丁教閱一丁供送雖云五日而保正長以泥堋除草爲名日聚教場得賂則縱不則留之是三路耕耘收穫稼穡之業幾盡廢也自唐開元以來民兵法壞戍守戰功盡募長征兵士民間何嘗習兵夫兵者凶器聖人不得已而用之國家承平百有餘年四夷順服戴白之老不識兵革一旦畎畝之人忽皆戎服執兵奔馳滿野耆舊歎息以爲不祥事既草創調發無法比戶騷然不遺一家又巡檢指使按行鄉村往來如織保正保長依倚弄權坐索供給多責賂遺小不副意妄加鞭撻蠶食行伍不知紀極中下之民罄家所有侵肌削骨無以供億愁苦困弊靡所投訴流移四方襁負盈路又朝廷時遣使者徧行按閱所至犒設賞賚糜費金帛以巨萬計此皆鞭撻平民銖兩丈尺而斂之一旦用之如糞土而鄉村之民但勞苦役不感恩澤於農民之勞既如彼國家之費又如此終何所用哉若使之捕盜賊衛鄉里則何必如此之多若使之戍邊境征戎狄戎狄之民以騎射爲業以攻戰爲俗自幼及長更無他務中國之民生長太平服田力穡雖復授以兵械教之擊刺在教場之中坐作進退有似嚴整必若使之與戎狄相遇填然鼓之鳴鏑始交其奔北潰敗可以前料決無疑也是猶驅羣羊而戰豺狼也當是時豈不誤國事乎又悉罷三路巡檢下兵士及諸縣弓手皆以保甲令主簿兼縣尉但主城市以裹其鄉村盜賊悉委巡檢兼掌巡按保甲教閱朝夕奔走猶恐不辦何暇逐捕盜賊哉及保甲中往往有自爲盜者亦有乘保馬行劫者然則設保甲保馬本欲除盜又更資盜也自教閱保甲以來河東陝西京西盜賊已多至敢白晝公行入縣鎮殺官吏官軍追討經歷歲月終不能制況三路未至大饑而盜賊已昌熾如此萬一遇數千里之蝗旱而失業饑寒武藝成就之人所在蜂起以嚮之其爲國家之患可勝言哉此非小事不可以忽夫奪其衣食使無以爲生是驅民爲盜也使比屋習戰勸以官賞是教民爲盜也又撤去捕盜之人是縱民爲盜也謀國如此果爲利乎害乎且曏者干進之士說先帝以征伐四夷開邊拓土之策故立保甲戶馬保馬等法近者登極赦書節文云應沿邊州軍仰逐處長吏并巡檢使臣鈐轄兵士及邊上人戶不得侵擾外界務要靜守疆場勿令生事此蓋聖意欲惠綏殊方休息中國華夷之人孰不歸戴然則保甲戶馬復何所用哉今雖罷戶馬寬保馬而保甲猶存者蓋未有以其利害之詳奏聞

者也臣愚以爲宜悉罷保甲使歸農召提舉官還朝量逐縣戶口每五十戶置弓手一人略依沿邊弓箭手法許蔭本戶田二頃悉免其稅役除出賊地分嚴加科罰及令出賞錢外其賊發地分更不立三限科校但令捕賊給賞若獲賊數多及能獲強惡賊人者各隨功大小遷補職級或補班行務在優假弓手使人勸募本縣鄉村戶有勇力武藝者投充計即保甲中有勇力武藝者必多願應募者一人闕額有二人以上爭投者即委本縣令尉選武藝高強者充武藝衰退者許他人指名與之比較若武藝勝於舊者即令充替其被替者更不得蔭田如此則不必教閱武藝自然精熟一縣之中其壯勇者既爲弓手其羸弱者雖使爲盜亦不能爲患仍委本州及提點刑獄常按察令佐有取捨不公者嚴行典憲若召募不足即且於鄉村戶上依舊條權差候有投名者即令充替其餘巡檢兵士縣尉弓手耆長壯丁逐捕盜賊並乞依祖宗舊法

五月以司馬光爲門下侍郎光欲申前說樞密院先進呈乞罷團教光再奏尋蔡確執不行監察御史王巖叟等極言之十月詔提舉府界三路保甲官並罷令逐路提刑及府界提點司兼領所有保甲止冬教三月又詔逐縣監教官並罷委令佐監教

巖叟言臣初以保甲之法行之累年朝廷固已知人情之所其苦而前日下詔蠲疾病汰小弱釋第五等之田不及二十畝者省一月之六教而爲三日之併教甚大惠也然其司常存其患終在朝廷知教民以爲兵而不知其教之太苛而民不能堪知別爲一司以總之而不知擾之太煩而民以生怨教之以爲用也而使之至於怨則恐一日用之有不如吾意者矣不可不思也民之言曰教法之難不足以爲苦也而羈縻之虐有甚焉羈縻不足以爲苦也而鞭笞之酷有甚焉鞭笞不足以爲苦也而誅求之無已有甚焉方耕方耘而罷方幹而去此羈縻之所以爲苦也其教也保長得笞之保正又笞之巡檢之指使與巡檢者又交撻之提舉司之指揮與提司之幹當公事者又互鞭之提舉之官長又鞭之一有逃避縣令又鞭之人無聊生每相與言曰恨不死爾此鞭笞之所以爲甚苦也創袍市巾買弓修箭添弦換包指治鞍轡蓋凉棚畫象法造隊牌緝架㣃椅卓團典紙墨看聽人僱直均茶緡納楷粒之類其名百出不可勝數故其父老之諺曰見曹空手不可以入教場非虛語也都副兩保正大小

兩保長平居於家婚姻喪葬之問遺秋成夏熟絲麻穀麥之邀求遇於城市一飲一食之責望此追於勢而不敢不致者也一不如意則以藝不應法爲名而捶辱之無所不至又所謂巡檢者指使多由此徒以出貧而冒法不顧後禍有踰於保正保長者此誅求之所以爲甚苦也又有逐養子出贅壻也嫁其母而兄弟析居以求免者有毒其目斷其指炙烙其肌膚以自致於殘廢而求免者有盡室以逃而不歸者有委老弱於家而保丁自逃者保丁者逃則法當督其家出賞錢十千以捕之使其有所出當未至於逃至於逃則困窮可知而督取十千何可以得故縣縣常有數十百家老弱嗟咨於道路哀訴於公庭如臣之愚且知不忍使陛下仁聖知之當如何也又保丁之外平戶之家凡有一馬皆令借供逐場教騎終日馳驟往往至於肌羸殘壞而就斃誰復敢言或其主家偶因出處一誤借供遂有追呼笞責之苦又或其家官捕督迫不得已而易之則有抑令還取之苦故人人以有馬爲禍此皆提舉司官吏徇法以生事重爲百姓之擾也臣竊惟古者未嘗不教民以戰也而不聞其有此何則因人之情而爲之法耳夫緣情以推法則愈久而愈行倚威以行令則愈嚴而愈悖此自然之理也獸窮則搏人窮則詐自古及今未有窮其下而能無危者也臣觀保甲一司上下官吏無毫髮愛百姓之意故百姓視其官司不啻虎狼積憤銜怨之人人所同比者保丁執指使逐巡檢攻提舉司幹當官大獄相繼今猶未已雖民之愚顧豈忘父母妻子之愛而喜爲犯上之惡以取禍哉蓋激之至於此極爾臣以爲激而益深安知其發有不甚於此者情狀如此不可不先事而處以保大體爲安靜計夫三時務農一時講武先王之通制也臣愚以爲一月之間併教三日不若一歲之終併教一月農事既畢無他用心人自安於講武而無憾遂可罷提舉司廢巡教官一以隸州縣而俾逐路安撫司總之每俟冬教則安撫司旋擇教官分詣諸邑與令佐同教於地下一邑分兩番當一月起教則與正長論階級罷教則與正長不相誰何而百姓獲優游以治生無終年遁逃之苦無侵漁苛虐之患無爭陵犯上之惡矣且武事不廢威聲亦全豈不易而有功哉又乞罷三路提舉保甲錢糧司又乞罷提舉教閱司又乞罷每歲分保甲爲兩番於十一十二兩月上教不必分作四番且不必自京師遣官視教只乞令安撫司差那使臣爲便並從之

元祐元年殿中侍御史呂陶言伏見保甲之法雖已改更猶有二弊未便於民其一爲罷去二十畝已下免教指揮卻令五等戶有三丁者皆赴冬教一月緣民之貧富不係丁之多少而教與不教則有幸與不幸今田有百畝家有二丁則免教是謂之幸田有十畝家有三丁則赴教是謂之不幸此貧富力役大爲不均於是詔府界三路保甲人戶五等已下地土不及二十畝者雖三丁以上並免教

按籍民爲兵古法也雖置將兵猶然今熙寧之保甲則無益而有害言其無益者則曰田畝之民不習戰鬬不可以代募兵言有害者則曰貪汚之吏並緣漁獵足以困百姓然民之未諳者可以教練而能而吏之爲姦者則雖加之禁戢而不能止故元祐諸賢議更化遲而首欲罷此者以其厲民也今觀呂陶之言以爲民之貧富不係丁之多少而教與不教有幸與不幸遂令人戶五等以下地土不及二十畝者雖三丁以上並免教然則豈貧者不堪爲兵獨富者堪爲兵乎蓋所取必五等以上與田及二十畝者非取其堪爲兵也特以其稍有貲力堪充汚吏之誅求耳蓋介甫所行刻核亟疾之意多惨怛忠利之意少故助役雖良法保甲雖古法而皆足以病民元祐之初苛刻小人用事中外未能盡去知保甲之當罷而第釋五等之田不及二十畝者是猶紾兄臂而諭以徐日攘雞而易以月法既不能盡革而又不能擯棄斥絕其奉法之人則姑少加末減裁量以殺其毒以紓久困之百姓可也以是爲經武强兵之圖不亦悖乎

尚書右僕射司馬光乞罷諸路將官乃詔陝西河東廣南將兵不出戍他路其餘河北差近裏一將更赴河東而諸路逐將與不隸將之兵並更互出戍稍省諸路鈐轄及都監員仍以將官兼都監職事卒不能盡罷將副

光疏曰竊見國朝以來置總管鈐轄都監監押爲將帥官凡州縣有兵馬者其長吏未嘗不兼同管轄蓋知州即一州之將知縣即一縣之將故也先帝欲征伐四夷患諸州兵官不精勤訓練士卒懈弛於是有建議者請分河北陝西河東京東京西等路諸軍若干人爲一將別置將官使之專功訓練其逐州總管以下及知州知縣皆不得關預及其有差使盡留羸弱下軍及剩員以充本州官白直及諸般差使其餘禁軍皆制在將官專事教閱臣愚以爲職事修舉在於擇人不在設官苟得其人雖總管等皆能訓練士卒不得其人雖將官亦何所

寫充今之將官部伺之為總管者也豈為總管等則不能舉職為將官乃能舉職乎此徒變易其名無益事實非惟無益兼復有害凡設官分職當上下相維如身之使臂臂之使指紀綱乃正今為州縣長吏及總管等官而於所部士卒有不相統攝不得差使殆如路人者至於倉庫守宿街市巡邏亦俱乏人雖於條許差將下兵士而州縣不能直差須牒將官將官往往占護不肯差撥萬一有非常之變州縣長吏何以號令其衆制禦姦宄哉

又言竊見近年災傷盜賊頗多州郡全無武備長吏侍衛單寡羇旅盡屬將官多與州郡爭衡長吏勢力遠出其下萬一如李順王倫王均則之寇乘間竊發攻陷郡縣豈不為朝廷憂又祖宗以來諸軍少曾在營常分番出戍蓋欲使之勞筋骨知艱難輕去其家且習山川險阻也自置將以來苟非全將起發然後與將官偕行其餘常在本營飲食遊嬉養成驕惰歲月滋久不可復用又每將下各有部隊將訓練官等一二十人而州又自有總管鈐轄都監監押設官重複虛費祿廩此天下知兵者皆知其非臣愚欲乞盡罷諸路將官其禁軍各委本州長吏與總管鈐轄都監等如未置將已前使州郡平居武備有餘然後緩急可責以守死

八年知定州蘇軾上疏乞存恤河北弓箭社增修條約不報

軾疏言臣竊見北虜久和河朔無事沿邊諸郡軍政少弛將驕卒惰緩急恐不可用武藝軍裝皆不逮陜西河東遠甚雖據即目邊防事勢三五年間必無警急然居安慮危有國之常備事不素講難以應猝今者河朔沿邊諸軍未嘗出征終年坐食進合富强臣近遣所辟幕官李之儀孫敏行親入諸營按視曲折審知禁軍大率貧窘妻子赤露饑寒十有六七屋舍大壞不庇風雨體問其故蓋是將校不肅斂掠乞取坐放債負習以成風將校既先違法不公則軍政無緣修舉所以軍人例皆飲博逾濫三事不止雖是禁軍不免寒饑既輕犯法動輒逃亡此豈久安之道臣自到任漸次申嚴軍法逃軍盜賊已覺少年歲之間庶革此風然臣竊謂沿邊禁軍緩急終不可用何也驕惰既久膽力耗憊雖近戍短使輒與妻孥泣別被甲持兵行數十里即便喘汗臣若加嚴訓練晝夜勤習馳驟坐作使耐辛苦則此聲先馳北虜疑畏或致生事臣觀祖宗以來沿邊要地屯聚重兵

止以壯國威而消敵謀蓋所謂先聲後實形格勢禁之道耳若進取深入交鋒兩陣猶當雜用禁旅至於平日保境備禦小寇即須專用極邊土人此古今不易之論也鼂錯與漢文帝畫備邊策不過二事其一曰徙遠方以實空虛其二曰制邊縣以備敵寶元慶歷中趙元昊反屯兵四十餘萬招刺宣毅保捷二十五萬人皆不得其用卒無成功范仲淹劉滬种世衡等專務整輯番漢熟戶弓箭手所以封殖其家砥礪其人者非一道藩籬既成賊來無所得故元昊服臣今河朔西路被邊州軍自澶淵講和以來百姓自相團結爲弓箭社不論家業高下戶出一人又自相推擇家貲武藝衆所服者爲社頭社副錄事謂之頭目帶弓而鋤佩劒而樵出入山坂飲食長技與北虜同私立賞罰嚴於官府分番巡邏鋪屋相望若透漏北賊及本土强盜不獲其當番人皆有重罰遇其警急擊鼓集衆頃刻可致千人器甲鞍馬常若寇至蓋親戚墳墓所在人自爲戰虜甚畏之先朝名臣帥定州者如韓琦龐籍皆加意拊循其人以爲爪牙耳目之用而籍又增損其約束賞罰奏得仁宗皇帝聖旨見今具存昨於熙寧六年行保甲法準當年十二月四日聖旨强壯弓箭社並行廢罷又至熙寧七年再準正月十九日中書劄子聖旨應兩地供輸人戶除元有弓箭社强壯并義勇之類並依舊存留外更不編排保甲看詳上件兩次聖旨除兩地供輸村分方許依舊置弓箭社其餘並合廢罷雖有上件指揮公私相承元不廢罷只是令弓箭社兩丁以上人戶兼充保甲以至逐捕本界及化外盜賊並皆驅使弓箭社人戶向前用命捉殺見今州縣全藉此等寅夜防托灼見弓箭社實爲邊防要用其勢决不可廢但以兼充保甲之故召集追呼勞費失業今雖名目具存責其實用不逮往日臣竊謂陝西河東弓箭手官給良田以備甲馬今河朔沿邊弓箭社皆是人戶祖業田產官無絲毫之給而捐軀捍邊器甲鞍馬與陝西河東無異苦樂相遼未盡其用近日霸州文安縣及眞定府北寨皆有北賊驚劫人戶捕盜官吏拱手相視無如之何可以驗禁軍弓手皆不得力向使州縣逐處皆有弓箭社人戶致命盡力則北賊豈敢輕犯邊寨如入無人之境臣已戒飭本路將吏申嚴賞罰加意拊循其人輒復拾用龐籍舊奏約束稍加增損別立條目欲乞朝廷立法少賜優異明設賞罰以示懲勸今已密切會到本路極邊定保兩州安肅廣信順安三軍邊面七縣一寨內管自來團結弓箭社五百八

十八村六百五十一夥共計三萬一千四百一十一人若朝廷以爲可行立法之後更敕將吏常加拊循使三萬餘人分番晝夜巡邏盜邊小寇來即搶獲不至狃忕以生戎心而事皆循舊無所改作虜不疑畏無由生事有利無害較然可見奏上不報是月再奏又不報

右東坡所奏元不曾施行然疏中所言可以知當時北邊軍政之弛中天之禍有由來矣

紹聖初樞密院建言往時軍士犯法詔許將官一面決遣以故事無留滯自州縣官預軍事以來動多牽制不得自在今後欲仍舊法及諸軍除轉排補並隸將司州縣毋得輒有所預其非屯駐所在當俟將副巡歷決之餘委訓練官行焉詔從之至是州縣拱手聽其所爲兵將愈驕無復可用矣

紹聖二年御史中丞章惇奏乞教習保甲月分差官按試曾布言保甲固當教習然陝西河東連年進築城寨調發未已河北連被水災流民未復以此未可督責訓練熙寍中教保甲臣在司農正當此職事是時司農官親任其事督責檢察極精密縣令有抑令保甲置衣裝之類非理騷擾者亦皆衝替故人莫敢不奉法其後乃令上番至十一月蔡卞勸上復行畿內保甲教閱法帝屢以督曾布是日布進呈畿內保丁總二十六萬熙寍中教事藝者凡七萬因言此事固當講求然廢罷已十五年一旦復行與事初無異當以漸推行則人不至驚擾若便以元豐成法一切舉行當時保甲存者無幾以未教習之人便令上番及集教則人情洶洶未易安也熙寍中施行亦有漸容臣講求施行次退以語卞卞殊以爲不快

按王介甫嘗言終始言新法便者曾布也若保甲之事則其時布判司農寺條畫多出其建請然紹聖之時布獨不欲復行何也蓋其事繁擾奉行不得其人則徒足以困百姓而實無益於軍實彼章惇蔡卞之徒但欲假紹述之說以遂其私略不顧生民之休戚布在當時視羣小猶爲彼善於此者歟

徽宗崇寍四年樞密院言比者京畿保甲投八百七十一牒乞免教閱又二百三十餘牒遮樞密張康國馬首訴焉乃詔京畿三路保甲並於農隙時教閱其月教指揮勿行　政和時諸路團成保甲六十一萬餘人

十月尚書省言今所在逃軍聚集至以千數小則驚動鄉邑大則公爲劫盜累降指揮許其首身或令投換終未

革絕神宗皇帝以將不知兵兵不知將故分兵隸將統兵官司凡兵之事無所不總則逃亡走死豈得不任其責今見行敕令未有將官與人員任責之法致兵將不加存恤勞役其身至於逃避而任職之人略不加罪近日熙河一路逃者幾四萬將副人員坐視故縱而不問且軍中有長行節級人員將校什長相統同營相依上下相制豈得至其逋亡漫不省察況招軍旣立賞格則逃走安可無禁今參詳修立賞罰十數條並從之

七月湛中孚爲熙河蘭湟路轉運使先是樞密院創招崇威盛銳兩軍三年十月二日中孚自河東入覲帝問新兵教閱就緒否中孚曰教閱易事也臣不知藝祖取天下之兵與神考所分將兵曾無減損若未嘗減損似不須增蓋兵貴簡練不貴多今遽增二軍所費至廣臣不知獻議者於經費之外別有措置或只仰給朝廷也帝愕然曰初議增兵未嘗議費可卽罷去中孚曰惰游之卒不復安於南畝今一旦罷遣而者聚而爲盜弱者轉徙則重爲朝廷憂不若使塡諸營闕無闕聽於額外收管不一二年盡矣帝稱善

政和二年廣西都鈐司奏廣西兩將額一萬三百餘人事故逃亡於湖南北江東西寄招緣諸路以非本職多不用心今兵闕六分乞本路鄰路有犯徒并杖以下情重之人取問犯人除配沙門島廣南遠惡并犯强盜凶惡殺人放火事干化外並依法外餘並免決刺塡從之

宣和三年知婺州揚應誠言諸郡屯戍當隸守臣兵民之任一然後號令不二不然將驕卒橫侵奪細民氣壓州郡有不勝其憂者於是詔自今令隸守臣居無何復詔曰將兵自當遵將官條敎其除前隸守臣指揮其後江浙盜起攻陷州邑東南將兵望風逃潰無復能戰

四年三月臣僚上言伏見近者招刺闕額禁軍樞密院立限十遣以數萬人而期一月道路洶洶相悔云諸軍捉人刺之以補闕額率教人驅一壯夫且曳且毆百姓叫呼或斷指求免日者金明池人大和會忽遮閉大索但長身少年牽之而去云充軍致賣蔬茹者不敢入城行旅市人下逮奴隸皆藏避恐懼事駭見聞今國家閒暇必欲招塡禁軍當明示法令賚以金帛捐財百萬則十萬人應募矣捉人於途實傷國體乞亟行禁止有已强刺涅之人釋遣之以釋羣疑詔如有非願之人速行改正

臣僚言逃卒所在有之當祖宗時軍律甚嚴若在戍還家當役避事必有轅門之戮今既宥其罪且許投獎不制於什伍之長既立赦限又特展日以寬自首之期臣恐逃亡得計其弊滋甚乞除恩赦外不輕與限使知限之不可爲常稍有畏懼從之

欽宗靖康元年詔諸路州軍二稅課利先行樁辦軍兵合支每月糧斛春冬衣賜數方許別行支散官吏請給等

禁軍月糧並免坐倉

自藝祖兵制內則三司外則漕臺歲賦禁軍錢糧之賜取足經常廩給皆有定數或因見戍之勞調發之費則謂之特支或戰士有功將吏有勞隨事犒勞則謂之軍賞皆無定數若夫諸軍闕額未卽招塡則拘其俸廩別作樁備上供入內府隸樞密院自祖宗以來如此而特盛於熙寧間其後詔內外馬步軍自今更不封樁而次年復依舊法封樁大率諸軍司告乏則暫從其請或稍優足則封樁如舊久之事益爲宰路專權則闕額歸朝廷樞筦勢重則闕額復還密院其來久矣崇甯大觀時皆爲朝廷取用以和間鄭居中爲樞密復爭去然密院又自用未始入內帑也內帑則更無考察兵政財用日益淆亂患在不能守祖宗規模而已

詔守令募州縣鄉村土豪爲隊長各自募其親識鄰里以行及五十人以上先與進義副尉三百人以上與承信郎募文武官習武勇者爲統領行日所發州軍授以器甲人給糧半月地里遠者所至州縣接續批支京畿輔郡兵馬制置使司言諸路召募敢勇効用每名先給錢三千赴本司試驗給據訖支散銀絹激賞若監司知通令佐并應有官人能召到敢勇効用事藝高強及二百人以上者乞與轉一官每加二百人依此或監司郡守州縣官以下應緣軍期事件稍有稽緩並依軍法從之

又詔聞希賞之人抑勒強募自今並取情願敢有違戾當議重罰毋得將不堪出戰及已係軍籍者一例充募又詔募武舉及第有材武方略或戰功曾經戰陣及經邊任大小使臣不以罪犯已發未敘及武學有方略智謀及曾充弓馬所子弟及諸色有膽勇敢戰之人並許赴親征行營司方兵盛時年五十以上皆汰爲民及銷併之久軍額闕則六十以上復收爲兵矣

自元豐而後民兵日盛募兵日衰其募兵闕額則收其廪給以爲民兵教閲之費元祐以降民兵亦衰崇寧大觀以來蔡京用事兵弊日滋至於受逃亡收配隷猶恐不足政和之後久廢蒐補軍士死亡之餘老病者徒費金穀少健者又多冗占階級既壞紀律遂亡童貫握兵勢傾內外凡遇陣敗恥於人言第言逃竄河北將兵十無二三往往多是住招故爲闕額以其封樁爲上供之用陝右諸路兵亦無幾种師道將兵入援止得萬五千而已靖康之初召募益急多市井亡賴及操瓢行乞之人固嘗申抑招之令明減刻之罰重末作之禁嚴竄亡之罪至於畫一之詔哀矜痛切亦已無及爲童蔡者烏得不任其咎哉

六月河北制置使劉韐奏近制置种師中領軍到榆次失利兵馬潰散師中不知存在奉聖旨師中下應統制將佐使臣等並與放罪臣契勘用兵失主將統制將佐並合行軍法軍法行則人以主將爲重緩急必須護救若不行軍法緩急之際爭先逃遁主將如路人略不顧恤近年以來高永年陷歿一行將佐及中軍將提轄等並不曾行軍法繼而劉法陷歿今又种師中死軍夫兩軍相遇勢力不加血戰而敗士卒痛有傷折或失主將亦無可言者榆次之戰頃刻而潰統制將佐使臣走出者十已八九中傷者十無一二獨師中不出或謂師中撫御少恩紀律不嚴然師中忠義許國受命即行遇敵奮不顧身古之忠臣未見其比師中初聞右軍接戰已卻即自遣發軍馬傳呼應援時召諸將已無在者至賊兵犯營師中猶未肯上馬使師中有偷生之心聞初敗即行亦必得出使諸將憂失主帥受軍法亦必戮力相救或能破敵今一軍纔卻諸將便不顧主帥相繼而遁意謂全軍潰散必難以盡行軍法諸將初出猶有懼色既聞放罪遂皆釋然朝廷以太原之圍未解未欲窮治今師旅方興深恐無所懲艾遇敵必不用命欲乞特降 指揮應种師中下一行統制將佐並先次施行依已得指揮令依舊軍前自効如能用命立功即與免罪今後非立戰功雖該恩赦不得敘復仍乞降詔優異褒贈師中以爲忠義死事之勸詔种師中下統制將佐並各付降五官仍令劉韐開具職位姓名申尚書省餘依奏

十月樞密院奏召募有材武勇鋭及膽勇人并射獵生戶從之

時京城四壁共十萬人黃旗滿市應募者悉庸丐寒乞之人全無鬭志何㮚用王健募奇兵操瓢行乞羸劣之

人皆躍然應募倉卒未就紀律奇兵亂殴王健殺使臣數十人內前大擾王宗涁斬渠魁數人乃定及出戰爲鐵騎所衝望風奔潰殲焉是時守禦司寄姓名得官者甚多如術人柳彥輔姓謝姓丁人皆冒故舊小人布衣補官不問能否與官告數十道使之妄用

高宗開元帥府於南京初募兵近萬人王旅寡弱至招潰卒收羣盜以補之既卽位始置御營司以大臣主之四年以御營司并歸樞密院

建炎以來朝野雜記御前諸軍者本高宗所收諸將部曲也祖宗以來內外諸軍惟廂禁二色而已禁軍皆隸三衙而更戍於外廂軍者所在有之以守臣節制若禁軍在邊上則文臣爲經略使者統之武臣但爲總管熙寧間內外禁旅合五十九萬人神宗將有事於四夷乃置百三十將其法甚備崇觀後朝廷取其闕額之數以上供故闕而不補者幾半軍興以來所存無幾上在元帥府始招潰卒羣盜以爲五軍後又得王淵楊惟忠等河北之兵建炎元年五月以爲御營五軍然猶未大盛也三年四月又更置御前五軍劉光世所領西兵則謂之巡衞軍在五軍之外是歲又改爲神武五軍紹興元年十二月又改爲行營四護軍張俊稱前軍韓世忠稱後軍岳飛稱左軍劉光世稱右軍併楊沂中中軍入殿前司而吳玠軍如故七年八月光世軍叛降僞齊於是川陝軍更以右護軍爲號十一年四月三宣撫司罷乃改其部曲稱某州駐劄御前諸軍十八年川陝軍亦如之其軍皆不隸三衙由是御前軍又在禁軍之外矣御前軍者帥臣不可得而節制得自達於朝廷令禁兵俱厮役大抵如昔之廂軍將官雖存亦無職事但爲武臣差遣而已愚謂不若併軍於廂籍而改御前軍爲禁軍所在以帥臣節制之而都統制之官爲之副貳庶幾兵民權出於一而緩急可以責成則合祖宗制兵之意矣

建炎之後諸大將之兵寖增遂各以精銳雄視海內而因時制變隨處立營遷易靡定駐劄未有常所有如劉光世軍或在鎮江池州太平韓世忠軍或屯江陰岳飛一軍或戍宜興蔣山惟王彥八字軍隨張俊入蜀而吳玠之兵多屯鳳州大散關和尚原大略可考矣當是時合內外大軍十九萬四千餘而川陝不與及楊沂中將中軍專總宿衛於是江東劉光世淮東韓世忠湖北岳飛湖南王𤫊軍通十二萬一千六百時亦未有常屯紹興五年

王瓊罷以兵五千隸韓世忠王彥以八字軍赴行在七年之秋劉光世將酈瓊叛以七萬人北降劉豫別將王德以八千人歸張俊由是三衙之外惟張韓岳三軍爲盛自三大將之外八年五月呂師古留兵三十屯太平州而劉錡留兵屯鎮江焉至若四川之兵曲端死吳玠併將其兵王庶劉子羽有興元又招集流散立成都伍子羽軍玠又併將其兵故玠之兵十萬玠死胡世將爲宣撫命吳璘以二萬守興州楊政以二萬守興元郭浩以八千人守金州而玠之中部三萬人分屯仙人關內外璘併將之是以四川之兵獨偏重於興州

給事中兼直學士院汪藻言金人爲患今已五年陛下以萬乘之尊而倀然未知稅駕之所者由將師無人而御之未得其術也如劉光世韓世忠張俊王瓊之徒身爲大將論其官則兼兩鎮之重視執政之班有韓琦文彥博所不敢當者論其家則金帛充盈錦衣肉食輿臺廝養皆以功賞補官至一軍之中使臣反多卒伍反少平時飛揚跋扈不循朝廷法度所至驅虜甚於夷狄陛下不得而問正以防秋之時責其死力耳張俊明州僅能少抗奈何敵未退數里間而引兵先遁是殺明州一城生靈而陛下再有館頭之行者張俊使之也臣痛念自去秋以來陛下爲宗社大計以建康京口九江皆要害之地故杜充守建康韓世忠守京口劉光世守九江而以王瓊隸杜充其措置非不善也而世忠八九月間已掃鎮江所儲之資盡裝海舶焚其城郭爲逃遁之計洎杜充力戰於前世忠王瓊卒不爲用光世亦晏然坐視不出一兵方與韓𣏌朝夕飲宴賊至數十里間而不知則朝廷失建康虜犯兩浙乘輿震驚者韓世忠王瓊使之也失豫章而太母播越六宮流離者劉光世使之也嗚呼諸將以負國家罪惡如此而俊自明引兵至溫道路一空民皆逃奔山谷世忠逗遛秀州放軍四掠至執縛縣宰以取錢糧雖陛下親御宸翰召之三四而不來元夕取民間子女張鐙高會君父在難而不恤也瓊自信入閩所過邀索千計公然移文曰無使枉害生靈其意果安在哉臣觀今日諸將用古法皆當誅然不可盡誅也惟王瓊本隸杜充充敗於前而瓊不救此不可赦當先斬瓊以令天下其他以次重行貶降使以功贖過臣愚以爲虜退之後正大明賞罰再立紀綱之時莫若擇有威望大臣一人盡護諸軍雖陛下親軍亦隸其節制稍稍以法裁之凡軍輒敢擅移屯以護駕爲名者自主將以下悉論如法仍使於偏裨中擇人才之可用

者間付以方面之權待其有功加以爵秩陰爲諸將之代此今日所最急者惟陛下與大臣熟議斷而行之

起居郎胡寅上疏言趙充國西漢名將曹操三國英雄其用兵無不屯田積粟而今日之兵開口待哺此何理也自古臨敵有用命者有不用命者故藝祖皇帝嘗出入行間以劒斫士卒皮笠記其退縮者事定而誅之若其摧堅陷陣則賞不旋踵是謂有賞有刑旌別勇怯而今之賞功全陣轉授未聞有以不用命被戮者此何理也自古行賞其將帥勳閥尤異者則遷其官秩或封以國邑若其士卒則犒賜而已或以金帛予之而已今自長行以上皆以眞官賞之人挾券歷請厚俸至於以官名隊此何理也自古利權盡歸公上予奪操縱惟君所命如李牧之軍市租如藝祖命邊將回易之類則衣糧器械賞設之費皆出其中今煮海榷酤之入遇軍之所至則奄而有之闤闠什一之利半爲軍人所取至於衣糧則日仰於大農器械則必取之武庫賞設則盡出於縣官此何理也自古制兵有事則付之將帥無事則歸之天子光武中興可謂馬上取之之時矣猶且不假將帥以久權鄧禹取三輔總數十萬衆一旦無功奪之如探囊中物今總兵者以兵爲家若不復肯捨者曹操曰欲孤釋兵則不可也無乃類此乎自建炎以來易置宰執凡四十餘人矣謀慮不臧政事不善雖台衡之重股肱之親一言而去之何獨將帥而不可進退以均勞佚之任拔沈滯之材乎此又臣所未曉也自古制兵必有實數戰鬬則有敗北平居則有死亡緩急則有散逸此不能免也今諸軍近者四五年遠者八九年未嘗落死損逃亡之數豈皆不死乎抑隨死隨補乎逃而不以告敗而不以告死而不以告補而不以告不可也以補者之姓名充死者之妻子不可也不然軍籍何自而無缺乎此又臣之所未曉也自古制兵必去冗食存精銳分爲等級如所謂百金之士千金之士則戰之所恃以必勝者其餘充聲勢備輜重而已則所以食之役之者不敢與銳卒班焉雖其等如是然無非軍旅之用也今諸軍則無所不有矣避賦役免門戶者往焉納賄賂求官爵者往焉有過咎不得仕者往焉犯刑憲畏逮逋者往焉違科舉失士業者往焉則又有鄉黨故舊之人百工手藝之人方技術數之人音樂俳戲之人彼所以輻輳雲萃者非有勢以庇之乎非有利以聚之乎不然人生各有業何必軍之從此又臣之所未曉也

按建炎中興之後兵弱敵强動輒敗北以致王業偏安者將驕卒惰軍政不肅所致汪彥章胡致堂二疏切中時

弊故備錄之

建炎四年詔神武右軍統制張俊言牙軍軍兵多係招集烏合之衆欲將上等改刺勝捷次等刺振華振武庶幾軍政歸一易於訓練詔依其後以河北人充河北振武其餘人刺陝西振華

紹興元年金人留承楚淅西大帥劉光世守鎮江欲攜貳之乃以金銀銅爲三色錢其文曰招納信寶獲虜人則縱遣而還之未幾踵至得數千衆皆給良馬利器用之如華人因創赤心奇兵兩軍頗得其用二年左僕射呂頤浩請舉兵北向以復中原且謂天時人事今皆可爲何者昨自淮揚之變兵械十亡八九未幾虜分三道入寇江浙兵皆散而爲盜自陛下尊意軍政稍汰其冗修飭器械今張俊軍三萬有全裝甲萬副刀槍弓箭皆備韓世忠軍四萬岳飛軍二萬三千王𤫊軍一萬三千雖不如俊之軍亦皆精銳劉光世軍四萬老弱頗衆然選之可得其半又神武中軍楊沂中後軍呂師古皆不下萬人而御前忠銳如崔增姚端張守忠軍亦二萬臣上考太祖之取天下正兵不過十萬況今有兵十六七萬何憚不爲且向者羣盜四擾朝廷枝梧不暇今悉已定又自虜之南牧莫敢攖其鋒者近歲張俊獲捷於四明韓世忠振於鎮江陳思恭擊於長橋而張榮又大捷於淮甸㝡由虜貪殘太甚天意殆將悔禍又虜以中原付之劉豫而豫煩碎不知國體三尺童子知其不可立國事固可料覘宇文虛中密奏雖未可信然虜騎連年不至淮甸必有牽制天意蓋可見矣今韓世忠已到行在臣願睿斷早起命世忠張俊與臣等共議決策北向令世忠由宿泗劉光世由徐曹以入又於明州留海船三百隻令范溫閻臯乘四月南風北去徑取東萊此數路皆有糧可因不必調民饋運大兵既集豫必北走所得諸郡就擇土豪爲守虜舉兵來爭其勢則彼出我入彼入我出擾之數年中原可復況今之戰兵其精銳者皆中原之人恐久而銷磨異時勢必難舉此可爲深惜者也及聞桑仲進兵乃議大出師身自將軍北向且言近聞虜僞合兵以窺川陝若於未來舉兵必可牽制陝西之急萬一王師遂豫則彼必震恐令韓世忠自京入關此亦一奇也

按頤浩之言美矣然帝信其說而頒督師之命纔至常州而部將叛之竟稱疾不進略不能北向發一矢復還相

也功業無聞焉以所言當時軍旅事情稍備故錄之

四年樞密院上言提舉御前軍器所申本所萬全雜役以五百人為額自戶部裁減月給盡皆逃遁若依戶部所申月米五斗五升每日不及二升麥四斗八升每斗折錢二百日支食錢一百委是贍養不足詔戶部裁定於月糧一石七斗內作一石九斗　五月詔神武義軍統制王瓊下揀閱到第三等軍兵一千六百六十人撥填諸州廂禁軍

軍防令諸軍招揀等杖天武第一軍五尺有八寸捧日天武第二軍神衛五尺七寸三分龍衛五尺七寸拱聖神勇驍捷驍捷龍猛清朔五尺六寸五分驍騎雲騎驍勝宣武殿前司虎翼水軍五尺六寸武騎寧朔步司軍虎翼等五尺五寸廣捷威勝廣德克勝等五尺四寸五分克戎萬捷雲捷橫塞等五尺四寸亳州雄勝飛騎威遠等五尺三寸五分濟州雄勝騎射橋道等五尺三寸揀中廣効武和武肅忠靖三路廂軍五尺二寸

七年樞密院言勘會累降指揮諸軍不得互相招收及拖拽別軍官兵訪聞昨來諸軍內有因事走投別軍之人竊慮互相識認別致紛爭理宜措置詔諸軍應今日以前收到別軍官兵特免根究自後更不許招誘拘藏十一年四月給事中范同以諸將握兵難制獻策於秦檜且以柘臯之捷言於上召張俊韓世忠岳飛入覲論功行賞皆除樞密副使張俊首納所部兵乃分命三大帥副校各統所部自為一軍更其銜曰統制御前軍馬罷宣撫司遇有出師取旨兵皆隸樞密院仍舊駐劄而四川大將兵亦分屯就糧曰興成階鳳文龍利閬金洋綿房西和州大安軍興元隆慶潼川府凡十四郡焉故今鎮江大軍則韓世忠之舊部建康大軍則張俊之舊部鄂州大軍則岳飛之舊部紹興末年荊南江州池州又皆新刱兵籍荊南所屯則劉錡所招效用兵以鄂州之兵江池之軍則三衙舊部之卒屯戍者江州一軍大抵皆茶寇也而興元府興州金州三都統兵則本曲端吳玠關師古之徒關西之舊部考乾道之末建康都統司兵約五萬人池州都統司兵一萬二千人鎮江府都統司兵四萬九千人荊南都統司兵二萬人興元都統司兵一萬七千人金州都統司兵一萬一千人其後分屯列戍增損不常揀練團併

十三年詔殿前司等處統領將官本請受外別無供給職田之類贍養不足差官管運侵擾軍政可與逐月支破供給統制副統制月一百五十貫統領官以至準備將各支給有差庶可贍足其家責以後效若諸軍仍前擅差軍兵回易興販依私役禁軍法所販物貨計贓坐罪州縣知而不舉與犯人同罪

二十九年樞密院言勘會內外諸軍招人多收技藝工匠販賣之徒致人材短小形質怯懦敗壞軍政可自今並依等杖招刺壯健堪披帶人如違重寘典憲從之

孝宗隆興二年殿前司言諸軍法兵級年及六十將校年六十五減充剩圓支破請受內有戰功亦止半給近年以來僥求全支又有年及不行減落支費浩瀚不免橫取於民乞今所屬遵依舊法逐營置籍鄉貫年甲招刺年月悉書於籍一留本營一留戶部一留總領以備開落使用詔依

乾道元年詔三衙及江上諸軍今後陞差須候年限及日方許申請

遷補之制凡諸軍校歲月有久近功效有優劣或聯比其名而加遷擢名曰排連其有戰功或大禮郊恩以次遷補則曰轉員惟老病過失者不在遷補之限軍防令諸軍轉補將校者指揮使闕以副指揮使充副指揮使闕以都頭充都頭闕以副都頭充副都頭闕以軍分十將諸禁軍將轉補滿三年者十人闕三人七人至五人闕二人三人闕一人雖未滿三年者八人闕五人七人闕四人五人闕三人三人闕二人者並行轉補諸禁軍將校軍頭十將應轉補者當職官體量依揀禁軍法無病卻乃試弓弩內槍刀標牌手各粗習爲應法入得轉補即有病悴或年六十上或轉補後犯贓枉法踰濫情重以上雖該恩並隔下其差出者勿拘體量在別州者隨所在州體量訖報住營處諸就糧軍闕將校應轉補者逐處各於見管一等軍分通理所闕人數遞遷如不足申總管或安撫鈐轄縣鎮先於本州州於本路比州及以次州一等軍分內選經轉補及二年者填闕又不足逐司報本處隨轉補文字且奏諸禁軍轉補排連將校節級正管者各依職次指揮卻相壓差管及差同管與下名將校節級一等職名者各以補授先後爲次諸禁軍已經轉補排連而有以前功賞武藝應轉資者先於舊職上轉備後於已轉資上轉補排連如無闕即於應排轉名次下額外補諸軍以過犯應隔轉補排連未經

隔而有戰功及傷中者免隔諸廂軍歷補員僚備錄所降朝旨給牒補節級者給帖諸禁軍轉補排連限一季內奏廂軍十日諸馬軍龍猛步軍龍騎歸遠壯勇將校兵級雖犯徒到營不曾犯盜聽補轉排連諸部作院將校所管工匠三百人以上闕及三人餘遇有闕日轉補及三年依名次遞遷

開禧元年興元都統秦世輔言本司諸軍闕額頗多紹興之末管二萬九千餘人乾道三年以二萬七千人爲額今管二萬五千四百餘人所差發出戍官占實一萬一百四十三人點閱所部堪披帶者僅六百二十七人欲乞許本司酌紹興末年元額招刺補填從之

葉適論廂禁軍弓手土兵曰廂軍供雜役禁軍教戰守弓手爲縣之巡徼土兵爲鄉之控扼夫供役有兵備戰有兵巡徼有兵控扼有兵大州四五千人中州三千人小州二千人計一兵之費其正廩給之者居其一焉因兵而置營伍將校其上則路分鈐轄總管者居其一焉恩賜閱視借請券食者居其一焉緣兵之蠹弊虧公病私者又居其一焉民之所謂第一等戶盡其賦入不足以衣食一兵今州郡二稅之正籍盡入上供者及其所趁辦酒稅窠名盡以上供者朝廷既自以養大兵而州郡以其自當用度者又盡以養廂禁土兵又有配隸罪人牢犴充塞亦州郡所養然則財安得不匱而民安得不困乎夫所以養兵者爲其有事而戰不爲其無事而備也無事而備則必有不養之兵而後可今養之於無事竭州郡之力以衣食之固非所以戰也則雖有百萬之兵而不免自貶爲至弱之國乃其勢之宜然耳故不減宿衛屯駐之大兵則國力不寬不減廂禁弓手土兵則州郡之力不寬夫立法定制於重滯繁擾之中以困民爲安強以耗國爲仁惠以疲士大夫之精力爲用材以人心益陋所守益卑者爲遠識以不可舉動爲依國以養兵不戰爲消姦雄之心遂至於忘讎恥棄諸華廢天命禮壞樂失積眾弊而莫革者宿衛屯駐之兵困之於上廂禁弓手土兵困之於下而已陛下思之於外而不圖其內患行其所難而不實爲其所易者何哉

古之兵皆出於民者也秦漢始有募兵然猶與民兵參用也唐之中世始盡廢民兵而爲募兵夫兵既盡出於召募於是兵與民始爲二矣兵與民爲二於是兵之多寡不關於國之盛衰國之存亡不關於民之叛服募兵之

數日多養兵之費日浩而敗亡之形反基於此唐自天寶以來內外皆募兵也外兵則藩鎭擅之內兵則中人掌之其勢不相下而其力足以相制故安史反叛而郭子儀李光弼以節度之兵誅之朱泚僭亂而李晟渾瑊以神策之兵誅之及其衰也宦官則以內兵而劫制人主方鎭則以外兵而擅廣土地及朱溫舉兵內向盡夷中人廢神策而唐之鼎祚移於內楊行密錢鏐馬殷王建劉仁恭李茂貞之徒以卒伍竊據一方而唐之土宇裂於外而唐遂亡矣中更五代則國擅於將將擅於兵卒伍所推則爲人主而國輿焉非以得其民也其所廢則爲獨夫而國亡焉非以失其民也宋有天下藝祖太宗以兵革剷平海內暨一再傳則兵愈多而國勢愈弱元昊小醜稱兵構逆王旅所加動輒敗北卒不免因循苟且置之度外洎女眞南牧徵召勤王之師動數十萬然援河北則潰於河北援京城則潰於京城於是中原拱手以授金人而王業偏安於江左建炎紹興之間驕兵潰卒布滿東南聚爲大盜攻陷城邑荼毒生靈行都數百里外率爲寇賊之淵藪而所謂寇賊者非民怨而叛也皆不能北向禦敵之兵也張韓劉岳之徒以輔佐中興論功行賞視前代衛霍裴郭曾無少異然究其勳庸亦多是剷平內寇撫定東南耳一遇女眞非敗則遁縱有小勝不能補過而卒不免用屈己講和之下策以成宴安江左之計及其末也夏貴之於漢口賈似道之於魯港皆以數十萬之衆不戰自潰於是賣降効用者非民也皆宋之將也先驅倒戈者亦非民也皆宋之兵也夫兵旣不出於民故兵愈多而國愈危民未叛而國已亡唐宋是也古者籍民爲兵其法不過因其戶田之可賦者賦之年齒之可任者任之民固不容於倖免而亦不可以濫入司馬法曰使智使勇使貪使愚蓋言戶盡爲兵則君子小人賢與不肖俱出其間也自募兵之法行於是擇其願應募者而所謂願應募者非游手無藉之徒則負罪亡命之輩耳

汪鍾霖甘卿甫纂校

兵類一

歷代兵制

續通考 按有宋南北兵制自太祖建隆時定制至神宗熙寧時中多更變故史志以建隆以來之制與熙寧以後之制分爲二大目自建炎下則以熙寧以後統之今纂續考而僅斷自寧宗則史志既無可詳徵而紀傳又多偏舉故於兵制門內凡寧宗前制度宜載者皆因事追敘之禁衞郡國二門凡史志熙寧以後禁廂軍之制皆節其大畧登之各卷之前而以寧宗後紀傳之文遞列於後遼金元以兵興國遼有鄂爾多巴納部族等名金有貝勒明安穆昆等號元制宿衞諸軍在內鎮戍諸軍在外內外相維以制輕重之勢其見於志傳者亦各依次編輯明代京營之制則仍仿馬考敘唐府兵之例載之兵制而不入禁衞其侍衞上直軍四衞營專主護駕巡緝之事此右羽林之類故入禁衞至衞所在京在外俱有分之未免割裂而不完故總其大綱入兵制而在外者亦互見郡國若班軍即衞卒之番上於京營者故與清理軍伍及賞功之制皆入兵制邊防民壯土兵則入之郡國海防江防則分入之郡國舟師餘俱以類分入各門庶可展卷而得其條理云

兵制宋寧宗嘉泰四年六月置諸軍帳前雄校以軍官子孫補之

嘉定十年四月詔出戍官兵全給其家 按光宗紹熙元年知常德府王銖言沿邊城砦之官以備疆場不虞廩祿既薄給不以時孤寒小吏何以養廉致使熟視姦猾泄漏禁物公私庇蔭恬不加問從而徇私受賕者有矣弓手士軍戍卒傭直糧食累月不支迫於饑寒侵漁蠻獠小則致訟爭大則啟邊釁乞嚴飭州軍按月廩給如其未支守倅即不得先請已俸庶俾城砦官兵有以存濟緩急之際得其宜力安邊弭盜莫[illegible]爲急此寧宗時出戍全給之制

十一年臣僚請汰中外諸軍老弱卒 先是中書舍人莊夏言今日之患莫大於兵冗乞行下將帥令老弱自陳得以子若弟姪若壻強壯及等者收刺之代其名糧帝曰兵卒子弟與召募百姓不同卿言是也至是臣僚言軍政

文瀾書局石印

所先莫如汰卒若千兵中有百人老弱遇敵先奔卽千人皆廢矣乞嚴飭中外將帥務覈其實

理宗淳祐十一年御史臺奏軍功賞格違法之弊　御史臺條奏言在法邊戍獲捷奇功制閫軍帥舉奏授官必其人身親行陣有戰禦功今日守闕進勇副尉至承信郎承節郎者乃以奉權要酬私恩或轉售於人方等第賞功之初卽竄名其中甚至承受廳吏厮卒之流足跡未出都門而沾親冒矢石往來軍旅之恩授以名器請申嚴閫帥令立功人親授告身庶革冒濫寶祐五年樞密院言應從軍職事必立戰功弁隊伍中人曾經拍試武藝若訓練官以遞而升者或年限未及仍帶權字俟年及方升正統制此定法也近年任子雜流冒授者繇統領至總管留幾何時超躐而進甫得總管卻恥軍職輒稱私計不便或託父母老疾巧計離軍又以筋力未衰求差正任甚非法意至咸淳中大將若呂文德夏貴孫虎臣范文虎輩矜功怙寵慢上殘下行伍功賞視爲已物私其族姻故舊俾將士身膏草莽而姦人坐竊其勳爵矣

寶祐五年七月詔諸路閫帥司招塡軍額申嚴占借之禁

初寶慶間給事中莫澤奏曰州郡禁軍平時則以防寇盜有事則以備戎行實錄於朝廷非州郡可得私役比年州郡軍政隳廢吝於廩給闕額恆多郡官主兵官有竄占寓公有借事存留者不什一雖號主兵僅守虛籍莫敢號召且一兵請給歲不下百緡以小計之一郡占三百人是虛發三萬緡也私役禁軍素有常憲守帥闢園池建第宅不給餐錢寓公去城遼絕類得借兵擾害鄉閭近而輔郡至有寓公占四五百兵者良由兵官之權輕而私占之禁弛也乞嚴戒監司守倅等止許借廂軍仍不得妨教閱餘官雖廂軍亦勿借至是復申其禁

度宗咸淳二年五月詔諸節制將帥討軍實節浮費毋占役兵士致妨訓練

案占役日多則軍額日闕軍額日闕而廩給反日增此宋軍制之所以壞也志中言咸淳時軍將往往虛立員以冒稍食以建康言之有神策二軍有游擊五軍有親兵二軍有制効二軍有靖安唐灣水軍有游擊采石水軍有精銳破敵軍有効用防江軍原其初起惟騎戎兩司額耳後乃各創軍名額多而員少一統制月請以會子計之戍一萬五百千九年四川制司有言戍兵生券人月給會子六千蜀郡物價翔貴請增人月給九千當是時財賦

之出有限廩稍之給無涯朘民膏血盡充邊費金帛悉歸於二三大將之私帑國用益竭而宋亡矣

十年十二月時恭帝即位提舉興國宮呂師夔請募兵江州詔知州錢真孫同募尚書省以錢米給之

時邊報日聞召募尤急官降錢甚優厚所司莫能體上意執民爲兵或甘言誑誘或詐言賈舟候負販者登舟輒載之去或購航船人全船疾趨所隸或令軍婦冶容誘於路盡涅刺之由是野無耕人途無商旅往往聚丁壯數十而後敢入市民有被執而赴水火者有自斷指臂以求免者有與軍人抗而殺傷者無賴乘機假名爲擾自景定元年至咸淳九年凡招軍二十三萬三千有奇

恭帝德祐元年二月詔募兵

三月以公田給佃主令率其租戶爲兵

十一月詔被俘將士能率衆來歸者以人數補官能立功者予節鉞諸閫以下官以所招人多寡行賞

十二月給封樁庫錢爲兵備又出安邊封樁庫金付浙東諸郡爲兵備

遼制凡民年十五以上五十以下隸兵籍

人鐵甲九事馬韉轡馬甲皮鐵視其力弓四箭四百長短鎗錍鎝斧鉞小旗鎚錐火刀石馬盂粆一斗粆袋搭氈繖各一縻馬繩二百尺皆自備每正軍一名馬三匹打草穀守營鋪家丁各一人人馬不給糧草日遣打草穀騎四出鈔掠以供之鑄金魚符調發軍馬其捉馬及傳命有銀牌二百凡舉兵帝率蕃漢文武臣僚祭神告陵乃詔諸道徵兵惟南北奚王東京渤海兵馬燕京統軍兵馬雖奉詔未敢發兵必以聞上遣大軍持金魚符合然後行始聞詔攢戶丁推戶力覈籍齊衆以待自十將以上次第點集軍馬器仗符至兵馬本司自領使者不得與惟再共點軍馬訖又以上聞量兵馬多少再命使充軍主與本司互相監督又請州五方旗鼓然後皇帝親點將校又選勳戚大臣充行營軍馬都統副都統都監各一人又選諸軍兵馬尤精銳者三萬人爲護駕軍又選驍勇三千人爲先鋒軍又選剽悍百人之上爲遠探攔子軍以上各有將領又於諸軍每部量衆寡抽十人或五人合爲一隊別立將領以備勾取兵馬騰遞公事其南伐點兵多在幽州北千里鴛鴦泊及行並取居庸關曹王峪白馬

口古北口安達馬口松亭關榆關等路出兵不過九月還師不過十二月皇帝親征留親王一人在幽州權知軍國大事既入南界分為三路廣信軍雄州霸州各一駕必由中道兵馬都統護駕等軍皆從至宋北京三路兵皆會以議攻取及退亦然三路軍馬前後左右有先鋒遠探攔子馬各十數人在先鋒前後二十餘里夜行十里或五里少駐下馬側聽有無人馬之聲其打草穀家丁各衣甲持兵旋團為隊又於本國州縣起漢人鄉兵萬人隨軍專伐林木填道路敵軍既陣量其陣勢小大山川形勢往回道路救援捷徑漕運所出各有以制之然後於陣四面列騎為隊每隊五七百人十隊為一道十道當一面各有主帥最先一隊走馬大譟衝突敵陣得利則諸隊齊進若未利引退第二隊繼之退者息馬飲水麨諸道皆然更退迭進又令打草穀家丁馬施雙帚因風疾馳揚塵敵陣更互往來敵既饑疲目不能視可以取勝若陣南獲勝陣北失利主將在中無以知之則以本國四方山川為號聲以相聞得相救應若帝不親征重臣統兵不下十五萬眾三路往還北京會兵進以九月退以十二月行事次第皆如之若春以正月秋以九月不命都統止遣騎兵六萬不許深入但於界外三百里內耗蕩生聚不令種養而已軍入南界步騎車帳不循阡陌三道將領各一人率攔子馬各萬騎支散遊奕百十里外更迭覘邏及暮以吹角為號眾即頓舍環繞御帳自近及遠折木梢屈為弓子鋪不設鎗營塹柵之備每軍行鼓二伐不問晝夜大眾齊發未遇大敵不乘戰馬俟近敵師乘新羈馬蹄有餘力成列不戰退則乘之多伏兵斷糧道冒夜舉火上風曳柴饋餉自齎散而復聚善戰能寒此兵之所以強也

太宗天顯九年十一月括陽城及洼只城所俘丁壯籍於軍

聖宗統和八年五月以宋降卒分隸諸軍

興宗重熙中彰愍宮使蕭罕嘉努陳西戍及補役之弊

時帝詔天下言治道之要罕嘉努言臣伏見比年以來高麗未賓準布猶強戰守之備誠不容已乃者選富民防邊自備糧糗道路修阻動淹歲月比至屯所費已過半隻車單轂鮮有還者其無丁之家倍直傭僦人憚其勞半途亡竄故戍卒之食多不能給求假於人則十倍其息至有鬻子割田不能償者或逋役不歸在軍物故則復補

以少壯其鴨綠江之東大率如此況渤海女直高麗合從連衡不時征討富者從軍貧者偵候加之水旱菽粟不

登民以日困蓋勢使之然也方今最重之役無過西戍如無西戍雖遇凶年困弊不至於此若能徙西戍稍近則往來不勞民無深患且諸部俱有補役之法昔補役始行居者行者類皆富實故累世從戍易爲更代近歲邊虞數起民多困乏既不任役事隨補隨缺苟無上戶則中戶當之曠日彌年其窮益甚所以取代爲艱也非惟補役如此在邊戍兵亦然欲爲長久之便莫若使遠戍疲兵還於故土薄其徭役使人人給足則補役之道可以復故也

道宗咸雍四年二月詔元帥府募軍　案遼兵制之大目有四其宮帳軍則帝與后所置生則扈從死則守陵者也其部族軍則出自各部族分隸南北府而守衛四邊者也其京州軍則出自民間之丁籍者也其屬國軍則凡臣服於遼者各出其軍以供驅使者也百官志曰四者各自爲軍體統相承分數秩然雄長二百餘年凡以此也又按遼時兵機武銓羣牧之事皆屬北樞密院（謂之北院）軍國大政則北南宰相皆佐理之北南大王亦掌部族軍民之政北南院都統軍司掌北南院從軍之政令北南詳衮司掌北南院部族軍馬之政令北南院都部署司掌北南院部族軍民之事北樞密院專主兵所謂北衙不治民也南樞密院專主民所謂南衙不主兵也以上所列有兵民兼治者有專治兵者遼初氈車爲營硬寨爲宮御帳之官不得不謹故有侍衛司北南護衛府宿衛司禁衛局宿直司硬寨司諸官又有四帳都詳衮司掌四帳軍馬之事錫里司掌皇族之軍政其北南面各官之掌兵事者北面部族官而下則北面軍官自天下兵馬大元帥（皇子親王爲之）至各詳衮司爲目盈百北面邊防官中上京路諸司以之控制諸奚遼陽路諸司以之控扼高麗長春路諸司以之控制東北諸國南京諸司以備禦守國西京諸司以之控制西夏此外尚有諸路各司皆以助軍政北面行軍官中得行樞密院至行軍都統所其目幾三十北面屬國官因各屬國之酋長與契丹人區別而用其目更夥（以上南北官所治皆北面之事）南面朝官中（得燕代十六州乃始置南面官以下專治漢人軍馬之事）漢人樞密院掌漢人兵馬之政又有諸衛武官自大將軍至左右神威軍爲目二十一南面京官中有南京侍衛親軍馬步軍各官黃龍府侍衛親軍馬步軍名官南面方州官中則有各州某軍節度使至指揮使各官又有觀

察至團練等官南面軍官中有都檢點都團練以下等官南面邊防官則自招安使以下至處置使司各官皆載
在百官志

金穆宗九年募軍得甲千餘　案金甲兵之數始見於此蓋未嘗滿千也遼人嘗言女直兵若滿萬則不可敵至太
祖二年十一月出河店之戰兵始滿萬云

太祖即位之二年始命以三百戶爲穆昆穆昆十爲明安
繼而諸部來降率用明安穆昆之名以授其酋領而部伍其人及拉林鴨水鐵驪拜格之民皆附東京既平山西
繼定內收遼漢之降卒外籍部族之健士嘗用遼人額哩頁以北部百三十戶爲一穆昆漢人王六兒以諸州漢
人六十五戶爲一穆昆王伯龍高從祐等並領所部爲一明安至太宗天會二年平州既平宗望恐風俗揉雜民
情弗便乃罷是制諸部降人但置長吏以下從漢官之號至五年伐宋調燕山雲中中京上京東京遼東平州遼
西長春八路民兵隸諸萬戶其間萬戶亦有專統漢軍者

天輔七年四月詔自今軍事若皆中覈不無留滯應此路事務申都統司餘皆取決樞密院　案應此路三字王圻
續通考直改作應州路

熙宗皇統三年六月初置驍毅軍

五年分明安穆昆爲上中下三等宗室爲上餘次之
時罷遼東漢人渤海明安穆昆承襲之製浸移其權於本國人故有此制至海陵天德二年省併中京東京臨潢
咸平泰州等路節鎮及明安穆昆俱上中下之名但稱爲諸明安穆昆循舊制閒年一徵發以補老疾死亡之數

世宗大定三年八月詔罷契丹明安穆昆以其戶分隸女直明安穆昆
海陵南伐籍契丹丁壯爲兵部人不願行遂反大定二年九月獲契丹斡罕餘衆悉平故有此詔

十五年十月遣吏部郎中富察烏珲等十人分行天下再定明安穆昆戶每穆昆戶不過三百七穆昆至十穆昆置
一明安

至二十年又以祖宗所立明安穆昆戶口繁簡地理遠近不同正隆之後所授無度及大定間亦有功多未酬者遂更定以詔天下復命新授者並令就封其穆昆人內有六品以下職及諸局承應人皆爲遷之三從以上族人願從行者明安不得過十戶穆昆不得過六戶

章宗明昌六年十一月初定明安穆昆鎮邊後放免者授官格 承安元年二月初造虎符發兵 至四年五月更定給發虎符制著於令宣宗貞祐三年七月更定所造諸符樞密院鹿宣撫司魚統軍司虎

五年正月定明安穆昆軍前怠慢罷世襲制

十二月定管軍官受所部財物輒放離役及令人代役法

泰和元年三月更定鎮防千戶穆昆放老人除格四月詔諭契丹人戶累經僉軍立功者官賞恩例與女直人同

五年六月制鎮防軍逃亡致邊事失錯陷敗戶口者罪八年閏四月詔更定明安穆昆承襲程試格又定保甲 軍殺獲南軍官賞

宣宗貞祐二年九月禁軍官圍獵 以秋稼未獲故也三年九月亦如之

三年正月尚書省言內外軍人入粟補官者多行伍浸虛請俟平定應監差者與三酬門戶有職事者升一等其子弟應蔭者罷之詔可

是月敕尚書省入粟補官者毋括其戶爲軍有司議賞軍功毋有所阻格

四月籍赴選監當官爲軍既而免之 時下令僉軍會任子爲監當者春赴吏部選宰執命取爲監軍官 皆憤惱哀號交愬臺省已而帝知其不可用免之至元光末備潼關黃河又僉軍諸使者歷縣邑自見居官外無文武大小職事官皆充軍物議紛然後亦罷之

八月詔武舉官非見任及已從軍者隨處調赴京師別爲一軍備用

興定元年二月命樞密院汰罷軟軍士

六月詔樞密院遣經歷官分諭行院嚴兵利器以守衝要仍禁飲宴違以軍律論

八月增定擒捕逃軍賞格及居停人罪　按金自承安用兵軍中設監戰官興定二年十一月轉運使伊　福僧言曰軍中設監戰官論議之間動相矛盾不懲其失反以爲法若輩平居皆選才勇自衛一旦有急驅疲懦出戰盡不敗事罷之爲便書奏朝廷畧施用焉傳文所載如此

三年正月定鎮戍征行軍官減資歷日月格

二月定軍中四品以下將校有罪主將便宜決罰

時胥鼎言軍中誅賞近制須聞朝廷賞由中出示有所歸可部分失律主將不得創治其罪不可詔尚書樞密雜議宰臣請城守野戰將校有罪從七品以下許便宜決罰餘悉奏裁帝曰七品以下才令治之將權太輕或至悞事自今四品以下聽決

四年九月更定安泊逃亡出征軍人罪及捕獲賞格

五年八月詔南征潰軍復歸而能力戰者依出界立功格賞之

十二月詔罷新僉民軍減樞密院掌兵官及京城戍兵仍諭行院帥府毋擅增設補僉

又定詐誘征防軍人逃亡罪法

元光元年八月定西征將士官賞有差

二年二月詔軍官犯罪除大罪外有武藝善掌兵者量才復用

四月籍閑官豪右親丁及遼東河北客戶爲軍又募西山獵戶爲軍五月僉河南路寄居官民充軍七月詔籍陝西僑居官民爲軍

八月詔賞京兆路官軍保全南山諸谷之官以所全人數多寡爲等第

千人以上官一階三千人以上兩階五千人以上三階仍升職一等能力戰護之者又增一階戰歿者就以贈之

哀宗正大二年議選諸路精兵直隸樞密院

時先設總領六員分路揀閱因相合併每總領所率數萬人權勢既長乃易總領爲都尉[illegible]

列曰建威虎威破虜振威鷹揚虎賁振武折衝蕩寇殄寇必以先嘗秉師權者居是職雖諸府行院亦不敢以貴

臨之

[illegible][illegible]喀齊略傳曰哀宗在東宮日立十三都尉每尉不下萬人强壯趫捷極爲精練歩卒負擔器甲糧糗重至六

七斗一日夜行二百里忠孝軍萬八千人皆回紇河西及中州人被掠而逃歸者人有從馬以騎射選之乃得補

親衛騎兵武衛護衛選外諸軍又二十餘萬故自即位以後屢有太昌原倒回谷之捷四年七月僉民軍　時元

兵入京兆關中大震故僉民軍

天興二年九月詔汰冗軍及定官吏軍兵月俸自宰執以下至於卑隷八月支六斗

初有司定減糧人頗怨望帝聞之欲分軍爲三上軍有司給八斗中七斗下六斗人復怨不均乃立射格而上中

軍亟多受賞連中者或面賜酒人益爲勸

大金國志曰金制凡用師征伐之會上自大元帥中自萬戶下自百戶其於飲酒會食一切起居動止之禮略

無間別所以上下情通無閉塞之患疑慮之端國有大事適野畫灰而議自卑者先議畢即漫滅之不聞人聲

軍將大行會而飲使人獻策主帥聽而決擇焉其合者即命爲特將任其事暨師還賦勝又大會問　其有功者

隨功高下支賞衆以示衆薄則增之用兵無敵有以哉

元初有蒙古軍特默齊軍既平中原有漢軍

蒙古軍皆國人特默齊軍則諸部族也其法家有男子十五以上七十以下無衆寡盡僉爲兵十人爲一牌設牌

頭上馬則備戰鬬下馬則屯聚牧養孩幼稍長又籍之曰漸丁軍既平中原發民爲卒是爲漢軍或以貧富爲甲

乙戶出一人曰獨戶軍合二三而出一人則爲正軍戶餘爲貼軍戶或以男丁論嘗以二十丁出一卒至元七年

十丁出一卒或以戶論二十戶出一卒而限年二十以上者充士卒之家爲富商大賈則又取一人曰餘丁軍至

十五年免或取匠爲軍曰匠軍或取諸侯將校之子弟充軍曰質子軍又曰圖爾哈軍是皆多事之際一時之制

天下既定嘗爲軍者定入尺籍伍符不可更易詐增損丁產者覺則更籍其實而以印印之病死戍所者百日外

文淵書局石印

役戍丁死陣者復一年貧不能役則聚而一之曰合併貧甚者老無子者落其籍戶絕者別以民補之奴得縱自
便者俾爲其主貼軍其戶逃而還者復三年又逃者杖之投他役者還籍其繼得宋兵號新附軍又有遼東之糺
軍契丹軍女直軍高麗軍雲南之寸白軍福建之畬軍則皆不出戍他方者蓋鄉兵也又有以技名者曰砲軍弩
軍水手軍應募而集者曰達爾罕軍其名數則有憲宗二年之籍世祖至元八年之籍十一年之籍而新附軍有
二十七年之籍以兵籍係軍機重務漢人不閱其數雖樞密近臣職專軍旅者惟長官一二人知之故內外兵數
之多寡人莫有知之者

太宗元年始僉軍　每一牌子僉軍一名限年二十以上三十以下者充仍定立千戶百戶牌子頭其隱匿不實及
知情不首并隱藏逃役軍人者皆死

六年萬戶史天澤請以中戶爲軍上下戶爲民著爲定籍　案傳言太宗即位議立三萬戶分統漢兵天澤適入覲
命爲真定河間大名東平濟南五路萬戶又言滅金後天澤還真定時政煩賦重民多貧天澤既爲設處代
償又請以中戶爲軍上下戶爲民著爲定籍境內以寧據此則中戶爲軍之制疑止統天澤所轄真定等五路
言之未必盡行於他路也

七年七月僉宣德西京平陽太原陝西五路人匠充軍命各處通驗丁數每二十人出軍一名

八年七月詔燕京路保州等處每二十戶僉軍一名令塔布伊爾統領出軍真定河間邢州大名太原等路除先僉
軍外於新籍民戶數內每二十丁起軍一名亦令屬塔布伊爾領之

十三年八月諭總管萬戶劉哈瑪爾元籍諸路民戶僉軍因近年蝗旱往往在逃令後止驗見在民戶僉軍仍令逃
口復業者免三年軍役

憲宗四年初籍新軍　至六年春又從世祖之請續僉內郡漢軍　祖中統元年六月詔罷解鹽司軍百人　初解
鹽司元籍一千鹽戶內每十戶出軍一人後阿勒達爾倍其役帝以重困其民罷之

三年正月命匠戶爲軍者仍爲軍其軍官當考第富貧存恤無力者

二月元籍軍冒名爲民者命有司還正之

三月括邈蘇愛滿輝和爾伊羅勒昆達實密等戶丁爲兵又括北京鷹坊等戶丁爲兵蠲其賦又於平陽太原僉民任民官及捕鷹坊人匠等軍　時討李璮故也

四年二月詔統軍司及管軍萬戶千戶各官令各以子弟入朝充圖爾哈　此遵太祖之舊制也其制萬戶圖爾哈一名馬十匹牛二具種田人四名千戶見管軍五百或五百以上者圖爾哈一名馬六匹牛一具種田人二名雖管軍不及五百而家富强子弟健壯者亦如之萬戶千戶子弟充圖爾哈者挈其妻子同至從人不拘定數馬匹牛具定數外增餘者聽若有貧乏不能自備者於本萬戶內通行津濟起發不得科及衆軍其無親子或幼弱未成人者以弟姪充俟其子年十五卽交換不得隱匿代替亦不得妄稱貧之

五月立樞密院　凡蒙古漢軍並聽節制統軍司都元帥府除遇邊面緊急事務就便調度外其軍情一切大小公事並須申覆合設鄂囉官並從樞密院設置

至元二年六月詔樞密院臣於各路出征逃亡漢軍及貧難未起戶并役下隱匿事故者一概發遣應役

至十一月又詔事故貧難軍不堪應役者以兩戶三戶合併正軍一名其丁單力薄者許僱人應役三年七月又詔州縣招集逃亡軍限百日指所屬陳首原其罪貧者併戶應役

又敕行院及諸軍將校卒伍須正身應役違者罪之

三年七月添內外巡軍　外路每百戶選中產者一人充之其賦令餘戶代輸後免代輸在都增武衛四百　案此卽兵志內弓手一門之事也餘詳郡國兵後弓手條下

是年籍高麗民三百人爲兵

四年正月僉蒙古軍戶二丁三丁者出一人爲軍四丁五丁者二人六丁七丁者三人

五年二月詔諸路鄂囉無隸總管府別設總押所官聽樞密院節制

十月定長軍之官不得侵漁士卒違者論罪

六年十月詔逃軍未獲者令其次親丁代役身死者亦令親丁代補無親丁則以少壯驅丁代之

七年三月定軍官等級萬戶千戶百戶總把以軍士爲差

七月分揀隨路砲手軍

始太祖太宗征討隨路取發攻破州縣招收鐵木金火等匠充砲手管領出征憲宗二年俱作砲手附籍至帝中統四年揀定除正軍當役餘戶與民一體當差後爲出軍正戶煩難至元四年取元充砲手民戶津貼其間有能與不能影占不便至是分揀之

九年五月敕諸路軍戶驅丁除至元六年前從良入民籍者當差七年後凡從良文書寫從便爲民者亦如之餘雖從良並令津助本戶軍役　案驅丁亦名驅奴乃軍戶家之奴僕也其出爲民者以從良文書爲據又李呼喇濟傳爲夔府路招討使時奏蒙古漢軍多非正身半以驅奴代宜嚴禁之則知傭奴代軍亦軍政中之弊

十二月命府州司縣達嚕噶齊及治民長官不妨本職兼管諸軍鄂囉

十年三月敕樞密院襄陽熟券軍并城居之民仍居襄陽給其田牛生券軍分隸各萬戶翼

至七月勅樞密院襄陽生券軍無妻子者發至京師仍益兵衛送其老疾者遣還家九月襄陽生券軍至都免死聽自立部伍俾征日本仍於蒙古漢人內選官率領之十二年三月詔隨處所置襄陽生券軍之爲農者或自願充軍具數以聞十五年二月詔遣官招宋生熟券軍堪爲軍者月給錢糧不堪者給牛屯田

五月禁無籍軍從大軍殺掠其願爲軍者聽

後至十五年五月又申無籍軍虜掠之禁至十九年六月招無籍軍給衣糧至二十一年八月御史臺臣言無籍之軍願從軍殺掠者初假之以張渡江兵威今各持弓矢剽刼平民若不分隸各翼恐生他變詔遣之還家至二十四年三月禁無籍自効軍擾民仍籍充軍

是月詔諸路軍人有陣亡病死別無餘丁家小不能自贍者於官倉內按月支糧養贍

十一年正月初立軍官以功升散官格

十二年三月遣官往遼東僉揀蒙古達嚕噶齊千戶百戶等官子弟出軍

六月命招討司所屬乾討虜人爲正軍

先是十年五月禁乾討虜人其願充軍者於萬戶千戶內結成牌甲與大軍一體征進至是月萊州酒稅官王貞等上言國家討平殘宋弔伐爲事何嘗以賄利爲心彼不紹事業小人此句疑有誤字貪圖貨利作乾討虜名目侵掠彼地所得人口悉皆貨賣以充酒食之費勝則無益朝廷敗則實爲辱國其招討司所收乾討虜人可悉罷之第其高下籍爲正軍二十一年八月江東道僉事馬奉訓言劉萬努乾討虜軍私相糾合結爲徒黨或詐稱使臣莫若散之各翼萬戶千戶百戶牌甲內管領爲便有旨令問衆軍衆軍皆言願令還家少息遂從之至十六年樞密院奏曩者江南未附有從軍乾討虜之名今宋已亡此等人公然刼奪驅掠人口深爲民害合行禁治若各處捉獲同强盜斷罪庶幾南方新附之民得以安集

十四年正月詔上都隆興西京北京四路編民捕獵等戶僉選丁壯軍二千人防守上都

中書省議從各路搭配二十五戶內取軍一名選善騎射者充官給行資仍自備鞍馬衣裝器仗編立牌甲差官部領赴役

十二月命收新附請糧等軍人爲軍

樞密院奏收附亡宋州城新附請糧官軍人等軍官不肯存卹多逃散者乞招誘之命左丞陳巖等揀堪當軍役者收係充軍依舊例月支錢糧

十五年樞密院奏單丁或殘疾無人出軍任僱信實人代替

九月詔分揀諸路所括軍驗事力乏絕者爲民其恃權豪避役者複爲兵所遣分揀官及本府州縣官能核正無枉者升爵一級

諸軍戶投充諸侯王齊哩克昆人匠或託爲別戶以避其役者復令爲軍有良匠則別而出之

又減至元九年所括三萬軍半以爲民其商戶餘丁軍並除之

初至元九年僉軍三萬止擇精銳年壯者不復問其貲產且無貼戶之助歲久多貧乏不堪樞密院臣奏宜縱爲民遂併爲一萬五千又言至元八年於各路軍之爲富商大賈者一百四十三戶各增一軍號餘丁軍今往往人死產乏不能充二軍乞免餘丁充役制可

十二月樞密院議諸軍官在軍籍者除百戶總把權準軍役其元帥招討萬戶總管千戶或首領官俱令再當正軍一名

十六年正月罷五翼特默齊重役軍

五月淮西宣慰司請招諭亡宋通事軍列之行伍以備征戍從之

初宋多招納北地蒙古人爲通事軍遇之甚厚每戰皆列於前行願効死力及宋亡無所歸朝議欲編入版籍未暇也人人疑懼皆不自安至是從淮西宣慰司昂吉爾之請招集之

八月詔漢軍出征逃者罪死且沒其家

十月召募有罪亡命之人充軍

壽州等處招討使李特爾格言使功不如使過始南宋未平時蒙古諸色人等因得罪皆亡命往依焉今已平定尚逃匿林藪若釋其罪而用之必能効力無不一當十者矣至次年七月詔招收私投亡宋軍人

十四年四月敕軍戶貧乏者還民籍

七月詔江淮諸路招集達爾罕軍

初平江南募死士願從軍者號達爾罕屬之劉萬努麾下南北既混一復散之其人皆無所歸率羣聚剽掠至是命諸路招集之令部領如故聽范左丞李拔都二人節制至十九年六月散定海達爾罕軍還各營及歸戍城邑

十八年四月定大小軍官合用支使人軍

管軍官都元帥二十人招討萬戶左右副元帥十五人總管千戶副招討各十人總把百戶各二人行省元帥都

鎮撫七人招討萬戶府都鎮撫五人首領官元帥府招討司經歷各二人諸知事各一人

六月放乞赤所招猺戶七千為民

十九年四月拘括江南官豪隱匿逃軍　至五月元帥綦公直言乞縣逃軍仍使從軍從之

十月僉發浙丁漢士遵舊制家止一丁者不作數凡二丁至五丁六丁之家止存一人餘皆充軍

十一月命以罪囚充軍　中書省言天下重囚除謀反大逆殺祖父母父母妻殺夫奴殺主因姦殺夫並正典刑外餘犯死罪者命充征日本占城緬國軍從之

二十年二月命各處行樞密院造新附軍籍冊

時濟寧路總管胡祗遹上八事於樞府言軍戶曰役重曰逃戶曰貧難曰正身入役曰僞署文牒曰官吏保結曰有名無實曰合併偏頗樞府是之以其言著為定法

六月從丞相巴延議以所括宋手號軍八萬三千六百人立牌甲設官統之

先是十九年六月命亡宋軍有手號及無手號者並聽為民至是乃括之

十月許阿實遜軍以兄弟代役僉河西質子軍年及丁者充軍　是月定出征軍人亡命之罪　為首者斬餘減死一等

二十一年四月籍江南鹽徒軍藏匿者有罪

八月籍亡宋手記軍

宋時有手記軍死則以兄弟若子承代至是命依漢軍例籍之毋涅其手　案手記軍當即手號軍後又有二十八年招宋時涅手軍亦當即此軍

二十二年十一月給宋鹽軍衣糧使屯田自贍

御史臺臣言昔宋以無室家壯士為鹽軍內附之初有五千人除征占城運糧死亡者今存一千一百二十二人此徒皆性習凶暴民甚苦之宜給以衣糧使屯田自贍庶絕其擾從之十二月江淛省募鹽徒為軍得四千七百六十

文瀾書局石印

六人選軍官遷下無士卒者相參統之以備各處鎮守二十三年八月又招集宋鹽軍

十二月賦立軍籍條例選壯士及有力之家充軍

舊例丁力強者充軍弱者出錢故有正軍貼戶之籍行之既久而強者弱弱者強籍亦如故其同戶異居者私立年數以相更代故有老稚不免從軍而強壯家居者至是革焉又省府議軍人身死其子亦合充軍比及漸長成丁官爲養濟月支口糧四斗至二十四年樞密院臣又言諸軍貼戶有正軍已死者有充工匠者放爲民者有元係各投下戶回付者似此歲闕一千三百四十戶乞差人分揀貧富定貼戶正軍制可至二十八年八月中書省議新附軍人無貼戶者依例正身六斗米一斤鹽家口四斗米蒙古漢軍五斗米一斤鹽

二十三年三月交趾出征軍人鄂囉內除免和糴和買一切雜泛差役

二十五年命北征漢軍分番放上著爲令

時方討納顏餘黨尙書左丞李庭奏今漢軍之力困於北征若依江南軍每歲二人放散以次番上甚便帝可其奏著爲令

二十八年七月遣官招集宋將選手軍可充兵者八萬三千六百人以蒙古漢人宋人參爲萬戶千戶百戶領之

十月禁特黙齊軍交庫特齊代役

十二月籍特黙齊等六萬戶成丁者爲兵

三十年八月詔軍人支諸衣裝皮衣隔二年支帛隔一年支布每年支

至成宗大德四年省府議軍人夏衣不過四月冬衣不過十月依例放支

三十一年正月禁管軍官差撥造作局院軍匠充軍

二月體問貧難軍戶單丁貧難無力不能當軍者令歇役

成宗元貞二年二月詔蒙古軍以家奴代役者罪之仍令其奴別入兵籍以其主資產之半畀之軍前敢有縱之者罷其職又括蒙古戶漸丁以充行伍

五月命諸行省非奉旨毋擅調軍
大德元年十月以各處軍官差占正軍作祗候伊喇知印等名色定例禁治
十二月定逃軍窩主罪依犯人減罪二等科斷
三年正月拘刷新附軍人弟男
樞密院奏亡宋新附軍人招收未盡到官見役軍內逃竄數多是管軍官不行存恤以致在逃管民官不肯用心拘刷容情隱庇乞降旨招諭詔各處行省差官分頭招誘新附生熟券軍廂軍士軍通事馬軍并身故手額號正軍弟男限一百日赴所在官司出首免罪責付本省鎮守軍官幫支糧鹽虀菜養贍如限外不首因事發露有人首告依逃軍例斷罪各路官吏及權豪之家隱蔽占役者依條斷罪仍命各道廉訪司嚴行體究至十二月定新附軍籍之內在逃及身死軍人并官豪隱占諸處不曾當差有手額號禁軍分開當軍
詔諸行省謹視各翼病軍
中書省議諸翼屯戍軍人果有病疾合于本名應請月糧內減半支付新米煎粥養病至武宗至大二年江陵路錄事李貞請病軍死者比養濟院貧子例給棺埋瘞各處正官親臨提調
九月罷括宋手號軍
四年六月詔各省自今非奉命毋擅役軍
至十一年六月武宗樞密院請以軍二千五百人繕治上都鷹坊及諸官廨有旨自今非奉旨軍勿輒役至至大四年正月仁宗禁百官役軍人營造及守護私第
六年正月詔千戶百戶等自軍逃歸先事而逃者罪死敗而後逃者杖而罷之沒入其男女
八年三月詔軍官擅離所部者悉遣還翼遣者論如律軍人不告所部私歸者杖而還之
武宗至大二年十月質江南富民子爲軍
平章政事約蘇言江南平垂四十年其民止輸地稅商稅餘俱無與其富室有蔽占王民奴使之者動輒百千

文瀾書局石印

家有多至萬家者其力可知乞自今有歲收糧滿五萬石以上者令石輸二升於官仍質一子而軍之其所輸之糧半入京師以養御士半留於彼以備凶年帝如其言行之

案此制之擾民殊甚後仁宗初即位尙書省以平章約蘇等變亂舊章流毒百姓伏誅

四年四月時仁宗已即位拘收下番將校不典兵者虎符銀牌

仁宗皇慶元年正月敕軍不滿五千者勿置萬戶

延祐二年五月禁軍官不得代替軍役　有受錢代替本管軍人空名者合驗入已錢數以枉法科罪若令兄弟子姪驅丁代替者不曾歇役難議計贓量名數多寡科罪

英宗至治元年樞密副使吳元珪等上軍民政十餘事詔行之

元珪與知院事特穆爾布哈上軍民之政十餘事大抵言諸王近侍不可干軍政管軍官吏不可漁取軍戶軍官之才者當遷其職有司賦役當務均一而軍民不可有所偏軍官襲職惟傳適嗣而支庶不可有所亂帝並嘉納即降旨施行之

泰定帝泰定元年八月敕樞密院役軍凡三百人以上奏聞

文宗天歷元年九月募勇士從軍

至順元年九月覈實諸衛軍戶物力

二年二月勅特默齊軍士歲以五月十日遷處山後諸州

命番休各衛漢軍十之二以三月一日放遣

順帝至正十二年募瀕海鹽丁為軍

先是七年十一月兩淮鹽運使宋文瓚上言江陰通泰江海之門戶而鎮江眞州次之國初設萬戶府以鎮其地今戍將非人致使賊艦往來無常集慶花山劫賊才三十六人官軍數萬不能進討反為所敗後竟假手鹽徒雖能成功豈不貽笑宜亟選智勇以任兵權以圖後功不聽至是丞相托克托討徐州賊以官軍不習水土

募瀕海鹽丁爲軍行省遣官錄用[illegible]領征討事遣其募鹽丁五千人從征

十四年五月安置潮州濟州及各處回回家殷富者赴京師從軍

二十七年八月知大撫軍院事鄂勒哲特穆爾上言軍特鄂勒哲特穆爾言大撫軍院專掌軍機今後迤北軍務仍舊制樞密院管其餘内外諸王駙馬各處總兵行省行院宣慰司一應軍情不許隔越徑行移大撫軍院又言諸軍將士有能用勍力建立奇功者請所賞宣敕依常例外加以忠義功臣之號從之

明制自京師達於郡縣皆立衛所外統之都司内統於五軍都督府而上十二衛爲天子親軍者不與焉征伐則命將充總兵官調衛所軍領之既旋則將上所佩印官軍各回衛所蓋得唐府兵遺意

公侯伯皆領都督以統禁兵後又以文臣或内臣提督京營外設衛所都指揮使司以轄鎮守之軍征戍則又設總兵副將參將遊擊之屬文臣統兵者或爲經畧或爲總督巡撫及兵備道清軍同知之屬

按都督有三等曰左右都督都督同知都督僉事皆以公侯伯爲之是爲世官副都督則流官矣明初勳臣尚充參遊後止充兩廣湖廣漕運三總兵又究第皆革總兵或掛將軍印或不掛印皆曰總兵征伐之事公侯伯充總兵名曰掛印將軍其在外鎮守地方武臣原無掛印自洪熙元年始頒各鎮總兵參將佩印初制總兵無專官有事則命將事已即歸後因邊境多事遂留鎮守其鎮守内臣則始永樂時遼東開原及山東等處而自後遂多添設嘉靖時盡數取回邊境肅清洎及末季京營全任中官外鎮必設監視一代弊政莫此爲甚

太祖辛丑歲三月改樞密院爲大都督府節制中外諸軍事

先是太祖自和州渡江所下之地置各翼元帥府以總制軍民丙申六月既下集慶置行樞密院於太平總制各翼軍馬已置帳前五翼元帥府五部都先鋒至是改爲大都督府以兄子文正爲之而在外者尚仍其舊尋以其權太重設左右都督都督同知都督僉事

癸卯二月申明將士屯田之令

按帝於戊戌冬立營領民兵萬戶府諭省臣曰古者寓兵於農有事則戰無事則耕暇則講武今所定郡縣民間武勇之才宜精加簡拔編緝爲伍立民兵萬戶府領之俾農時則耕暇則練習庶幾寓兵於農之意後洪武二十一年九月敕天下衛所屯田歲得糧五百餘萬石二十五年二月詔天下衛所軍以十之七屯田蓋初制在外兵馬盡是屯兵官俸兵糧皆於是出帝嘗曰吾養兵百萬要不費百姓一粒米故京師屯田有以遠田三畝易城外民田一畝者一代屯政此其初制今因已見田賦考故述其緣起如此

丁未三月罷諸翼統軍元帥置十七衛親軍指揮使司

十七衛曰武德龍驤豹韜飛熊威武廣武興武英武鷹揚驍騎神武雄武鳳翔天策振武宣武羽林

洪武元年立軍衛法

自京師達於郡縣皆立軍衛度天下要害之地係一郡者設所連郡者設衛大率以五千六百人爲一衛千一百二十八人爲一千戶所一百一十二人爲百戶所每百戶設總旗二名小旗十名大小聯比以成軍

四月禁內官預政典兵

十二月定優給將士例

先是乙巳七月令從渡江士卒被創廢疾者養之死者贍其妻子至是定爲例

四年閏三月收故元舊軍隸北平諸衛

先是命平章胡廷美招集王巴拜散亡士卒凡占籍在元年者聽爲民二年以後者籍爲軍至是命侍御史商暠往山東北平收故元五省八翼漢軍按籍得十餘萬戶每三戶出一分隸北平諸衛十二月籍方國珍所部溫台慶元三府軍士及無田糧之民嘗充船戶者十一萬餘人隸各衛爲軍是後所招集者或留京師或發往各衛所守禦隨宜分隸焉五年李文忠獲故元軍士千餘令舊校李巴延布哈領之以隸羽林衛六年爲復招集王巴拜將卒簡壯勇者爲駕前先鋒

用寶符爲金牌二中書省大都督府各藏其一有詔發兵省府以牌入內府出寶用之走馬符牌以鐵爲之共四十金字銀字者各半藏之內府有急務調發使者佩之以行尋改金牌爲金符上篆爲陰陽文仍增金符二字凡軍機文書自大都督中書省長官外不許擅奏有詔調軍省府同入覆奏然後納符請寶其有不行約會者以姦臣論

十一月定所管逃軍降罰之例

初朶集令行民由一丁爲軍衞所無缺伍且有羨丁至洪武三年十一月軍士逃亡四萬七千九百餘人詔天下諸司追攝之至是又以逃亡者衆請立法懲戒凡小旂逃所隸三人降爲軍上至總旗千戶百戶皆視逃軍多寡奪俸降軍其從征在外者罰尤嚴十三年五月復申明之

兵志曰是年都督府奏京師士卒之數凡二十萬七千八百二十五人

五年二月令凡一家父子兄弟從軍者免其父兄

至二十三年正月命一戶二軍者免一人爲民次年詔歸附達軍及邊民爲軍無丁男者除其役三十一年惠帝即位詔興州諸衞軍全家在伍者免一人天下衞所軍單丁者放爲民

是年頒律令於各衞

八年改在京留守都護爲留守衞指揮使司在外都衞爲都指揮使司

先是既立內外衞所而洪武三年升杭州江西燕山青州四衞爲都衞後置河南西安太原武昌四都衞以統屬諸衞至是悉改爲都指揮使司北平陝西山西浙江江西山東四川福建湖廣廣東廣西遼東河南凡十三甘州大同福建行都指揮使司三俱隸大都督府至十五年增置貴州雲南兩都司

十三年正月改大都督府爲五軍都督府

帝懲胡惟庸之叛革中書省因改大都督府爲五府隸外衞於都司而都司及內衞各以其方隸五府帷親軍不屬遂爲定制五都督總兵籍而不與調發兵部得調發而不治兵後定天下都司衞所共計都司二十一留守司

二內外衛四百九十三守禦屯田羣牧千戶所三百五十九儀衛司三十三宣慰使司二招討使司二宣撫司大
安撫司十六長官司七十番邊都司衛所等四百七

按太祖之立五府在南京至成祖永樂十八年則又立五府於北京而南京之衛多調往北京志中於南北五府
所統諸衛所皆分列之今爲參列於後以便檢閱

洪武時南京左軍都督府統在京留守左衛鎮南衛水軍左衛驍騎右衛龍虎衛英武衛瀋陽左衛瀋陽右衛在
外浙江都司遼東都司山東都司

永樂時北京左軍都督府統在京留守左衛鎮南衛驍騎衛龍虎衛瀋陽左衛瀋陽右衛俱從南京分調在外三都司同
前

洪武時南京右軍都督府統在京虎賁右衛留守右衛水軍右衛武德衛廣武衛在外雲南都司貴州都司四川
都司陝西都司廣西都司

永樂時北京右軍都督府統在京留守右衛虎賁右衛武德衛在外直隸宣州衛陝西都司陝西行都司四川都
司土官四川行都司土官廣西都司雲南都司土官貴州都司土官

洪武時南京中軍都督府統在京留守中衛神策衛應天衛廣洋衛和陽衛牧馬千戶所在外直隸揚州衛和
州衛高郵衛淮安衛鎮海衛滁州衛太倉衛泗州衛壽州衛邳州衛大河衛沂州衛金山衛新安衛蘇州衛儀
眞衛徐州衛安慶衛宿州千戶所中都留守司鳳陽右衛鳳陽中衛皇陵衛鳳陽衛留守左衛留守中衛長淮
衛懷遠衛洪塘千戶所河南都司

永樂時北京中軍都督府統在京留守中衛神策衛應天衛和陽衛牧馬千戶所蕃牧千戶所在外直隸同前
各衛而宿州亦陞爲衛又分舊屬河南都司之潼關歸德武平三衛又添設廬州鎮江六安徐州左建陽五衛
又有汝寧以下至莒州等十六千戶所中都留守司河南都司

洪武時南京前軍都督府統在京天策衛龍驤衛豹韜衛龍江衛飛熊衛在外直隸九江衛湖廣都司福建都

司福建行都司江西都司廣東都司

永樂時北京前軍都督府統在京留守前衛龍驤衛豹韜衛在外直隸湖廣都司土官湖廣行都司興化留守司福建都司福建行都司江西都司廣東都司

洪武時南京後軍都督府統在京横海衛鷹揚衛興武衛江陰衛蒙古左衛蒙古右衛在外北平都司北平行都司山西都司山西行都司北平三護衛山西三護衛

永樂時北京後軍都督府統在京留守後衛鷹揚衛興武衛大寧中衛大寧前衛會州衛富峪衛寬河衛神武左衛神武後衛忠義左右前後四衛義勇中左右前後五衛武成中衛蔚州左衛在外直隸薊州衛真定衛永平衛山海衛遵化衛密雲中衛後衛開平中屯衛興州左屯右屯中屯前屯後屯五衛延慶衛東勝左右二衛鎮朔衛涿鹿衛定邊衛神武右中二衛忠義中衛盧龍衛武清衛撫寧衛德州衛寧山衛大同中屯衛瀋陽中屯衛定州衛天津左衛天津右衛通州左衛右衛涿鹿左衛右衛河間衛潼關衛大寧都司萬全都司山西都司山西行都司

自北京建五府後凡南京所屬之衛仍皆分隸北京五府

按以上所列南北五府所屬之各衛皆以洪武永樂分載者以見重定兵制之大綱也至其中衛所之添革改調及各處土官屬之統轄自永樂後隨時損益不專成祖一朝蓋史志固統全代而列之也

又按除親軍外凡各衛所俱分屬五府矣惟武功中左右衛以匠役隸工部永清左右彭城三衛皆無所屬其後諸陵設衛不隸五府亦不稱親軍五府以中左右前後為序南以總兵坐中府北以總兵坐後府

五月詔軍民已有定籍有以民為軍者禁之

取兵有從征有歸附有謫發從征者諸將所部兵既定其地因以留戍歸附則勝國及僭偽諸降卒謫發以罪遷隸為兵者其軍皆世籍

按律嚴人戶以籍為定而軍民遂分會典云軍官頭目無得巧立各色徑行勾提百姓充軍民戶亦不得許稱

各官軍人貼戶躲避差役洪武十五年有戍卒言故元將校宜取爲兵帝以版籍已定豈可復擾命從其卒於他衛可謂無二三者矣考王圻續通考中載軍籍抽丁議一篇內言取兵之途有從征有歸附有謫發有籍選籍選者拔之編戶者也當卽所謂民兵其制起於後非洪武時初制

十五年三月頒軍法定律

凡管軍指揮千戶到任務必先知衛所官旗軍馬之數每月三次閱視違者奪其俸及兵衛隊伍老幼優給與宮禁守禦之令凡二十九條

十一月榜諭天下都司不得擅興營建私役軍士

按至十七年正月詔天下城隍俱令軍士修理勿得役民二十六年四月又詔凡有搠修須奏聞差人材度准令守禦或所在人民築造葢以公事營建則以兵代民惟不得私役耳然其端旣開安得盡以公而不以私厥後京營兵旣困於工役而在外者亦多役軍士矣

十六年九月命給事中及國子生各衛舍人分行天下清理軍籍　按此明代清理軍伍之始是時兵政修明

十九年六月撫卹從征軍士

詔士卒戰傷者除其籍復其家士軍賜復三年改爲貼戶死亡者復十年其除籍者仍復三年將校陣亡其子孫世襲加一等

二十一年六月諭武臣存卹軍士仍賜軍士護身勅

時帝聞世襲武官有苛刻不恤軍士者特勅諭戒之又述軍士始終艱難之故與夫撫綏愛卹之道爲護身勅頒示軍士永爲遵守至八月御製八諭勅武臣一曰守邊之將撫軍以恩二曰邊境城隍務宜高深三曰修造城池葺理以漸四曰操練軍士習于閑暇五曰軍士頓舍勤于點視六曰體念軍士勿得加害七曰事機之會同僚盡心八曰沿海衛所嚴於保障十月又製保身勅賜武臣

二十一年令衛所覈實軍伍有匿已子以養子代者不許是年秋令衛所造軍戶籍又置軍籍勘合

帝以軍伍有缺遣人追取往往竊法擾民乃詔自今衛所將逃故軍姓名鄉貫編成圖籍送兵部照名行取不許差人又詔天下郡縣以軍戶類造為冊具載丁口之數取丁則按籍追之無丁者止又命兵部置軍籍勘合遣人分給內外衛所軍士謂之勘合戶由其中開寫從軍來歷調補衛所年月及在營丁口之數如遇點閱以此為驗底簿則藏於內府

兵志曰凡軍衛掌於職方而勾清則武庫主之有所勾攝自衛所開報先覈鄉貫居址內府給批下有司提本軍謂之根捕提家丁謂之勾補（按圖書集成所載凡內外勾解到部其定衛斷發及遇缺投充收補與重冒存卹等項屬職方司其根捕勾補及清理挨查等項屬武庫司若職方司有收補者亦行武庫司住勾）間有恩恤開伍者洪武中令應補軍役生員遣歸卒業宣德中上虞人李志道充楚雄衛軍死其孫宗臬宜繼時已中鄉試尚書張本言於帝得免若此者絕少戶有軍籍必仕至兵部尚書始得除軍士應起解者皆僉妻有津給軍裝解軍行糧軍丁口糧之費其冊單編造皆有恆式初定戶口收軍勾清三冊嘉靖中又編四冊曰軍貫曰兜底曰類衛類姓其勾軍另給軍單蓋終明世於軍籍最嚴然弊政漸叢而擾民日甚矣

二十二年三月令天下軍丁習匠藝

帝以軍衛營作勞民命各衛所置局每百戶選四人以正軍之弱者分習技藝

二十三年復遣官清理天下將卒部伍　按至二十五年計內外武官兵馬之數京官二千七百四十七員軍二十萬六千二百八十八馬四千七百五十一匹外官萬三千七百四十二員軍九十九萬二千一百五十四人馬四萬三百二十九匹可謂盛矣自後則惟遞減耳

二十四年定勾補軍士之令

令朶集軍故戶止一丁者勿有丁貼戶起解軍士原籍遠者解京該府遣人押送若路順及去京遠者從便解發

二十六年三月定衛所額軍收補軍士及疾病軍人除豁之例

是時定凡天下都司幷衛所城池軍馬數目以諸司職掌刊布中外凡內外衛所軍士皆有定數其勾解逃故

補役戸丁免換老疾除豁絕戸皆以定例行之

二十七年四月命罪謫充軍者爲恩軍

二十九年十月選屯田軍士更代京衛老疾士卒

三十年四月定武官役軍之制

帝以武官多私役軍卒踰法制命禮部考定其從人額數指揮使同知僉事四人千戸三人百戸以下二人皆於正軍伍內取用三日輪番更直下直則歸隊伍操練衛所值廳六人守門二人守監四人守庫一人止選老軍充之歲一更著爲令

成祖入立重定槩集軍更代法

洪武中戸三丁以上槩正軍一名別有貼戸正軍故貼戸丁補役至是令正軍貼戸輪流更代貼戸止一丁者免之當軍之家免一丁差役已令坐勾軍有見任官及生員吏典等戸止三丁者免勾四丁以上者以一丁補伍

永樂元年二月設北京留守行後軍都督府以衛六十一守禦千戸所三隷之

閏十一月始命內臣出鎮及監京營軍

宦官傳曰太祖頒祖訓內官不得兼外臣文武銜嘗鑄鐵牌置宮門內曰內臣不得干預政事預者斬勅諸司不得與文移往來建文帝嗣位御內臣益嚴詔在外稍不法許有司械聞及燕師逼江北內臣多逃入其軍漏朝廷虛實文皇以爲忠於己即位後遂多所委任永樂元年內宮監李興奉勅往勞暹羅國王三年遣太監鄭和帥舟師下西洋八年都督譚靑營有內監王安等又命馬靖鎮甘肅馬騏鎮交趾十八年置東廠令刺事蓋明世宦官出使專征監軍分鎮刺臣民隱事諸大權皆自永樂間始

三四月更定天下衛所屯田守城軍士

視其地之夷險要僻以量人之屯守多寡臨邊而險要者則守多於屯在內而夷僻者則屯多於守地雖險要

而運輸難至者亦屯多於守

五年六月嚴禁衛所官私役軍士

七年五月置邊城調軍勘合

帝以邊戍調遣止憑勅書慮或有詐乃以勇敢鋒銳神奇精壯强毅克勝英雄威猛十六字編勘合百號制勅調軍及遣將比號同方准行

十二年四月頒軍中賞格

賞功之制太祖時大賞平定中原征南諸將及雲南越州之功賞格雖具然不豫爲令惟洪武二十九年命沿海衛所指揮千百戶獲倭一船及賊者升一級賞銀五十兩鈔五十錠軍士水陸擒殺賊賞銀有差永樂時以將士久勞命禮部依太祖升賞例參酌行之其能立奇功者升二級頭功升一級次功不升初洪武中定諸司職掌凡軍功賞賜之等有三曰加賞曰給賞曰量賞其賞之輕重次第率臨時取旨亦不豫爲令至是再舉親征詳定賞罰號令又立功賞勘合定四十字曰神威精勇猛强壯毅英雄克勝兼超捷奇功奮銳鋒智謀宣妙略剛烈効忠誠果敢能安定揚名顯大勳編號用寶印綬監收貯應用其稽功之法甚嚴凡交鋒之際突入賊陣透出其背殺敗賊衆者敢勇入陣斬將搴旗者本隊已敗賊衆能救援別隊克敵者受命能任其事出奇破賊成功者皆爲奇功齊力前進首先敗賊者前隊交鋒未決後隊向前破賊者皆爲頭功凡建立奇功頭功其親管頭目卽爲報知妄報者治以重罪行營下營之時擒獲奸細者升賞准頭功餘俱次功

十八年十一月建五軍都督府於北京其在應天者稱南京以各衛所分隸二京

時北京建在南諸衛所北調以孝陵濟川廣洋中水軍左右龍江左右江陰橫江天策英武飛熊廣武應大等衛留守南京神策鎭南驍騎瀋陽虎賁豹韜龍驤鷹揚興武龍虎武德和陽瀋陽右等衛調守北京留守中左右前後五衛官軍分守南北二京

定三大營之制

京軍三大營一曰五軍一曰三千一曰神機其制皆備於永樂時初太祖於京城內外置大小二場分教四十八衛卒已分爲五軍都督府成祖遷都增京衛爲七十二又分步騎軍爲中軍左右掖左右哨亦謂之五軍歲調中都山東河南大寧兵番上京師隸之設提督內臣一武臣二掌號頭官二大營坐營官一把總二中營坐營官一步隊把總各一左右掖哨官如之又有十二營掌隨駕馬隊官軍設把總二又有圍守手營掌操練上直叉刀手及京衛步隊官軍設坐營官一統四司以一二三四爲號把總各二又有幼官舍人營掌操練京衛幼官及應襲舍人坐營官一四司把總各一此五軍營之部分也已得邊外降丁三千立營分五司一掌執大駕龍旗寶纛勇字旗負御寶及兵仗局什物上直官軍一掌執左右二十隊勇字旗大駕旗纛金鼓上直官軍一掌傳令營旗牌御用監盔甲尚冠尚衣尚履什物上直官軍一掌執大駕勇字旗五軍紅盔貼直軍上直官軍一掌殺虎手馬轎及前哨馬營上直明甲官軍隨侍營隨侍東宮官舍遼東備禦回還官軍提督內臣二武臣二掌頭號官二坐司官五見操把總三十四上直把總十六明甲把總四此三千營之部分也已征交阯得火器法立營肄習提督內臣武臣掌號頭官皆視三千營亦分爲五軍中軍坐營內臣一武臣一其下四司各監鎗內臣一把司官一把總官二左右二哨掖如之又因得都督譚廣馬因置營名五千下坐營內臣武臣各一其下四司各把司官二此神機營之部分也居常五軍肄營陣三千肄巡哨神機肄火器（即鎗手）大駕征行則大營居中五軍分駐步軍在內騎軍在外騎外爲神機神機外爲長圍周二十里樵採其中三大營之制如此

按五軍營內之幼官舍人營者明初立君子舍人二衛選文臣子姪居君子衛武臣子姪居舍人衛晝則侍從夜則直宿更番此即勳衛之始也後不用文臣子姪故專言舍人營凡舍人承襲皆於五府試驗年二十以上方許比試一試不中食半俸再試不中降充軍蓋明初將材皆儲於此故其嚴如此神機營南京亦增設之

仁宗洪熙元年始命武臣一人總理營政　是年令軍戶重役者止併一處其丁盡戶絶者豁除之其先爲事充軍後爲官者免補伍

閏四月整飭神機營缺伍　從陽武侯薛祿言選內地衛所軍士補之

四年二月令天下衛所軍士免原籍戶下一丁在營重餘亦免一丁 按會典時以軍士征調當自備衣裝供給爲難故有此制

令天下官吏軍旗公勘勾軍無蹤者豁免之

尚書張本言中外衛所逃軍自洪武以來勾取未獲者終無完期請行天下所屬官吏軍旗人等從公保勘開豁從之六年令勾軍有親老疾獨子者編之近地餘丁赴工逋亡例發口外爲民者改爲罰工一年以示優恤

八年免蘇州衛抑配軍百五十九人已食糧止令終其身者千二百三十九人先是蘇常軍戶絕者株連族黨動以千計知府況鍾言於所隸又常州民訴受抑爲軍者七百有奇故特勅巡撫周 清理之

五年十月以衛官職漕運次年十一月始令官軍兌運民糧

從平江伯陳瑄言也東南之卒由是困

十二月選京衛軍十萬隷五府

成國公朱勇言舊時五軍每軍步騎二萬人後調大同等處備禦令五軍總五萬七千餘人而神機諸營比舊亦少請令兵部如舊取補帝命於京衛選士卒十萬隷五軍訓練

六年七月編京衛軍士丁口籍

以軍伍不實限衛所官兩月內清理編丁口籍以五府官同科道二人理之以侍郎王驥總督驗實勘補

八年三月詔遣軍衛在營餘丁

正軍外每軍留一餘悉遣歸已復以幼軍備操者不足三丁至七八丁者選一餘聽治生給軍裝正軍有故即令補伍毋庸勾攝

實錄曰宣德五年工部尚書黃福上言足兵之道云今天下衛所之兵多有亡故有丁者追補之無丁者欠缺爲今之計凡腹裏衛所缺者莫若以附近郡縣十丁以上田不及五十畝殷實民戶選補其邊衛有缺以各處犯死罪者就近發補則士伍不空矣然又不可不養其銳必令所司免正軍之雜役使專操屯存戶下之老幼

便治生產則有以養其生而又嚴禁私役掊克之害則於精銳之氣有益命兵部行之

九年定平南方蠻賊賞例　三級以上及斬獲賊首俱升一秩餘加賞後至正德十六年定軍官部下斬百級者升署一秩三百級者實授一秩四百級者升一秩餘功加賞

十月榜諭邊境有願奮勇效力勦賊立功者許赴官自陳　按有明一代召募之令始此故載入兵制時以阿台等擾邊故然亦以見兵力之漸頓矣

英宗正統元年分遣御史軒輗等清理天下軍政賜敕遣之

二年十月命成國公朱勇大選京軍

勇言五軍營原操官軍調遣及逃故者多乞於屬衛及親軍衛分幷三都司官軍內選補十二月勇言奉命選拔各營精銳官軍十五萬一千有奇欲將續選行在錦衣衛等七十衛軍與之相兼編伍訓練然內有守陵守衛供役上直者帝命守陵守衛各存其半供役上直旗校隸錦衣衛官操其餘俱聽訓練補用

十四年九月時景帝已即位遣御史十五人募兵

時斡拉將入寇兵部言邇者各營精銳盡遣隨征宜急遣官分頭召募官舍餘丁義勇起集民夫更替沿河漕運官軍令悉隸神機等營

十月造賞功牌　有奇功頭功齊力之分以文臣主之賊平視此論賞凡挺身突陣斬將奪旗者與奇功牌生擒斡拉或斬首一級與頭功牌雖無功而有傷與齊力牌

十二月分諸將為三大營

總督軍務尚書于謙言在京官軍雖已選定第為三等若不分將官統領立營訓練恐臨敵時兵不識將將不識兵強弱不分進退不一難以成功宜以石亨為一營范廣副之楊洪為一營孫鏜副之各統官軍四萬以柳溥為一營過興副之統官軍二萬另選驍勇頭撥二三千人為遊兵使閑其節制於平時庶得其死力以禦敵從之

景帝景泰二年二月分大營軍爲三班

時邊事棘班軍悉留京閒歲乃放還取衣裝總兵官石亨言京營諸軍操備日久今暫息稍甦宜令輪流取衣裝尚書于謙言請分爲三班倘留兩班在京北直隸保定河間天津各衞所俱放五十日河南山東俱放九十日淮揚鳳陽等處放百日選都指揮指揮請勑領回依限赴操紫荆倒馬白羊三關及保定諸城戍卒屬山東河南者亦照此例遠者官鐫秩三等卒盡室謫邊衞至四年三月兵部言舊分三班疏放今十營操練人未疏放請分兩班赴操亦從之

明憲宗成化二年四月山西巡撫李侃請南北軍伍各隨所便著爲令詔議行之

定例補伍皆發極邊而南北人易調正統三年大學士楊士奇言以陝西山西山東河南北直之人往南方極邊補伍以浙江閩廣川湖之人往北邊補伍水土不相習北人苦於瘴癘南人苦於嚴寒多致死亡又西北二邊急於防守而其地勇壯之人乃發戍南方自今邊卒清解發戍宜從南北所宜詔廷臣議行之時鄺埜掌兵部事曰此舊制不可紊竟寢不行至是始以侃言議行之

按王圻續通考云謫發充軍者子孫世世執役謂之長生軍謫發之地南北易調非其土性故每不能自存也

六年十二月減軍士逃亡指揮等官遞降之例

時南京諸衞軍士逃亡者多科臣言指揮楊榮等宜遞降如例已而南京守備內官言近例太嚴乞以律科治從之其受賂者仍如例

九年四月移南京神機營於城外

兵志曰先是京師立神機營南京亦增設與大小二教場同練軍士常操不息風雨方免有逃籍者憲宗命南給事御史時至二場點閱成國公朱儀及太監安寧不便謗言軍機密務御史詰問名數非宜帝爲罪御史嘗令守備參贊官閱視著爲令

十一年三月遣御史分道清軍

時遣御史十一人分道清軍以十分為率及三分者最不及者殿時以罪謫者逃故亦勾其家丁御史江昂謂非罰弗及嗣之義乃禁之

五月清理營軍虛額

自景泰初年立團營之後僅逾二紀軍籍已減七萬五千七百有奇而月支糧餉如故兵部言皆由總兵等官因襲作弊若不嚴加追究非徒糧餉虛費抑恐兵政日弛無以備緩急之用命從公明白究理之

十二年七月定京操官軍逃亡罪則

凡缺一班者仍准近例罰班半年官一班軍二班不到者發附近等衛罰班半年餘各量其人近遞發邊衛其既上班而逃者遞減一等科斷其逃亡不獲者移文清軍御史督令所屬往待勾補從之

兵志曰成化間河南秋班軍二千餘不至下御史追之海內燕安外衛卒在京祇供營繕諸役勢家私占復半之卒多畏苦往往愆期乃定違限罪輕者發居庸密雲山海關罰班六月重者發邊衛罰班至年半令雖具然不能革也

十三年七月令軍人事故者以壯丁解補

總兵官朱勇等言軍伍例以嫡繼非所當繼雖有壯丁不得應役或其子幼例當繼錄以致軍伍精壯者少請令此後凡有軍人事故其嫡長子孫幼小即於戶內揀選壯丁解補不必拘於舊例從之

十二月開豁府軍前衛幼軍

府軍前衛幼軍係永樂間僉役以備宣宗為皇太孫時隨侍之數五倍他衛天順末詔令有故者不必僉補原額二萬八千至此逃亡疏放之餘止存八千有奇一切操備應役之處軍士役存掌衛事伏羌伯毛銳以為言詔所司清理開豁之至武宗即位時亦有此令

是年定北邊賞例

北邊自甘肅迤東抵山海關凡一人斬一級者進一秩至三秩止二人共斬者為首進秩同壯男與實授幼弱

婦女與署職爲從及四級以上俱給賞領軍官部下五百人者獲五級進一秩領千人者倍之

又平定內地反賊賞例　斬六級者陞一秩至三秩止幼男婦女及十九級以上與不及數者給賞

三十年四月立殫忠効義二營練京衛舍人餘丁

時遣科道官選閱各衛舍人餘丁三丁取一送五軍營訓練以俟調遣得萬二千人分爲二營營立四司二營永樂間設後廢至是復設弘治末以無益罷

十二月禁鎮守等官請京軍隨行

二十二年五月令各邊軍馬數目地方圖本每歲奏報

故事各邊軍馬數目地方圖本三年一造冊奏報尚書馬文升言恐其間消長參差卒然有警難以調度請改議地方稍遠者歲於季冬一報多事之地於夏冬之季再報不須造冊具名第以章奏具書見兵幾何其中騎幾何步幾何任戰者幾何冬操夏屯者幾何有故者幾何如期至部違者治之其三年造冊畫圖如舊兼行之

孝宗弘治二年二月命在閒侯伯駙馬隨操讀書於五軍營別立一隊以處之

九年六月尚書馬文升請飭武備

文升等上疏言軍衛軍士內府各衙門匠役占去數萬之上見在者不過七八萬各省之兵大半運糧備倭京操戍邊所以腹裏衛所城池空虛無軍防守一遇小寇多不能支往年京師之兵俱在三大營操練後來設立團營常有精兵十二萬分爲十二營不許別役專一蓄養銳氣遇有征進就便起行此外天下再無兵馬可調近年多撥做工每占役一二萬之上甚至二三年不完顧工負累卒多逃亡見在者强弱相半在京軍士疲困未有甚於此時者也洪武永樂年間京衛并天下衛所俱有牧馬草塲京營草塲不下數千餘頃夏秋牧放冬春支料喂飼所以馬皆肥壯堪以調用卽今京營草塲俱爲勢要所占放牧無所一時調用率不能齊所支草料皆不足用所以團營馬匹常死二萬之上雖有朋合樁頭銀兩亦不能買補十二見操之中老敝亦多職馬消耗莫有甚於此時者也近年在京盔甲廠所造盔甲全不合式軍士常操弓矢多是自置弓力不過一二斗

矢長不過七八把平時尚不能射遠加以披甲在身手不能舉新關之弓豈能開射刀亦短小無鋒別無長兵可以禦敵雖有神鎗習亦未精凡遇大敵率多敗北天下衛所成造軍器除沿邊及川廣等省外其餘軍器料價多被管局官軍侵欺間有成造多不堪用兵器不精亦莫有甚於此時者也方今將官賢否相半雖行令各舉將材而堪任大將者甚少大抵多繫膏粱子弟罔肯學習韜畧操演弓馬一聞推舉多尚奔競及至臨事莫展寸籌將不得人亦莫有甚於此時者也京營教場操練軍士射箭舞牌之日多走陣演武之日少所以坐作進退之不知攻殺擊刺之不熟至於馬匹尤未操演馬多生拗臨敵之時欲北而南欲東而西操練未精亦莫有甚於此時者也天下武備廢弛已甚京師武備又復若此若不早為修飭倉卒有警將何以濟伏望念京軍乃朝廷自將之兵居重馭輕所係甚重今後凡有興造不許奏請團營軍士做工敢有故違許科道劾奏治之於法其三大營做工官軍令作急修完不許仍前遲延因而私役賣放以致逃亡其團營每營再行揀選十分精銳馬步軍各二千員名以為上等之兵遇警調動挨營前去且遵洪永故事五日一操以二日走營下陣以三日演武至於戰馬之牧養軍器之成造將材之選舉操練之精嚴技藝之習熟一一整飭庶兵勇將良武備修舉加以倉廩充實雖有外侮不足慮矣疏上帝以其言切中時弊悉從之

十七年六月覈禁兵政弊端

兵部尚書劉大夏陳兵政弊端十事謂京師官軍在衛者苦於出錢在營者困於私役逼令逃亡江南軍士多因漕運破家江北軍士多以京操失業竭軍民之力以運糧儲而濫食者不知卹生民之財以買戰馬而私用者不顧鎮守者或害一方守備者或害一城邊軍最苦而升賞恆施於勢要禁衛最嚴而苞苴公行於肘腋帝以所言明白切要詔嚴加禁止時大夏稱兵諸占役頓減已復奏減修乾清宮軍十之五內官阻之大學士劉健曰愛惜軍夫司馬職也帝欣然納之

九月命今後總兵官親禦大敵官軍退縮者聽以軍法從事

敕保定班軍因衛團操

帝欲宿兵近地爲左右翰尚書劉大夏言保定設都司統五衞祖宗意亦當如此請遣還操軍萬人爲西衞納
京東兵密雲薊州爲東衞帝報可時中監京營者悉失兵柄揭飛語宮門帝以示大夏曰必此曹不利失兵耳
由是閣不得行

武宗正德三年五月以中式武舉分往陝西三邊聽用

武舉之議發於弘治時至是乃備其制兵部請依條格用之詔令分往陝西三邊聽鎮巡官編入行伍有警調
用使知地理邊諜若謀勇過人有功可錄者擢用之

十月革衝鋒破敵塵戰等賞格　按塵戰之名昉於天順元年衝鋒破敵功於成化十五年冒濫請升者多至是
革之

六年三月嚴官軍臨陣先退之禁

時流寇猖獗尚書楊一清請設文職大臣提督軍務大將充總兵官會同調度主客兵馬節制鎮巡三司并請
招募材勇術數之士及願報効者聽其官軍臨陣在逃及通賊賣陣者即斬以徇凡十二事御史王廷相亦言
盜賊未平由將權太輕兵部所議賞罰但嚴於將領有司而士卒之用命與否未嘗及因詔官軍臨陣先退者
以軍法處斬後期失事者俱重治之

七月調宣府延綏二鎮兵入援討賊　時以流寇之警故也調邊兵自此始

七年六月命紀功官分別耳功等次

兵部言耳紀功次賞格所無四川貴州地方曠遠擒斬賊級無處取驗故取兩耳又取小功總爲一副謂之耳
功今河南直隸州縣輻輳而總兵等官輒令軍士割耳奏報又無小功僥倖者衆乞酌爲之制命紀功官分別
等差以聞

是年定平流賊賞例

名賊一級授一秩世襲爲從者給賞次賊一級署一秩從賊三級及陣亡者俱授一秩世襲重傷回營死者署

一秩又以割耳多寡論功最多者至陞二秩世襲先是五年寧夏功後嘉靖元年江西功俱視流賊例

八年設兩官廳軍

自調邊軍入衛於是集九邊突騎家丁數萬人於京師（即遼東宣大等軍）名曰外四家乃立兩官廳次年命鎮國府春秋兩班官軍及宣府軍并選團營及勇士四衛諸軍於西官廳操練而正德元年所操練新選官軍則於東官廳自是兩官廳軍爲選鋒而十二團營且爲老家矣

十年六月命兵部同給事中等選營衛官軍

給事中王良佐等奉命選各營衛官軍是時食糧官軍三十八萬四千七百四十五人各內官奏免選者十六萬有奇又例不選者四千七百餘內操六千六百四十二人從征者二萬九千餘逃故者萬五千四百餘團營所存十三萬四千九百八十三人而新選中者僅二萬三千三百二十三人良佐等以聞乃命覆選於是京衛得五萬八千三百四十一人外衛原選八萬八千七十二人春班已還及秋班赴而未齊者俱不復選在營僅得一萬三千八百三十八人是時工作浩繁邊將用事故京營戎政大壞如此

是年重定北邊賞例

獨斬一級者升一秩三人共者首升名一秩從給賞四五六人共者首給賞從量賞二人共斬一幼敵者首視三人例從量賞不願升者每實授一[illegible]賞銀五十兩署職二十兩後至嘉靖十五年定領軍官千把總加至三秩止都指揮以上止升署職二級餘加賞

十一年十月詔凡行師止推大臣一人提督軍務以防將領不一之弊

從南京兵科給事中周用等請也兵部議覆不必再推總制總督等官

十六年九月（時世宗已即位）議行清軍六事

清軍御史喻漢應詔陳言六事一曰備冊籍以便清理言國初入籍有軍冊黃冊格眼冊類軍冊編軍冊惠軍冊順逃冊班軍冊類姓冊地名冊魚鱗冊奏益冊名色多端參互考驗近來蕩無一存乞令布政司直隸府州

縣於南京後湖及兵部鈔補一曰查調補以革奸弊言軍犯調衛者沈匿公文彼此脫籍宜移文互查僉丁補伍一曰查批迴以收實效軍批假僞弊多乞令兵部檢發各處批冊比對年月印信舛異者查提究治一曰處新軍以實衛所一曰行存恤以稽逃竄一曰申舊例以偏巡歷下兵部議行之

世宗嘉靖元年七月定逃軍例

兵部議上各營衛逃操官軍初犯再犯者軍如例責發官降一秩發原伍操練身後仍襲祖職三四逃以上及逃官馬逃者無論官軍並如例京衛調外衛外衛調邊衛官降二級承從所調衛帶俸承襲各坐營官及將領並衛掌印官視歲中所逃有無多寡為賞罰仍限期追補詔可著為例三年十一月命營官得捕逃軍時總兵官武定侯郭勛言營軍亡去例止發冊清勾所轄官無得自捕故亡者往往遨遊都市人莫之禁也請著令凡把總管隊及原管官旗得捕逃軍送兵部究治且行巡視五城官督里人緝告逋逃匿不告者連坐從之

六年十二月特命整飭團營設都御史一人提督軍務領敕行事

帝諭大學士楊一清等議整飭團營一清等陳六事一曰愼簡提督文臣謂兵部不應兼管營務二曰嚴擇將領官員宜推舉將官曾經戰陣者付以蒐選教練之任三曰愼選戰鋒官軍謂宜大簡各營分為等第選其勇健者三千人為一等就中又選膽力過人武藝精熟者一千人為戰鋒專備征調四曰時訓練以求實用五曰禁苛尅以作士氣六曰查處京營馬匹謂各軍馬匹一年全支草料者凡三月餘月折解所折不足以供立以待斃宜諭戶部量增其數以卹貧軍而重懲兵失養者帝令兵部如議行

兵志曰世宗設文臣知兵者一人領京營是時額兵十萬七千餘人而存者僅半專理京營尚書李承勛請足十二萬之數部議遵弘治中例老者補以壯丁逃故者清軍官依期解補從之

是年罷內臣出鎮

正月革薊鎮鎮守太監三月革四川分守中官五月革密雲分守石門守備六月革浙江等處分守守備內臣

十五年提督團營都御史王廷相條上三弊

一軍士多雜派工作終歲不得入操雖名團營聽役實與田夫無異二軍士替代吏胥需索重賄貧軍不能辦老羸苟且應役而精壯子弟不得收練三富軍憚營操率賄將弁置老家數中貧者雖老疲亦常操練語頗切中旣而兩郊九廟諸宮殿之工起役軍益多兵部請分番爲二半團操半放歸而收其月糧傭役詔行一年自後邊警急團營見兵少僅選騎卒三萬仍號東西官廳餘者悉老弱仍爲營帥中官占役

二十二年正月復設衝鋒破敵科

兵部集議防邊事宜言轉戰追奔變在呼吸我軍戰捷取首往往爲敵所覆宜另設衝鋒破敵一科選敢死士數千人爲兵鋒優其廩犒用以先登論功以摧陷爲上不責斬獲報可

二十九年九月復三大營舊制更三千營曰神樞營

時諳達入寇兵部尚書丁汝夔覈京營兵不及五六萬人驅出城門皆流涕不敢前諸將領亦相顧變色汝夔坐誅大學士嚴嵩乃請振刷以圖善後吏部侍郎王邦瑞攝兵部言國初京營勁旅不減七八十萬元戎宿將常不乏人自變爲十二團營又變爲五官廳雖浸不如初然額軍尚三十八萬有奇今武備積弛見籍止十四萬餘而操練者不過五六萬支糧則有調遣則無此其弊不在逃亡而在占役不在軍士而在將領帝令兵部議興革已兵部會議言營日分而愈弱軍日選而愈弊且官多則占役者衆而軍士疲於奔走營分則稽查爲難而軍士易於隱蔽號令不一苦樂不均一遇敵至則驅市人而戰之馬匹器械皆取辦臨時雖韓白難以制勝矣臣等謹條興革六事一議罷團營以復祖制將十二團營兩官廳官軍悉併入五軍營仍分中左右哨掖五枝每枝添設坐營官一人參將二人遊擊二人三千神機及五軍所屬十二團子手等營俱如故二議足軍額以充營伍正統間各營團操官軍有四十三萬五千餘人今之所存僅十二三請命提督贊理官清查見在實數設法處補三議點視官員以便查理巡營科道官久則易玩宜如弘治年間例一年一易舉劾大小將領以備黜陟仍添差司官四人佐之四議革內臣以清宿弊今三大營內內臣提督監鎗等項不下二三十人此輩旣不知兵又專以役占爲務俱宜盡革五議選邊將壯士氣使本營將領各練本營士卒若遇警即率所部

出征不得更諉他人六議處班軍以便防秋河南山東大寧中都等處原額班軍十六萬有奇每年春秋更番上班操備往往爲各營借工私占之資自今請令於五月中赴京各都司統率入營一體操練至十一月中旬掣回休息不必兩班赴京如此則每歲京營秋防之時可得軍十五六萬人比之召募尤爲省費詔如部議於是悉罷團營兩官廳復三大營舊制更三千曰神樞罷提督監鎗等內臣命武臣一人總督京營戎政以咸寧侯仇鸞爲之文臣一人協理京營戎政仍以邦瑞充之其下設副參等官已又從部議以四武營歸五軍營中軍四勇營歸左右哨四威營歸左右掖各設坐營官一員爲正兵備城守參將二員爲奇兵備征討帝以營制新定告於太廟行之又遣四御史募兵畿輔山東山西河南得四萬人分隸神機神樞各設副將一而增能戰將六員分領操練大將所統三營之兵居常名曰練勇有事更定職名五軍營大將一員統軍一萬總主三營副將遊擊佐擊及坐營等官副將二員各統軍七千左右前後參將四員各六千遊擊四員各三千外備兵六萬六千六百六十人神樞營副將二員各統軍六千佐擊六員各三千外備兵四萬人神機營亦如之已又定三大營官數五軍營一百九十六員神樞營二百八員神機營一百八十二員共五百八十六員在京各衛軍俱分隸三營分之爲三十三營合之爲三大營終帝世其制屢更最後中軍哨掖之名亦罷但稱戰守兵兼立車營

按三營之制中爲五軍東爲神樞西爲神機

十月分遣御史選兵入衛

仇鸞方貴幸言於帝選各省邊軍六萬八千人分番入衛與京軍雜練復令京營將領分練邊兵兵部言各邊俱屬重地若藩籬盡撤則堂宇何賴莫若每鎮量調赴京餘各留駐本鎮待有警赴調帝卒從鸞議於是邊軍盡隸京師塞上有警邊將不得徵集邊事益壞營將統兵在邊者皆橫甚邊人苦之仇死罷甘肅宣大入衛兵止遼東兵駐薊遼之間

是年議募民兵

時京師新被寇議募民兵以二萬為率歲四月終赴近京防禦

三十一年九月量免各省入衛民兵

時仇鸞已敗故兵部議營制事宜言各省入衛民兵南直隸地遠人弱宜免山西三關與大同接境歲苦邊患宜量免其餘省近京師者俱宜查議裁革從之

三十三年十月命入衛班軍復舊制付戎政大臣督之

舊制春班以三月初至八月終還秋班以九月初至二月終還付戎政大臣督之凡工作勿許擅役庚戌後邊警棘乃并番上軍為一班五月赴京十一月放還每歲秋防見兵十五六萬仇鸞用事抽邊卒入衛又免大寧等衛軍京操改防薊鎮班軍遂耗減仇鸞誅乃分兩班春班以四月初至九月終還秋班以六月初至十一月終還另為一營專設參將統領是年豐城侯李熙覈其數僅四萬人因請改徵銀召募而以見軍四萬歸營操練嚴嵩議以各衛兵雖有折乾之弊然清覈令下猶凜凜畏罪若奉旨徵銀恐借為口實祖宗良法深意一旦蕩然帝是之折乾者衛卒納銀將弁以免其行有事則召募以應亡何從平江伯陳圭奏仍令中都河南山東軍分春秋兩班別為一營如舊三月九月之制已而戎政與兵部爭班軍職掌巡視科道官議請凡自今上班則由都司到部由部到營該營不得而先蓋軍未上班是為外衛固屬之本兵便營中先收執從而知其多寡虛實之數下班則由參將送總督總督咨兵部該司不得而先蓋軍未下班是為營兵營兵悉隸於戎政使該司先收執從而知其到否缺罰之例此戎政本兵所宜協濟共事者也詔復舊制行

三十四年五月令五軍營正兵於歇操月分留萬人駐京輪守

十二月置南京振武營

南京兵部尚書張鏊議選南京各衛餘丁補正軍三千使防守京城又選孝陵餘丁三千使拱護陵寢各開營操團練詔名為振武營　按是時倭患甚棘部臣以留都重地故建此議

斬首賊一級升賞授三秩不願者賞銀百五十兩從賊一級授一秩漢人脇從一級署一秩陣亡者本軍及子孫授一秩海洋遇賊有功均以奇功論

三十七年三月始免三大營聽征官軍營造工役　置京營兵車營

至四十四年令京營車兵除挽車銃射之外俱選作戰兵務使戰兵十枝與車兵十枝相當

四十三年八月命京營兵不得外調

巡視京營科道官辛自修等言京師根本重地除通州昌平請討酌量策應其餘密雲順義三河艮涿等處惟聽薊遼軍門發邊兵策應不得仍前輕調京兵事下兵部從之

穆宗隆慶四年正月收戎政府印分設三大營置總兵副將等官三月改設提督六人九月罷之仍設總督協理二大臣

兵部議覆大學士趙貞吉疏言大將不得專設戎政不當有印制曰可於是三大營各設總兵一副將二其參伍等官互有增損各均為十八而五軍營多餘兵二枝均撥神機神樞二營每營共為十枝屬二副將分統以侯伯充總兵以文職大臣一員量加職銜總理三月改三大營總兵官為提督時三營新設總兵諸將以其權輕多不受約束又侯伯與流官兼用內批改為提督皆以侯伯為之又用三文臣亦稱提督自設六提督後人持意見擇便宜遇事旬月不決給事中温純上言今京營之弊在不擇將而添將不增軍而增官不講訓練而講營制莫若復先帝制為便乃罷六提督而設總督協理二臣給印如故

六年十月時神宗已即位兵科給事中蔡汝賢請釐正勾軍之害從之

汝賢因清勾軍丁言軍政五害一佃軍佃故軍之地為業而補軍者二婿軍娶故軍之女而補軍者三同姓軍籍異姓同展轉勾補者四重隸軍軍或改近調遠而原衛未經除名因而勾攝者五重投軍本人在伍不缺而餘丁又行勾攝因而發回原籍者乞行各清軍衙門稽查體勘如果戶絕即為除豁勿令平人冤抑部覆謂佃地補軍謂情願者聽也女戶補軍謂承產者也同姓補軍謂本族非姓同族異者也若改調別衛即當開除軍

不缺伍豈得勾餘此皆所當釐正如科臣言

神宗萬厤三年定陝西番寇功

初番寇苗蠻斬三級者進一秩實授署職視北邊十級以上并不及數者給賞至是定陝西番寇功視成化中例軍官千總領五百人者部下斬三十級領千人者六十級把總領五百人者十級領千人者三十級俱進一秩至三秩止

五年巡視京營科臣林景暘請廣召募立選鋒置京營選鋒五千人

兵部覆科臣議革京營家丁各色選其驍而善射者名曰選鋒務足四千八百名充六副將及十戰兵營之用

七年四月令召募軍士行文原籍清查

從陝西按臣沈涵言投到軍人暫且收營將姓名住址行文原籍查有著落方許給賞支糧萬一復逃亦清查有據各營將官於歲中設法嚴查分別逃軍有無多寡以定功罪部覆報可

九年六月停止京營出防薊鎮車戰兵馬二枝

十一年閏二月令留都選充軍丁准其替補

南京兵部尚書潘季馴言留都操軍原額十有二萬今僅二萬有奇祖軍與選充參半選充例不收補營伍日虛合令比照祖軍例准令替補詔從之

五月設南京坐營官及備兵營

兵部覆南京部臣王遴條議營務請以大小二場新舊見操官軍二萬三千餘人比照北京各邊之制分爲七枝每枝三千一百餘人分中左右哨餘剩者置旗鼓下作爲備兵大教場都督一員給兵三枝小教場都督一員給兵三枝其神機營兼管巡捕提調煩勞不必議給兩教場各設坐營官三員分領都總督領調度又北京三大營之外各設備兵一枝專驗發新軍暫收操練以待各營有缺取補今南京亦是三大營各營原有旗鼓官就改名

十二年更定平倭賊功賞例　視舊例稍變以賊船及船之多寡爲功賞之差復定海洋征戰無論倭寇海賊勘是奇功與世襲

二十六年四月抽選京營兵一萬設備倭兩營

二十七年十一月協理京營王世揚條議戎政下部議行世揚所議諸事一選鋒查補宜精一存操訓練宜實一歇操短點宜寬一選鋒火器宜收一戰車毀壞宜裁一軍馬更調宜禁詔如所書

三十一年添設南中軍標營

先是從尚書吳文華請增參贊旗牌得以軍法從事兼聽便宜調遣至是添設標營選大教場卒千餘設中軍參將統練規制雖具而時狃苟安闒茸一如北京及崇禎中流寇陷廬鳳有窺留都意南中將士日夜惴惴以護陵寢守京城爲名倖賊不東下而已最後史可法爲參贊尚書思振積弊未及而失益無可言焉

三十五年三月議補留都額兵

南京兵部尚書孫鑛言留都營兵額數十三萬七千有奇萬厯十三年尚存四萬四千九百至三十四年實在之數二萬六千一百餘名較原額不及三分較前又減八千八百及今不處必致無兵議將在冊餘丁挑選精壯補伍操練從之

四十六年十二月詔覈天下兵額爲監司殿最幷以畿內選練鄉兵爲道將考成

兵部尚書黃嘉善言宜令省直諸臣各將所屬兵馬盡數查出要見某標營某衛所原額若干實在若干堪征討若干充雜役若干馬匹盔甲器械幷糧草若干嚴行該管簡練整頓彙報部科查其簡閱勤惰爲監司殿最又嘉靖中以畿內武備單弱行北直山東等處召募隣近軍餘間民教習請敕畿內諸臣整飭前法將選練鄉兵附報載入考成以行黜陟庶有實用而無虛糜詔依議

愍帝時增設內臣監軍務

帝初即位撤內臣已而復用戎政侍郎李邦華憤京營弊壞請汰老弱虛冒而擇材力者爲天子親軍營卒素驕有疑其爲變者勳戚中官亦惡邦華害已蜚語日聞帝乃罷邦華代以陸完學盡更其法京營自監督外總理捕務者二員提督禁門巡視點軍者三員皆以御馬監司禮文書房內臣爲之於是營務盡領於中官矣崇禎十年而後兵事益急帝命京軍出防勦皆監以中官將士益解體周延儒再入閣勸罷內操撤諸監軍京兵班師還時營將率內臣私人不知兵兵惟注名支糧買替紛紜朝甲暮乙雖有尺籍莫得而識帝屢旨訓練然每日不過二三百人營兵十萬倅抽驗不及玩愒佚罰者無算十六年襄城伯李國禎總戎政內臣王承恩監督京營明年流賊入居庸關京軍出禦聞礮聲潰而歸賊長驅犯闕守陴者僅內操之三千人京師遂陷大率京軍積弱由於占役買閑其弊實起於紈袴之營帥監視之中官竟以亡國云

皇朝兵制

皇朝通考　案設兵之制歷代因革損益雖互有不同而其實不甚相遠其出於特捌而無所因襲者則我　朝八旗之制是也　國初先編立四旗以統人衆尋以歸服益廣乃增建爲八旗然猶統滿洲蒙古漢軍之衆而合于一也迨其後戶口日繁又編蒙古八旗設官與滿洲等繼編漢軍八旗設官與滿洲蒙古等合爲二十四旗其制以旗統人即以旗統兵蓋凡隸于旗者皆可以爲兵非如前代有僉派召募充補之煩而後收兵之用也洎乎　寶錄攸歸中外一統復設綠旗營以統漢兵蓋　本朝建旗辨色京營則有親軍前鋒護軍驍騎步軍之分或用上三旗或兼用八旗直隸各省凡駐防兵用八旗各標及營汛兵用綠旗百餘年來增損隨時悉臻盡善至于外藩諸部奔走偕來分職編旗與內八旗相等有大征伐並帥師以從斯尤柔遠之鴻圖迄于無外者也邇者西陲底定式廓版圖列戍開屯規模益遠謹先敘各兵制建置之大綱焉

皇朝通典　太祖高皇帝辛丑年初設四旗曰黃旗曰白旗曰紅旗曰藍旗以純色爲辨每旗下以三百人爲一牛彔轄以牛彔額眞一人

[illegible]設固山額眞梅勒章京札蘭章京等官至順治十七年定固山額眞爲都統梅勒章

京爲副都統扎蘭章京爲參領牛彔章京爲佐領雍正元年以八旗都統印信額眞二字國語作主字解非臣下所得濫用改爲固山按班

皇朝通考 先是癸未年 太祖以遺甲十三副起事征尼堪外蘭敗之益厲兵力以次削平諸部歸附日衆初定出兵校獵不論人之多寡各隨族黨屯寨而行每人各取一矢十人設一長領之其長稱爲牛彔額眞

皇朝通典 甲寅年定八旗之制以初設四旗爲正黃正白正紅正藍增設四旗爲鑲黃鑲白鑲紅鑲藍黃白藍均鑲以紅紅鑲以白合爲八旗統率滿洲蒙古漢軍之衆每三百人設牛彔額眞一人五牛彔設扎蘭額眞一人五扎蘭設固山額眞一人每固山設左右梅勒額眞二人時滿洲牛彔三百有八蒙古牛彔七十六漢軍牛彔十六行軍時地廣則八旗並列分八路地狹則八旗合一路而行

皇朝通考 嗣後生齒日繁及中外臣民歸服者益衆隨時增編滿洲蒙古漢軍佐領無定額

皇朝通典天命五年改設八旗官分總兵官爲三等其副將參將遊擊亦如之各牛彔額眞俱爲備禦官每牛彔下設千總四人

天聰八年定八旗官名 諭凡我國官名皆當易以滿語勿仍襲漢語舊名今悉爲釐定五備禦之總兵爲一等公一等總兵官爲一等按班章京二等總兵官爲二等按班章京三等總兵官爲三等按班章京一等副將爲一等梅勒章京二等副將爲二等梅勒章京三等副將爲三等梅勒章京一等參將爲一等扎蘭章京二等參將爲二等扎蘭章京遊擊爲三等扎蘭章京備禦爲牛彔章京旗長爲專尼達凡管理不論官職管固山者卽爲固山額眞管梅勒者卽爲梅勒章京管扎蘭者卽爲扎蘭章京管牛彔者卽爲牛彔章京管巴雅喇推額眞卽爲推章京管巴雅喇扎蘭額眞卽爲巴雅喇扎蘭章京嗣後皆照我國新定者稱之

又定八旗兵名 諭滿洲蒙古漢人前此騎步守哨等兵雖各有營伍未分名色故止以該管將領姓名稱爲某將領之兵今宜分辨名色永爲定制隨固山額眞行營馬兵爲阿禮哈超哈巴雅喇營前哨兵爲噶布什賢超哈駐防盛京兵爲守兵預備兵爲援兵各城寨兵爲守邊兵舊蒙古左營爲左翼兵右營爲右翼兵舊漢兵爲烏珍超

哈元帥孔有德兵爲天祐兵總兵官尚可喜兵爲天助兵

按阿禮哈超哈爲驍騎營之始巴雅喇爲護軍營之始噶布什賢超哈爲前鋒營之始烏珍超哈爲漢軍之始天祐天助兵後俱歸入漢軍　九年設蒙古八旗以八年所獲察哈爾部千餘戶及是年察哈爾來歸各官並壯丁三千二百餘名編審人丁及舊喀喇沁壯丁分爲蒙古八旗其旗分爲滿洲八旗同每旗設固山額真一人梅勒章京扎蘭章京各二人分轄所編牛彔

崇德二年分漢軍爲二旗以滿洲各戶下漢丁共二千五百八十一戶令舊漢兵之將領官統之分爲左右翼二旗其旗色皆用皂每旗設固山額真一人轄所編牛彔　四年分漢軍爲四旗定旗色一以皂鑲黃一以皂鑲白一以皂鑲紅一純用皂色每旗設固山額真一人梅勒章京二人扎蘭章京四人牛彔章京十八人　七年設漢軍八旗定旗色與滿洲八旗同每旗設固山額真一人梅勒章京二人扎蘭章京五人

順治元年定滿洲蒙古漢軍八旗於　京師內城分置以爲拱衞其方位鑲黃正黃旗居北方正白鑲白旗居東方正紅鑲紅旗居西方正藍鑲藍旗居南方左翼自北而東自東而南鑲黃旗在安定門內正白旗在東直門內鑲白旗在朝陽門內正藍旗在崇文門內右翼自北而西自西而南正黃旗在德勝門內正紅旗在西直門內鑲紅旗在阜成門內鑲藍旗在宣武門內以寓制勝之意

皇朝通考又定八旗驍騎營制滿洲蒙古漢軍各八旗每旗各設都統一人副都統二人所屬參領滿洲漢軍每旗各五人蒙古每旗各二人康熙三十四年增設委署參領雍正元年改爲副參領佐領約以三百人爲率隨時編設無定額驍騎校每佐領下一人稽所編人戶田宅兵籍詳見後禁衞兵

又定八旗都統所轄甲兵本朝兵制各旗之官員兵丁其戶口屬籍無不隸于都統至于簡用充補自驍騎營而外則各該管大臣分衙爲滿洲蒙古旗各佐領下設親軍上三旗者隸領侍衞內大臣下五旗者隸宗室王公設前鋒隸前鋒統領設護軍隸護軍統領康熙三十年于滿洲蒙古旗增設烏槍護軍鳥槍驍騎校驍騎隸火器營總統雍正二年設　圓明園護軍隸護軍營總統乾隆十四年設雲梯前鋒兵隸健銳營總統設步軍領催及步軍隸步軍統領其本營領催與驍騎及弓匠或鐵匠鞍匠等各隸本旗都統漢軍旗每佐領下設步軍領催及步軍隸步軍統領其本營領催與驍騎

雍正二年于漢軍每佐領下驍騎內設藤牌兵四名乾隆元年定漢軍每旗設藤牌兵一百名于驍騎內選充各隸本旗都統

又定八旗前鋒營制滿洲蒙古八旗分左右兩翼每翼各設前鋒統領一人率前鋒參領前鋒侍衛前鋒校等其所轄為前鋒營兵備警蹕宿衛

又定八旗護軍營制滿洲蒙古八旗各設護軍統領一人率護軍參領雍正元年增設副護軍參領護軍校等其所轄為護軍營兵備警蹕宿衛及門禁傳籌

設領侍衛府滿洲蒙古鑲黃正黃正白上三旗設領侍衛內大臣六人內大臣六人散秩大臣無定員率一二三等侍衛及藍翎侍衛親軍校親軍等康熙三十七年增設宗室侍衛及漢侍衛雍正三年增設四等侍衛于藍翎侍衛內選充備宿衛扈從

設提督九門步軍營步軍統領一人率左右翼步軍總尉順治五年增設八旗副尉雍正四年增設八旗參尉乾隆十九年改總尉名翼尉副尉名協尉參尉名副尉八旗步軍尉等統轄滿洲蒙古漢軍八旗步軍掌守衛巡警其城門尉城門校乾隆十九年改城門尉名城門領城門校名城門吏門千總等掌城門啟閉設巡捕營參將遊擊等官統轄馬步兵分汛巡緝別領于兵部職方司初設南北二營十四年增設中營康熙三十年始令步軍統領兼管乾隆四十六年增設左右二營為巡捕五營

設內府三旗初定三旗設滿洲佐領旗鼓佐領正黃旗朝鮮佐領內管領等統各護軍驍騎隸領侍衛內大臣管轄後改隸內務府總管嗣後以次增設參領副參領及護軍統領復添設前鋒分為護軍前鋒驍騎三營備宿衛扈從盛京內務府三旗官員兵丁屬盛京內務府總管仍由在京內務府掌其升選

設盛京八旗駐防兵時以遷都燕京　命內大臣何洛會為盛京總管設左右翼梅勒章京各一人統領滿洲蒙古漢軍八旗兵駐防　盛京並設各城城守官至三年改總管為按班章京十年增設寧古塔按班章京康熙元年改　盛京寧古塔按班章京並稱將軍十五年移寧古塔將軍駐吉林船廠城二十三年增設黑龍江將軍三十八年移黑龍江將軍駐齊齊哈爾城與副都統統轄城守尉防守尉防禦各員

設直省八旗駐防兵時初設獨石口張家口防禦分遣甲兵駐防至二年復遣八旗兵駐防直隸之順德府山東之濟南府德州臨清州江南之徐州府山西之平陽府潞安府蒲州府凡八城每城設協領一人滿洲章京四人蒙古

文瀾書局石印

漢軍章京各二人尋復增定江南江寧府浙江杭州府等處駐防兵制嗣後隨各省形勢設將軍都統副都統或但設城守尉防守尉駐防

設直省綠旗兵凡直省漢兵俱以綠旗爲辨總督所屬爲督標巡撫所屬爲撫標提督所屬爲提標總兵所屬爲鎮標自總兵以下則爲副將參將遊擊都司守備千總把總各員而總督則節制巡撫標及提督總兵標提督又節制各鎮總兵標各鎮標統轄各協及各營其屬于河道總督者爲河標所轄各營專司防河護運屬于漕運總督者爲漕標所管各衛所專司分幫領運

設外藩扎薩克各旗先是天命天聰年閒科爾沁等各蒙古相繼款附予以封爵定鼎之後以次編旗凡內扎薩克二十五部爲五十一旗每旗扎薩克一人協理旗務者無定員以王貝勒貝子公台吉等爲之設都統副都統於本旗台吉內以原爵兼任參領佐領驍騎校驍騎如內八旗之制至康熙三十年設喀爾喀各旗三十六年設賀蘭山厄爾特旗及哈密旗四十三年設額濟內土爾扈特旗雍正三年設青海各旗十年設吐魯番旗乾隆十九年設杜爾伯特各旗各隨人衆編佐領有差

設守衛　陵寢官員兵丁先是天聰八年　永陵設散秩官至順治初　福陵　昭陵各設雲騎尉五年增設散秩官八年　永陵增設騎都尉雲騎尉嗣後　盛京　三陵各增設總管副總管防禦驍騎校等員嗣又于上京師　東陵　西陵各設總管副總管防禦驍騎校等員　園寢各設防禦驍騎校等員所屬八旗驍騎各有差

八年定王公府屬武職官員兵丁分別親王郡王貝勒貝子鎭國公輔國公等以次設長史散騎郎護衛等職並府屬佐領下各設驍騎校驍騎有差

十七年定八旗漢字官名奉　諭嗣後固山額眞清字仍稱固山額眞漢字稱爲都統梅勒章京清字仍稱梅勒章京漢字稱爲副都統甲喇章京清字仍稱甲喇章京漢字稱爲參領牛彔章京清字仍稱牛彔章京漢字[illegible]

佐領拔班章京清字仍稱拔□章京漢字稱為□□參領□□哈清字仍稱烏圖超哈漢字稱為漢軍尋又經大臣議定噶布什賢噶喇拔班漢字稱為前鋒統領巴雅喇纛章京漢字稱為護軍統領噶布什賢章京漢字稱為前鋒參領巴雅喇章京漢字稱為護軍參領噶布什賢專達漢字稱為前鋒校巴雅喇專達漢字稱為護軍校分得撥什庫漢字稱為驍騎校

康熙十四年設游牧察哈爾八旗時以遊察哈爾部眾下宣化大同府邊外編為八旗設參領佐領護軍校驍騎校護軍驍騎等康熙三十八年增設總管如內八旗之制隸八旗蒙古都統後設都統駐張家口管轄詳見後直省兵

二十三年設三旗虎槍營總統一人以公侯大臣兼任總領六人率三旗虎槍兵專備蒐狩行田

三十年設火器營總統無定員雍正年間定為六人以王公大臣兼任乾隆二十九年增設掌關防營總八人率八旗鳥槍護軍參領護軍校驍騎校等統轄鳥槍護軍鳥槍驍騎掌演習火器

雍正二年設 圓明園八旗護軍營總統無定員以王公大臣兼任率營總十年增設護軍參領副護軍參領護軍校等統轄護軍于 圓明園分地駐劄以備翊衛

設 圓明園內府三旗每旗設護軍參領副參領護軍校等十年增設營總統轄護軍屬 圓明園總統王公大臣仍隸于內務府詳見後禁衛兵

設八旗養育兵奉 諭八旗滿洲蒙古漢軍均係累世效力舊人承平既久滿洲戶口滋盛餘丁繁多或有丁多之佐領因護軍驍騎皆有定額其不得充伍之閒散滿洲至有窘迫不能養其妻子者每思及此惻然動念將如何施恩俾得生計之處再四籌畫並無長策欲增編佐領恐正餉不敷若不給以錢糧俾為養贍何以聊生既不能養其家口何由造就以成其材今將旗下滿洲蒙古漢軍共選四千八百人為教養兵訓練藝業每人各給三兩錢糧每年共需錢糧十七萬二千八百兩每旗滿洲蒙古漢軍共六百名內滿洲每旗四百六十名蒙古六十名漢軍八十名其漢軍之八十名令為步兵食二兩錢糧就此錢糧數內通融料理可多得四十名漢軍每旗著選百二十名此所設教養兵若計佐領選取恐多寡不同應于參領下計數選取至乾隆三年復定滿洲蒙古各旗原設養育

兵每二名出缺作爲三名照漢軍例各給銀二兩滿洲蒙古旗每佐領下增足養育兵十名漢軍旗每佐領下增足六名十八年復定養育兵每三名出缺作爲四名再　恩賞一名各改給銀一兩五錢時于原養育兵一萬五千一百二十四名外勻出缺五千四十四再　恩賞缺五千四十四共二萬五千二百十二名食銀四十五萬三千八百十六兩二十九年復定滿洲蒙古之養育兵二萬三百十五名每年增食米一萬六千一百石有奇

乾隆十四年設健銳營總統無定員以王公大臣兼任率兩翼翼長八旗前鋒參領副參領前鋒校等統轄前鋒兵演習雲梯諸技是即爲雲梯兵

二十六年設西域新疆駐防兵時以平定準噶爾同部分派滿洲兵索倫兵察哈爾兵及綠旗兵視各處情形酌量分駐卡倫兵領以侍衛屯田兵領以督屯武職駐防馬兵隸于佐領綠旗兵隸于營員其回兵則令各城伯克經理而以駐劄之將軍大臣總轄之各兵一或攜眷永駐或三年更代以次增設無定額

四十六年奉

諭向來各省提鎮以下至將弁等俱有分扣兵丁名糧作爲得項者此例定自何年其每員應得若干係何名目各省是否一例按照地方情形品級大小酌定數目多寡又或各省參差不同著交各該部將定例年月及現在款項數目分晰查明分單具奏至此事因循已久恐又有于定數之外私自尅扣增添者若每員任內私扣一名後任積漸加增侵扣無所底止督撫姑息不加查察久之即爲虛額空糧之弊尤不可不徹底清查著傳諭各督撫將各省提鎮以下武職現在分扣名糧實數及有無私添之處查明據實具奏

又　諭國家設兵衛民簡核軍實期于營伍整齊兵額充足如兵丁等紅白事件從前設有生息惠濟銀兩以資賞卹後因生息名色有關國體特敕停止昨陝甘添兵案內籌及賞卹聲請酌復惠濟銀兩朕以國家賞兵之費藉商生息支給究屬非宜已傳諭令其動用正項開銷各省兵丁紅白銀兩原係加惠行伍格外施恩若因此裁扣名糧致額不足殊非核實行伍之道所有各省營伍賞卹兵丁紅白銀兩自乾隆四十七年爲始俱著于正項支給造冊報部核銷至各省提標以下武職員弁俱有應得坐糧馬乾等項令軍機大臣會同該部核辦照文員之例議給養廉其所扣兵餉即可挑補實額核計添給養廉歲支不及二百萬兩官員既無拮据而各省又增添兵力于行伍

大有裨益所有辦理添補兵額紅白賞卹銀兩及裁汰名糧養廉緣由明晰曉諭中外知之

藩部

藩部各旗

皇朝通典內扎薩克蒙古二十四部四十九旗東至盛京黑龍江界西至賀蘭山厄魯特界南至長城北踰絕漠袤延萬餘里

科爾沁六旗在奉天錦州府北邊外左翼旗左翼前旗俱崇德元年設左翼後旗順治六年設右翼旗右翼前旗右翼後旗俱崇德元年設其左翼旗自本旗外兼管轄前後二旗及郭爾羅斯二旗扎薩克事右翼旗自本旗外兼管轄前後二旗及杜爾伯特扎賚特二旗扎薩克事

郭爾羅斯前後二旗在奉天府及吉林北邊外俱順治五年設

杜爾伯特一旗在伯都訥及黑龍江西北邊外郭爾羅斯旗之北順治五年設

扎賚特一旗在伯都訥及黑龍江西北邊外郭爾羅斯旗之北順治五年設

土默特二旗在錦州府西北邊外塔子溝廳東境左翼旗崇德元年設右翼旗順治二年設

扎嚕特二旗在塔子溝廳東北境外喀爾喀左翼旗之北左翼旗崇德元年設右翼旗順治五年設

喀爾喀左翼一旗在塔子溝廳東北境外康熙三年設

柰曼一旗在塔子溝廳東北境崇德元年設

敖漢一旗在塔子溝廳北境崇德元年設

喀喇沁三旗在永平府口外塔子溝廳八溝廳境左翼旗順治五年設右翼旗崇德元年設增添一旗康熙四十四年設

翁牛特左右二旗在八溝廳北境俱崇德元年設

阿嚕科爾沁一旗在八溝廳東北境外崇德元年設

巴林左右二旗在木蘭北境外俱順治五年設

克什克騰一旗在木蘭北境外順治三年設

烏珠穆沁二旗在巴林旗之北左翼旗順治三年設右翼旗崇德六年設

文淵閣四庫全書

浩齊特二旗在克什克騰旗之北左翼旗順治三年設右翼旗順治十年設

阿巴哈納爾二旗在多倫諾爾廳北境外左翼旗康熙四年設右翼旗康熙六年設

阿巴噶二旗在多倫諾爾廳北境外左翼旗順治八年設右翼旗崇德六年設

蘇尼特二旗在張家口外鑲黃旗正黃旗察哈爾之北左翼旗崇德六年設右翼旗崇德七年設

四子部落一旗在張家口外正紅旗鑲紅旗察哈爾之北順治八年設

喀爾喀右翼一旗在殺虎口外歸化城之北順治十年設

茂明安一旗在殺虎口外歸化城之北順治十年設

烏喇特前中後三旗在河套之東北俱順治五年設

鄂爾多斯七旗在歸化城西河套內左翼中旗前旗後旗右翼中旗前旗後旗俱順治六年設增添一旗雍正九年設

外扎薩克蒙古喀爾喀四部八十六旗東至黑龍江界西至阿勒坦山伊犂東北路界南至內扎薩克界北至俄羅斯界延袤八千餘里

後部土謝圖汗二十旗駐瀚海北圖拉河左右在蘇尼特四子部落諸部北境外康熙三十年初設十七旗三十二年以後至雍正十年遞增設二十一旗尋分二十旗屬於賽音諾延部存十八旗乾隆元年以後復增設二旗

東部車臣汗二十三旗駐瀚海北克嚕倫河左右在阿巴哈納爾阿巴噶諸部北境外康熙三十年初設十二旗三十五年以後至乾隆二十二年遞增設十一旗

西部扎薩克圖汗十九旗駐杭愛山左右在賀蘭山厄魯特北境外康熙三十年初設八旗三十三年以後至乾隆四十五年遞增設十一旗

賽音諾延親王部二十四旗駐翁吉河北在茂明安烏喇特諸部北境外雍正十年設即於土謝圖汗部內分轄二十旗乾隆元年以後遞增設四旗又有烏蘭烏蘇厄魯特二旗於乾隆二十六年移駐屬賽音諾延部管轄

青海蒙古四部二十九旗西界西藏南界四川東北界俱甘肅延袤二千餘里

厄魯特部二十一旗在甘肅西寧洮岷等府州西邊外四川松潘廳北邊外雍正三年設二十旗乾隆十一年增設一旗

輝特部三旗雍正三年設

土爾扈特部四旗雍正三年設

喀爾喀部一旗[illegible]年設

賀蘭山即阿拉善厄魯特部一旗駐河套西在寗夏等府北邊外康熙三十六年設

杜爾伯特部十六旗杜爾伯特部爲準噶爾四衛拉特之一舊在額爾齊斯遊牧乾隆十八年內附編旗夏駐烏蘭固木地方冬駐科布多迤東地方

土爾扈特部土爾扈特部爲準噶爾四衛拉特之一舊在伊犂之額什爾努喇等處遊牧至和鄂爾勒克竄入俄羅斯居於額濟勒之地乾隆三十六年其台吉烏巴什策伯克多爾濟舍楞等率屬來歸詔加封爵有差分駐其衆烏巴什等駐博瑚圖地方策伯克多爾濟等駐和博克薩里地方舍楞等駐科布多阿勒台等附近地方班巴爾等駐楚爾地方旺丹等駐多羅諾圖地方默們圖等駐舒嚕台地方博囉等駐烏蘭和托地方

按以上各部編旗之制每旗設扎薩克一人以汗王貝勒貝子公台吉爲之協理旗務二人或四人亦台吉以上爲之每旗按丁數編爲佐領設佐領一人驍騎校一人有六佐領則設參領一人其佐領多者設管旗章京一人副章京二人或一人自章京以下至驍騎校皆率其所屬之衆以聽於扎薩克惟青海察罕諾們汗所屬蒙古仍分佐領均歸達賴喇嘛管轄凡部分統以漠南漠北青海爲區分云

皇朝通考　御製土爾扈特全部歸順記

土爾扈特者準噶爾四衛拉特之一其詳已見于準噶爾全部紀畧之文溯厥始率亦荒畧弗可考後因其汗阿玉奇與策妄不睦竄歸俄羅斯俄羅斯居之額濟勒之地康熙年間　聖祖仁皇帝嘗欲悉其領要令侍讀圖麗琛等假道俄羅斯以往而俄羅斯故爲紆繞其程凡行三年又數月始反命今之汗渥巴錫者即阿玉奇之曾孫也以俄羅斯征調師旅不息近且徵其子入質而俄羅斯又屬別教非黃教故與合族台吉密謀挈全部投中國興黃教之地以息肩焉自去歲十一月啟行由額濟勒歷哈薩克繞巴勒喀什諾爾戈壁于今歲六月杪始至伊犂之沙拉伯勒界凡八閱月歷萬有餘里先是朕聞有土爾扈特來歸之信慮伊犂將軍伊勒圖一人不能經理得宜時舒赫德以參贊居烏什辦回部事因命就近前往而畀事者乃以新來中有舍楞其人曾以計誘害我副都統唐喀祿因以竄投俄羅斯者恐其有詭計議論沸起古云受降如受敵朕亦不能不爲之少惑而畧爲備焉然熟計舍楞一人豈能聳動渥巴錫等全部且俄羅斯亦大國也彼既背棄而來又擾我大國邊界進退無據彼將焉往則是歸順之事什之九詭計之伏什之一耳既而果然而舒赫德至伊犂一切安汎設偵籌儲密備之事無不悉妥故新投之

八一至如歸且論其應入覲者由驛而來朕即命隨圍觀獵且于山莊宴賚如都爾伯特策凌等之例焉夫此山莊乃我　皇祖所建以柔遠人之地而燕賚策凌等之後遂以平定西域茲不數年間又于無意中不因招致而有土爾扈特全部歸順之事或又以為不宜受俄羅斯叛臣虞起邊釁蓋舍楞即我之叛臣歸俄羅斯者何嘗不一再索取而俄羅斯訖未與我也今既來歸即以此語折俄羅斯彼亦將無辭以對且數萬之食之人既至近界毆之使去彼不劫掠畜牧將何以生雖有堅壁清野之說不知伊犁甫新築城而諸色人皆賴耕牧為活是壁亦不易堅而野亦不可清也夫明知人以嚮化而來而我以畏事而止且反致寇甚無謂也其眾涉遠歷久力甚疲矣視其之死而惜費弗救仁人君子所不忍為況體　天御世之大君乎發帑出資力為優恤則已命司事之臣土爾扈特部眾長途疲頓凍餒幾不能自存因命舒赫德等分撥善地安置仍購運牛羊糧石以資養贍置辦衣裘廬帳俾得禦寒並為籌其久遠資生之計令皆全活安居咸獲得所茲不贅記

御製優恤土爾扈特部眾記

土爾扈特歸順源委已見前記茲記所以優恤之者方其渡額濟勒而來也戶凡三萬三千有奇口十六萬九千有奇其至伊犁者僅以半計夫此遠人嚮化攜孥挈屬而徠其意甚誠而其阽危求息狀亦甚憊既撫而納之苟弗為之贍其生猶弗納也贍之而弗為之計長久猶弗贍也故自聞其來及其始至以迨于今惟此七萬餘眾凍餒阽瘠之形時懸于目而惻于心凡宵旰所究圖郵函所咨訪無暇無輟乃得悉其大要于是為之口給以食人授之衣分地安居使就米穀而資耕牧則以屬之伊犁將軍舒赫德出我牧羣之[illegible]供饋則以屬之張家口都統常青發帑運茶市羊及裘則以屬之陝甘總督吳達善而嘉峪關外[illegible]之西安巡撫文綬惟時諸臣以次馳牘入告于伊犁塔爾巴哈台之察哈爾厄魯特凡市得馬[牛]羊九萬[illegible]百其自達里岡愛商都達布遜牧羣運往者又十有四萬而哈密闢展所市之三萬不與焉撥[官]茶三萬餘封出屯庾米麥四萬一千餘石而初至伊犁賑贍之茶米不與焉甘肅邊內外暨回部諸城購羊[皮]裘五萬一千餘襲布六萬一千餘匹棉五萬九千餘斤氈廬四百餘具而給庫貯之氈棉衣什布幅不與焉計[費]用帑銀二十萬兩而賞賚路費及宴次賚予不與焉其台吉渥巴錫等之入覲者乘傳給餼而來至則錫封爵備[illegible]其往也復虞其身之生不宜內地氣候則命由邊外各臺歷巴

聖祖仁皇帝時喀爾喀土謝圖汗等爲厄魯特所破率全

里坤以行而迎及送並遣大臣侍衛等護視之

部十萬衆來歸　皇祖矜其窮阨　命尚書阿喇尼等往撫之發歸化城張家獨石二口倉儲以振其乏

且足其食又　勑內大臣費揚古明珠等齎白金茶布以給其用採買牲畜以資其生遂皆安居得所循法度

樂休養迄今八十餘年（喀爾喀以康熙二十七年來歸）畜牧日以蕃生殖日以盛樂樂利利殷阜十倍于初其汗王台吉等世延爵

祿恪守藩衛一如內扎薩克之效臣僕長子孫莫不感戴　聖祖德澤及人之深得以長享昇平之福也朕惟

體　皇祖之心爲心法　皇祖之事爲事惟茲土爾扈特之來其窮阨殆無異曩時之喀爾喀故所以爲

之籌畫無弗詳賙惠無少靳優而恤之且計長久𤴝詎知謀之勞而費之鉅乎冀茲土爾扈特之衆亦能如喀爾喀

之安居循法勤畜牧務生殖勿替厥志則其世延爵祿長享昇平之福又何以異于今之喀爾喀哉用是臚舉大凡

勒石熱河及伊犁俾土爾扈特汗王部衆咸識朕意

御製土爾扈特部紀畧

土爾扈特之初來也蓋嘗詠之詩載之記皆以爲始自阿玉奇汗溯而上之荒畧弗可考此亦述向之所聞者而書之

而不知其更有所祖非始自阿玉奇茲以其羣至乃得一一詳徵其實爲之重記何必隱約弗明以諱吾前言之未精

覈哉阿玉奇之父曰棚楚克其祖曰書庫爾岱青其曾祖曰和鄂爾勒克其高祖曰阜立甘鄂爾勒克其高祖之父

則曰貝果鄂爾勒克自貝果鄂爾勒克溯而上之實遠不可徵其入俄羅斯也則自阿玉奇之曾祖和鄂爾勒克于

策妄之祖巴圖魯渾台吉時其時四衞拉特各自爲汗無所統屬又不相和睦和鄂爾勒克因率其子書庫爾岱青

等至俄羅斯之額濟勒地其時阿玉奇尚在襁褓因留巴圖魯渾台吉處後書庫爾岱青往西藏而回遂向渾台吉

索阿玉奇歸俄羅斯巴圖魯渾台吉爲阿玉奇之外祖以時代計之適相當而阿玉奇汗時其子散扎布台吉率所

屬一萬五千餘戶往投策妄策妄盡留其屬而逐散扎布歸額濟勒則向記所云阿玉奇與策妄不睦亦未爲大悞

也自貝果鄂爾勒克至和鄂爾勒克皆單傳和鄂爾勒克有子六人一即書庫爾岱青餘三無子其二皆有子孫式

微無足傳書庫爾岱青子四一絕嗣其一曰那木策楞四傳而至巴木巴爾今封郡王其一即棚楚克四傳而至渥

巴錫今封汗棚楚克之子阿玉奇有子八人其六皆無子嗣其一曰袞扎卜有子嗣今之封親王策伯克多爾濟者其曾孫也袞扎卜乃渥巴錫之祖沙克都爾扎卜之親弟故其子孫爲渥巴錫近族與沙克都爾扎卜子孫皆隨渥巴錫而來其戶口之數已見前記茲惟記其始祖所自出並証前之失精覈而求實者至其重黃教置鄂拓克宰桑之類率同準噶爾但具體而微蓋準噶爾之紀畧紀其全部之盛衰而茲土爾扈特之紀畧則紀其世系之詳悉云

爾

西域兵

按西域天山南北從古未入版圖前史所載或勝兵數千人或勝兵數百人止就其部落中丁壯可用之數言之與兵制無與也漢唐以來雖置都護都督等官不過遙示羈縻初未嘗設兵鎮守　皇上天威遠播綏定殊方分設兵防以爲善後之計其中滿洲蒙古索倫察哈爾厄魯特綠旗營兵皆參錯互用或永駐以安家室或更番以均勞逸大抵以伊犂將軍總理全局特駐重兵東則烏嚕木齊北則塔爾巴哈台南爲回部諸城分屯列戍悉聽調遣與安西境外之哈密巴里坤互相聯絡凡各駐防及卡倫臺站兵既分給田產牲畜以資養贍而綠旗屯兵及回民屯戶耕種之所收山南回城賦稅之所入歲有贏餘邊儲充牣至嘉峪關左右已居腹地又無俟多兵駐守故合計每年兵弁郵傳之需視舊額且省什四五焉若此皆以西域治西域其經費旣不取支于中土而利興事集措置合宜非僅修武備繕邊防而已也謹將平定以來以次設兵之處分地臚載至于移駐更調多寡贏縮之間未有常額皆以時酌定云

伊犂將軍一人駐劄伊犂總理天山南北路事務並駐參贊大臣暨領隊大臣等統轄各駐防及屯田工作聽差官兵所屬有侍衛辦事章京筆帖式等員其稽察卡倫臺站諸務與聽差各官均由將軍大臣隨時酌委無定額侍衛辦事章京筆帖式等員係三年更換乾隆二十年平伊犂二十四年定回部設總統將軍駐伊犂統轄新疆全境並駐辦事大臣及領隊之統領都統副都統以下等官初設伊犂駐防馬兵一千五百名二十六年增兵一千合原駐爲二千五百名內滿洲兵一千名索倫兵七百名察哈爾厄魯特兵八百名又撥葉爾羌城馬兵一百名增駐伊犂共二千六百名二十

七年於遣往新疆換防滿洲兵二千名索倫兵一千名內酌分設回城滿洲兵六百名索倫兵三百名其餘皆安設

伊犁及烏嚕木齊以備分撥替換駐防之用二十八年以後陸續移駐攜眷馬兵將原議三年換班之兵盡行撤回

于是伊犁等處馬兵俱係永遠駐守其將軍大臣等皆由　特簡其侍衛辦事章京筆帖式等則按年更換將軍

所屬設侍衛十人印房及糧餉處馬駝處設辦事章京五人筆帖式四人委署筆帖式四人又總理各營事務處設

辦事章京于侍衛及駐防之滿洲協領內令其兼管設委署筆帖式二人凡委署筆帖式即于駐防滿洲兵內選委

其餘聽差各官即于侍衛及駐防前鋒校驍騎校綠旗營千總把總外委等官內由將軍大臣酌量委用以下烏嚕木齊塔爾巴哈台聽差各官同其卡倫侍衛即于所屬侍衛內酌派軍台委署筆帖式即于滿洲兵內選委以上烏嚕木齊塔爾巴哈台卡倫侍衛軍台委署筆帖式同

皇朝通典伊犁總理回務頭等台吉三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克二人掌理田賦五品商伯克二人掌征輸六品哈子伯克二人掌詞訟六品都官伯克一人掌遞送兵馬糧餉文案一切官物及分攢差務七品密喇布伯克六人掌水利七品明伯克六人掌千戶之征輸一切雜務七品什和勒伯克一人掌驛館薪芻諸務七品帕察沙布伯克一人掌巡緝牢獄諸務七品玉資伯克一人掌百戶之征輸一切雜務

皇朝通考滿洲蒙古八旗協領八人佐領四十人防禦四十人驍騎校四十人委前鋒校三十二人給七品虛銜催總四十名給七品虛銜領催一百二十名前鋒二百八十八名驍騎二千八百名礮手四十名匠役八十名步兵六百名養育兵二百四十名

以上駐防之滿洲蒙古官兵于乾隆二十九年三十年三十一年自涼州莊浪陸續攜眷移駐官兵三千三百三十六人又于三十年三十一年自熱河陸續攜眷移駐官兵一千三十二人共分為八旗每旗協領一人佐領五人防禦五人驍騎校五人每佐領下馬步兵一百六名駐伊犁河岸之惠遠城原設有檔房九品筆帖式二人奏定于出缺時開除即于滿洲兵內委署俱係永遠駐守

錫伯總管一人副總管一人佐領六人驍騎校六人領催二十四名給七品虛銜兵九百七十六名

以上駐防之錫伯官兵于乾隆三十年自　盛京攜眷移駐共一千戶編為一昂吉以領隊大臣統之設六佐領駐伊犁河南之和濟格爾綽和羅等處本昂吉領隊大臣檔房設筆帖式二人即于各兵內委署俱係永遠駐守

索倫達呼爾總管一人副總管一人佐領六人驍騎校六人領催二十四名（給七品虛銜）兵九百七十六名

以上駐防之索倫達呼爾官兵于乾隆二十九年自黑龍江攜眷移駐共一千戶編為一昂吉以領隊大臣統之設六佐領在科河等處達呼爾係駐屯索倫係遊牧各隨其俗本昂吉領隊大臣檔房設筆帖式二人即于各兵內委署俱係永遠駐守

察哈爾左翼總管一人副總管一人佐領六人驍騎校六人領催二十四名（給七品虛銜）兵八百七十六名右翼總管一人副總管一人佐領六人驍騎校六人領催二十四名（給七品虛銜）兵九百十六名

以上駐防之察哈爾官兵于乾隆二十八年二十九年自口外察哈爾遊牧處攜眷移駐共一千八百戶編為兩昂吉以領隊大臣統之設十二佐領分左右兩翼每翼各六佐領又將哈薩克布魯特投出之厄魯特附入兩翼以足每佐領下設兵二百名之數並在博羅塔拉地方遊牧本昂吉領隊大臣檔房設筆帖式二人即于各兵內委署俱係永遠駐守

達什達瓦厄魯特左翼總管一人副總管一人佐領六人驍騎校六人領催二十四名兵四百七十六名

以上駐防之達什達瓦厄魯特官兵原屬準噶爾二十一昂吉之一後其部眾來降初移于科布多布延圖地方後又移于鄂爾昆地方乾隆二十四年其眾情願內移始移至熱河三十年復自熱河分五百戶攜眷移駐伊犁編為一昂吉作為厄魯特左翼自分設各官外尚有原移之額外總管副總管佐領驍騎校雲騎尉侍衛等無定員又自烏里雅蘇台等處陸續投出之厄魯特閒散亦歸併入左翼下在花腦海一帶地方遊牧俱係永遠駐守

厄魯特右翼總管一人副總管一人佐領六人驍騎校六人領催二十四名（給七品虛銜）兵三百九十六名（以上所列伊犁駐防官兵各數係照乾隆三十一年伊犁將軍原冊分載嗣後每年遞有增減皆隨時酌撥餘回部各城官兵數均倣此）

以上駐防之厄魯特官兵自伊犁初定時以原有之厄魯特分設官兵乾隆二十六年設佐領二人驍騎校二人委

署驍騎校一人三十年將哈薩克布魯特陸續投出厄魯特人戶編爲一昂吉與熱河移駐之達什達瓦部衆俱爲厄魯特昂吉以領隊大臣統之以伊犂原駐之厄魯特作爲厄魯特右翼自分設各官外尚有額外二三等侍衛藍翎侍衛等無定員其投出之厄魯特閒散亦歸併入右翼下在特古斯崆吉斯等處地方遊牧本昂吉領隊大臣檔房設筆帖式二人即于各兵內委署俱係永遠駐守

綠旗營屯田官兵隨時酌調無定額乾隆二十四年以後伊犂境內興設屯田以綠旗營兵墾種後于塔拉斯等處近水之地以次增添其管理之官弁以總兵或副將統之二十六年定伊犂屯田綠旗兵以一千名爲率設副將一人遊擊一人都司一人守備二人千總二人把總九人外委十八人二十八年又添派伊犂屯田兵一千五百名即于回部各城人戶內遷居山北耕種如有不足以綠旗兵充補三十一年又於築城綠旗兵內撥五百名增入屯田于秋成後仍歸城工嗣後屯田兵數大抵視每年墾地之多寡爲差均由將軍大臣酌量調派各官兵原議三年一次換班三十一年定爲五年更換

綠旗營工作官兵隨時酌調無定額乾隆二十四年以後建立新疆各城垣倉署營房工程調綠旗營兵分任工作于工竣之後或暫留屯墾或即行撤回隨時酌定二十六年定伊犂築城綠旗兵以一千名爲率旋于塔爾奇建城以居各兵二十七年于烏哈爾里克建綏定城以駐換防滿洲官兵二十八年又于固爾扎建甯遠城並于哈什建懷順城以駐遷移山南回戶皆調用綠旗兵二十九年以涼州莊浪熱河八旗兵議攜眷移駐伊犂復奏調綠旗兵一千名于伊犂河岸建惠遠城以供駐防官兵居住其管理築城兵設副將一人守備二人千總二人把總八人外委十八人定以三年告竣三十一年又以西安原駐滿洲蒙古兵二千名議攜眷移駐伊犂續令綠旗兵一千名于巴顏岱地方築城至城工完竣撤回均由將軍大臣酌量調派各官兵原議三年一次換班三十一年定爲五年更換

綠旗營額設聽差兵二百名乾隆二十六年以後酌定原議三年一次換班三十一年定爲五年更換烏嚕木齊闢展辦事大臣暨協辦大臣等統轄駐防及工作聽差官兵所屬有侍衛辦事章京筆帖式等員其經理新疆貿易及稽察卡倫臺站諸務與聽差各官均由駐劄大臣隨時酌委無定額侍衛辦事章京筆帖式等員係三年更換乾隆二十四年以後于烏嚕

木齊駐辦事大臣以下等官分設馬兵及綠旗營兵二十六年題定設駐防馬兵五百名內滿洲兵三百名察哈爾厄魯特兵三百名二十七年于遣往新疆換防馬兵內添駐滿洲索倫兵尋又自烏嚕木齊酌派馬兵前赴塔爾巴哈台更定駐防烏嚕木齊迪化城兵額其綠營工作等兵原派修建倉廒各項兵三百二十九名在城聽差兵六百八十四名于二十六年交駐劄大臣分別存汰二十七年于烏嚕木齊東路建輯懷城及惠徠等六堡于烏嚕木齊西路建甯邊城二十八年復于東路建阜康城于西路建綏來堡遂成堡豐潤堡二十九年又於西路建誠和城其築城之綠旗兵均由駐劄大臣酌量調派各工程完竣之後以次議減三十八年改烏嚕木齊辦事大臣爲都統仍聽伊犁將軍節制自莊浪等處移駐滿洲官兵三千四百六十一名

烏嚕木齊總理屯田副都統二人統轄新舊屯各處屯田官兵隨時酌調無定額乾隆二十四年以後於烏嚕木齊境內興設屯田二十六年以綠旗屯田兵四千二十六名交駐劄大臣酌定額數嗣後陸續開墾分爲新舊屯三十一年撥烏嚕木齊綠旗兵一千名赴烏什屯田尋於甘肅提標涼州肅州二鎮標並安西城守營靖逆營等處撥綠旗兵一千名赴烏嚕木齊屯田其置屯之所在西路者曰昌吉曰羅克倫曰呼圖必曰瑪納斯曰安濟哈雅曰庫爾喀拉烏蘇曰晶河在東路者曰阿爾塔齊河曰特納格爾每處分設屯戶即遷移回城丁壯以充耕作而佐以綠旗兵以遊擊守備千總把總外委等員領之均由駐劄大臣酌量調派

按烏嚕木齊設有提督（即安西提督于乾隆二十九年駐烏嚕木齊）統轄本標三營及城守營綠旗官兵節制于陝甘總督巴里坤設總兵官裁歸提督哈密設副將隸總兵俱已載入甘肅省綠旗營內

巴里坤駐防副都統一人協領二人佐領八人防禦八人驍騎校八人筆帖式一人前鋒領催驍騎步軍養育兵共一千八十四名又設古城駐防副都統一人協領二人佐領八人防禦八人驍騎校八人筆帖式一人前鋒領催驍騎步軍共一千八十四名

塔爾巴哈台駐參贊大臣暨領隊大臣等統轄駐防及屯田官兵所屬有侍衞辦事章京筆帖式等員其稽察卡倫臺站諸務與聽差各官均由駐劄大臣隨時酌委無定額（侍衞辦事章京筆帖式等員係三年更換）乾隆二十七年議于塔爾巴哈台遣

馬兵遊牧另建小城爲綠旗兵駐劄之所二十八年于遣往新疆換防兵三千名內分撥塔爾巴哈台滿洲兵二百名索倫兵七百名三十年自伊犁分參贊大臣及領隊大臣以下等官駐劄于此並移駐察哈爾厄魯特官兵設察哈爾佐領驍騎校各一人厄魯特佐領驍騎校各一人兵共二百五十名俱係攜眷遊牧永遠駐守又分撥綠旗營屯田官兵設管屯參將一人遊擊一人守備一人千總二人把總五人外委六人屯田兵五百四十名聽差兵六十名三十一年定于伊犁攜眷馬兵內撥一千五百名分駐塔爾巴哈台將從前由內地遣往換防之馬兵盡行撤回各兵由伊犁駐防之滿洲蒙古錫伯索倫察哈爾厄魯特內輪流均派設營總委署參領佐領驍騎校等員分轄之以次換班（後定爲二年一次更換）其綠旗營屯田兵以五年更換

按天山北路爲準噶爾故壤疆域遼遠伊犁爲總統重地烏嚕木齊境當孔道爲往來之總滙塔爾巴哈台界接外藩爲北路之邊圉自平定以後分設兵防大抵駐防馬兵編爲佐領卡倫臺站或用馬兵或用綠旗兵而領以侍衛等員兵綠旗營兵隸于營弁各處屯田則移山南回民爲屯戶以綠營戍卒相助爲理而領以督屯武職當始議設兵之時更番輪換槩以三年爲期乾隆二十六年議新疆馬兵內以察哈爾八旗及附入察哈爾之新舊厄魯特等有情願攜家前往者揀選一千名令其永充駐防尋分駐伊犁八百名烏嚕木齊二百名二十八年奉旨將涼州莊浪所駐滿洲蒙古兵三千二百餘名攜眷移駐伊犁編爲三隊分三年前往又令黑龍江將軍選索倫達呼爾壯丁一千名令察哈爾總管選察哈爾壯丁一千名並作爲馬甲攜眷移駐伊犁二十九年復撥盛京等處錫伯兵一千名又撥熱河滿洲蒙古兵一千名及達什達瓦厄魯特兵五百名俱攜眷移駐伊犁嗣後換班官兵俱以次撤回于是定駐防馬兵爲永遠駐守綠旗兵爲五年更換至于卡倫臺站之制于山川隘口分設卡倫按途分設臺站自巴里坤西達烏嚕木齊自烏嚕木齊西南達伊犁北達塔爾巴哈台其南回部自伊犁南又接回部之烏什諸城凡各處卡倫視其地之大小簡要設滿洲索倫錫伯察哈爾厄魯特兵自十名至三十二名有差以侍衛或效力官一二人領之每臺站設滿洲察哈爾兵或綠旗兵十五名以筆帖式每站一人或二臺共一人領之其自烏嚕木齊至阿勒台山諸處以舊設阿濟必濟至阿勒台之卡倫移置兼理站務以喀爾喀兵分駐北至塔爾

巴哈台等處各邊境皆增設卡倫防守蓋天山北路兵防之大畧如此
烏什城駐總理回城事務參贊大臣一人暨協辦大臣等統轄滿洲營綠旗營駐防及屯田各官兵兼轄阿克蘇城賽里木拜城駐防所屬有侍衛辦事章京筆帖式等員其稽察卡倫臺站諸務與聽差各官均由駐劄大臣隨時酌委無定額滿洲營領隊侍衛二人統轄駐防翼長一人參領一人副參領二人委署參領二人前鋒校六人滿洲馬兵二百名綠旗營駐防遊擊一人都司二人守備二人千總一人把總六人外委七人綠旗兵六百五十名綠旗營屯田副將一人遊擊一人都司一人委署守備一人千總一人委署千總一人把總六人外委七人綠旗屯田兵一千名乾隆二十四年以後至二十六年於烏什城駐辦事大臣一人筆帖式一人卡倫侍衛一人軍臺委署筆帖式二人綠旗營守備一人把總二人外委二人綠旗兵一百五十名三十年重定烏什之後始以原駐喀什噶爾之總理回疆事務大臣移駐烏什永寧城又以阿克蘇城各官移于烏什改駐協辦大臣一人領隊侍衛二人係每年帶領回城伯克赴京朝覲兼管滿洲等營官兵駐防聽差及卡倫侍衛十一人印房辦事章京一人筆帖式一人辦理回務章京一人筆帖式二人辦理糧餉官一人印房及回務處糧餉處委署筆帖式其六人又自阿克蘇城移駐滿洲兵一百名索倫兵一百名綠旗兵五百名又于移駐伊犁之涼州莊浪滿洲營內酌派馬兵輪班駐烏什以為各處辦事及軍臺委署筆帖式之用三十一年于滿洲營換防時將索倫兵撤回改派健銳營滿洲官兵設前鋒翼長以下將領十二人前鋒二百名其駐防綠旗營設遊擊以下將領十九人兵六百五十名又自烏嚕木齊撥綠旗屯田兵一千名至烏什屯田設管理屯田兵副將以下將領十九人凡駐劄之參贊大臣辦事大臣等皆由　特簡凡聽差侍衛辦事章京筆帖式等員及滿洲營駐防官兵均係三年更換惟領隊侍衛每年帶領回城伯克赴京係一年更換綠旗營官兵原議亦三年一次換班三十一年定為五年更換惟綠旗營之辦差官亦三年更換以下諸城駐防各官兵換班年數同其聽差各官即于侍衛及駐防前鋒校綠旗營千總把總外委等官內由駐劄大臣酌量委用以下諸城聽差各官同

皇朝通典烏什管理回民五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人七品密喇布伯克一人分理阿克蘇三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子

伯克一人六品巴濟吉爾伯克一人六品伯克二人七品訥克布伯克一人七品都官伯克三人七品[illegible]摄色布

伯克三人七品木特斡里伯克三人七品明伯克二人七品阿爾巴布伯克一人七品帕察沙布伯克一人七品

什和勒伯克二人七品伯克三人　分理阿克蘇所屬六品阿奇木伯克一人　喀勒喀勒六品阿奇木伯克一人七品哈子伯克一人七品密喇布伯克一人七品明伯克二人　雅爾巴什七品密喇布伯克一人七品明伯克一人　庫庫巴什七品密喇布伯克一人七品明伯克一人　阿克雅爾七品密喇布伯克一人七品明伯克一人　哈喇塔勒七品密喇布伯克一人七品明伯克一人　哈爾噶額密什七品密喇布伯克一人　雅爾賽哩木七品明伯克一人　愛庫爾七品密喇布伯克一人　英額阿里克七品明伯克一人　赫色額七品明伯克十人　分理賽哩木三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人六品哈子伯克一人七品密喇布伯克一人七品明伯克一人　分理拜城四品阿奇木伯克一人五品伊什罕伯克一人六品噶匝納齊伯克一人七品密喇布伯克一人七品哈子伯克一人七品明伯克一人（凡巴濟吉爾伯克掌稅務訥克布伯克掌營建莫提色布伯克掌回衆之教法不與政事木特斡里伯克掌售受田産與其稅務阿爾巴布伯克掌差役六品伯克掌修壩管臺七品伯克掌採銅餘伯克與伊犁同名者其所掌並同）

皇朝通考其所屬卡倫臺站原設烏什東路葉格爾森第卡倫一處設坐卡侍衛一人于三十年又增設烏什東路阿察塔克等卡倫四處設坐卡侍衛一人兼管烏什西路巴雅哈瑪等卡倫四處設坐卡侍衛一人兼管凡卡倫九處每處設滿洲兵十四名至四名有差其設卡倫侍衛三人其東路至庫車以西之赫色爾等八臺西路至葉爾羌以東之都齊特等三臺北路至伊犁以南之噶克察哈爾海等七臺其十八臺向隸阿克蘇城管轄者于三十年俱改屬烏什城又自烏什城東至阿克蘇原設臺站二處改爲三處凡二十一臺每臺以委署筆帖式一人綠旗兵五名供差回人十戶防守其設軍臺委署筆帖式二十一人郎于伊犁輪派之滿洲兵內選委其各回兵領以回城伯克屬駐劄大臣管轄無定額（以下諸城皆設有伯克分領回兵制並同）

阿克蘇城駐章京一人綠旗營遊擊一人把總二人外委二人綠旗兵五十名屬烏什大臣兼轄乾隆二十四年以後至二十六年于阿克蘇城駐辦事大臣一人協辦大臣一人侍衛十人印房辦事章京一人筆帖式一人辦

理回務章京一人筆帖式二人辦理糧餉官一人委署筆帖式六人軍臺委署筆帖式十八人原駐滿洲索倫馬兵三百名以一百名增駐英阿薩爾存留二百名設參領佐領等官又駐綠旗兵六百名設遊擊都司等官三十年以各官兵併歸烏什其阿克蘇城止駐章京一人綠旗營遊擊以下將領五人兵五十名均係按年更換

賽哩木城駐翼長一人（兼管拜城）綠旗營外委一人兵四十名屬烏什大臣兼轄乾隆二十四年以後至二十六年于賽哩木城駐侍衛一人綠旗營遊擊一人把總一人外委一人綠旗兵一百十名二十七年裁遊擊把總各一人兵七十名存兵四十名二十八年改侍衛設翼長俱係按年更換

拜城駐防卽統于賽哩木城翼長駐綠旗營把總一人兵十名屬烏什大臣兼轄乾隆二十四年以後至二十六年于拜城駐把總一人綠旗兵四十名二十七年裁兵三十名存兵十名俱係按年更換

葉爾羌城駐辦事參贊大臣暨領隊大臣等統轄滿洲營綠旗營駐防官兵所屬有侍衛辦事章京筆帖式等員其稽察卡倫臺站諸務與聽差各官均由駐劄大臣隨時酌委無定額滿洲營領隊副都統一人領隊侍衛一人統轄駐防參領一人副參領二人委署參領二人前鋒校六人滿洲馬兵二百名綠旗營領隊總兵官一人統轄駐防遊擊一人都司二人千總五人把總四人外委十人綠旗兵六百七十三名乾隆二十四年以後至二十六年于葉爾羌城駐辦事大臣二人設印房辦事章京一人筆帖式二人辦理回務章京一人筆帖式一人辦理糧餉官一人印房及回務處糧餉處委署筆帖式共六人駐防聽差及卡倫侍衛五人軍臺委署筆帖式二十一人其駐防滿洲等營設領隊副都統（初派統領二十六年以後派副都統）一人統轄健銳營前鋒參領一人副參領二人委署參領三人五品官一人前鋒校二十一人驍騎校十一人前鋒馬兵一百七十六名又西安滿洲營佐領二人五品官一人驍騎校二人滿洲馬兵二十四名又索倫五品官一人驍騎校六人雲騎尉一人索倫馬兵二百五十九名又察哈爾佐領一人護軍校一人驍騎校一人察哈爾馬兵九十名其駐防綠旗營設領隊總兵官一人統轄遊擊一人都司一人守備一人千總五人把總三人外委四人綠旗兵六百六十八名二十七年將察哈爾官兵撤回撥正藍旗護軍營官兵更換健銳營駐防設護軍翼長一人參領一人委署參領一人護軍校七人護軍一百四十九名其索倫兵于換防時減

存佐領一人兵五十名將西安滿洲營撤回自伊犁派駐涼州莊浪滿洲營馬兵二十一名此項滿洲兵所設各處辦事及軍臺委署筆帖式用之又增駐領隊侍衛一人係每年帶領回城伯克赴京朝覲兼管滿洲等營官兵其綠旗營于二十八年換防以後官兵額數隨時增減三十一年將索倫官兵撤回復撥健銳營滿洲官兵更換護軍營駐防設前鋒參領以下將領十一人前鋒兵二百名又辦事滿洲兵二十一名其駐防綠旗營設遊擊以下將領二十二人兵六百七十三名凡駐防官兵俱係按年更換其所屬卡倫臺站于二十七年增設總理臺卡事務侍衛一人二十八年增駐防聽差侍衛及坐卡侍衛至十二人其葉爾羌西路亮噶爾卡倫一處南路阿勒阿里克等卡倫四處北路賽里克卡倫一處凡卡倫六處每處設坐卡侍衛一人及滿洲兵三名綠旗兵四名或滿洲兵一名綠旗兵五名有差各設供差回人十戶或兼設通事回人一名自葉爾羌城東路至烏什以西之伊拉堵等十四臺西路至喀什噶爾以東之喀拉布扎什一臺南路至和闐西北之哈什哈爾等六臺凡二十一臺每臺以委署筆帖式一人綠旗兵五名供差回人十戶防守

皇朝通典葉爾羌管理回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人四品商伯克一人五品密喇布伯克一人五品訥克布伯克一人五品木特幹里伯克一人五品哈喇都官伯克一人五品帕察沙布伯克一人五品哈子伯克一人六品巴濟吉爾伯克一人六品明伯克一人六品都官伯克一人六品莫提色布伯克一人六品什和勒伯克一人六品匝布梯墨克塔布伯克一人六品巴克瑪塔爾伯克一人六品哲博伯克一人六品阿爾巴布伯克二人六品賽特里伯克一人　分理托古斯哈特五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人六品明伯克一人　分理英額齊盤五品阿奇木伯克一人六品密喇布伯克一人六品明伯克一人　分理哈爾噶里克五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人六品密喇布伯克一人六品明伯克一人　分理和什阿喇布五品阿奇木伯克一人　分理伯什恰特五品密喇布伯克一人　分理薩納珠五品阿奇木伯克一人　分理舒帖五品密喇布伯克一人六品明伯克一人　分理裕勒阿里克六品阿奇木伯克一人　分理色哷克郭勒五品阿奇木伯克一人六品伊什罕伯克一人六品商伯克一人六品哈子伯克一人六品阿爾巴布伯克一人七品什和勒伯克一人七品巴匝爾伯克一人　分理巴爾楚克六品阿奇木伯克一人　分理塔克布依六品阿奇木

伯克一人　分理坡斯恰木六品哈子伯克一人　分理阿喇巴特齊六品密喇布伯克一人　分理鄂湍楚魯克六品密喇布伯克一人　凡匝布梯墨克塔布伯克掌教習經館巴克瑪塔爾伯克掌果園哲博伯克掌修造甲械寔特里伯克掌巡察街道園林課木諸務巴匝爾伯克掌市肆細務餘與伊犂諸處同名者所掌並同

皇朝通考和闐城駐辦事領隊大臣等統轄綠旗營駐防官兵所屬有辦事章京筆帖式等員其稽察臺站諸務與聽差各官由駐劄大臣隨時酌委無定額仍屬葉爾羌大臣兼轄綠旗營領隊總兵官一人統轄駐防都司一人千總一人把總一人外委二人綠旗兵一百七十八名乾隆二十四年以後至二十六年于和闐城駐辦事領隊總兵官一人設印房辦事委署筆帖式二人軍臺委署筆帖式四人綠旗營遊擊以下將領五人兵二百九十七名尋撥千總一人兵一百名赴伊犂二十八年綠旗營換班以後改設都司以下將領五人兵一百七十八名三十年增設辦事副都統一人凡駐防官兵俱係按年更換其所屬軍臺六處每臺設綠旗兵五名腰站一處設綠旗兵二名防守

皇朝通典和闐管理回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品哈什伯克一人五品木特幹里伯克一人六品哈喇都官伯克一人七品訥克布伯克一人七品莫提色布伯克一人七品木特幹里伯克一人七品都官伯克一人七品哈喇都官伯克一人七品什和勒伯克一人　分理額勒齊五品噶匝納齊伯克一人六品哈子伯克一人七品帕察沙布伯克一人七品明伯克一人　分理額勒齊屬境七品密喇布伯克一人七品明伯克三人　分理玉隴哈什四品阿奇木伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人　分理玉隴哈什屬境七品密喇布伯克二人七品明伯克二人　分理哈喇哈什四品阿奇木伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品帕察沙布伯克一人七品都官伯克一人　分理哈喇哈什屬境七品密喇布伯克三人七品明伯克四人　分理齊喇四品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人七品密喇布伯克一人七品明伯克一人　分理塔克四品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人　分理克勒雅四品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人　分理克勒雅屬境七品密喇布伯克一人七品明伯克一人　內惟哈什伯克掌採玉哈喇都官伯克掌安設臺站修整兵械餘與伊犂諸處同名

者所掌並同

皇朝通考喀什噶爾城駐辦事大臣暨領隊大臣等統轄滿洲營綠旗營駐防官兵兼轄英阿薩爾駐防所屬有侍衛辦事章京筆帖式等員其稽察卡倫臺站諸務與聽差各官均由駐劄大臣隨時酌委無定額滿洲營領隊頭等侍衛一人領隊侍衛一人統轄駐防參領二人副參領二人委署參領三人前鋒校九人滿洲馬兵四百名綠旗營領隊總兵官一人統轄駐防參將一人千總一人把總五人外委六人綠旗兵六百二十五名乾隆二十四年以後至二十六年于喀什噶爾城駐總理回疆事務大臣一人協辦大臣一人設印房辦事章京一人筆帖式二人辦理回務章京一人筆帖式一人辦理糧餉官一人印房及回務處糧餉處委署筆帖式共六人駐防聽差及卡倫侍衛十五人軍臺委署筆帖式五人其駐防滿洲等營設領隊副都統一人領隊侍衛二人領隊侍衛係每年帶領回城伯克赴京朝覲兼管駐防索倫官三十一年以後撤回索倫兵仍兼管滿洲營官兵統轄健銳營前鋒參領二人前鋒校一人護軍校七人驍騎校八人前鋒馬兵六十九名又索倫佐領委署副總管二人佐領二人驍騎校十一人索倫馬兵五百五十五名又察哈爾總管一人佐領委署副總管二人護軍校三人驍騎校二人雲騎尉一人七品官一人察哈爾馬兵三百四十二名其駐防綠旗營設領隊提督一人統轄都司二人守備一人千總三人把總四人外委九人綠旗兵九百十九名二十七年將察哈爾官兵撤回撥護軍營官兵更換健銳營駐防設護軍翼長一人參領一人副參領三人護軍校九人護軍二百四十名其索倫兵于換防時減存驍騎校三人兵一百六十名又自伊犁派駐涼州莊浪滿洲營馬兵二十四名此項滿洲兵為各處辦事及軍臺委署筆帖式之用二十八年綠旗營換防時以原駐之領隊提督改派領隊總兵官一人統轄參將以下將領十三人綠旗兵六百二十五名三十年以總理回疆事務大臣移駐烏什城其喀什噶爾改設辦事大臣二人又以領隊侍衛一人併入烏什城其領隊侍衛一人又以辦事滿洲兵八名併入烏什止存辦事兵十六名三十一年將索倫官兵撤回復撥健銳營滿洲官兵更換護軍營駐防以原駐之領隊副都統改派領隊頭等侍衛一人統轄前鋒參領以下將領十六人前鋒兵四百名其綠旗營內增派辦差都司二人並屬總兵官管轄凡駐防官兵俱係按年更換其所屬卡倫臺站于阿爾呼等卡倫五處每處設坐卡侍衛一人于額格資雅爾等卡倫五處設坐卡侍衛一人兼管凡卡

倫十處每處設滿洲兵十八名至九名有差通事回人各一名供差回人二十戸至七戸有差自喀什噶爾城東路
至葉爾羌以西之戈壁腰站凡六臺每臺以委署筆帖式一人綠旗兵五名供差回人十戸防守惟戈壁腰站以赫
色爾察木罷臺筆帖式兼管英阿薩爾駐領隊副都統等統轄滿洲營綠旗營駐防官兵屬喀什噶爾大臣兼轄滿
洲營領隊副都統一人兼管綠旗營統轄駐防委署參領一人前鋒校二人滿洲衍兵一百名綠旗營駐防把總二人外
委二人綠旗兵二百名乾隆二十四年以後至二十六年於英阿薩爾駐領隊總兵官一人兼管索倫察哈爾綠旗
官兵設檔房委署筆帖式二人其駐防各營設索倫佐領委署副總管一人佐領二人驍騎校五人索倫馬兵三百
三名察哈爾佐領一人護軍校三人驍騎校二人雲騎尉一人察哈爾馬兵二百名綠旗營遊擊一人千總二人把
總二人外委一人綠旗兵三百九十四名二十七年將察哈爾官兵撤回撥護軍營官兵更換駐防設護軍參領一
人護軍校一人護軍六十名其索倫兵于換防時減存驍騎校一人兵四十名二十八年綠旗營換防時減存把總
外委各二人兵二百名三十一年將索倫兵撤回復撥健銳營滿洲官兵更換護軍營駐防以原駐之領隊總兵改
派領隊副都統一人統轄委署前鋒參領以下將領四人前鋒兵一百名其綠旗營內增派辦差遊擊一人並屬副
都統管轄凡駐防官兵俱按年更換庫車城駐辦事官統轄綠旗營駐防官兵兼轄沙雅爾城駐防所屬有章京筆帖式等員
其稽察台站諸務隨時酌委無定額綠旗營駐防都司一人守備一人千總一人把總二人外委三人綠旗兵三百
五名乾隆二十四年以後至二十六年于庫車城駐辦事大臣一人設印房辦事筆帖式二人辦理糧餉官一人軍
台委署筆帖式二人駐防綠旗官兵二百六十名二十八年綠旗營換防以後設都司以下將領八人兵三百五名
凡駐防官兵俱係按年更換其所屬卡倫臺站原設額斯奇伯什等卡倫三處于二十九年撤裁仍增設沙雅爾城
南路特呈木卡倫一處由沙雅爾城派回人防守其自庫車城東路至哈喇沙爾以西之哈爾哈阿滿凡十臺每臺
以委署筆帖式一人或以附近之筆帖式兼管共設委署筆帖式八人綠旗兵各五名供差回人十戸防守

皇朝通典 喀什噶爾管理回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人四品噶匝納齊伯克一人四品商克
伯克一人五品哈子伯克一人五品訥克布伯克一人五品莫提色布伯克一人五品木特幹里伯克一人六品巴濟

吉爾伯克一人六品明伯克一人六品都官伯克一人六品阿爾巴布伯克一人六品帕察沙布伯克一人六品克呼克雅喇克伯克一人六品和什勒伯克一人六品巴克雅塔爾伯克一人七品明伯克一人　分理牌租巴特四品阿奇木伯克一人七品明伯克一人　分理塔什巴里克四品阿奇木伯克一人　分理阿斯屯阿喇圖什五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克五人　分理玉斯屯阿喇圖什六品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人　分理伯什克埒木五品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人六品密喇布伯克一人六品明伯克一人　分理提斯袞五品密喇布伯克一人　分理阿喇古六品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人　分理鄂坡勒六品阿奇木伯克一人　分理汗阿里克六品密喇布伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人　分理霍爾于六品密喇布伯克一人六品明伯克一人　分理克色勒布依六品密喇布伯克一人　分理塞爾滿六品密喇布伯克一人　分理托庫薩克六品密喇布伯克一人　分理托普魯克七品明伯克一人　分理岳普爾克七品明伯克一人　分理英阿雜爾四品阿奇木伯克一人六品哈子伯克一人六品密喇布伯克一人　總理英阿雜爾五處卡倫伯克一人英阿雜爾屬賽哩克七品密喇布伯克一人（內惟克呼克雅喇克伯克掌商賈貿易收其稅入餘與伊犁諸處同名者所掌並同）

皇朝通考沙雅爾城駐防止設回兵屬庫車駐劄辦事官兼轄乾隆二十四年以後分設回兵並屬庫車辦事大臣酌委

哈喇沙爾城駐辦事官統轄綠旗營驛防及屯田官兵所屬有章京筆帖式等員其稽察臺站諸務隨時酌委無定額綠旗總理營屯事務遊擊一人管理駐防城守營守備一人千總二人把總一人外委六人駐防兵二百九十三名管理屯田都司一人千總一人把總三人外委十一人屯田兵四百二名乾隆二十四年以後至二十六年于哈喇沙爾城駐辦事大臣一人設印房辦事筆帖式二人辦事糧餉官一人軍台委署筆帖式十一人綠旗營駐防屯田遊擊以下將領二十五人兵七百三十六名二十八年綠旗營換防時設遊擊以下將領二十一人兵七百九十五名二十九年撥屯田把總一人兵一百名赴烏嚕木齊存兵六百九十五名凡駐防屯田官兵俱係按年更換其

所屬卡倫臺站原設卡倫六處於二十八年撤裁又原設自哈喇沙爾之海都河南北岸東路至土魯番以西之布幹等處共十一臺于三十年裁楚輝至伊拉里克六臺改設烏沙克塔爾等四臺凡九臺每臺以委署筆帖式一人綠旗兵五名或十名供差回人十戶防守

皇朝通典哈喇沙爾管理庫爾勒回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人七品訥克布伯克一人七品玉資伯克一人六品伯克一人七品伯克一人　管理布古爾回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品明伯克一人七品訥克布伯克一人七品玉資伯克一人六品伯克一人七品伯克一人自阿奇木伯克至玉資伯克所掌皆與伊犁諸處同其六品伯克則專司查臺七品伯克則專司採銅均乾隆三十七年設

皇朝通考闢展城駐領隊大臣一人協領二人佐領四人防禦四人驍騎校四人筆帖式一人前鋒領催驍騎步軍共五百名綠旗營駐防都司一人守備一人千總三人把總五人外委八人綠旗兵三百三十名乾隆二十四年以後至二十六年于闢展城駐辦事大臣一人設印房辦事委署筆帖式三人辦理糧餉官一人軍臺委署筆帖式四人駐防綠旗兵五百名二十八年綠旗營換防以後設都司以下將領十八人兵三百三十名凡駐防官兵俱係按年更換其所屬軍臺原設自闢展城西路至土魯番四臺二十七年以魯古沁臺移於連木沁以哈拉和卓臺移於勝金又將闢展城東路原隸巴里坤管轄之七克騰木等二臺改屬闢展城凡六臺每臺以委署筆帖式或外委千把總一人綠旗兵各五名或十名供差回人十戶防守四十四年裁闢展駐劄大臣一人章京一人改設領隊大臣一人筆帖式一人自烏嚕木齊移駐滿洲官兵五百十四名四十五年設土魯番屯田都司以下將領十六人兵七百名

按自闢展城東路由鹽池等臺至哈密東路由肋巴泉臺迤北至巴里坤西路由吐魯番迤北之根特克等臺至烏嚕木齊皆屬天山北路管轄又按闢展所屬之土魯番城駐吐魯番回衆自郡王及公品級以下設有梅勒章京二人即副都統甲喇章京一人即參領牛彔章京十七人即佐領叉章京一人分得撥什庫十五人即驍騎校自闢展以東之

哈密城駐哈密回衆自郡王品級以下設有協辦旗務伯克一人管旗章京一人梅勒章京二人甲喇章京二人牛彔章京十三人分得撥什庫十三人分領回衆亙見藩部各旗內

皇朝通典庫車管理回民三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品密喇布伯克二人七品訥克布伯克一人七品明伯克三人七品都官伯克三人七品木特斡里伯克一人七品莫提色布伯克一人七品阿爾巴布伯克一人七品帕察沙布伯克一人七品採銅伯克一人 分理沙雅爾三品阿奇木伯克一人四品伊什罕伯克一人五品噶匝納齊伯克一人五品商伯克一人六品哈子伯克一人七品密喇布伯克一人七品訥克布伯克一人七品都官伯克二人七品莫提色布伯克一人七品採銅伯克一人

吐魯番一旗扎薩克郡王一人協理旗務圖撒克齊二人管旗章京一人副章京二人參領二人佐領十五人分駐羅布淖爾五品伯克三人六品伯克七人哈密一旗扎薩克郡王一人協理旗務一人管旗章京一人副章京一人參領二人佐領十三人

皇朝通考 按天山南路爲回部所居城村絡繹視準部故壤之土曠人稀者形勢各殊自設立卡倫臺站及辦事聽差官兵之外各城所在固無俟重兵駐守矣烏什爲回部適中之地葉爾羌喀什噶爾爲回部諸城之冠英阿薩爾則又境屬邊圉鄰接外藩皆兼設滿洲營綠旗營官兵防守他如和闐阿克蘇庫車哈喇沙爾闢展諸城則但酌留綠旗營以資捍衛乾隆二十六年 廷議回城駐防馬兵以一千名爲率內滿洲兵七百名索倫兵三百名其綠旗駐防者議令駐劄大臣等較量各處情形或裁汰閒冗或將小城無關緊要之兵移併大城酌加變通尋又撥葉爾羌城滿洲兵一百名赴伊犂二十七年駐防兵換班時仍分設各回城滿洲兵六百名索倫兵三百名三十一年將索倫兵撤回改派健銳營兵九百名前往換防並派健銳營翼領一人正副委署參領十八人護軍校二十四人統率兵丁分駐各回城凡滿洲營駐防官兵以三年更換綠旗營駐防官兵以五年更換至於卡倫臺站之制自哈密西路達闢展其北達巴里坤自闢展西路達庫車其北達烏嚕木齊自庫車西路達烏什自

烏什西路達葉爾羌其北又達伊犁自葉爾羌西路達喀什噶爾南路達和闐凡各處卡倫視其地之大小衝要設滿洲兵及綠旗兵或回兵各有差以侍衛或外委千把總等員領之每臺站設綠旗兵及回兵各有差以筆帖式或營員領之其烏什阿克蘇葉爾羌喀什噶爾哈喇沙爾等處依阻河渠者復造舟以濟以回民爲水手軍臺自哈密以西每臺設馬駝有差有可通車行者添設車輛各因地制宜其各回城分設回官自辦事之阿奇木伯克以下若帕提沙布伯克專司緝捕哈拉都官伯克專司修整臺站哲博伯克專司修造兵械明伯克分領回眾頭目職如千總其所有回兵分屬於各城員弁而統隸於駐劄大臣以時調遣蓋天山南路兵防之大畧如此

吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

兵類三

禁衛兵

通考周官宮正掌王宮之戒令糾禁以時比宮中之官府次舍之衆寡爲之版以待夕擊柝而比之國有故則令宿其比亦如之辨內外而時禁其功緒糾其德行譏其出入均其稍食去其淫怠與其奇衺之民會其什伍而教之道藝月終則會其稍食歲終則會其行事

宮伯掌王宮之士庶子凡在版者掌其政令行其秩敘作其徒役之事授八次八舍之職事若邦有大事作宮衆則令之月終則均秩歲終則均敘以時頒其衣裘掌其誅賞虎賁氏虎士八百人掌先後王而趨以卒伍軍旅會同亦如之舍則守王閑王在國則守王宮國有大故則守王門大喪亦如之及葬從遣車而哭連四方使則從士大夫若道路不通有徵事則奉書以使於四方

旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨左八人右八人車止則持輪凡祭祀會同賓客則服而趨喪紀則衰葛執戈盾軍旅則介而趨

司隸掌五隸之法辨其物而掌其政令掌帥四翟之役使之皆服其邦之服執其邦之兵守王宮與野舍之厲禁

蠻隸在王宮者執其國之兵以守王宮在野外則守厲禁

罪隸　夷隸　貉隸其守王宮與其守厲禁者如蠻隸之事

林氏曰周廬千列設戟百重入守虎闈出陪豹尾此古人設衛所以强幹弱枝防未然而滅不軌也昔成周宿衛之制居則宮正宮伯之衛行則虎賁氏之衛僕從之衛掌於太僕守隸之衛掌於司隸其制蓋不一矣宮正有宮之徒役宮伯有公卿大夫之士庶子以爲環列腹心之任居衛之制然也虎賁氏有虎士八百人掌先後王而趨以卒伍視朝則在路門之右行衛之制然也太僕掌奉輿馬督扈從視朝則在路門之左司隸掌率夷隸執兵器服兵服以衛王之門外朝在野外則守內列僕從守隸之衛制然也由是言之環列腹心之衛非兵

衛在內而不出虎士之衛爲重兵之衛非王出亦不行四翟之衛則環衛諸門僕從之徒則整飾騶從此宿衛之別詳矣然虎賁綴衣無非吉士侍御僕從罔非正人執劉鉞而上戈刃者皆用冠冕之士大夫居虎門而詔王嬪者乃隸四夷之賤隸糾其德行稽其功緒勸以善也掌其糾禁嚴其誅賞防以過也由是言之腹心之衛固擇有道有德之賢而宿衛之兵亦皆使賢士大夫爲之其任嚴矣而聖人防微杜漸之意又不止是蓋人君處內庭之時多處外庭之時少親侍臣之意玩親大臣之意嚴今宮正宮伯之兵衛郎衛固爲太宰之屬而虎賁之虎士掌於司馬司隸之伍隸掌於司寇皆聽命於太宰內外相維而賢否無混淆之患事權不分而政令無下移之漸此周制之所以盡善也

漢制南軍在京城門內衛尉主之北軍在宮城門外中尉主之郎中令秦官掌宮殿掖門戶有丞武帝太初元年更名光祿勳屬官有大夫郎謁者皆秦官又期門羽林皆屬焉

衛尉秦官掌宮門衛屯兵有丞景帝初更名中大夫令後元年復爲衛尉屬官有公車司馬衛士旅賁三令丞衛三丞又諸屯衛候司馬十二官皆附焉

郎掌守門戶出充車騎有議郎中郎侍郎郎中皆無員多至千人

後漢光祿勳掌宿衛宮殿門戶典謁署郎吏直執戟宿衛門戶考其德行而進退之五官中郎將五官中郎五官侍郎五官郎中凡郎官皆主吏直執戟宿衛諸殿門戶出充車騎左右僕射主虎賁郎習射左右陛長主直虎賁朝會在殿中虎賁郎虎賁中郎將羽林中郎將羽林郎無員掌宿衛侍從掌選漢陽隴西安定北地上郡西河凡六郡良家子弟補

林氏曰漢制南軍衛宮衛尉主之北軍護京中尉主之南軍則有郎衛兵衛之別如三署諸郎羽林期門則皆郎衛也如衛士令丞諸屯衛候則皆兵衛也是衛也非南軍守衛之衛乎北軍則有調兵募兵之分如三輔兵卒則是調兵而衛如八校胡騎越騎則是募兵而衛是衛也非北軍護京之衛乎此漢人南北軍之制也朱虛入衛卒平諸呂方朔執戟坐折董偃袁盎以中郎卻慎夫人之坐日磾入侍縛莽何羅之逆王閎候閎拘不得入同族犯法限不得

與雖以襲勝蕭望之之賢𡨚從退免則宿衞所任之人固無愧於周耳然始以南北軍皆隸三公而太尉周勃得入北軍以成安劉之功可也自武帝疏遠外庭之後衞尉之職領於將軍城門之兵領於司馬往往以中朝任之而大臣皆無預焉大司馬之任又非向時太尉之比豈知禁嚴之地大臣皆不預聞則凡可以轉移人主之心志惑亂人主之視聽無所不至異日之變可見耳至東漢以來又舉五官郎將羽林虎賁以職屬大夫議郎謁者僕射以文屬分屬之後政令不行於其間而又光祿大夫不在宿直議郎不與執戟惟不在宿直執戟之列則凡爲禁衞者皆非士人之流而郎官三省盡爲諸黃門之廬耳故宦官內典門戶外與政事及何進誅宦者太后不聽曰中官領統禁省自古及今漢家故事我柰何與士人共對事乎則知士人不爲郎中久矣後盡除宦者選三署郎入守宦官之廬即此可見推原其故皆光武不任三公多置黃門其流禍至是也

唐有南北衙兵南衙諸衞兵是也北衙禁軍是也高祖初起兵有元從禁軍太宗時置百騎武后時改爲千騎睿宗時增至萬騎肅宗時有供奉射生官代宗以後有左右神策軍

左右監門衞掌諸禁衞門籍之法左右千牛衞掌衞及供御兵仗親衞一府勳衞二府翊衞二府凡有五府每府中郎將一人左右中郎將各一人凡府中郎將掌領校尉旅師親衞之屬宿衞者而總其府事左右郎將二焉番上者以名簿上於大將軍而配以職

武德貞觀世重資蔭二品三品子補親衞二品曾孫三品孫四品子職事官五品子若孫勳官三品以上有封及國公子補勳衞及率府親衞四品孫五品及上柱國子補翊衞及率府勳衞勳官二品及縣男以上子若孫補諸衞及率府翊衞王府執仗親事執乘親事每月番上者數千人宿衞內廡及城門給稟食執扇三衞三百人擇少壯肩膊齊儀容整美者本衞印臂送殿中省肄習仗下每番三衞一人爲太僕寺引輅其後入官路艱三衞非權勢子弟輒退番柱國子有白首不得進者流外雖鄙不數年給祿稟故三衞益賤人罕趨之

左右衞上將軍各一人大將軍各一人將軍各二人掌宮禁宿衞凡五府及外府皆總制焉凡五府三衞及折衝府驍騎番上受其名簿而配以職

左右衛左右驍騎左右武衛左右威衛左右領軍左右金吾左右監門左右千牛衛凡十六　左右千牛衛掌侍從及倢御器仗以千牛備身左右執弓箭宿衛以主仗守戎器　折衝都尉掌領屬備宿衛師役則總戎具資點習以三百人爲團一校尉領之

十六衛每衛有上將軍有大將軍有將軍惟左右衛至領軍並掌宮禁宿衛金吾掌宮中京城警監門掌諸門禁衛千牛掌侍衛凡五府外府之番上者十二衛受其名簿而配以職除監門千牛凡左右四衛不領故但十二衛五府謂親勳翊三衛外府折衝府也五府惟左右衛兼領之餘但翊衛二府而已

梁太祖始置侍衛馬步軍

開平元年改左右長直爲左右龍虎軍左右內衛爲左右羽林軍左右監鋭夾馬突將爲左右神武軍左右親隨軍將馬軍爲左右龍驤軍其年九月置左右天興左右廣勝軍仍以親王爲軍使龍虎軍左右龍虎爲左右天武軍左

二年十月置左右神捷軍十二月改左右天武爲左右右天威爲左右羽林軍左右羽林爲左右天威軍左右英武爲左右神武軍左右神武爲左右英武軍

後唐長興三年三月敕衛軍神威雄威及魏府廣捷以下指揮宜改爲左右羽林置四十指揮每十指揮立爲　軍每一軍置都指揮使一人兼分爲左右廂應順元年三月改左右羽林四十指揮爲嚴衛左右軍龍武神武四十指揮爲捧聖左右軍清泰元年六月改捧聖馬軍爲彰聖左右軍嚴衛步軍爲寧衛左右軍

晉天福六年改拱宸威和內直軍並爲興順至八月改奉德兩軍爲護聖左右軍周廣德元年四月改侍衛馬軍曰龍捷左右軍步軍曰虎捷左右軍

顯德元年詔汰簡諸軍取武藝超絕者爲殿前諸班

宋太祖皇帝建隆初詔殿前侍衛二司各閱所掌兵練其驍勇者爲上軍老弱者爲剌員又詔諸州長吏選所部兵送都下以補禁旅之闕禁軍殿前侍衛司分領之殿前司領騎兵之額三十七步兵之額二十六侍衛司領騎兵之額三十五步兵之額八十三御前忠佐軍頭司領步騎之額四皇城司領步兵之額二左右騏驥院領騎兵之額

仁宗天聖至寶元閒增募禁軍陝西蕃落廣銳河北雲翼京畿廣捷虎翼效忠陝西河東清邊弩手京西江淮荊湖歸遠總百餘營

康定初趙元昊反西邊用師詔募神捷兵既而易名萬勝爲二十營所募多雜市井之人選愞不足以備戰守是時禁兵多戍陝西陝西並邊土兵雖不及等然驍勇善戰而以京師所遣戍爲東兵東兵雖魁碩大辛不能辛苦而摧鋒陷陣非其所長又北兵戍川陝嶺嶠荊湖閒多不便習水土故建議者欲益募土兵爲就糧於是增置陝西蕃落保捷定功河北雲翼有馬勁勇陝西河北振武河北京東武衛陝西京西壯勇延州青澗登州澄海弩手京畿近郡亦增募龍騎廣勇廣捷虎翼步鬬步武復升河北招收無敵驍子馬陝西制勝幷州克戎騎射麟州飛騎府州威遠秦州建威慶州有馬安塞保州威邊安肅軍忠銳嵐府州建安登州平海皆爲禁兵蓋用外馬步凡增數百營

揀選之制有自廂軍升禁軍禁軍升上軍上軍升班直升上軍及班直者皆臨軒親閱自非才勇絕羣不以應召募餘皆自下選補仁宗嘗詔樞密院次禁軍選補之法凡入上四軍者捧日天武弓以九斗龍衛神衛弓以七斗天武弩以二石七斗神衛弩以二石三斗爲中格恩冀員僚直驍捷軍士選中四軍則不復閱試自餘招揀中選者並引對凡員僚直闕人則以選中上軍及龍衛等樣弓射七斗合格者充仍許如龍衛例選補班直凡選禁軍自奉錢三百以上弓射一石五斗弩蹠三石五斗等樣及龍衛者並親閱以隸龍衛神衛凡騎御馬直闕小底則閱拱聖驍騎少壯善射者充凡弓手內殿直以下選補殿前指揮使射一石五斗御龍弓箭直選補御龍直御龍骨朵子直東西班帶甲殿侍選補長入祗候御龍諸直將虞候選補十將射皆一石四斗東西班散直選補內殿直捧日員僚直天武神衛龍衛親從選補諸班直御龍骨朵子直弓箭直將虞候選補十將御龍諸直長行選補將虞候射皆一石三斗員僚龍御騎御馬直小底選補散直射皆一石二斗

神宗初揀罷禁軍之不如法者入廂并廢諸軍營熙甯之籍天下禁軍凡五十六萬八千六百八十八人元豐之籍六十一萬二千二百四十二人

徽宗宣和五年尙書省言昨臣僚言古制六軍所以備王之爪牙而羽林又禁衞之總名也今臣僚使令兵卒所居營分曰六軍而復有左右衞林之名稱謂失當詔令措置今欲將揀中六軍并六軍指揮並改爲廣效內揀中六軍作第一指揮左龍武第二左羽林第三左神武第四右龍武第五右羽林第六右神武第七從之

高宗建炎元年五月始置御營司

以黃潛善汪伯彥兼使副國初以來殿前侍衞馬步司三衙禁旅合十餘萬人自高俅得用軍政遂弛靖康末衞士僅三萬人及城破所存無幾至是殿前司以左言權領而侍衞二司猶在東京禁衞寡弱諸將楊惟忠王淵韓世忠以河北兵劉光世以陝西兵張俊苗傅等以帥府及降盜兵皆在行朝不相統一於是始置御營司以總齊軍中之政令因其所部爲五軍以淵爲使司都統制世忠俊傅等並爲統制又命光世提舉使司一行事務潛善伯彥別置親兵各千人優其廩賜議者非之

四年三省言本府分兩府而兵權盡付樞密院今又置御營司使政出於三也乃詔御營司併歸樞密院紹興四年詔改御前五軍爲神武御營五軍爲神武副軍並隷樞密院既而左僕射趙鼎言神武乃北齊舊號且督府軍馬今撥隷三衙乃廢神武中軍隷殿前司以楊沂中主管殿司公事又以都督府兵分隷之於是殿司之兵柄始一

建炎以來朝野雜記國朝舊制殿前侍衞馬步三衙禁旅合十餘萬人宣和間僅存三萬而已京城之破多死於敵建炎元年秋騎帥郭仲荀自東京部禁旅至南京已而還爲副留守三年秋仲荀以虜過京城糧儲告竭遂率餘兵赴行在其冬上將航海避狄而衞士張寶等不欲行因呂元直入朝率衆圍之出語不遜上怒誅十七人於明州市除行門外盡廢其班明年春上至台州兵衞寡弱惟中軍統制官辛永宗有衆數千而呂元直之親軍將姚端衆獨盛上皆優遇四月上還會稽乃選中軍五百人入直殿巖悉烏合之衆時趙元鎭初秉政因爲上言祖宗於兵政最爲留意今諸將各總衆兵不隷三衙則兵政已壞獨衞兵髣髴舊制亦掃蕩不存是因咽而廢食也上悟尋復舊制然衞兵不滿三千識者病其單弱數以爲言紹興二年秋詔三衙措置已而上謂輔臣曰一衞士所給可贍三四兵朕命楊沂中治神武中軍此皆宿衞兵也遂命沂中兼提舉宿衞親兵至五年冬廢神武中軍隷殿前

司以沂中而主管殿前司公事又以都督府兵分隸三衙七年夏復合馬司爲軍凡八字軍爲十六軍十二將令

信叔主之承宣潛典步軍如故自是三衙始復矣

神武中軍舊止三部自楊存中職殿巖始增爲五軍又置護聖踏白選鋒神奕神勇馬步凡十二軍時江海盜作因分制諸軍控制之如泉之左翼贛之右翼循之推鋒明之水軍皆隸殿司總七萬人由是殿司兵籍爲天下冠

初御營五軍之外又置御前三軍尋又改爲神武五軍紹興元年又改爲行營四護軍張俊稱前軍韓世忠稱後軍岳飛稱左軍劉光世稱右軍楊沂中中軍以隸殿前司而吳玠軍如故七年光世軍叛降僞齊於是川陜軍更以右護軍爲號十一年三宣撫罷乃改稱某州駐劄御前諸軍十八年川陜諸軍亦如之其軍皆不隸三衙由是御前軍又在禁軍之外矣

二十四年殿前都指揮使楊存中劄子乞遵依祖宗法在京所管捧日天武拱聖驍騎勝蠻朔神騎神勇宣武虎翼廣勇諸指揮禁軍內捧日天武依條陞揀麗衛諸班直拱聖神勇以下陞揀捧日天武除逃亡事故外有一千九百人差使日增人數日虧欲乞於今年分定月分內招一千人請給例物並依先招人體例詔依二十七年十二月樞密院言殿前都指揮使楊存中劄子準旨三衙所招軍兵効用權行住招自紹興二十六年見闕四千四十六人及三十七年揀汰三千四十四人見闕二千一百四十八人并已揀汰五百四十八其闕六千七百二十六人若不招填兵數日有虧損緣近來游手人陳乞情願投軍稍多望令本司自來年正月一日爲始依舊招募情願投軍少壯百姓刺充効用勝捷吐渾雄威填額使換依例支破請給所招保填名闕即不曾添請給照依令三衙依分定月分招填

孝宗隆興三年主管步軍司公事郭振言本司在京日所管軍額計三萬九千五百人今來行在見管止一千二百一十九人緣諸處非乏差使應副不行乞招一千七百八十人通作三千人爲額刺充神衞虎翼飛山床子弩雄武等指揮其請給例物等依則例行詔特依乾道四年樞密院言殿前司步軍司內有官人子弟多願投充効用其間不及等杖二三寸卻有膂力强壯之人詔令後令逐司遇有闕額除及等杖外若低一二寸令射八斗力弓低三寸

令射九斗力弓委承旨司審驗強壯郎行指試

六年主管侍衛馬軍司公事李顯忠言本司諸軍兵將官有闕自來遴選衆所推服之人不以次序申乞陞差近年以來須自訓練官差充准備將及二年陞副將副將及二年陞正將正將及三年陞統領再及三年陞統制官切恐無以激勸士氣乞今後兵將官有闕不以年限許令本司銓量人材膽勇過人能服衆者保明申朝廷取旨差塡從之

七年虞允文乞移馬司於建康以爲出師之漸乃以李顯忠爲都指揮使統馬軍屯焉元額三萬人　乾道初殿步馬司兵馬權以七萬三千人爲額二年降旨馬司以三萬人步司以二萬七千

續通考宋寧宗慶元元年十二月詔楚州招到二百六十一人補弩手効用

按紹興十年詔三京路招撫處置使司招効用軍兵萬人十五年福建安撫莫將請以汀漳泉劒四州社戸各募勇健者十人仍以効用爲名而廩給之制內紹興五年則已有効用之名考通考云紹興時荆南所屯則劉琦所招効用乾道四年又有殿前司步軍司內官人子弟多願投充効用之語慶元三年又有殿司言正額効用萬一千五百九十二人之語則此時所招乃以補缺額非特置也且此軍當仍屬三衙故亦列之禁衞門內

慶元二年殿前都指揮使郭杲言南渡以來捧日天武已下權以三千人爲額今諸班直見管一千七百五十九人并新揀中人共二千二百五十二人請立爲定額詔依

大抵此一軍乃高宗所收諸將之部曲其殿前司則辛永宗諸軍部曲而益以他軍也馬軍司則合王彥部曲而益以解潛劉錡田盛之兵步軍司則本王彥所部之兵其軍校之制有殿前司都指揮使副都指揮使都虞侯各一人諸班有都虞侯都虞侯指揮使都知副都知押班御龍諸班有四直都虞侯本直各有都虞侯指揮使都頭十將將虞侯馬步軍有捧日四廂都指揮使天武四廂都指揮使捧日天武左右廂各有都指揮使每軍有都指使揮都虞侯每指揮有指揮使副指揮使每都有軍使副兵馬使十將虞侯承局押官中興制自殿前左右班御龍直骨朵直內殿直弓箭直弩直散員散指揮散都頭散祗候金槍銀槍班荼酒新班西一班殿侍東五班散直班二十

四班爲上軍

開禧元年十一月置殿前司神武軍五千人屯揚州[illegible]增[illegible]馬軍司弩手二年八月以淮東安撫司所招軍爲御前强勇軍

按强勇之名見於屯駐大軍條內寧宗嘉泰四年六月紀云增廬州强勇軍爲千人開禧元年三月以淮西安撫司所招軍爲强勇軍至二年又加以御前之號蓋宋時在外屯泊每多禁軍也

三年十一月置御前忠銳軍　按兵志熙寧後侍衛騎軍內有忠銳之名但云熙寧五年廢今考通考於高宗紹興時有御前忠銳之名綱目言紹興二年置御前忠銳軍此寧宗所置即其餘意想此軍名廢置不常耳

嘉定元年揀刺淮西軍一萬六千餘人爲御前定武軍三年五月以江陵忠勇軍爲御前忠勇軍

十二年二月遣殿前司軍八千人防捍江面

端平中禮部尚書魏了翁奏曰臣竊攷三衙之制蓋自高宗因禁衛單弱命三衙增修軍政其後又以諸將步騎分隸三衙孝宗又爲護聖一軍以寓陰相維制之意焉馬步之數通一萬四千七百有奇俾蜀帥選西兵之驍銳者發至在所以充其數其慮蓋甚遠也司馬暫移建康識者已謂不然其殿步二司之卒時遣戍淮以勞苦之然不過維揚天長六合而已及時而往及時而代不欲久虛宿衛以事邊陲至韓侂胄開邊始發三衙禁旅與江淮之師有事於宿泗以居衛王居之人而使之長征遠戍則自此始乃至近世習爲故常戰者不得返戍者不得更凡邊頭雜役雖殿步二司不得免換諸事體誠爲倒置

理宗寶慶元年十一月雪寒給京軍緡錢出戍之家倍之自是祥慶災異霪雨雪寒咸給

紹定元年七月詔諸路州軍將屬毋私役禁軍帥司時加約束違者以聞

三年二月臣僚奏乞禁衛兵額戒內侍私役革賃號修火政以肅宮禁從之

按宋時禁軍選自州郡之驍健聚之京師亦即令其分番出戍於州郡以習勞苦知險要故諸州皆有禁軍在京在外營名極多諸軍皆統于殿前司與侍衛司二司所統各分騎步所謂三衙軍也史志載熙寧以後二司所統

馬步軍之制頗詳足與通考相爲參校今分列於左

殿前司所統騎軍殿前指揮使內班直散員散指揮散都頭散祗候金槍班東西班散直銀槍班茶酒舊班茶酒新班鈞容直捧日拱聖吐渾驍騎驍勝寧朔龍猛神騎步鬭駐渾直清朔擒戎驍雄其馬軍行司新軍曰選鋒神策選鋒軍左翼軍右翼軍摧鋒軍遊奕軍前軍右軍中軍左軍後軍護聖馬步軍其史志中所載熙寧後廢或改隸他營而通考亦不載者則有諸班直內之外殿直諸軍內之歸明渤海飛猛契丹直安慶直三部落其五軍皆中興後所無也

殿前司步軍御龍直御龍骨朵子直御龍弓箭直御龍弩直天武廣勇龍騎雄勇廣捷廣德雄威勝捷威勝威捷全捷前軍右軍中軍左軍後軍此外神射宣威二軍熙寧時廢通考亦不載

侍衛司騎軍龍衛驍捷雲騎武騎驍武廣銳雲翼有馬勁勇飃子無敵克勝飛騎威遠克戎萬捷雲捷橫塞蕃落有馬雄略清澗騎射員僚剩員直前軍右軍中軍左軍後軍此外員僚直忠猛散員驍銳歸明神武馬飛捷騎捷驍駿忠銳威邊清塞武清有馬安塞并州騎射崇捷崇銳或於熙寧時廢或至中興後無通考亦不載

侍衛司步軍神衛虎翼奉節步武武衛雄武神銳振武新立弩手威猛雄勝歸恩澄海弩手神虎保捷捉生清邊弩手制勝定功清澗平海効忠川効忠建安威果効順揀中雄勇懷順歸聖懷恩勇捷威武平塞弩手忠勇寧遠忠節神威歸遠雄略招收壯勇橋道清塞清衛刀牌手勁勇壯武靜江振華安遠奉先園武寧威勇忠勇雄節必勝前軍右軍中軍左軍後軍此外飛虎來化懷勇威寧建威宣毅床子弩礮手順聖揀中懷愛靜戎弩手崇武崇威敢勇靖安廣固遞鋪或於熙寧後廢或於中興後無通考亦不載

御前忠佐將校並與建隆以來制同又皇城司有親從官親事官入內院子快行長行司圉曹司

按兵志於揀選之制門內備載中興後揀閱禁廂諸軍各等第其中軍名極多十之八九皆與殿前侍衛二司諸軍相符惟宣武宣効騎射寧海武雄登海廣節揀中廣効武和武肅忠靖諸軍則其名見於廂軍中而又有精朔驍猛奉國三軍名參之他處皆無可徵宋史繁而多疏每有不能盡一者

又按兵志言建炎後諸屯駐大軍即神宗時將兵之餘意故列入將兵後在禁軍門中今亦據史文而備列之

建炎後諸屯駐大軍武鋒精銳敢勇鎮淮強勇雄勝武定江都振武泰熙振武忠勇遊奕淮陰前軍副司左右軍移戍左軍淮東滁州雄勝安淮靑平小雄邊淮東泰州鎮江左軍淮西廬州強勇前軍強勇右軍武定遊奕忠義雄邊全年淮西濠州武定選鋒軍武定後軍使効威勝遊擊義士諸軍定遠武定淮西安豐軍武定前軍武定右軍防城戍軍四色軍淮西無爲軍巢縣池司右軍淮西黃州雄關飛虎軍臨安府屯駐諸軍雄節威果全捷龍騎歸遠金州駐劄都統司兵成都路安撫副司駐劄兵四川大制司帳前飛捷軍利州節制司諸軍金州忠義軍閬州節制司諸軍潼川府制帳踏白軍隆慶屯駐遊奕軍潼川安撫司忠定軍夔州節制司軍興元節制軍事利州都統司兵四川制司帳前信義兩軍興元都統司屯駐合州軍

遼御帳親軍　大帳皮室軍太宗選天下精甲以置凡三十萬騎初太祖以行營爲宮選諸部豪健千餘人置爲腹心部耶律隆科以功爲右皮室詳袞即此軍也太宗增多至三十萬有左右北南四皮室軍聖宗統和十二年五月詔北皮室軍老不任事者免役道宗淸寧二年正月詔二農古部與世預宰相節度使之選者免皮室軍

屬珊軍應天皇后置太祖時宗室盛強分德呼勒部爲二宮衛內虛經營四方未遑鳩集后於居守之際選蕃漢精銳二十萬騎爲屬珊軍珍美如珊瑚故名宮衛騎軍　太祖以德呼勒部受禪分本部爲五院六院統以皇族而親衛缺然乃立鄂爾多法裂州縣割戶丁以強幹弱枝詒謀嗣續世建宮衛入則居守出則扈從葬則因以守陵有兵事則丁壯從戎老弱居守五京二州各提轄司傳檄而集不待調發州縣部族十萬騎軍已立具矣恩意親洽兵甲犀利教練完習簡天下精銳聚之腹心之中懷舊者歲深增新者世盛此軍制之良者也弘義宮本名蘇斡延鄂爾多太祖以腹心之衛置益以渤海俘錦州戶宮在臨潢府陵在祖州東南正戶八千丁一萬六千蕃漢轉戶七千丁一萬四千出騎軍六千

按以下各戶數丁數計之每戶得二丁營衛志備載宮在某地陵在某地者蓋因葬後即用以守陵此兵所屯聚之處也今改據其文而備列之

長寧宮本名富僧額鄂爾多應天皇太后以遼州及海濱縣等戶置宮在高州世宗分屬讓國皇帝宮院正戶七千丁一萬四千蕃漢轉戶六千丁一萬二千出騎軍五千

永興宮初名沽依鄂爾多後名𣪍烏尼音鄂爾多太宗以太祖平渤海俘戶東京懷州雲州懷仁縣澤州深河縣等戶置宮在游古河側陵在懷州南正戶三千丁六千蕃漢轉戶七千丁一萬四千出騎軍五千積慶宮本名伊囉斡鄂爾多世宗以文獻皇帝衛從及太祖俘戶及雲高宜等州戶置宮在土河東陵在長寧宮北正戶五千丁一萬蕃漢轉戶八千丁一萬六千出騎軍八千

延昌宮本名𠀤拉哈鄂爾多穆宗以𣪍烏尼音鄂爾多戶及祖下俘戶咸信韓等州戶置宮在嘉哩山南陵在京南正戶一千丁二千蕃漢轉戶三千丁六千出騎軍二千彰愍宮本名瀌們鄂爾多景宗以章肅皇帝侍衛及武安州戶置宮在合魯河陵在祖州南正戶八千丁一萬六千蕃漢轉戶一萬丁二萬出騎軍一萬

崇德宮本名沽依鄂爾多承天太后以乾顯雙三州戶置宮在土河東陵附景宗乾陵正戶六千丁一萬二千蕃漢轉戶一萬丁二萬出騎軍一萬

興聖宮本名孟古鄂爾多聖宗以𣪍烏寧伊囉斡富僧額三鄂爾多戶置宮在紐歡和珍陵在慶州西正戶一萬丁二萬蕃漢轉戶二萬丁四萬出騎軍五千

延慶宮本名阿敦鄂爾多興宗以諸鄂爾多及饒州戶置宮在高州西陵在慶州正戶七千丁一萬四千蕃漢轉戶一萬丁二萬出騎軍一萬

太和宮本名阿爾鄂爾多道宗以諸鄂爾多御前承應人及興中府戶置宮在好水濼陵在慶州正戶一萬丁二萬蕃漢轉戶二萬丁四萬出騎軍一萬五千永昌宮本名阿掄鄂爾多天祚帝以諸鄂爾多御前承應人及春宣州戶置正戶八千丁一萬四千蕃漢轉戶一萬丁二萬出騎軍一萬

敦睦宮本名學順得哩本鄂爾多孝文皇太弟宮也以文獻皇帝承應人及渤海俘建瀋巖三州戶置陵在祖州西南正戶三千丁六千蕃漢轉戶五千丁一萬出騎軍五千

文忠王府大丞相晉國王耶律隆運本韓氏以功賜國姓隸橫帳卒諡文忠無子皇族魏王塔布子頁嚕及天祚

帝子額嚕溫繼之擬諸宮例建文忠王府廟在乾陵側正戶五千丁一萬蕃漢轉戶八千丁一萬六千出騎軍一

萬　右十二宮一府凡丁四十萬八千軍十萬一千

按百官志中軍名甚多北面軍官內所載設詳袞司者有左皮室司右皮室司北皮室司南皮室司黃皮室軍司

遏瑚軍司錫里軍司北王府錫里軍司南王府錫里軍司禁軍司各部族司郎君軍司伊喇軍司鼓伊喇司千伊

喇司猛伊喇司摩哩軍司礮首軍司弩手軍司鐵林軍司大鷹軍司鷹軍司鶻軍司鳳軍司龍軍司飛虎軍司虎

軍司熊軍司後改神軍司左鐵鷂子軍司右鐵鷂子軍司龍衛軍司威勝軍司天雲軍司特滿軍司敵烈軍司達

喇皮室司和尼漢軍司珊呼實軍司渤海軍司錫里祿司奚王南尅軍司奚王北尅軍司國舅帳尅軍三尅軍不

勒貝尅軍九尅軍

十二軍糺軍各宮分糺軍約尼糺軍各部族糺軍羣牧二糺軍怨軍八營司其南面朝官內諸衛軍則有親衛勳

衛翊衛左右衛左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍衛左右金吾衛左右監門衛左右千牛衛左右羽林軍

左右龍虎軍左右神武軍左右神策軍左右神威軍南面軍官內則有侍衛親軍侍衛控鶴侍衛漢軍又有四軍

兵馬都指揮官名宮卿侍衛馬步二軍與控鶴漢軍為四軍也歸聖軍宣力軍四捷軍天聖軍以上凡北面諸軍

皆宮帳部族之軍南面諸軍則自太祖以來攻掠五代宋境得其人則參用之且亦仿唐宋諸官之名而立之者

也

又按有所謂硬軍者天祚帝紀天慶五年用兵女直以圖壞使安巴頁嚕張嘉努為中軍都統等官精兵五萬為

先鋒餘分五部為正軍貴族子弟千人為硬軍扈衛百司為護衛軍是也硬軍疑即遼探攔子軍

金海陵貞元元年立侍衛親軍司

禁軍之制本於哈濟穆昆哈濟者言親軍也以近親所領故以名焉海陵貞元元年遷都更以太祖遼王宗幹秦

王宗翰之軍為侍衛親軍故立侍衛親軍司以統之舊營選諸軍之材武者為護駕軍海陵又名

上京龍翔軍爲神勇軍正隆二年將南伐乃罷歸使就遷調後於侍衛親軍四明安內選三十以上千六百人騎兵曰龍翔步兵曰虎步以備宿衛

温都布拉傳曰海陵天德初命翰直將軍温都布拉往海蘭路選可充護衛者

正隆五年罷親軍司置左右驍衛　時既罷親軍司以所掌付大興府置左右驍衛所謂從駕軍也騎兵置都副指揮使隸點檢司步軍置都副指揮使隸宣徽院

世宗大定八年二月詔護衛親軍百人長五十人長非直日不得帶刀入宮

時親軍百人長完顏頼森博勒非禁直日帶刀入宮夜入左藏庫殺都監郭良臣盜取金珠故有是詔

十二年十二月詔選宮殿護衛二十人分路選年二十以上四十以下有門第才行及善射者充護衛不得過百人

十七年三月改防城軍爲武衛軍掌京師巡捕二十二年上京設軍守衛　尚書省奏上京既設提舉司亦當設軍守衛帝曰可設四百五十馬一百二十分三番更代異時朕至上京即作兩番巡警限以半年交替人日給錢五十米一升半馬給芻粟明安穆昆官可差年四十上下者軍士選取三十以上者充

按志於三十以上者充下即書世宗承安四年增爲五千又增至六千此與守衛軍世宗所定四百五十數甚懸殊自當遥接大定二十二年省親軍爲三千五百而言之故紀於承安四年尚書省又奏減親軍額也但志文甚欠明晰

二十五年十月尚書省奏親軍數多宜稍減損詔定額爲三千

章宗明昌元年三月勅點檢司諸試護衛人須身形及格若功臣子孫善射出衆雖不及格亦令入見

承安四年十一月定護衛改充奉御格　十二月定親軍及承應人退閑遷賞格

按承安時又增弩手千人凡選弩手之制先以營造尺度杖其長六尺立之謂之等杖取身與杖等能踏弩至三石鋪弦解索登踏闊習射六箭皆上垛內二箭中貼者又選親軍取身長五尺五寸善騎射者明安穆昆以名上兵部移點檢司宣徽院試補之又設護衛二百人近侍之執兵仗者也取五品至七品官子孫及宗室并

親軍諸局分承應人身長五尺六寸者選試補之又設控鶴二百人皆以備出入者也

泰和三年六月詔點檢司諸親軍所設教授及受業人若干其爲教何法通大義者幾人各具以聞

按梁肅傳載大定時肅奏漢之羽林皆通孝經今之親軍卽漢之羽林也臣乞每百戸賜孝經一部使之敎讀庶知臣子之道其出職也可知政事世宗善之詔與護衛俱賜馬志載章宗明昌間令明安穆昆舉進士試以策論及射以定其科甲高下至是又有此詔及四年十月紀又載詔親軍三十五以上令習孝經論語

衞紹王大安三年十一月僉中都在城軍

宣宗貞祐四年八月選陝西騎兵二千增京畿之衞　十一月罷在京防城民軍

興定二年八月勅親軍百戸以下授職待缺者給本俸仍充役俟當赴任遣之

四年八月定選補親軍法　九月詔遣官於河南陝西選親軍

五年四月詔親軍中武舉第而授職需次者仍執舊役廩給循常闕至發遣

元光元年六月制諸監官及八品以下職事丁憂待缺任滿遙授者試補侍衞親軍

哀宗正大六年選試陝西歸順人得軍二千藝優者充忠孝軍餘充和爾和軍

初河朔諸路歸正人悉送樞密院月給三倍他軍授以官馬得千餘人歲時犒燕名曰忠孝軍迄於天興至七千又以歸正人過多乃係於忠孝籍中别爲一軍減忠孝所給之半不能射者令閒習一再月然後試補忠孝軍是所謂和爾和軍也

八月增定藏匿逃亡親軍罪及告捕賞格

天興元年二月括京城民軍二十萬分隸諸帥四月再僉民兵爲守禦備七月又僉民兵二年十二月盡籍民丁防守

搏索傳曰時元兵攻京城在城諸軍不滿四萬京城周百二十里人守一乳口尚不能遍故議避遷之民充軍又召在京軍官於上淸宮平日防城得功者如內族安春達呼爾劉伯綱等皆隨名而出截長補短假借而用得百

餘人又集京東西沿河舊屯兩都尉及衛州已起義軍通建威得四萬人益以丁壯六萬分置四城每面別選一
千名飛虎軍以專救應然亦不能軍矣

九月詔減親衛軍

按志稱正大時改立馬軍後又以所選未精必加閱試取武藝如忠孝軍者得五千人餘罷歸爲步軍凡進征忠孝居前馬軍次之又言一日布列教場忠孝軍七千馬軍五千京師所屯建威都尉軍萬人內族九住所統親衛軍三千及阿排所統四千則知馬軍在親衛軍之外也

元太祖時以穆呼哩齊拉袞博勒呼博爾濟爲四集賽領集賽台分番宿衛

太祖功臣博勒呼等四人時號都爾本庫魯克猶言四傑也太祖命其世領集賽之長集賽猶言番直宿衛也凡宿衛每三日一更申酉戌日博爾濟領爲第一集賽即伊克集賽博勒呼早絕太祖命以博索部代之而非四傑功臣之類故以自名領之其云伊克者言天子自領之故也亥子丑日博爾濟領之爲第二集賽寅卯辰日穆呼哩領之爲第三集賽巳午未日齊拉袞領之爲第四集賽齊拉袞後絕其後集賽常以右丞相領之凡集賽長之子孫或由天子所親信或由宰相所薦舉或以其次序所當爲即襲其職以掌環衛雖其官卑勿論也及年勞既久則遂擢爲一品官而四集賽之長天子或又命大臣以總之然不常役也其他預集賽之職而居禁近者分冠服弓矢食飲文史車馬廬帳府庫醫藥卜祝之事悉世守之雖以才能受任使服官政貴盛之極然一日歸至內庭則執其事如故至於子孫無改非甚親信不得預也其集賽執事之名則主弓矢鷹隼之事者曰和爾齊寔保齊哩克克昆書聖旨者曰扎拉齊爲天子主文史者曰筆且齊親烹飪以奉上飲食者曰博囉齊侍上帶刀及弓矢者曰伊勒都齊庫特齊司閽者曰巴爾噶齊掌酒者曰達喇齊典車馬者曰烏拉齊庫哩齊掌內府尚供衣服者曰舒庫爾齊牧駱駝者曰稜默齊牧羊者曰和尼齊捕盜者曰和囉噶齊奏樂者曰浩爾齊又名忠勇之士曰巴圖爾勇敢無敵之士曰巴圖其名類蓋不一然皆天子左右服勞侍從執事之人其分番更直亦如四集賽之制而領於集賽之長若夫宿衛之士則謂之四集賽台亦以三日分番入衛其

初名數甚簡後累增爲萬四千人揆之古制猶天子之禁軍是故無事則名執其事以備宿衞禁庭有事則惟
天子之所指使比之樞密各衞諸軍爲尤親信者也然四集賽台自太祖以後累朝所御鄂爾多其宿衞未嘗
廢是故一朝有一朝之集賽總而計之其數滋多每歲所賜鈔幣動以億萬計國家大費每敝於此屬
陶宗儀輟耕錄曰伊勒都齊乃侍御之至親近者三日一次輪流入直負羅和于肩佩環刀于要或二人四人
多至八人時若上御控鶴則在墀陛之下蓋所以虞奸回也雖宰輔之日覲清光然所有
世祖時設五衞以象五方始有侍衞親軍之屬置都指使以領之
於是禁兵之設殆不止於前矣而其用非一端用之於大朝會則謂之圍宿軍用之於大祭祀則謂之儀仗軍車
駕巡幸用之則曰扈從軍守護天子之帑藏則曰看守軍或夜以之警非常則爲巡邏軍或歲漕至京師用之以
彈壓則爲鎮遏軍
世祖中統元年四月徵諸道兵六千五百人赴京師宿衞
至元十四年五月選蒙古漢軍相參備都城內外及萬壽山宿衞
十六年四月勑以上都軍四千衞都城凡他所未戍者皆遣歸
成宗元貞二年二月禁軍將擅易侍衞軍
四年八月詔蒙古侍衞所管特默齊軍人子弟投充諸王位下身役者悉遵世祖成憲發還元役
武宗至大二年十一月尚書省言比年衞士太濫率多無賴請充衞士者必廷見乃聽從之
四年四月詔分汰宿衞士漢人高麗人南人冒入者還原籍
仁宗皇慶二年十月勑漢人南人高麗人宿衞分司上都勿給弓矢　四年七月賜衞士錢帛
帝出見衞士有敝衣者問之對曰戍守邊鎮餘十五年以故貧耳帝曰此輩久勞於外留守臣未嘗以聞非朕親
見何由知之自今有類此者必言於朕因命賜之錢帛
十一月諭諸宿衞入直各居其次非有旨不得上殿闌入禁中者坐罪

文瀾書局石印

五年二月勅廣寧開元等萬戸府兵入侍衛有兄弟子姪五人者三人留四人三人者二人留著爲籍

七年二月汰富民竄名宿衛者給役蒙古諸驛

定京城環衛更番法准五衛漢軍歲例

英宗至治元年八月東內皇城建宿衛屋二十五楹命五衛內摘軍二百五十人居之

三年二月命宣徽院選蒙古子男四百人宿衛泰定帝泰定元年七月命東宮衛士仍依舊制　中書省臣言東宮衛士先朝止三千人今增至萬七千人請命詹事院汰去仍依舊制從之

文宗天歷元年十一月命總宿衛官分簡所募勇士非舊營宿衛者皆罷去

二年四月四番衛士各分五十人直東宮　四番衛士舊以萬人爲率至是增三千人至五月又增千人

至順元年閏七月衛士駐上都者冬所給糧以三分爲率二分給鈔　八月汰宿衛士

省院臺官奏定大內四宿衛每衛不過四百人累朝宿衛各不過二百人鷹坊萬四千二十四人當減四千人內賽九百九十八人四集賽當留者各百人累朝舊邸官分賽人三千二百二十四當留者一千一百二十八人媵臣齊哩克昆各萬人當留者六千人其汰去者斥歸本部著籍應役有容匿濫充者集賽官與其長杖五十七犯者與典給散者杖七十七沒家貲之半賞告者令監察御史察之制可

順帝至正十七年四月監察御史五十九請訓練衛士從之

五十九言今京師周圍雖設二十四營軍卒疲弱素不訓練誠爲虛設倘有不測誠可寒心宜速選擇驍勇精銳衛護大駕鎭守京師實當今奠安根本固堅人心之急務帝嘉納之

控鶴軍後升爲衛候直都指揮使司

世祖中統二年十二月初設控鶴五百人以劉德爲軍使領之後至至元二年裕宗招集控鶴一百三十五人三十一年徽政院增控鶴六十五人立衛候司領之且掌儀從金銀器物成宗元貞元年皇太后復以晉王校尉一百人隸焉至大德十一年益以懷孟從行控鶴二百人升衛候直都指揮使司武宗至大元年復增控鶴百人總

六百人設百戶所六以爲其屬仁宗皇慶元年四月簡汰控鶴士還本籍英宗至治三年罷衛候司四年以控鶴六百三十人隸於皇后位下後復置立文宗至順二年六月免控鶴衛士當驛戶

武衛軍後改侍衛親軍　世祖初有武衛軍中統二年八月諭武衛軍都指揮使李伯祐汰本軍老弱者選精銳代之三年九月以侍衛親軍都指揮使董文炳兼山東路經略使收集益都舊軍充武衛軍戍南邊又詔益都行省大都督撒吉思與董文炳會議兵民籍每十戶惟取其二充武衛軍其海州東海漣水移入益都亦隸本衛四年正月詔諸翼萬戶簡精兵四千充武衛軍四月選益都兵千人充武衛軍至元元年改武衛爲侍衛親軍分左右翼置都指揮使是年八月刺山東經略副使武秀選益都新軍千人充武衛軍二年十二月增侍衛親軍一萬人內選女直軍三千高麗軍三千阿哈三千益都路一千每千人置千戶一員百人置百戶一員以領之仍選丁力壯銳者應役三年正月選女直軍二千爲侍衛軍五月諭樞密臣曰侍衛親軍非朕命不得發充夫役修瓊華島士卒即日放還四年七月僉東京軍千八百人充侍衛軍時諭東京等路宣撫使命於所管戶內以十等爲率於從上第一等戶僉選千八百名若不敷於第二等戶內僉補仍置千戶百戶牌子頭幷其家屬同赴中都應役

左衛中衛右衛前衛後衛　至元八年七月以侍衛親軍改立左右中三衛親軍置都指揮使掌宿衛扈從兼屯田國有大事則調度之十三年六月勅新附三衛兵之老弱者放還其家至元十六年以侍衛親軍創置前後衛制如上三衛是年二月增置五衛指揮司二十年十月詔五衛軍歲以冬十月聽十之五還家備資裝正月番上代其半還四月畢入役時各衛議先遣七人而以三人自代從之二十二年二月以應放還五衛軍穿河西務河舊例五衛軍十八爲率七人三人分爲二番十月放七人者還正月復役正月放三人者還四月復役更休息之二十九年命六衛漢軍勿概供他役時樞密院臣言六衛內領漢軍萬戶現存者六千戶撥分爲三力足備車馬者二千五百戶每甲令備馬十五匹牛車二輛力足備車者五百戶每甲令備牛車三輛其三千戶惟習戰鬭不他役之六千戶外則供他役庶能各勤乃事而兵亦精銳詔施行之

至元十三年四月以侍衛親軍征戍歲久放令還家期六月各歸其軍六月命征東元帥府選襄陽生券軍五百

充侍衛軍十五年五月選江南銳軍為侍衛親軍時總管胡翔請還侍衛軍先是宿州蘄縣等萬府士卒百人有旨俾充侍衛軍後從僉省嚴忠範征西川旣而嘉定重慶夔府皆下忠範回軍留西道翔上言從之九月勅以總管張子良所匿軍二千二百人充侍衛軍士俾張亨陳瑾領之十六年四月諭揚州行省選南軍精銳者二萬人充侍衛親軍併其家赴京師仍給行費鈔萬六千錠十七年正月詔毋以侍衛軍供工匠役二月發侍衛軍三千浚通州運糧河二十四年十月總師汪惟和選麾下銳卒一千人請擇昆弟中一人統之以備侍衛從之二十六年六月發侍衛軍二千人濬袞諾爾河武衛　至元二十五年尚書省奏諾海尼都以漢軍一萬人如上都所立虎賁司營屯田修城隍二十六年樞密院官安巴奏以六衛六千人塔喇海布格所掌大都屯田三千人及近路迤南萬戶府一千人總一萬人立武衛親軍都指揮使司掌修治城隍及京師內外工役之事至泰定帝二年六月勅營造毋役五衛軍士止以武衛虎賁二衛給之

按武衛世祖初本有之此則二十六年分別立者也

桂齊軍　至元十二年詔民之蕩析離居及僻道漏籍諸色人不當差徭者萬餘人充桂齊軍令明安領之至二十四年立桂齊衛置親軍都指揮使司

隆福宮左都威衛　初至元十六年世祖以新取到侍衛親軍一萬戶屬之東宮立侍衛親軍都指揮使司三十一年復以屬皇太后改福隆宮左都威衛使司武宗至大三年選其軍之善造作者八百人立千戶所一及百戶翼八以掌之而分局造作仁宗皇慶元年以王平章舊所領軍一千人立屯田英宗至治二年罷匠軍千戶所

隆福宮右都威衛　國初穆呼哩奉太祖命收扎拉爾烏嚕蒙古諾海四投下以安扎爾博囉寬訥岱伯爾克巴圖爾庫庫布哈五人領特默齊軍旣平金隨處鎮守世祖中統三年以五投下特默齊立蒙古符默齊總管府至元十六年罷其軍各於本役下應役十九年仍令充軍二十一年樞密院奏以五投下特默齊軍俱屬之東宮復置官屬如舊二十二年改蒙古侍衛親軍指揮使司三十一年改隆福宮右都威衛使司

唐古衛　至元十八年阿塞克烏蘇言今年春命總領河西軍三千人其帶虎符金牌者甚衆征伐之重若無官署

何以防閑之樞密院以聞遂立唐古衛親軍都指揮使司以總之成宗大德元年十一月籍唐古軍入樞密院

西域親軍　成宗元貞元年依桂齊唐古二衛例立西域親軍指揮使司

右阿蘇衛左阿蘇衛　至元九年初立阿蘇巴圖達嚕噶齊後招集阿蘇正軍三千餘名復選阿蘇齊齊克齊拉袞集賽台軍七百人扈從車駕掌宿衛城禁兼管潮河蘇沽兩用屯田并供給軍儲二十三年爲阿蘇軍南攻鎮巢殘傷者衆遂以鎮巢七百戶屬之并前軍總爲一萬戶隸前後二衛武宗至大二年始改立右左衛阿蘇親軍都指揮使司

隆鎮衛　睿宗在潛邸嘗於居庸關立南北口屯軍徼巡盜賊各設千戶所至元二十五年以南北口上千戶所總領之至大四年改萬戶府分欽察唐古桂齊西域左右阿蘇諸衛軍三千人并南北口大和嶺舊隘漢軍六百九十三人屯駐東西四十三處立十千戶所置隆鎮上萬戶府以統之皇慶元年始改爲隆鎮衛親軍都指揮使司延祐二年又以哈喇婁軍千戶所隸焉至治元年置蒙古漢軍籍

左衛率府　武宗至大元年命以中衛兵萬人立衛率府屬之東宮時仁宗爲皇太子曰世祖立五衛象五方也其制猶中書之六部殆不可易遂命江南行省萬戶府選漢軍之精銳者一萬人爲東宮衛兵立衛率府仁宗延祐元年改爲忠翊府未幾又改爲御臨親軍都指揮使司復以御臨非古典改爲羽林六年英宗立爲皇太子復以隸東宮仍爲左衛率府

右衛率府　至大二年八月又置太子右衛率府命右丞相扎克托御史大夫布琳尼敦領府事至仁宗延祐五年以詹事圖們岱爾所管隆勒奇諾爾萬戶府及迤東女直兩萬戶府右翼屯田萬戶府兵合爲右衛率隸皇太子位下

康禮衛　至大三年定康禮軍籍凡非康禮氏者皆別而黜之驗其實始得入籍及諸侯王阿濟格呼魯蘇所領特默齊屬喀喇氏者令樞密院喀喇衛遣人乘傳往置籍焉

中都威衛後改忠翊侍衛　初世祖至元二十九年立屯田府成宗大德十一年增軍數立爲大同等處侍衛親

軍都指揮使司武宗至大四年皇太后修五臺寺遂移屬徽政院并以京兆軍三千八增入仁宗延祐元年改中都威衛使司仍隸徽政院延祐七年六月以紅城中都威衛係掌軍務之司屬徽政院不便命遵舊制俾樞密總之英宗至治元年改爲忠翊侍衛親軍都指揮使司

宗仁衛　英宗至治二年右丞相拜珠奏以先圖卜特穆爾叛時後入伊奇喇斯八一百戶與今所收蒙古子女三千戶淸州徵匠二千戶合爲行軍五千請立宗仁衛遂置宗仁衛蒙古侍衛親軍都指揮使司卽命拜珠總衛事如右衛率府又置行軍千戶所隸焉至泰定帝元年四月罷衛士四百八還宗仁衛

右欽察衛左欽察衛　世祖至元二十二年籍民丁爲兵得萬人以伊蘇岱爾爲欽察親軍指揮使統之二十三年依河西等衛例立欽察衛設行軍千戶十有九所屯田三所成宗大德中置濟爾噶朗特古納兩千戶所武宗至大元年復設四千戶所英宗至治二年以欽察衛士多爲千戶所者凡三十五故分爲左右兩衛文宗天歷二年與龍翊衛同屬大都督府以太平王雅克特穆爾兼統之

龍翊侍衛　文宗天歷元年十二月立龍翊衛親軍都指揮使司析左欽察衛騰吉斯等九千戶隸焉命太平王雅克特穆爾領其事

虎賁親軍都指揮使司

左翊蒙古侍衛親軍都指揮使司　右翊蒙古侍衛親軍都指揮使司

宣忠俄羅斯扈衛親軍都指揮使司　初名宣忠扈衛親軍萬戶府文宗至順二年四月改名宣忠俄羅斯扈衛親軍都指揮使司

威武阿蘇衛親軍都指揮使司　東路蒙古侍衛親軍都指揮使司

女直侍衛親軍萬戶府　高麗女直漢軍萬戶府管女直侍衛親軍萬戶府

鎭守海口侍衛親軍屯儲都指揮使司　按元尙海運此運軍之制大約爲海運而設

宣鎭侍衛　按左右前後五衛武中衛左翼右翼忠翊左右欽察左衛率府宗仁衛宣忠扈衛虎賁司各有屯田

之制具詳田賦考

圍宿衛　世祖至元二十六年命大都侍衛親軍內發萬人赴上都備圍宿成宗元貞二年樞密院臣言昔大朝會時皇城外皆無牆垣故用軍環繞以備圍宿今牆垣已成臣等議各城門以蒙古軍列衛及於周橋南置戍樓以警昏旦從之武宗至大四年正月皇太子命以大朝會調蒙古漢軍三萬人備圍宿仁宗皇慶二年六月命衛率府軍士備圍宿守隆福宮內外禁門十一月又以皇太后旨嚴禁掖門守備增置百戶一員及於欽察桂齊西域唐古阿蘇等衛調九十人增守諸掖門復命千戶一員帥領百戶一員備巡邏延祐三年十月以諸侯王來朝命圍宿軍士六千人增至萬八十一月詔除舊有者更增色目軍萬人

儀仗軍　又有名蹕街淸路軍又有看枳盆軍皆行祭祀典禮時所用

世祖至元十二年上尊號告祭天地宗廟調左右中三衛軍五千人爲蹕街淸路軍武宗至大二年上尊號行朝賀禮樞密院調軍一千人備儀仗三年上皇太后尊號行册寶禮用內外儀仗軍及防護五色甲馬軍二百人四年二月合祭天地太廟社稷用蹕街淸路及守內外壝門軍百八十人命以圍宿軍爲之事畢還役英宗至治元年命有司選控鶴衛士及色目漢軍備鹵簿儀仗定鹵簿隊仗用軍士二千三百三十八萬戶千戶百戶四十五員仍議用軍士一千九百五十八萬戶千戶百戶五十九員以備儀仗泰定帝致和元年六月享太廟用蹕街淸路軍一百名看枳盆軍一百名

扈從軍　世祖至元十七年三月發蒙古岱綽爾齊河西軍士及額勒赫麾下二百人備扈從十八年十二月　侍衛軍萬人備扈從成宗大德五年十一月選六衛扈從漢軍習武事仍禁萬戶以下私代犯者罪有差

看守軍　世祖至元二十五年十一月以軍守都城外倉初大都城內倉有軍守之至是城外豐閏豐實廣貯通濟四倉亦每倉發軍五人守之成宗大德四年調軍五百人於新婆河內看閘武宗至大四年發阿速唐兀等軍參漢軍用之各門置五十人仁宗延祐元年隆禧院官言初世祖影殿有軍士守之今大崇恩福元寺有武宗御容宜依例調軍守衛從之英宗至治元年增守太廟牆垣軍初以衛士軍人共守圍宿故止用蒙古軍四百人至是以衛士

守內牆垣其外墻止用軍士仍增至八百

巡邏軍　仁宗皇慶元年丞相特們德爾奏每歲既幸上京於各宿衛中留衛士三百七十人以備巡邏今歲多盜宜增百人命樞密與中書分領之延祐七年五月詔留守司及虎賁司官親率眾於夜巡邏

鎮遏軍　仁宗延祐元年閏三月樞密院官言江浙春運糧八十三萬六千二百六十石取日開洋前來直沽請預差軍人鎮遏詔依年例調軍二千名三年以軍數不敷止調五百八七年調海運鎮遏軍一千如舊例

鷹房捕獵　元制自御位及諸王皆有寔保齊蓋鷹人也是故捕獵有戶使之致鮮食以薦宗廟供天庖而齒革羽毛又皆足以備用然地有禁取有時違者則罪之冬春之交天子或親幸近郊縱鷹隼搏擊以爲遊豫之度設之飛放故鷹房捕獵皆有司存而打捕鷹房人戶多取析居放良及漏籍還俗僧道與凡曠役無賴者及招收亡宋舊役等戶爲之其差發除納地稅商稅出軍等六色宣課外並免其雜泛差役自太宗乙未年抄籍分屬御位下及諸王公主駙馬各投下及世祖時行尚書省重定其籍厥後永爲定制焉

明親軍上二十二衛　按有明一代禁衛之制自太祖爲吳王時始置金吾羽林等十衛洪武時有上十二衛而勳衛舍人在外永樂時增爲上二十二衛而武軍神樞二營之紅盔明甲將軍等在外宣德時以永樂時所集之勇士改爲四衛皆爲親軍又有皇城守衛官軍昉於洪武南京而北京之制定於永樂卽以諸衛軍分地司之又有京城巡捕軍亦昉自洪永此則設專官爲之卽五城兵馬司也總而論之諸衛中惟錦衣衛以兵兼刑且與中官相羽翼故其權至後而積重四衛營亦以聽御馬監提調故亦稱要焉此外武功彭城諸衛及諸陵之衛兵志雖亦列之親軍之後然皆不稱親軍今備載兵志所列之三條於本門之首上十二衛則洪武時制也上二十二衛及其餘諸衛則自永樂而後歷朝之制也南京衛所親軍衛則既遷北京後而南京所存者也至歷朝一切制度則仍按年載之

舊制上十二衛金吾前衛金吾後衛羽林左衛羽林右衛府軍衛府軍左衛府軍右衛府軍前衛府軍後衛虎賁左衛錦衣衛旗手衛後增設金吾左衛金吾右衛羽林前衛燕山左衛燕山右衛燕山前衛大興左衛濟陽衛濟

川衛通州衛爲上二十二衛俱稱親軍指揮使司不隷五府又增設四衛及武功永淸彭城諸衛長陵等衛騰驤左衛騰驤右衛武驤左衛武驤右衛亦係親軍武功中衛武功左衛武功右衛永淸左衛永淸右衛彭城衛長陵衛獻陵衛景陵衛裕陵衛茂陵衛泰陵衛康陵衛永陵衛昭陵衛定陵衛慶陵衛德陵衛奠靖千戶所犧牲千戶所

南京衛所親軍衛　於舊上十二衛外又有金吾左衛金吾右衛江淮衛濟川衛孝陵衛犧牲千戶所

洪武二年改拱衛司爲親軍都尉府　先是吳元年十二月設拱衛司領校尉隷都督府至是改爲府統中左右前後五衛軍而儀鑾司隷焉

三年二月置留守五衛指揮司專守門巡警

先是丙申七月置帳前總制親兵都指揮使司省都鎮撫司兵馬指揮司至吳元年十月以省都鎮撫隷大都督府已改爲留守司至是改置留守衛指揮司設左右前後中五衛每衛設指揮五員肅領內府銅符日輪二人點守衛官軍夜亦如之

按上十二衛以衛宮禁留守五衛及在京諸衛共四十八衛以衛京城此洪武時南京之制

四年正月立內城門禁之法　守門指揮千百戶日一更代士卒三日一更代凡內官內使出入皆用號牌若有以兵器雜藥到門者論如律守門軍士失察者罪如之至二十七年十二月帝諭凡守衛皇城四門自指揮至軍士各依其伍全隊上直勿得代替違者處重刑因申定皇城門禁法凡朝參門始啓直日都督將軍及應直帶刀官入後百官始以次入上直軍三日一更番於朝退辰時交代凡內臣出入必合符嚴索以金幣出者驗視勘合以兵器雜藥入者擒治之失察者重罪凡官軍人民有事陳奏不許阻遏及問其事情違者罪之

五年正月置親王護衛指揮使司　每府三護衛衛設左右中前後五所所千戶二百戶十設圍子手所二所千戶一

六年五月改扈駕先鋒金字牌爲守衛金牌

先是命工部造銀牌扈駕前先鋒四字以金塗之尋改爲守衛金牌銅塗金爲之高一尺闊三寸以仁義禮智信爲

號仁字號鈒獨龍盤雲花公侯伯都督佩之義字號鈒伏龍盤雲花指揮佩之禮字號鈒獬豸盤雲花千戶衛鎮撫佩之智字號鈒獅子盤雲花百戶所鎮撫佩之信字號鈒蠻雲花將軍佩之二面俱有篆文一曰守衛一曰隨駕守衛官員懸帶此牌直宿不許借掛首爲圓竅貫以靑絲縧掌於尚寶司凡隨駕應直宿衞者許關給佩帶下直則納之

九年正月以勳臣子弟有才者置勳衞散騎舍人　詔都督府擇公侯伯都督及各衞所指揮嫡長子才可試用者爲之佩弓刀充宿衞

十月金吾右衞指揮同知袁義等進大駕出入侍衞布列圖

凡隨駕之兵各依隊伍布列騎兵百戶則領執盾之卒侍衞指揮列於執盾者之前應有祭祀及臨幸之處雖大臣不許往來其侍衞官員無兵仗者亦不得輒至侍從大臣皆列兵士之後若有宣召許由道左右以進其扈從蓋扇兩旁或值衢巷恐有衝突各設八尺短兵五枝以衞至如內官離駕後一十五丈隨行詔令內官有職事者稍近後行無職事者旁行勿居兵衞之中

十二年四月遣使於浙江諸府募民爲校尉

先是校尉力士之設僉民間丁壯無疾病過犯者爲之力士隸旗手千戶所專領金鼓旗幟隨駕出入及守衞四門校尉隸拱衞司專職擎執鹵簿儀仗及駕前宣召官員差遣幹辦三日一更直至是以隸儀鑾司特詔募民爲之後罷司置錦衣衞亦罷旗手千戶所置旗手衞

十三年三月以京衞軍士充公侯儀仗戶　韓國公李善長魏國公徐達二十戶曹國公李文忠等十九戶侯十五戶先是以京民充之至是命易以軍士後至二十三年六月置公侯伯屯戍百戶給以鐵冊初帝以公侯伯有大勳勞人賜卒百二十人爲從者曰奴軍及其年老還鄉命設百戶一人統衆衞之俾屯戍以食賜以鐵冊給以印俟其子孫承襲則罷之時謂鐵冊軍

按帝作鐵榜申戒公侯其一凡指揮以下不得私受公侯金帛衣服錢物其二凡公侯等官非奉特旨不得私役

官軍其四凡內外各衛官軍非當出征之時不得輒於公侯門首侍立聽候違者至死或戍煙瘴

十五年四月改置錦衣衛　初設拱衛司後改親軍都尉府隸以儀鑾司至是罷府及司置錦衣親軍指揮使司所屬有南北鎮撫司十四所南司理衛中刑名如列衛而兼簡軍匠北司專理設獄所隸有將軍力士校尉其掌職直駕侍衛巡察捕緝等事錦衣所隸將軍選豐偉有勇者爲之號曰天武府軍凡朝及宿衛扈駕俱執金瓜披鐵甲佩弓矢冠紅纓鐵盔列侍左右如大朝會則金甲金盔侍殿庭初隸拱衛司至是隸錦衣衛改稱大漢將軍凡千五百人設千百戶總旗七員以積勞遷升許以子弟襲無則選民戶充之其衆自爲一軍下直操練如制永樂中置五軍三千營增紅盔明甲二將軍及叉刀圍子手之屬備宿衛校尉力士俱以民間丁壯充力士先隸旗手衛至是改隸錦衣衛及後宣德時亦屬騰驤等四衛專領隨駕金鼓旗幟及守衛四門校尉先隸儀鑾司司改錦衣衛仍隸焉掌擎執鹵簿儀仗曰鑾輿曰擎蓋曰扇手曰旌節曰旛幢曰班劒曰斧鉞曰戈戟曰弓矢曰馴馬凡十司及駕前宣召差遣三日一更直設總旗小旗而領以勳戚官官凡六管大漢將軍及散騎舍人府軍前衛帶刀官者一管五軍營叉刀圍子手者一管神樞營紅盔將軍者四凡大節大典用全直直三千八餘則更番居常當直將軍朝夕分候午門外夜則司更共百八而五軍叉刀官軍悉於皇城直宿掌侍衛官輪直日一員推掌錦衣衛將軍及叉刀手者每日侍尤嚴收捕之令及諸脫更離直者共計錦衣衛大漢將軍一千五百七人府軍前衛帶刀官四十神樞營紅盔將軍二千五百把總指揮十六明甲將軍五百二把總指揮二大漢將軍八五軍營叉刀圍子手三千把總指揮八勳衛散騎舍人無定員旗手等衛帶刀官一百八十此侍衛將軍大較也

兵志曰太祖之設錦衣也專司鹵簿是時方用重刑有罪者往往下錦衣衛鞫實本衛參刑獄自此始文皇立倚錦衣爲心腹所屬兩鎮撫司凡問刑奏請皆自達不關白衛帥用法深刻爲禍甚烈又錦衣緝民間情僞以印官奉勅領官校東廠太監緝事別領官校亦從本衛撥給因是恆與中官相表裏皇城守衛用二十二衛卒不獨錦衣軍而門禁亦上直中事京城巡捕有事官然每令錦衣官協同地親權要遂終明之世云

春明夢餘錄曰錦衣衛堂上官每駕出則戎裝帶繡春刀扈從繡春刀極小然非上賜則不敢佩　按以上所采

皆總明全代言之不專在洪武時也

二十八年九月命衛所鎭撫發夜巡銅牌　初置兵馬司夜發巡牌旗士領之稟城門扃鑰及夜行者至是改命衛所鎭撫官每夜鎭撫一員發牌分鎭二員領軍旗巡警而掌於中軍都督府

成祖永樂元年二月設北京兵馬指揮司七年八月增五城兵馬司

按兵馬司洪武時南京已設王圻續通考曰建文元年二月改爲五城兵馬司永樂元年定爲中東西南北城兵司殆不足據

七年鑄北京皇城四門銅符及夜巡銅牌

八年摘諸衛軍爲營選其魁大者同將軍侍衛　時帝北征調諸衛官軍俱集命每衛摘三五人或六七人計一千二百人爲一營屬神機營兼統之復選其魁大者令同將軍捧刀侍衛遂謂之千二營至宣德中大臣言此在外官軍常於內府出入不便乃罷遣還衛

十三年四月立府軍前衛親軍指揮使司　先是帝以皇太孫年長有智略欲令習武事命選民間子弟年十七至二十勇健有才藝者送京師俾充隨從謂之幼軍至是立衛所置官屬至宣德八年二月選京衛武職舍人及見操幼官舍人餘丁以備東宮隨侍尋命選幼軍萬人隨侍皇太子

定諸衛軍守衛分地頒銅符　皇城四門各衛官軍分守有分定地方自午門達承天門左右逮長安左右門至皇城東西屬旗手濟陽濟川府軍及虎賁右金吾前燕山前羽林前八衛東華門左右至東安門左右屬金吾羽林府軍燕山四左衛西華門左右至西安門左右屬四右衛元武門左右至北安門左右屬金吾府軍後及通州大興西衛凡各門守衛官照依地方各領銅符收掌守衛其符頒自太祖曰承曰東曰西曰北各以其門各巡者左半守者右半守官遇巡官互合契而從事又各門守衛官遇夜各領銅令申字牌齎執巡警自一至十六日直都督及帶刀千百戶一員領十七號令牌於內直宿仍點各門軍士後更定都督府改命僉書侯伯輪直內皇城四圍衛舍四十設銅鈴四十一外皇城衛舍七十二設銅鈴七十八次第循環內皇城左右坐更將軍百人每更二十人四門設走

更官八員交互往來鈐印於籍以爲驗

仁宗洪熙初更造衛士懸牌　先是守衛軍但懸木牌至是更以銅一面支曰凡守衛官軍懸帶此牌無牌者依律論罪借者及與者罪同一面守衛二字其守衛官並懸本職牙牌

元年四月以京衛軍助親軍守衛　先是南京留守五衛官軍皆先調其半於北京分守城門至是始以其軍改設衛所時親軍缺伍衛士不獲代帝命選散衛軍之精壯者助親軍專守皇城四門京衛軍助守端門之外及東直等門尚書李慶謂非舊制且散衛軍不可盡信帝曰人主在布德以屬人心苟心相屬雖非親信何患焉

宣宗宣德三年十一月命御史點閱衛卒　時四門官軍玩法作弊帝命都御史顧佐嚴禁之常以御史一員往來四門巡察著爲令至五年十二月又命科道官點守衛軍士先是取外衛帶操軍士萬人分隸親軍專令守衛上直往往有逃者違例別差及私役者故命科道及守門内臣點之後至英宗正統四年十月以門禁不嚴命御史每日點視守衛官軍天順中復增給事中一人

四年二月選幼官指揮千戸分番佩刀入直　是年七月金吾衛指揮擅收將軍帶刀上直帝以將軍侍左右最係切要之人非經兵部奏請而擅收嚴治其罪

八年七月設武驤左右騰驤左右四衛實以御馬監養馬勇士

初永樂時以逃非逃回軍士供養馬役給糧授室號曰勇士後多以進馬者充而隸御馬監官提調名隸羽林身不隸也名姓多同量支糧賞莫可稽考宣德六年十二月乃專設羽林三千戸所統之凡三千一百餘人至是改武驤騰驤左右衛稱四衛軍選本衛官四員爲坐營指揮督以太監別營開操稱禁兵器械衣甲異他軍橫於輦下

英宗正統元年三月改守衛内外諸衛官軍爲京衛

五軍都督府言守衛諸軍係内外四十衛官軍衛所繁多無衛門印信公文難以稽考請併入上二十衛收伍仍令直守從之

憲宗成化四年四月命錦衣衛官同御史督京城巡捕軍　時城内外多盜給事中陳鶴請勅錦衣衛多發旗校分

管各城每城設千百戶一員總以指揮督分守定爲賞罰命所司參酌行之六月錦衣衛官及巡城御史胡𬀩等言京城之外四路截路强盗多係騎馬官軍步行不能追捕宜於四路各差千百戶一員率領馬軍三四十名分爲二班輪流巡視從之至末年撥團營軍二百增給之

按此爲御史分地巡城之初制以前則命點閱衛卒而已

孝宗弘治元年令三千營選指揮以下四員領精騎巡京城外又令錦衣官五旗手等衛官各一分地巡警巡軍給牌

五年設把總都指揮專職巡捕　後至正德中添設把總分畫京城外地南抵海子北抵居庸關西抵盧溝橋東抵通州復增城內二員而益以團營軍定官卒賞罰例末年邏卒增至四千人

六年十二月令兵部主事每月點視門卒　京城九門守衛軍卒籍禁甚嚴成化中門卒往往納賂門官因從免名曰辦納月錢乃令科道及兵部官各一員巡視至是止留兵部主事一員每月二次點視而不遣科道官蓋從內官陳良等奏也

武宗正德元年八月兵部請嚴進充勇士之禁

先是孝宗命汰勇士後兵部言詭冒食糧者一萬三千九百有奇宜除其名籍武宗即位中官甯瑾乞留所汰八數言官及尚書劉大夏持不可不聽至是尚書許進言勇士名爲養馬實爲禁兵近進充者五百五十八人其中尚多年五六歲者每歲月糧爲六千六百石而冬衣不與焉卽今災異頻仍倉儲告乏可復啟濫收之門而增坐耗之蠹乎望俱裁革或勅御馬監內官會同本部從公閱其年貌膂力堪養馬操練者量留之

二年十月收錦衣衛餘丁五千充軍役　指揮同知高得林奏本衛五所旗校及七所鎮撫司軍士數少乞以戶內餘丁收充軍役五千人帝從之蓋自有收充之請而坐食之蠹日滋矣

兵志曰自正統後妃主公侯中貴子弟授官者多寄祿錦衣中正德時奏帶傳升冒衛者又不下數百人武宗好養勇士嘗以千把總四十七人注錦衣衛帶俸舍餘丁一千人充御馬監家將勇士食糧騎操又令大漢將軍試

三百戶五年實授著爲令倖竇開而恩澤濫宿衛稍輕矣

四年二月增夜巡查點守鋪官軍指揮二員爲五員

十六年五月時世宗已即位增京城內外巡捕馬軍設參將領之

舊制設官軍三千六百餘員巡邏京城內外地界廣遠之官專領又汰革海戶及詭冒軍匠人等相聚爲盜於是兵部請添設官軍凡增官軍四十員名又於內揀選精銳五百員名立爲尖哨加給行糧以署右都督桂勇充參將督領之由是盜賊屏戢至二年九月掣新添兵回營以其壯勇補原額官軍四年四月桂勇言西山一帶依山險阻奸民相率爲盜宜編立鄉兵略如保甲之法令相守望度地之中設巡捕分署委官駐劄從之

世宗初即位詔四衛營勇士自弘治十八年存額外悉裁之

時帝入立有此詔凡勇士替補必兵部查驗而御馬監之馬令科道巡覈既而中旨免覈馬多虛增後數年御馬太監閔洪矯旨選四衛官爲言官所劾不報久之兵部尚書李承勛請以選覈仍隸本部中官謂非便帝從承勛言至嘉靖十六年又命收復登極詔書所裁者凡四千人後五年內臣言勇士僅存五千餘請令子姪充選以備邊警部臣言故額定五千三百三十八人八年歲稽已浮其數且此營本非爲備邊設者帝從其議然隱射占役冒糧諸弊率如此

嘉靖三十三年六月設籍京師召募民兵充巡捕軍　初庚戌變後詔募民兵四千爲一營設參將領之於西教場操練防禦京師至是逃者千餘人兵部議老弱裁汰所餘精壯不敷一營以充京營巡捕從之　按庚戌之變謂二十九年諳達入寇之事

萬歷二年減四衛營坐營官二員　已復定營官缺由兵部擇用其後復爲中官所撓仍屬御馬監廷臣多以爲言不能從後至四十二年給事中姚宗文點閱本營言官勇三千六百四十七僅及其半馬一千四十三則無至者官旗七千二百四十止四千六百餘馬亦如之乞下法司究治帝不能問

十一年於皇城內外設把總二員分東西管理　按此皇城守衛官軍之制史言時門禁益弛諸衛軍役於中官

每至空伍賃市兒行丐應點闕乂刀紅盔日出始一入直直廬虛無人坐更將軍皆納月鏹於所轄凡提號巡城印簿走更諸事悉廢蓋明自神宗而後其叢脞不可言矣中外多故迨至啟禎兩朝雖屢申飭究莫能挽侵尋以至於亡

十二年定京城內外捕盜責成　凡有盜發自卯至申責成兵馬司自酉至寅責成巡捕營賊衆則協力捕剿至崇禎時以兵部左侍郎專督捕之務歲舉劾捕營將領以下汰選捕軍而以盜之有無賞罰焉然玩法卒如故

四十六年六月覈定內外守門軍士　尚書薛三才言十六門原額軍六千八百餘名自添內監提督遂門占役至四千三百餘名乞委官清理掣回詔允之已而兵部言守門軍士實在五千八百七名宜委主事一員管理并揀選指揮千百戶以嚴統率再於京營調取把總八員分委查點從之

愍帝時改四衛營為勇衛營　先是天啟時巡視御史高弘圖請視三大營例分弓弩短兵火器加以訓練至是允提督內臣曹化淳奏改為勇衛營以周遇吉黃得功為帥遂成勁旅出擊流賊輒有功得功軍士畫虎頭於皁布以衣甲賊望見黑虎頭軍多走避其得力出京營上云

皇朝禁衛兵

皇朝通考　按我　朝以八旗統兵不襲古制而自與古合侍衛之職選三旗中材武出衆之子弟及各執事効力人等之可任者為之分班入直其優者擢為　御前侍衛　乾清門侍衛而統以三旗領侍衛內大臣即所謂郎衛也前鋒統領所轄之前鋒護軍統領所轄之護軍掌宿衛清蹕及宮禁傳籌內禁門啟閉內府三旗所轄之前鋒護軍驍騎掌守衛隨從八旗都統所轄之驍騎掌各處直班巡儌步軍統領所轄之步兵掌禁城汛守外禁門啟閉即所謂兵衛也兵衛之中專衛禁苑者為　圓明園八旗護軍營及內府三旗護軍營其演習槍礮者別為火器營演習雲梯者別為健銳營專備行狩者別為虎槍營而禁衛之兵備矣

皇朝通典　領侍衛府　領侍衛內大臣六人（鑲黃正黃正白三旗每旗各二人）內大臣六人散秩大臣無定員一等侍衛六十九人二等侍衛一百六十八人三等侍衛三百三十三人（初制設三旗一等侍衛六十人二等侍衛一百五十人三等侍衛一百七十人康熙三十七年增設宗室侍衛無定

員雍正七年定宗室侍衛一等九人二等十八人三等六十三人共設九十人并入三旗隨班行走四等侍衛無定員四等侍衛定正三年增設藍翎侍衛九十八人三旗侍衛十八人設什長一人郎于什長及兩翼班領署班領內定以十二人隨印協理事務

御前侍衛　乾清門侍衛皆于三旗侍衛內簡用　及漢侍衛漢侍衛康熙三十七年增設亦有一二三等及藍翎之分于武進士內簡用　皆無定員主事一人

筆帖式十二人貼寫筆帖式十五人親軍校七十五人鑲黃旗十五人又下五旗移入十八人正黃旗十五人又下五旗移入十一人正白旗十五人又下五旗移入九人

親軍九百九十五名三旗滿洲蒙古每佐領下親軍二名鑲黃旗二百二十四名又下五旗移入一百三十二名正黃旗二百三十四名又下五旗移入一百三十五名正白旗二百三十名又下五旗移入一百十七名內以七十五人為親軍校此三旗親軍每旗選六十名隨侍衛班入直餘皆隨三旗護軍營護軍校護軍一體直宿差遣　凡宿衛之制更番輪直三旗侍衛分六班班分

兩翼鑲黃旗為左翼正黃旗為右翼正白旗半為左翼半為右翼　各設侍衛班領二人署班領二人侍衛三十八人宿衛　乾清門為內班晝坐

門禁夜守扃鑰散秩大臣一人侍衛親軍十八人宿衛　中和殿侍衛什長三人侍衛親軍三十八人宿衛　太和殿

為外班以領侍衛內大臣一人總統之內大臣散秩大臣二人隨班入直

凡扈從之制後扈二人於領侍衛內大臣內　簡用前引十人于內大臣散秩大臣暨統領副都統內簡用豹

尾班侍衛于三旗侍衛內選功臣後裔六十人日以二十人直　後左門每　乘輿出入以十人執豹尾槍十

人佩儀刀侍于　乾清門階下左右　駕出豹尾班侍衛殿于後以領侍衛內大臣一人侍衛班領二人統之

駕還宮隨至　乾清門退歸直　皇帝御太和殿受朝前引侍衛二人自　乾清門　後左門導至　殿

後止後扈大臣二人自　乾清門扈從如係　御前大臣則自宮內隨出後並同　前引大臣十人候于　殿北階下　駕至按翼

前導進　殿由兩旁趨至　寶座前北上東西面立後扈大臣于　寶座左右僉立豹尾班侍衛于　寶座

後左右南嚮序立　皇帝詣　皇太后宮行禮前引侍衛二人自　乾清門導至　永康左門止前引大臣

候于　隆宗門內　駕至按翼前導至　慈寧門階止豹尾班侍衛至門階下左右牆角止立後扈大臣隨升

階稍後僉立　駕還宮引扈如前遇　御門聽政屆時直班侍衛引有事各官由　後左門入日常入奏官亦均由侍衛引進

豹尾班侍衛于　乾清門階下左右牆角立領侍衛內大臣直班內大臣侍衛于階下立侍衛班領每翼一人于階

上左右楹前立　御前侍衛隨　駕出暨　乾清門侍衛于　御座兩旁立　駕還宮　御前侍衛隨

文瀾書局石印

入餘各退歸直
御經筵日侍衛二人前導至　文華門止後扈大臣隨至　寶座左右立　御前侍衛　乾清門侍衛于　寶
座後兩旁豹尾班侍衛于　殿外階下擬左右立如　御筵亭侍衛二人前導至降輿處止豹尾班隨行遇外藩
來朝及　召見外藩使臣或于　便殿或于　駐蹕行宮前引後扈大臣皆侍班　御前侍衛　乾清門侍
衛直日侍衛班領豹尾班侍衛均于　殿內按翼序立
皇帝躬祀　郊壇前引侍衛二人自　乾清門前導至　午門外止前引大臣候于　太和門北階下　駕
至按翼前導後扈大臣隨行各自　午門外乘馬至　壇門外下馬均佩刀引扈　御輦前後執燈侍衛四
人輦前執提爐侍衛二人皆步從輦後豹尾班執槍侍衛十人佩儀刀侍衛十人佩弓矢侍衛二十人以領侍衛
內大臣一人侍衛班領二人統之次後散秩大臣一人侍衛班領一人署班領一人侍衛什長二人次建黃龍大
纛二率以領侍衛內大臣或內大臣散秩大臣一人司纛侍衛什長二人及　壇前引大臣在　圜丘
壇于三成堦上立　方澤壇及　日壇　月壇于二成階下立後扈大臣隨升　壇于　駕
後立豹尾班侍衛于　壇內壝門外立祀　祈年殿饗　太廟前引大臣由左階升　駕入殿門
于中門外一成堦上立後扈大臣隨入于　駕後立豹尾班侍衛于三成階下立祀　社稷壇前引大臣立于
內壝門外豹尾班侍衛立于拜殿南門外展拜　堂子前引大臣立于甬道北豹尾班侍衛立于祭
神殿兩旁祀　先農壇前引大臣立于階下豹尾班侍衛立于樂懸南遇駕耕耤　御具服殿前引大臣立于殿
前階上　駕詣耤田引至耕所三推禮成引由觀耕臺午階升立于　御座前凡序立均按翼分左右後扈大
臣均隨升降于駕後左右僉立遇　大閱日前引後扈大臣均甲胄引扈豹尾班侍衛甲胄殿後　御前大臣
侍衛等均甲胄隨行其次黃龍大纛行三旗親軍甲胄按次行　駕御帳殿豹尾班侍衛按翼排列左右建黃龍
大纛三旗侍衛親軍按翼環衛遇　皇太后　皇后　妃嬪出入以　乾清門侍衛四人暨侍衛十八人前導
如出郊外前引侍衛二十人其餘侍衛在豹尾班後扈從

凡宿衛扈從遇 車駕巡幸 御前大臣侍衛暨 乾清門侍衛皆從其六班輪直之侍衛以一班或二班隨往遇恭奉 皇太后巡幸則三班隨往日行以侍衛二十人前導二十人左右翊衛均屬纛鞬豹尾班侍衛二十人後從以領侍衛內大臣一人侍衛班領二人統之以領侍衛內大臣或內大臣散秩大臣一人侍衛什長二人率黃龍大纛行餘侍衛暨扈從各官均列隊按次行仍分令侍衛稽察踰越喧嘩者

御前擎蓋以 乾清門侍衛更番執事 駐蹕行營以內大臣一人散秩大臣二人入直 御前大臣侍衛暨乾清門侍衛于 御營兩廂分宿 御營黃幔城旌門以侍衛班領一人署班領一人內班侍衛二十人前東西隅以侍衛班領各一人內班侍衛各十人後東西隅以署班領各一人內班侍衛各十人網城門內以侍衛什長三人外班侍衛親軍三十人環拱宿衛遇恭奉 慈輿行幸 皇太后輿前均以侍衛前導翊衛後從如儀 皇太后行營正門以侍衛班領一人侍衛十人後隅以署班領一人侍衛十人宿衛

案侍衛班內有上駟院侍衛每旗七人司鑾司鞍侍衛無定員隸上駟院其兼尙虞鷹鷂房鶻房狗房十五善射善騎射善射鵠善強弓善撲等侍衛各有專管統在三旗額內均無定員又按鑾儀衛亦係侍從武職設有掌衛司內大臣一人鑾儀使三人（滿洲二人漢軍一人）冠軍使十人（滿洲七人漢軍三人）雲麾使二十八人（滿洲二十人漢軍八人）治儀正四十二人（滿洲二十八人漢軍二十二人）整儀尉二十九人（滿洲十三人漢軍十六人）專司 乘輿鹵簿凡分掌各儀制具詳王禮考茲不復列其所屬軍尉儀刀弓矢殳戟用親軍豹尾槍仗馬用護軍蒙古畫角用蒙古鳴角軍其奉輦擎執儀仗各校尉由內府選充者爲旗尉由五城選充者爲民尉奉輦旗尉一百六十八人民尉六十八人各執事旗尉二百四十六人民尉三百二十二人左右中前後五所民尉計一千三百二十八人馴象所民尉二百六十八人八旗漢軍司更兵四十八人（凡 神武門鐘鼓樓譙漏每夕委官率校尉直更凡巡幸駐蹕直更亦如之遇 大閱前夕于 行宮前鳴角鼓鼙）均隸在軍數謹附載于此

凡旗驍騎營 滿洲八旗都統每旗各一人副都統各二人驍騎參領各五人副驍騎參領各五人（康熙三十四年于每旗參領下設增設委署參領雍正元年改名副參領蒙古漢軍八旗並同）佐領無定員（隨人戶設）每佐領下驍騎校一人領催五名（初制滿洲及蒙古每佐領下設領催六名康熙四十三年酌裁一名）驍騎二十名弓匠一名鞍匠或鐵匠一名

上海文瀾書局石印

蒙古八旗都統每旗各一人副都統各二人驍騎參領各二人副驍騎參領各二人佐領無定員每佐領下驍騎校一人領催五名驍騎二十名弓匠一名鞍匠或鐵匠一名

漢軍八旗都統每旗各一人副都統各二人驍騎參領各五人副驍騎參領各五人佐領無定員每佐領下驍騎校一人領催五名鳥槍驍騎四十一名每旗藤牌兵一百名（雍正二年設漢軍每佐領下藤牌兵四名乾隆元年定漢軍每旗設藤牌兵一百名六年定藤牌兵歸併大營每旗百名）（于鳥槍手額內選取並簡選參領一人散秩官驍騎校各二人領催五人令其管轄）

皇朝通考天聰年間設阿禮哈超哈（即驍騎）營為驍騎營之始順治初詳定營制

皇朝通典凡八旗序次鑲黃正黃正白為上三旗鑲白正紅鑲紅正藍鑲藍為下五旗行軍蒐狩以鑲黃正白鑲白正藍四旗居左為左翼正黃正紅鑲紅鑲藍四旗居右為右翼

凡八旗方位雍正六年奏定鑲黃滿洲蒙古漢軍三旗自鼓樓衕東至新橋自新橋大街北口城根衕南至府學衚衕東口與正白旗接界正黃滿洲蒙古漢軍三旗自鼓樓衕西至新街口自大街北口城根衕南至馬狀元衚衕西口與正紅旗接界正白滿洲蒙古漢軍三旗自府學衚衕東口衕南至大市街豹房衚衕東口與鑲黃旗接界自皇城根衕東至大城根與鑲白旗接界鑲白滿洲蒙古漢軍三旗自豹房衚衕衕南至就日坊與正白旗接界自皇城根衕東至大城根與正藍旗接界正紅滿洲蒙古漢軍三旗自馬狀元衚衕東口與正黃旗接界自　皇城根衕西至大城根與鑲紅旗接界鑲紅滿洲蒙古漢軍三旗自羊肉衚衕衕南至瞻雲坊與正紅旗接界自　皇城根衕西至大城根與鑲藍旗接界正藍滿洲蒙古漢軍三旗自就日坊至崇文門由金水橋衕東至大城根與鑲白旗接界鑲藍滿洲蒙古漢軍三旗自瞻雲坊至宣武門由金水橋衕西至大城根與鑲紅旗接界

凡城門直班之制內城九門安定德勝東直西直朝陽阜成崇文宣武八門各按官兵居住方位以八旗滿洲蒙古漢軍分直正陽門以八旗滿洲蒙古輪直外城七門以鑲黃旗正白旗直東便門廣渠門以正黃旗正紅旗直西便門廣甯門以正藍旗鑲藍旗鑲白旗鑲紅旗直永定門左安門右安門均以漢軍雍正六年于八門城外增建營房仍按八旗方位每旗委滿洲蒙古漢軍官四人驍騎校四人驍騎滿洲一百二十名蒙古四十名漢軍四十名各旗均分

為四班每班以委官一人驍騎校一人驍騎五十名令其更番居住看守十二年又定正陽門兩旁城門即于看守八門官兵內八旗共委官四人驍騎校四人每旗各委驍騎十八按翼看守十日一次更代每日按翼各委兵十名晝夜巡宿以為常

凡汛守之制康熙二十二年定遇　車駕巡幸八旗驍騎營于內九門城上每旗增設汛六所于街道每旗增設汛十所內城各門于門內各增設汛一所正陽門八旗輪直其餘八門八旗分設汛各一均委官兵看守乾隆五年復定凡恭謁　陵寢及　駐蹕圓明園南苑等處並逢年節封印後照例于城上每旗設汛六所共四十八所委驍騎營官兵與城上步軍營分汛相間看守每旗于滿洲蒙古漢軍內會委參領一人約束如遇　巡幸口外及遼省則每旗增設汛十五所將步軍撤下分防大街巷口城上汛守悉易以驍騎營分委驍騎校領催驍騎晝夜巡宿以參領二人往來稽察凡各處守衛之制雍正八年定戶部銀庫以鑲黃旗委官二人領催二人兵十八人顏料庫以正黃旗委官四人驍騎校四人領催四人兵三十八人緞疋庫以正白旗委官二人驍騎校二人兵五十八人工部製造庫以正紅旗兵五人刑部贓罰庫以鑲藍旗委官一人領催一人兵九人宗人府庫理藩院庫左翼四旗每庫輪委官一人領催一人兵九人禮部庫西什庫宗人府閑空室八旗輪番每處各委官一人領催一人兵九人鴻臚寺龍亭以正紅旗兵八人

圓明園直月今為直年衙門左右翼各輪委領催一人兵二人海運倉以鑲黃旗北新倉以正黃旗儲濟倉以鑲白旗裕豐倉以鑲紅旗各委官二人領催二人兵三十八人舊太倉以正白旗南新倉以鑲白旗興平倉以正紅旗富新倉以鑲紅旗各委官二人領催二人兵十八人萬安倉以正紅旗委官四人領催四人兵三十一人祿米倉以正藍旗委官二人領催二人兵三十二人太平倉以鑲藍旗委官四人領催四人兵四十一人皆兼用滿洲蒙古漢軍工部節慎庫以鑲紅旗滿洲光祿寺銀庫以正藍旗漢軍各委官一人領催一人兵九人工部濯靈廠八旗漢軍輪委官四人兵二十八人戶部內倉以正白旗滿洲領催二人兵十六人以上各晝夜守衛喀爾喀館圍牆于喀爾喀到日委正藍旗滿洲蒙古漢軍官二人兵十八人館門委官一人領催一人兵九人俄羅斯館于俄羅斯到日八旗滿洲蒙古漢軍共設班房十六處

每四處委參領一人每處委官一人兵十五人館門輪委參領一人兵二十人外館于馬匹到日八旗滿洲蒙古輪委官二人驍騎校二人兵二十人後黃寺于蒙古使臣及喇嘛來使到日八旗滿洲蒙古輪委官一人兵十人晝夜守衛均于回日徹退凡防火之制順治初年設八旗火班雍正八年定凡遇失火在東南城令正藍鑲白二旗在西南城令鑲藍鑲紅二旗在東北城令鑲黃正白二旗在西北城令正黃正紅二旗各率官兵往救若皇城之內每翼令二旗救護凡步軍等見某處失火即報知相近旗分乾隆六年復定八旗火班八處每處滿洲蒙古漢軍旗更番輪直以都統或副都統一人參領二人參領以下官八人領催八人驍騎七十二人如遇旗界及接壤之地有不戒于火者都統等即領直班官兵之半往救其餘官兵仍留該班處備用

八旗前鋒營　前鋒統領左右翼（鑲黃正白鑲白正藍四旗爲左翼正黃正紅鑲紅鑲藍四旗爲右翼）各一人（或以王公大臣兼任）前鋒參領每翼各八人（每旗俱滿洲蒙古兼用錄設此）前鋒侍衛各八人（雍正三年定以左右翼前鋒參領各一人前鋒侍衛各一人隨印協理事務）委署前鋒參領各四人（乾隆十七年增設即于前鋒校或親軍校內選委給五品虛銜仍食原餉）前鋒校各四十八人（雍正三年定[illegible]隨印）以左右翼隨印筆帖式各二人（初制每翼各一人康熙四十六年酌裁雍正三年復增設）藍翎前鋒長委署前鋒校各四人（即于藍翎前鋒長內選委）藍翎前鋒長（每七人設長）各二十人烏槍隊長委署藍翎前鋒長各四人（即于烏槍隊長內選委）烏槍隊長（每十二人爲一隊）各二十人前鋒委署烏槍隊長各四人（即于前鋒內選委）前鋒八旗滿洲蒙古每佐領下各二人（自委署前鋒校以下皆在兵數內）天聰年間設噶布什賢超哈（即前鋒）營爲前鋒營之始順治初詳定營制凡宿衛扈從之制與八旗護軍營一體派委（制詳後護軍營）其行在宿衛扈從前鋒參領前鋒侍衛共八人率前鋒校前鋒共百二十八人于御營前一二里外相度形勢安設卡倫立前鋒旗二以爲門戶兩旁以次列帳各于帳內巡警宿衛有于卡倫內行走者坐以軍法次日各屬櫜鞬控馬于道旁排立候黃龍大纛過各乘馬整隊扈從

八旗護軍營　護軍統領八旗各一人護軍參領每旗滿洲十人蒙古四人（每旗設內司徒長一人署司鑰長一人）副護軍參領如參領之數（初設委署參領雍正元年改名副參領三年定以每旗護軍參領各一人副護軍參領各一人隨印協理事務）委署護軍參領每旗各七人（乾隆十七年增設即于護軍校或親軍校內選委給五品虛銜仍食原餉）護軍校八旗滿洲蒙古每佐領下各一人（雍正三年定以每旗護軍校各二人隨印）隨印筆帖式每旗各二人（初制每旗各一人康熙四

正三年復增設門筆帖式鑲黃正黃正白三旗各十八護軍滿洲蒙古每佐領下各十七名

天聰年間設巴牙喇即護軍營為護軍營之始順治初詳定營制初以上三旗護軍參領護軍校護軍等守衛

禁門下五旗各守王公府門遇行圍出征則八旗一律分撥雍正七年始定八旗護軍均司禁衛凡宿衞之制

景運門統領一人以護軍統領或前鋒統領入直司鑰長一人護軍校三人門筆帖式二人閱門籍護軍一人護軍十七人

隆宗門協理統領事務參領一人康熙六十一年增設統領一人雍正四年定以協理事務護軍參領或前鋒參領入直 護軍參領二人初制設參領人康熙六十一年增設護軍校三人門筆帖式一人閱門籍護軍一人護軍十七人

後左門 後右門護軍參領各一人護軍校各三人門筆帖式各一人門筆帖式初制未設後增定 閱門籍護軍各一人護軍各十二人

中左門 中右門護軍校各二人閱門籍護軍各一人閱門籍護軍初制未設後增定 護軍各八人

左翼門 右翼門護軍校各二人閱門籍護軍各一人閱門籍護軍初制未設後增定 護軍各八人

保和殿及東西廊內庫護軍校各一人護軍各四人皆乾隆十五年增設

中和殿護軍校二人護軍三人東西廊護軍校各一人護軍各四人康熙十八年于中和殿設護軍校護軍後增定

太和門左右門親軍校各二人親軍各八人初制設護軍校護軍後改用領侍衛府所屬之親軍校親軍

太和殿 體仁閣 弘義閣護軍校各二人護軍各八人皆康熙十八年增設

昭德門 貞度門護軍校各二人護軍各八人

協和門 熙和門護軍校各二人護軍各八人

蒼震門 啓祥門護軍參領各一人護軍校各三人閱門籍護軍各一人護軍各十二人

吉祥門及西北隅護軍參領各一人護軍參領初制未設後增定 護軍校各二人護軍各八人

凝華門 中正殿後門及東北隅東南隅護軍校各二人護軍各八人初制惟吉祥門及西北隅東北隅東南隅等處設護軍校護軍後增設箭亭及北上門護軍校各二人護軍各八人皆康熙六十一年增設

文華殿門護軍校二人護軍八人銀庫護軍參領一人護軍校二人護軍八人初制 文華殿及銀庫各用八旗驍騎營官一人領催一人驍騎九人乾隆二十二年改用護軍

紫禁城四門內磴道柵欄護軍校各二人護軍各八人

午門護軍參領一人左右門護軍校各三人護軍各十二人又左門閱門籍護軍二人

東華門 西華門 神武門護軍參領各一人護軍校各四人閱門籍護軍各二人護軍各十六人

闕左門司鑰長一人護軍校一人護軍九人

闕右門護軍參領一人護軍校一人護軍九人初制二門皆以步軍守衛乾隆十五年改爲下五旗護軍

端門 天安門 大淸門護軍參領各一人護軍校各二人護軍各十八人初制三門皆以步軍守衛雍正七年改用下五旗護軍

紫禁城外周圍初制以驍騎營官兵守衛雍正元年改用下五旗護軍分定界址

凡傳籌之制 紫禁城內五籌遞傳每夕自 景運門發籌西行過 乾淸門至 景運門凡十二汛爲一週 紫禁城外八籌遞傳每夕自 闕左門發籌西行過 午門至 闕左門凡二十二汛爲一週遇 駐蹕行營內外汛傳籌亦如之

凡禁門啓閉順治初年定每 乘輿出入各門均啓中門 景運門直班統領率 隆宗門參領司其事並令護軍淸蹕每夕 景運門直宿司鑰長率官軍自 後左門 後右門 中左門 中右門 左翼門 右翼門 太和門 昭德門 貞度門以次驗視扃鑰 午門以 隆宗門護軍參領 東華門以 蒼震門護軍參領 西華門以 啓祥門護軍參領 神武門以 吉祥門護軍參領分視扃鑰

雍正四年于 景運門 隆宗門 東華門 西華門 神武門各頒陰文合符一扇傳諭護軍統領如遇夜有奉旨差遣及緊急軍務應即時啓門者俟 大內持出陽文合符該護軍參領卽取陰文合符驗明啓鑰

凡門禁王公官員執事人等于 紫禁城門不得擅行出入其准于應行之門出入者由直班官軍詢明放進如有

無故溷入及濫攜入濫縱入者分別議處凡各衙門官吏均于 午門左門出入其右門自王公以外不得擅行其內大臣侍衛內務府等官及內廷有執事官與內府各執事工役等准于禁門行走者均將姓名及所隸旗分佐領內管領造冊咨送登籍于經由之門

凡扈從之制遇 躬祀 壇 廟統領一人同內大臣散秩大臣侍衛等于豹尾班後約束 駕詣

南郊以八旗護軍參領三十二人護軍校護軍八百八自 午門起至 齋宮分翼于 輦路兩旁清蹕又以護軍參領八人護軍校護軍八十八人于神樂署周圍清蹕又以護軍參領二人護軍校護軍二十八人于 圜丘外周圍清蹕 齋宮左門以護軍統領一人上三旗司鑰長一人護軍參領一人護軍校護軍二十人宿衛右門以上三旗協理事務參領一人護軍校護軍二十人宿衛 成貞門西大門以上三旗司鑰長一人護軍參領一人護軍校護軍二十人宿衛

齋宮正門以護軍統領一人上三旗司鑰長一人護軍參領一人護軍校護軍二十人宿衛內北門內西門各以下五旗協理事務參領一人護軍參領一人護軍校護軍二十人宿衛

凡 駕幸瀛臺 承光殿等處以上三旗護軍參領十二人護軍校護軍三百八于兩旁排立清蹕 駕幸圓明園南苑等處以八旗護軍參領三十二人護軍校護軍八百八于經由之路按旗分翼排立清蹕

凡 行在宿衛扈從遇車駕巡幸視道里之遠近日期之多寡每次合前鋒營 計之酌量分派以統領三人營總三人司其事

駕幸口外行圍以護軍參領八人護軍校護軍一百二十八建設幔城于額派參領外增用蒙古護軍參領一人護軍校護軍二十八人禁踐踏田禾以護軍參領八人護軍校護軍一百二十八人司指立隨營市集以護軍參領二人護軍校護軍二十四人司督率刈草以護軍參領一人護軍校護軍二十四人護輜重領三旗纛護軍參領三人持纛隨纛護軍校護軍一百二十一八隨護 御用輜重護軍參領一人護軍校護軍十八其每日扈從官軍並于八旗內隨時委用

御營嚮導附載〔皇朝通考〕總統無定員（以前鋒統領護軍統領八旗副都統兼任）于八旗前鋒營護軍營內每旗選參領侍衞四人前鋒校護軍校前鋒護軍六人佐之

凡遇　時巡省方以嚮導總統一人先期率官校詣　車駕經行之地周覽山川通橋梁夷險臨計程入告

駕行佩櫜鞬前導每日　駐蹕後以次日程途及　駐蹕之所奏　聞交　行在兵部曉諭闔營　回鑾亦如之凡　御營及頓營看城均由嚮導總統先期指示飭所在有司修治營盤

八旗步軍營〔皇朝通考〕順治元年設提督九門步軍統領統轄八旗步軍營及九門官兵其巡捕營別以兵部職方司漢主事一人督之康熙三十年始定步軍統領兼管

〔皇朝通典〕提督九門巡捕三營步軍統領一人左右翼步軍翼尉協理三營事務每翼各一人（順治元年設步軍總尉乾隆十九年改名）

攤八旗步軍協尉每旗各三人（順治五年設步軍副尉乾隆十九年改名協尉每旗滿洲蒙古漢軍兼用共二十四人餘倣此）步軍副尉每旗各三人（雍正四年設步軍參尉乾隆十九年改名副尉）步軍尉每旗滿洲二十一人蒙古漢軍各八人捕盜步軍尉每旗滿洲三人蒙古漢軍各一人（捕盜步軍尉康熙三十四年設）步軍委署步軍尉每旗滿洲五人蒙古漢軍各二人（委署步軍尉康熙三十四年設即於步軍內選委）領催共二千一十八名步軍共一萬八千一百四名（各官養廉兵糧六百八名即在數內）捕盜步軍三百二十名步軍統領所屬文職員外郎二人（初制設一人康熙六十一年增一人）主事二人司務一人（司務雍正十三年增設）筆帖式十二人（初制設四人康熙三十年增四人雍正十三年又增四人）

內城九門每門城門領各二人（初名城門尉乾隆十九年改名城門領外七門同）城門吏各二人（初名城門校乾隆十九年改名城門吏外七門同）外城七門每門城門領各一人城門吏各一人內外城門千總每門各二人（初設指揮千戶順治四年改為門千總）城門驍騎共三百三十名門軍共六百四十名（門軍初制召募民人充補雍正二年改用八旗養育兵乾隆四年定於步軍內撥補）礮手每門各二名（初制惟設內九門礮手乾隆七年外七門增置）

中南北左右巡捕五營中軍副將兼管中營參將一人（原設參將乾隆四十六年改設副將）南北左右四營參將各一人（原設二人乾隆四十六年增一人）每營遊擊各一人（原設三人乾隆四十六年增二人）都司各一人（乾隆四十六年增設）守備共十八人（康熙三十年初設守備十七人五十一年增一人雍正元年又增一人乾隆四十六年裁一人凡中營四人南營五人北營三人左營三人右營三人）千總共四十六人（康熙三十年初設千總七人雍正元年增一人十二年增七人乾隆四十六年增三十一人凡中營十人南營十二人北營八人左營八人右營八人）把總共九十二人（初制設十人順治四年增五人康熙三十年增六人五十一年增二人雍正元年增一人十二年增六人乾隆四十六年增六十二人凡中營二十人南

營二十四人北營十六人外委千總共四十六人外委把總共九十二人馬兵共四千名戰兵共三千名守兵共三
左營十六人右營十六人
千名原設馬兵一千五百名步兵三千六百名共五千一百名乾隆四十六年增設兵四千九百名共一萬名凡馬兵四千名戰兵三千名守兵三千名

皇朝通考巡捕營之制順治元年設南北二營十四年增設中營康熙三年始令步軍統領兼管原設三營參將三人遊擊三人守備十九人千總十五人把總三十八人兵五千一百名

乾隆四十六年奉 諭京師輦轂重地向來步軍統領所管營務止分中南北三營地方本屬廣闊又西北昆明湖一帶離城較遠稽查巡緝更覺耳目難周所有從前額設官兵不敷派撥且營制亦有參差未協之處其應如何添設兵丁酌安營汛並管兵員弁及一切事宜著步軍統領衙門會同各該部詳悉妥議具奏尋議准增設左右二營增副將一人參將一人遊擊二人都司五人千總三十一人把總六十二人兵四千九百名共為五營二十三汛額兵一萬名

又 諭現今京城巡捕三營已改為五營每營俱應添設官兵但此等馬步兵缺向例招募民人挑選今既添兵甚多著於八旗漢軍鄂爾布步甲閑散內擇其年壯漢仗好者充補着交步軍統領遵旨挑選

皇朝通典凡城守之制內九門城門領城門吏以八旗滿洲外七門以漢軍內外城門千總並以漢軍內九門城門驍騎門軍以八旗滿洲蒙古外七門以漢軍康熙三十八年增定正陽門城門領城門吏驍騎等由八旗充補無庸議調其崇文等八門官向係各按本翼旗分管轄或致瞻徇應對調看守崇文門以鑲黃旗宣武門以正黃旗朝陽門以正白旗東直門以鑲白旗阜城門以正紅旗西直門以鑲紅旗安定門以正藍旗德勝門以鑲藍旗其兵丁等仍按旗守門

凡內外城門啓閉城門領司之轄以步軍統領其非時啓閉者順治初年定每月逢五常朝日由禮部咨兵部轉行步軍統領於黎明啓正陽門遇 御門聽政日外城居住官員應早入者由兵部行文于曉鍾後啓正陽門遇壇 廟祭祀日內外城陪祀官有應早入城出城者由太常寺先期咨兵部轉行於五鼓後啓門內務府遇有祭祀出城取水預期行文或早啓或遲閉其餘各部院八旗有應早出入者均預具印文移咨兵部核明應

行者轉行啟門如無兵部印文槩不准啟

凡門禁順治初年定　午門外朝會坐班行禮處一應閑人交步軍尉等驅逐雍正年間增定凡遇　朝會之期委步軍協尉四人副尉四人步軍尉十六人步軍酌量差撥於　午門外　大清門內　御道兩旁巡警禁止喧譁又於　長安左右門外每門委捕盜步軍尉二人阻逐閒人其內九門外七門官兵各按分管之處畫稽出入夜守扃鑰以爲常

凡步軍營汛守之制　皇城內各汛專隸八旗滿洲共分汛九十一列柵一百十六　皇城外各汛分隸八旗滿洲蒙古漢軍內九門城上設汛八十七所遇　駐蹕圓明園增八旗驍騎汛四十八所與步軍相間看守遇巡幸方岳將步軍撤下分防大街巷口城上汛守悉易以驍騎大城內共分汛六百二十五列柵一千一百九十九均按分轄地界防守稽察夜則擊柝每汛設更籌自初更起上下汛往來傳送至黎明乃止其　圓明園附近處汛守之制雍正元年定設八旗步軍汛五十以步軍協尉四人步軍尉十二人分轄之每汛設領催三名步軍十名晝夜巡警

凡巡捕營汛守之制外七門城上設汛二十五所初制設十八所乾隆十年增七所每汛設步兵三人其以千總一人把總二人轄之其大城外各汛分隸中南北三營中營所屬馬兵汛五十四步兵汛五十五列柵一百九十三南營所屬馬兵汛六十二步兵汛八十二列柵一百四十五北營所屬馬兵汛四十九步兵汛四十列柵一百有二各統以參將游擊轄以專汛守備中營參將駐抽分廠遊擊駐猪市口南營參將駐南海淀遊擊駐廣寧門大街北營參將駐海鉢寺街遊擊駐安定門外大街三營守備分駐外城以內者六康熙三十年設中營東南守備駐蒜市口一人西南守備駐棉花衚衕一人南營東南守備駐東小市一人西南守備駐菜市口一人北營內北東守備駐東河沿一人內北西守備駐延壽寺街一人其三營守備分駐郊外者十康熙三十年設中營守備駐朝陽門外一人駐廣渠門外一人駐左安門外一人又南苑墻守備駐永定門外一人南營守備駐西直門外一人駐右安門外一人駐廣寧門外一人北營守備駐安定門外一人駐德勝門外一人駐東直門外一人凡中營外正東汛內所轄至雙橋止外東南汛內所轄至北鹿司村止北營外東汛內所轄至大王莊觀音堂止均接通州界俱在東中營南苑墻守備轄南海子圍墻

外正南汛內所轄至南海子北墻止南營外南二汛內所轄至西紅門三官廟止均接舊州營界俱在南南營外南三汛內所轄至大井村止又外南一汛內所轄至田村府君廟止均接拱極營界俱在西北營外北汛內所轄至清河利水橋河沿止接鞏華營界外東北汛內所轄至羊房村止接沙河汛界俱在北每守備汛守之處各以千總把總佐之亦有但以千總把總分駐者又南營分防 暢春園附近地方守備一人分防 圓明園附近地方守備一人又分防 靜明園 靜宜園附近地方守備各一人（康熙三十年南營設暢春園守備一人五十一年增一人雍正元年設圓明園守備一人乾隆九年以後增設靜明園靜宜園營汛移南營額設守備分駐）其 圓明園附近處汛守之制雍正元年定設巡捕營馬兵汛十五步兵汛五十二乾隆九年增定 靜明園附近處設巡捕營步兵汛十二 靜宜園附近處設巡捕營馬兵汛一步兵汛十西山小屯村及冷泉附近處各設巡捕營馬兵汛一步兵汛四（每汛設兵三四人或四五人）凡遇 駐蹕以參將一人於清梵寺前駐劄各汛守備在通衢千總把總等在僻巷嚴加稽察晝夜巡警

凡隨時增設汛守者康熙三十一年定遇 車駕行幸 皇城內外要地增置汛守每旗增步軍協尉一人直宿其分汛列柵官兵等及捕盜步軍尉等亦加嚴防正陽崇文宣武三門外令巡捕營參將遊擊各率該管守備千總把總直班看守并增八旗步軍汛二十於三營兵汛中交界處相間看守委步軍尉十六人轄之協尉四人更番稽察其餘各門外守備在各門護城河橋相近直班千總把總等在關廂直班加謹守衛俟 駕回乃撤乾隆十二年定遇 郊祀先一日 駕宿齋宮步軍統領於附近城門內直宿翼尉一人協尉副尉四人於祀所直宿外垣以內八旗步軍營共設汛二十四以步軍尉十六人分轄之每汛領催一名步軍六名竟夕巡警外垣以外巡捕營共設汛四十每汛步兵四名每十汛以千總把總各一人轄之以守備二人往來稽察參將遊擊各一人在要路防守

凡扈從之制康熙三十一年定遇 車駕恭謁 陵寢奏委步軍總尉（即今翼尉）一人副尉（即今協尉）一人捕盜步軍尉八人守備千總把總各一人健步官十八人分派番役捕役捕盜步軍馬兵等隨往如 駕幸木蘭亦令總尉以

下各官兵從　皇子未分封者奉　差奏委捕盜步軍尉一人千總一人酌撥步軍番役捕盜步軍馬兵隨行

凡潔除之制　大淸門　天安門　端門並以步軍司灑掃初制三門皆以步軍守衛雍正七年守門改用護軍其步軍惟司灑掃遇　朝會之期酌撥步軍於　午門外　御道左右巡警掃除其大城內各街道遇　車駕出入令八旗步軍修墊掃除大城外街道爲京營所轄令步軍及三營兵掃除凡　乘輿經由內外城均由步軍統領率所屬官兵先期除道設幃衢巷以蹕行人

凡防火之制偶有不戒于火者官兵各按營界卽時赴救遇外城失火報知步軍統領卽率所屬啟正陽門往救兩翼步軍翼尉親督官軍於城門防守

凡緝捕之制滿洲八旗每旗分界爲三令滿洲捕盜步軍尉三人分管蒙古漢軍八旗每旗各以捕盜步軍尉一人轄之專司巡緝盜賊稽察奸宄其餘凡京城內外如有強竊橫惡負罪潛逃私鑄私銷賭博鬬毆一切違禁不法之事均責成步軍營巡捕營專汛兼轄等官督率屬兵隨時緝獲按名敘賞徇隱不報逾限不獲及軍捕受財縱放者皆論如法凡緝獲人罪止笞杖者卽時斷結徒罪以上送刑部審擬其八旗官軍耽於優劇及內外城闌闠侵占街途送死用火化三冬風高濱放起火均有禁如番役捕役人等擅設白役偵探部院事擾害良善者則嚴治其罪

凡夜禁內外城均于起更後閉柵欄自王以下官民人等皆禁行走惟奉　旨差遣各部院傳事民間喪事生產問疾延醫祭祀嫁娶燕會均詢明聽出若無故夜行者分別官民察議責處其弁兵疎縱與非時妄拏故爲留難勒索擾累行人者責罰有差

白塔信礮官附載　順治十年置白塔礮臺設信礮官漢軍左右翼各二人領催二名每旗驍騎二名雍正二年改今制乾隆八年定歸步軍統領管轄

信礮總管一人司信礮官漢軍八旗每旗各一人礮手八名領催四名步軍十六名

信礮之制順治十年兵部尙書噶達洪等奏前在　盛京凡遇有警急則鳴鼓集眾及入北京因京城遼闊設礮於煤山以爲信後復停止無憑集眾　詔會議尋議定於白塔山及九門各設礮五座後定內九門各設礮十外七門各設礮五

竪旗杆五遇有警急聲礮爲號杆上晝則懸旗夜則懸燈白塔鳴礮則九門皆應之各旗官兵聞礮聲皆披甲於應集之處齊集其白塔礮臺有 上諭遣人持金牌至則舉礮金牌書鳴礮字樣藏于 禁中

內府三旗〔皇朝通考〕順治初年設內府鑲黃正黃正白三旗初制惟設佐領內管領後以次增設各員隸領侍衛內大臣康熙十三年改隸內務府總管三十四年又隸領侍衛內大臣雍正元年仍隸內務府總管

一 內府護軍營三旗護軍統領各一人雍正元年設 護軍參領各五人康熙十六年設 副護軍參領各五人康熙三十六年每旗設侍衛委署參領三人四十三年改名副參領雍正十三年裁鳥槍護軍營又以每旗裁缺委署參領二人編入舊營 護軍校委署護軍參領各三人委署護軍參領康熙二十年設卽於護軍校內選委 護軍校共九十九人順治十八年設三旗護軍校滿洲朝鮮佐領下各二人旗鼓佐領內管領下各一人康熙二十一年改定各佐領內管領下合九十六人二十三年酌裁三十六人雍正十三年裁鳥槍護軍營又以裁缺護軍校六十人編入舊營新舊共一百二十人內以九人爲筆帖式其三十人護軍委署參領乾隆十三年又選撥六人署前鋒參領六人爲前鋒校別入前鋒營 護軍委署護軍校共十五人委署護軍校康熙二十年設卽於護軍內選委 護軍共一千六十五名初制滿洲九佐領朝鮮一佐領下各十五名旗鼓十二佐領下各十名三十內管領下每二管領合設十五名順治十八年滿洲朝鮮佐領下各增置五名旗鼓佐領內管領下各增置十名康熙二十一年改定各佐領管領下每護軍校一百六十名雍正十三年裁鳥槍護軍營又以裁缺護軍六百名編入舊營新舊共一千二百名定滿洲十五佐領朝鮮二佐領下各二十五名旗鼓十八佐領下一佐領十九名餘各十八名三十內管領下各十五名內以十五名爲委署護軍校乾隆十三年又選撥一百二十名爲前鋒別入前鋒營

按康熙十六年定遴選三旗佐領正黃旗朝鮮佐領及內管領下甲兵共爲六百名停其一應差遣專令學習鳥槍雍正九年分設鳥槍護軍營三旗設兼管護軍參領各二人侍衛委署參領各二人護軍校委署參領各五人護軍校各十五人護軍各二百名十三年以侍衛委署參領及護軍校護軍編入舊營餘缺悉酌裁故不列

內府前鋒營乾隆十三年設卽於內府三旗護軍校內每旗各揀選二人爲委署參領二人爲前鋒校於護軍內撥一百二十名爲前鋒仍屬護軍統領管轄 三旗前鋒校委署前鋒參領各二人前鋒校各二人前鋒委署前鋒校各二人卽於前鋒內選委 前鋒共一百十四名

內府驍騎營三旗掌關防驍騎參領各五人康熙十六年設乾隆十六年以司官兼攝 副驍騎參領各五人康熙四十三年設雍正十三年停止補受乾隆十六年復改設 滿洲佐領各五人初制各三人康熙三十四年每旗增二人 旗鼓佐領各六人初制各四人康熙三十四年每旗增二人 內管領各十八人內副管領各十八人正黃旗朝鮮佐領二人朝鮮佐領初制設一人康熙三十四年增一人 正白旗回子佐領一人回子佐領乾隆二十五年設 驍騎校共三十六人康熙十六年設三旗驍騎校每佐領下各一人三十四年定正黃旗十三人鑲黃正白二旗各十一人雍正五年各佐領下增設領催委署驍騎校一人十三年停止補授乾隆二十五年增設回子佐領下驍騎校一人

領催共二百六十四名【初制每佐領內管領下各領催六名康熙四十三年各酌裁二名乾隆二十五年增設同子佐領下領催四名】驍騎共五千二百五十名【初制滿洲朝鮮佐領及內管領下每二丁設驍騎一名旗鼓佐領下不論丁每佐領下設驍騎五十名康熙二十三年改定各佐領管領下均三丁設驍騎二名其滿洲佐領等戶下人每佐領下各設驍騎十二名每內管領下各設驍騎十名每旗鼓佐領下各設驍騎八十名四十年又定戶下人充驍騎者每佐領下額限五十名管領下額限十五名四十二年各佐領管領下各酌裁一名雍正三年又定每佐領管領下均額定驍騎五十名其戶下人充驍騎者俱停止九年增設三旗訓練兵二千名別分為二營十三年以訓練兵二千歸入舊營更定滿洲十五佐領朝鮮二佐領三十內管領下各八十九名旗鼓十八佐領下各五十九名餘額五名以丁多之佐領勻補乾隆二十五年同子佐領下亦一體增設驍騎】

凡宿衛之制　景山正門護軍參領一人護軍校一人護軍九人山內左右門護軍校各一人護軍各九人【皆順治十年設】　慈寧宮正門內管領一人【內務府所屬】護軍參領一人護軍校一人護軍九人【順治十年設初制尚有司官一人乾隆元年酌裁又康熙二十七年停止護軍改用驍騎乾隆元年復舊制】左右門護軍參領各一人護軍校各一人護軍各九人【皆乾隆元年增定】

永康左右門護軍校各一人護軍各九人【順治十年設康熙二十七年改用驍騎乾隆元年復舊制】

慈祥門護軍參領一人護軍校一人護軍九人　寧壽宮正門內管領一人【雍正元年增設】護軍參領一人護軍校一人護軍九人【康熙二十八年設五十六年減護軍五人改用驍騎雍正元年復舊制】

履順門護軍參領一人護軍校一人護軍九人【康熙二十八年設五十六年改用驍騎雍正元年復舊制】

蹈和門護軍參領一人護軍校一人護軍九人【康熙四十四年用八旗驍騎營官一人領催一人驍騎九人乾隆二十二年改用護軍】

順貞門護軍統領一人護軍參領一人護軍校二人護軍十八人【初制用八旗護軍營參領一人護軍校三人護軍十二人雍正元年改用內府護軍乾隆十二年令西北門亦用內府護軍】三所正門護軍參領一人護軍校一人護軍九人【三所門初以散秩等官輪直乾隆十九年改設護軍】

宮禁外圍地方均各佐領內管領下遴選領催輪班直宿　紫禁城內　壽康宮角門後鐵門兆祥所

武英殿　南薰殿瓷器庫等處西苑門　淑清苑公主府及慎刑司豐益倉等處均令散秩官驍騎校輪直

紫光閣蕉園門南府　豐澤園　先蠶門收貯帳殿庫等處均委各內管領下有頂帶領催輪直再織染局花爆作吉安所郡主府三眼井官房租庫石作等處均委各佐領下有頂帶領催輪直【皆乾隆十六年增定】

凡專司防火者曰防範兵別為一班雍正五年定於守衛　寧壽宮正門　履順門護軍內各撥二人

順貞門護軍內撥四人禁城內直班三旗驍騎內撥二十八各處直班之執事服役人內選二十人於步軍營內選步軍尉二人步軍四十人鑾儀衛直班校尉內選十人共以百人合爲一班令其更番防範屬 慈寧宮正門直班內管領等統轄仍令直班之內務府總管護軍統領司鑰長公同稽察如有應用齊集之處令直班內務府總管或領侍衛內大臣散秩大臣率直班之內管領等並添調 太和門直班之侍衛什長及親軍 左翼門等處之八旗護軍協同前往定於 咸安宮前設班房輪直乾隆三年移於 壽康宮西牆外令直班驍騎參領管轄

凡扈從之制每 乘輿出入設馬上引燈五班每班燈六以護軍校二人庫使七人（庫使及庫守皆內務府所屬）護軍二十一人執之委司官等稽察 躬祀 太廟 社稷則 午門外兩旁列燈四十以庫守二十人護軍二十人司之祀 南北郊及各 壇廟除 午門列燈外照馬上燈之例增設引燈五班均於 駕出之門兩旁恭候遞行交代至 壇廟門而止展拜 堂子則街門紅柱兩旁增列燈二十以庫守十人護軍十人司之均委司官等稽察遇 皇太后 皇后 妃嬪出入均設豹尾班以內府總管一人（如總管奉差則以領侍衛府散秩大臣一人）內府護軍統領一人護軍參領二人率護軍校護軍從以十人執槍十人佩儀刀翊衛由 宮至 圓明園委司官八人以四人恭候於 順貞門外步行引導至 景山西門外四人屬櫜鞬乘馬接引至 圓明園如由圓明園進 宮乘馬司官引導至 景山西門外步行司官接引至 順貞門止後從護軍統領一人護軍參領二人率豹尾班護軍校護軍二十人從再以護軍十人前導三十人兩翼巡邏十人後扈遇恭奉 皇太后巡幸皇后 妃嬪隨往則以護軍統領一人護軍參領二人護軍校三人委署護軍校一人護軍三十六人沿途扈從其 皇子福晉公主出入引導及下嫁外藩公主來京隨 從守衛亦均用內府護軍參領護軍校護軍等有差

皇朝通考 按內務府官兵除在京城分備宿衛扈從外其各處守護 行宮京東路爲盤山爲燕郊爲白澗爲桃花寺爲隆福寺爲大興莊爲了髻山等七處京西路爲黃新莊爲秋蘭村爲梁家莊爲半壁店等四處京北路爲石槽爲三家 密雲縣爲瑤亭爲羅家橋爲懷柔縣等六處名設千總一人委署千總一人兵自四人

至四十九人有差分隸盤山黃新莊總管口外熱河　行宮設千總七人委署千總十三人兵二百七十八人有奇自熱河以南爲喀喇河屯爲王家營爲常山峪爲兩間房爲巴克什營自熱河以北爲釣魚臺爲黃土坎爲中關爲什巴爾臺爲波羅河屯爲張三營爲濟爾哈朗圖爲阿穆呼朗圖各處　行宮分設千總及委署千總或一人至二人三人兵自六人至九十八人有差隸熱河總管皆內務府所屬謹附載于此

又按　盛京捕牲烏拉設總管一人並協領佐領驍騎校等員統轄打牲兵丁凡採珠者爲珠軒設有頭目副頭目又有參戶蜜戶漁戶獵戶鷹戶狐戶獺戶鶴戶於吉林境內專司採捕諸役皆兼隸於在京內府三旗亦附載於此

南苑守衛官兵附載　南苑總尉一人防禦八人領催十名驍騎九十名皆康熙二十四年設

凡守衛之制於康熙二十四年定苑內原有大紅門小紅門南紅門東紅門西紅門共五門又增設正國寺門黃村門迴城門雙橋門合爲九門內紅門設四品總尉一人領催二名驍騎十八名其餘八門每門各設五品防禦一人領催一名驍騎九名

按　南苑守衛官兵隸於奉宸苑爲內務府所轄謹附載於內府三旗之後

火器營　總統六人初制無定員由特簡大臣總理雍正年間定爲六人以王公或領侍衛內大臣都統前鋒統領護軍統領兼任八旗掌關防營總每旗各一人乾隆二十九年烏槍護軍參領各一人初制設烏槍護軍參領十六人每旗各二人均以旗員兼任雍正三年裁察哈爾八旗護軍參領改補火器營烏槍護軍參領爲專設官乾隆二十九年酌裁八人副烏槍護軍參領各二人初制設烏槍驍騎參領二十四人乾隆二十九年酌裁驍騎參領增設副護軍參領管礮參領各一人管礮參領乾隆二十九年增設即以旗員兼任烏槍護軍校委署烏槍護軍參領各四人委署護軍參領乾隆二十九年增設即於護軍校內選委管礮章京各五人管礮章京以旗員兼任烏槍護軍校每旗滿洲二十人蒙古八人初制設烏槍護軍校一百十二人每旗滿洲十人蒙古四人設烏槍驍騎校如護軍校之數乾隆二十九年裁驍騎校幷入護軍校內管礮驍騎校各五人管礮驍騎校以旗員兼任筆帖式各二人雍正九年設即於護軍內選用仍食原餉烏槍藍翎長每旗滿洲二十人蒙古八人食護軍餉之筆帖式十六人及烏槍藍翎長二百二十四人均在兵數內八旗滿洲蒙古每佐領下烏槍護軍七名礮驍騎一名火器營之制於康熙三十年設定烏槍護軍每人各給烏槍一八旗各給子母礮五專司教演火器

圓明園八旗護軍營[illegible]大臣兼任乾隆十六年[illegible]以一人掌印亦由　特簡　八旗營總每旗各一人乾隆十六年定以二人隨印協理事務　護軍參領各一人[illegible]雍正十年[illegible]乾隆十[illegible]理事務　副護軍參領各二人護軍校委署護軍參領各四人即於護軍校內選委　護軍校各十六人初制設[illegible]雍正十年增三十二人乾隆十六年定以四人隨印　副護軍校各十六人雍正七年初設七十二人十年增四十八人乾隆十一年增十六人即於護軍內[illegible]雍正十年[illegible]於護軍內選用仍食　護軍共三千八百名初制設三千名乾隆十二年以京城護軍八百名移駐每旗各四百七十五名所有副護軍校一百二十八人及食護軍餉之筆帖式四十八人均在數內四十三年裁護軍三百名改設披甲三百名五十年仍增護軍三百名　選用筆帖式共四十八人原[illegible]乾隆十六年定以八人隨印　養育兵共四百八十名初制設九十六名乾隆二[illegible]年增三百八十四名每旗各六十名

圓明園八旗護軍營之制於雍正二年設在　禁苑周圍建營房八所選京中八旗官軍按旗駐劄初定　圓明園門汛警蹕共百處日以營總四人副護軍參領八人署護軍參領十六人護軍校護軍千人入直夜傳更籌十六遇　駕至　圓明園及還　宮自　圓明園至紅橋以副護軍參領署護軍參領四人護軍校護軍八十人於路旁兩翼清蹕如　駕由水路自　暢春園西南門經聖化寺至長春橋以營總三人副護軍參領署護軍參領十六人護軍校護軍二百四十人於長河兩岸清蹕

乾隆八年定遇　駕駐靜宜園設門汛五十一處日以營總二人護軍參領一人副護軍參領署護軍參領十二人護軍校護軍五百十八人守衛夜傳更籌十　車駕往還均以營總三人護軍參領三人副護軍參領署護軍參領二十人護軍校護軍五百二十人於經由之路左右清蹕遇　駕詣黑龍潭大覺寺行禮以營總三人護軍參領三人副護軍參領署護軍參領十四人護軍校護軍七百人沿路清蹕十年增設　長春園門汛二十處日以護軍參領一人副護軍參領署護軍參領四人護軍校護軍二百人守衛夜傳更籌八

十八年增設　清漪園門汛六處日以副護軍參領或署護軍參領一人護軍校護軍六十人守衛

又定　駕幸靜明園等處以營總三人護軍參領三人副護軍參領署護軍參領九人護軍校護軍二百四十人沿路清蹕

圓明園內府三旗　營總一人（雍正十三年設）　三旗護軍參領各一人副護軍參領各一人護軍校委署護軍參領各一人（即於護軍校內選委）護軍校各三人副護軍校各一人（雍正七年設委署護軍校每旗各一人後改為副護軍校即於護軍內選用）　筆帖式四人（即於護軍內選用仍食原餉）　護軍共一百二十名（副護軍校三人及食護軍餉之筆帖式四人均在數內乾隆五十年增設披甲三十名）

圓明園內府三旗護軍營之制於雍正二年設備　禁苑諸處派委由　圓明園總統八旗事務王公大臣掌其升選僉補仍隸於內務府

健銳營　總統無定員（以公侯大臣兼任）　左右翼翼長各一人八旗前鋒參領每旗各一人副前鋒參領各一人前鋒校委署前鋒參領各二人（委署前鋒參領乾隆十八年增設即於前鋒校內選委）　前鋒校共五十八人副前鋒校共四十八人（副前鋒校乾隆十八年增設即於前鋒內選）　筆帖式四人（即於前鋒內選用仍食原餉）　藍翎長共五十八人前鋒共一千名（副前鋒校四十八人及食前鋒餉之筆帖式四人藍翎長五十八人均在數內）　委署前鋒一千名（委署前鋒乾隆十八年增設）　養育兵一百名（乾隆十七年增設上三旗五十名下五旗五十名）

前鋒軍演習水師教習漢侍衛十八人（乾隆十八年增設）　把總十八人（由天津及福建水師營選送天津四人福建六人）　水手七十二名（初制設水手四十八名亦由天津福建選送附內府正黃旗旗鼓佐領下十八年增設江蘇省戰船水手七十二名二十三年酌裁四十八名）

健銳營之制於乾隆十四年設奉　諭去歲金川用兵朕思我滿洲兵向用雲梯攻城因命八旗於前鋒護軍內擇年壯人才健勇者千人特命大臣監視操演所選兵各奮勉學習不數月間皆已精練隨征金川功成凱旋如令仍回本營隨行行走則伊等前功徒費且我滿洲舊日技藝仍至廢弛若將伊等專設一營演習均可為精銳兵於緩急之用更有裨益遇有行幸令伊等隨往圍獵學習行走更得嫻熟俟其回軍之日不必令回本營專令大臣數人管轄特簡大臣一人總統其如何設營伍操演遇行幸隨蹕再如何施恩使得升轉之途著大學士公同管轄操演之大臣等詳議具奏尋議准雲梯兵一千名原委翼長四人前鋒參領十六人前鋒校四十人管轄令既專設一營應將雲梯兵千名分為兩翼每翼設翼長八旗各設前鋒參領副前鋒參領設前鋒校五十鑲黃旗九人正黃正白二旗各八人正紅等五旗各五人以上各官不能兼任均應專設至健銳營總統以公侯大臣兼理請　旨特簡其雲梯兵千名上三旗五百鑲黃旗一百六十六名正黃正白二旗各一百六十七名下五旗五百

每旗一百名專習雲梯鳥槍馬步射馳馬躍馬舞鞭舞刀諸技又於昆明湖設趕繒船（初制設八船十六年增二十四船二十一年減八船二十三年又減八船）以前鋒軍習水戰駕船駛風之技（三十三年增兵一千名）

凡守衛之制乾隆十五年定日以參領一人前鋒校前鋒十八人守衛　靜宜園宮門遇　駕幸靜宜園則以侍衛守門而移參領等駐碧雲寺孔道十八年又定新增官兵內以署前鋒參領二人副前鋒校每旗各一人署前鋒每旗各十五人駐紅石山

凡扈從之制乾隆十五年定每遇巡幸以健銳營官軍分撥十分之四隨往十七年又定健銳營操演事繁嗣後隨駕撥官軍十分之二

乾隆十四年平定金川　御製實勝寺碑記

乾隆二十六年平定西域　御製實勝寺後記

三旗虎槍營　總統一人（以公侯領侍衛內大臣兼任）　三旗總領各二人（初制設每旗各一人雍正元年各增一人以內大臣都統前鋒統領護軍統領副都統侍衛簡用）　虎槍長各七人（初制設每旗各一人雍正元年增定卽於虎槍人內選用）　虎槍副長各七人（雍正元年增設卽於虎槍人內選用）　筆帖式六人（乾隆三年增設）　虎槍人共六百名（於親軍校親軍前鋒校前鋒護軍校護軍驍騎校領催及閑散人內選用初制設三百六十八人雍正元年增爲每旗各二百名內爲虎槍人四百八十名學習虎槍人一百二十名）

虎槍營之制於康熙二十三年黑龍江將軍選進精騎射善殺虎新滿洲四十八人至京分隸上三旗初設虎槍營

凡扈從之制遇　車駕蒐狩虎槍總統總領率所屬從日以十人攜虎槍於前導侍衛前行安營後偵虎豹出入備伏弩箭犁刀　行田遇大獸則列槍從之奉　旨殪虎或尋山追蹤得實具奏有　旨則殪虎以獻以首先刺虎一二人名奏　聞如差往畿輔或口外殺虎量地遠近奏請　簡總統或總領酌帶虎槍人以前

盛京內府三旗　順治三年設　盛京內府鑲黃旗正黃旗佐領八年設正白旗佐領初制給佐領總管　盛京內府事務關防奏簡一人掌之乾隆十七年特設　盛京內務府總管令三旗佐領皆歸統轄

三旗佐領各一人（順治三年設二人八年設一人）　內管領一人（乾隆三十年增設）　驍騎校三人（康熙十七年設）　司庫一人（初制設三人乾隆十九年改補主事一人三十年改補內管領一人仍食原俸）　主事一人（乾隆十九年增設）　委署主事一人（乾隆三十年於筆帖式內改補）　筆帖式十五人（初制設十六人乾隆三十年改補委署主事一人仍食原俸）　庫

使十六人(初制設十人即在驍騎數內乾隆九年改為定額又增六人)頭目及報事人六十七名(頭目及報事人初制即在驍騎數內乾隆九年改為定額)催長八人(初制設九人乾隆三十年酌裁一人定食俸四人食餉四人)領催十八名驍騎委署領催二十四名驍騎六百八十四名(初制每佐領下驍騎各二百三十共六百九十名乾隆九年定驍騎額內庫使及頭目執事人等為專設之缺實存驍騎六百十三名又增設十七名定為每佐領下各二百十共六百三十名十二年除各項專差打獵驍騎三十名看倉驍騎六名委署領催驍騎二十四名之外共存五百七十名又增設七十八名)

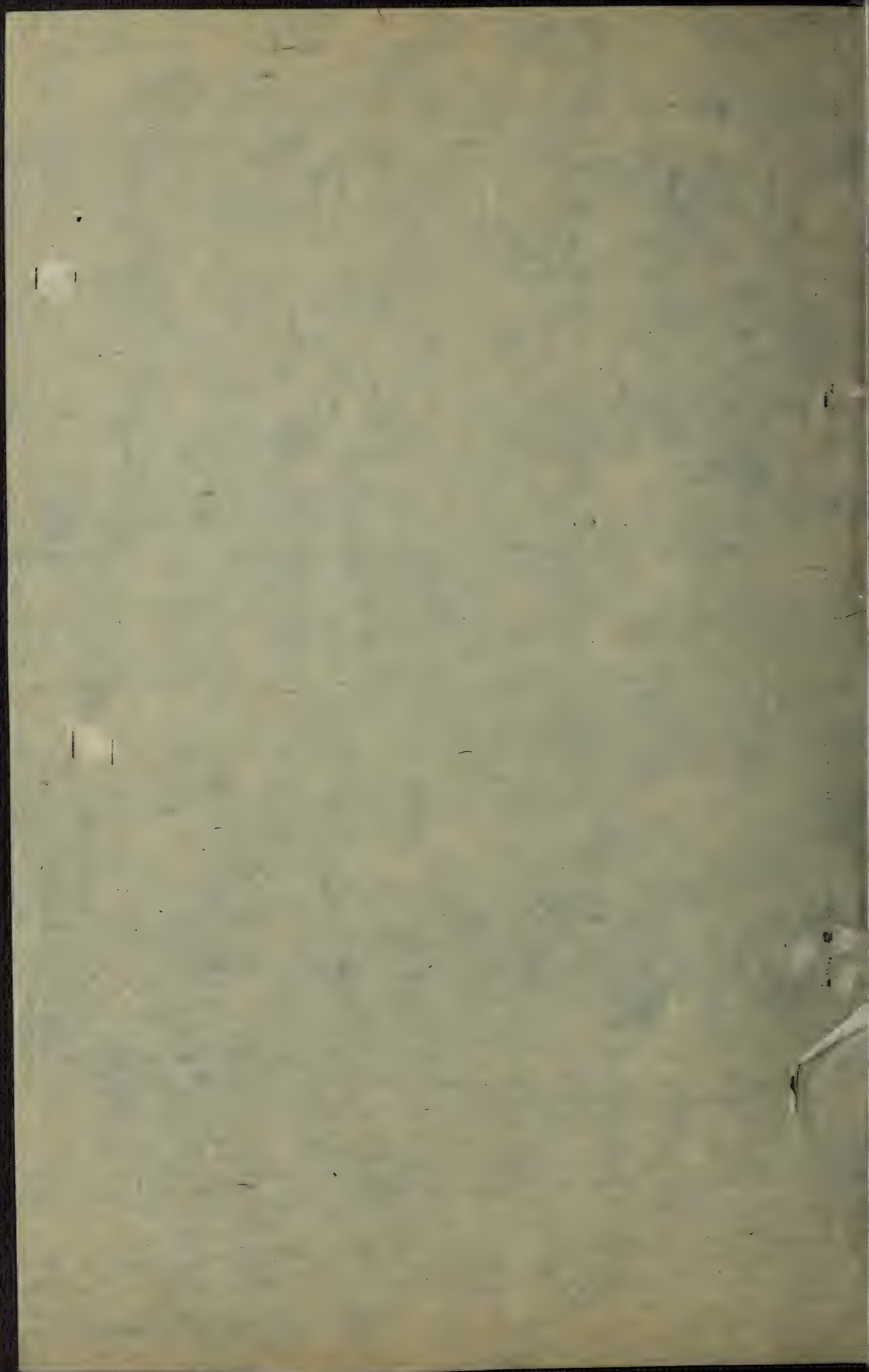
凡守衛之制順治初年定三旗官率所屬驍騎輪班守衛　宮殿初制設班房六座乾隆九年增設宮內班房三座定驍騎分七班輪直每九十人為一班每班房十人十二年增設兩掖班房三座合新舊班房十二座改定驍騎分六班輪直每一百八十人為一班每班房九人其餘官兵並分職掌酌派齎送貢物及圍獵各差並屬於　盛京內務府總管仍由在京內務府掌其升選　按　盛京內府三旗守衛留都宮闕非駐防地方之比敬載入禁衛兵中其三將軍所屬官兵俱入直省兵內

守衛陵寢官兵　陵寢守衛各總管一人翼領二人(惟　昭西陵　孝東陵專設防禦驍騎校各員)騎都尉雲騎尉等世職無定員防禦十六人驍騎校二人所屬驍騎均八十名　園寢守衛各防禦八人(惟　景陵皇貴妃園寢設防禦四人)驍騎校一人所屬驍騎均四十名

凡　陵寢守衛之制天聰八年　永陵設散秩官一人順治五年　福陵　昭陵設散秩官各一人十三年　福陵　昭陵設總管各一人翼領各二人防禦各八人康熙二年　孝陵設總管一人翼領二人防禦十六人八年　三陵散秩官改為司工匠官各一人九年　永陵設總管一人翼領二人防禦八人十三年　三陵增防禦各八人十九年　仁孝皇后陵寢設總管一人翼領二人防禦十六人二十年　妃園寢設防禦八人二十七年　暫安奉殿設防禦十六人五十七年　孝東陵設防禦十六人乾隆元年　泰陵設總管一人翼領二人防禦十六人二年　昭西陵　孝陵　孝東陵　景陵　泰陵設驍騎校各二人　景陵妃園寢設驍騎校一人三年　泰陵妃園寢設防禦八人驍騎校一人八年　景陵皇貴妃園寢設防禦四人驍騎校一人九年　端慧皇太子園寢設防禦八人十八年

孝賢皇后陵寢設總管一人翼領二人防禦十六人驍騎校二人　妃園寢設防禦八人驍騎校一人四十二年
奉東陵設防禦十六人驍騎校二人領催四人護馬甲七十六名
王公府屬官兵　親王設長史一人散騎郎四人護衛二十人典儀六人親軍校無定員世子設長史一人散騎郎
三人護軍十七人典儀五人郡王設長史一人散騎郎三人護衛十五人典儀四人長子設長史一人護衛十二人
典儀三人貝勒設司儀掌一人護衛十八人典儀三人貝子設護衛六人典儀三人鎮國公輔國公各設護衛四人典
儀二人五旗內王公府屬參領每旗各五人佐領每旗各七人驍騎校每佐領下各一人王貝勒貝子公等府佐領
各設甲兵多寡不等固倫公主府本佐領額兵內設守門甲兵十五名和碩公主府十名郡主府八名縣主府六名
凡王公府屬守衛之制於順治八年詳定官數至康熙十八年又定府屬長史散騎郎護衛典儀及佐領員缺並由
王貝勒等擬定具題始行補授其六品以下各官照例選補雍正元年定諸王旗屬佐領非包衣佐領可比嗣後旗
屬人員祇准用爲散騎郎護衛親軍校此外或挑取隨侍之人或令各衙門官員兼理家務或需用多人供役或令
隨侍子姪者俱列名請　旨然後知會該旗都統覆奏四年定各王屬下仍准設散騎郎其貝勒貝子等所有
散騎郎一槩酌裁乾隆十八年定長史司儀長員缺於下五旗應用人員內令該旗都統每旗選二人咨送兵部會
同領侍衛內大臣該王貝勒擬題護衛以下由王貝勒等選擬俱引　見補用

文瀾書局石印

九通分類總纂

卷一百二十二
之一百二十三

　吳縣汪鍾霖甘卿甫纂校

DS 705 .W34 V.40　JQ 1509 .A25 W3 v.40

兵類四

郡國兵 鄉兵

通考周制大國三軍次國二軍小國一軍　秦始皇并天下列為三十六郡郡置材官

漢列郡王國侯國三者其兵不殊郡有都尉佐太守典武職甲卒其在王國者則以內史比郡守中尉比都尉侯國亦有相秩比天子令長其郡國之兵必有虎符而後可發

齊王欲發兵誅諸呂魏勃曰王欲發兵非有漢虎符驗也　武帝建元三年東甌告急上曰吾新即位不欲出虎符召兵郡國乃遣嚴助以節發會稽兵會稽守欲距法不為發助乃斬一司馬諭指意遂發兵浮海救東甌　七國敗弓高侯詰膠西王印曰未有詔虎符擅發兵王其自圖之印遂自殺至公孫戎奴為上黨太守發兵不以聞免

高祖命天下選能引關蹶張材力武猛者以為輕車騎士材官樓船常以秋後講肄課試各有員數平地用車騎山阻用材官水泉用樓船

光武以幽冀兵克定天下始於黎陽立營領兵騎常千人以謁者監之號黎陽兵

建武六年詔罷郡國都尉并職太守無都試之法　七年罷天下輕車騎士材官樓船及軍假吏悉還民伍

晉武帝大封同姓大國三軍兵五千人次國二軍兵三千人小國一軍兵千五百人　太康元年既平吳詔悉去州郡兵大郡置武吏百人小郡五十人

唐制高祖武德初始置軍府析關中為十二道以驃騎車騎兩將軍領之

太宗貞觀十年更號統軍為折衝都尉別將為果毅都尉諸府總曰折衝府凡天下十道關中置府一百七十三河南置府六十二河東道置府百三十九河北道置府十四山南道置府凡十隴右道置府二十九淮南道置府凡六江南道置府凡二劍南道置府凡十嶺南道置府凡三共十道置府五百六十四皆有名號而關中府皆以隸諸衛

凡府三等兵千二百人爲上爲中八百人爲下府置折衝都尉一人左右果毅都尉各一人長史兵曹別將各一人校尉六人士以三百人爲團團有校尉五十人爲隊隊有正十人爲火火有長

高宗武后以來府衞之法寖壞變而爲彍騎彍騎變而方鎭之兵熾矣

林氏曰唐之府兵折衝都尉雖遙隸於諸衞軍城守捉實散在於諸道每歲季冬折衝將率兵馬之在府者置左右校習戰陣之儀步隊騎隊之有其制擊鉦伐鼓之有其節國無不習之兵然府兵六百三十四所以三百六十有一在關中因爲重本計而諸道二百有餘分布錯置亦爲防外設唐初相制之意非不善也夫何更代法廢諸府之籍不補折衝之將不遷及范陽之變所過州縣望風瓦解如入無人之境外兵蓋失於不補耳迨至諸鎭之兵共起討賊其後安史繼亂中國雲擾肅宗命李光弼等討之號九節度之師大盜既滅而武夫戰卒以功起行陣者皆除節度由是方鎭相望於內地朝廷不能制而甘爲姑息之政是以京師有變藩鎭亦驅兵而至朱李之徒相繼犯闕唐祚遂以瓜裂此亦矯重外兵之失也嗟夫輕則盜賊以乘隙重則牧鎭以據兵爲國者安可不權其勢歟

宋太祖皇帝詔諸州長吏選所部兵送都下以補禁旅之闕

宋制軍有禁軍廂軍二等國初盡選驍勇部送闕下以補禁衞餘留本城其後開拓土宇申嚴紀律關防要害皆設屯戍漕輓營繕力役之任悉用士伍自乾德至於乾興召募增置名額漸廣凡所規畫盡爲節制畿甸之內蕃服雖大不以加也邊防之地堡障雖小必有備也廂軍者諸州之鎭兵也各隸其州之本城專以給役內總於侍衞司而尙書兵部掌其政令一軍之額有分隸數州者或一州之管兼屯數軍其教閱者始號廂禁軍後皆以爲丁禁軍其給使於諸司者亦各以其事役屬焉　禁軍月俸五百以上者皆日閱習武技其三百以下有閱習或充役者戍川廣者不習其後詔諸道騎兵頗爲長吏之所役使失於教習自今止之禁軍殿前侍衞司分領廂軍總諸州騎兵之額四十八步兵之額百八十三又在京諸司之軍額有五分給畜牧繕修之役隸宣徽院州有屯兵者官給錢宴犒將校謂之旬設　凡諸州置馬步軍都指揮使副都指揮使都虞候馬軍有都指揮使副都指揮使

都虞侯步軍亦如之馬步軍諸指揮各有指揮使副指揮使 每都有軍使副兵馬使都頭副都頭廂軍頭十將將
虞侯承局押官置都監監押以領之歲時簡練焉下州及軍監但有牢城兵則軍校之職隨宜裁置其諸州都監
監押止得典司軍旅及捕逐寇賊不許關預州縣政事屯駐禁軍將校凡遇帶郡令以客禮見長吏餘如統攝之
儀

止齋陳氏曰自建隆二年以諸郡本城其百役或更戍他郡不但以逸民戶也所以勞苦其身遠離其妻子使
習於南北風土之異而不得坐食於本營蓋勞之則易使散之則易養此藝祖神謀也三司禁旅就糧州郡亦不
得常坐食於京師自列郡各置禁軍於是嚴差出占破之令而壯城 作院 各置指揮由是在軍禁旅無就糧者
禁軍在城防托而廂軍亦升為禁軍不復戍役矣養兵之費徧天下虜入犯闕無或能發一矢者以不守藝祖
舊章也

開寶八年發渭州平涼潘源二縣民治城壕因立為保毅軍弓箭手分鎮戍寨 能自置馬者免役 逃死以親屬代
蓋因周廣順之制

止齋陳氏曰此所謂義軍也藝祖有志於保毅軍 咸平五年始置營升為禁軍其後寖有點差之令而前朝名
臣多言不便韓琦為相嘗身歷西事留意兵政刺陝西義勇知諫院司馬光至六疏爭之不聽已而新法行熙
甯六年十月遂罷強壯弓箭手而行保甲 海內騷然要之皆以刺配為軍失祖宗本意而非民兵不可復以臣
愚見條約弓箭社如龐籍蘇軾 則人情不擾而邊備修矣此今日所當講也

仁宗皇祐中京東安撫使富弼上言臣頃因河北水災農民流入京東者三十餘萬臣既憫其瀕死又防其為盜遂
募伉健者以為廂兵既而選尤壯者得九指揮教以武技已類禁軍今止用廂兵俸廪而得禁軍之用可使效死
戰鬬而無驕橫難制之患此當世大利也詔以騎兵為教閱騎射威邊步兵為教閱壯武威勇分置青 萊淄徐沂
密淮揚七州軍征役同禁軍初弼請刺教閱字帝不許止加於軍額嘉祐四年復詔西路於鄆濮齊兖單州置步兵
指揮六如東路法於是東南州軍多置教閱廂軍皆以威勇忠果壯武為號訓肄如禁軍免其他役

英宗治平初遣使分募河北河東陝西京東民為本城兵遇就糧禁軍闕即選補又陝西州軍悉置壯城如河北以備繕完城壘之役蓋景祐中本城四十三萬八千逮治平三年乃五十萬矣總諸州本城教閱騎軍之額四步軍之額六不教閱騎軍之額三十有五步軍之額一百九十有五

河北河東神銳忠勇強壯　仁宗時神銳忠勇廢已久而忠順保毅僅有存者康定初詔河北河東添籍強壯河北凡二十九萬三千河東十四萬四千皆以時訓練自夏人逆命王師屢衂正兵不足乃籍陝西之命三丁選 以為鄉弓手未幾刺充保捷軍為指揮一百八十五分戍邊州及西師罷多揀放為民慶歷二年籍河北強壯得二十九萬五千揀十之七為義勇盡抄民丁增廣其數河東亦揀刺如河北法其後議者論義勇為河北伏兵以時講習無待儲廩得古者寓兵於農之意惜其束於列郡遺其大用只以為城守之備誠能令河北邢冀二州分東西兩路命二郡守臣分領以時閱習寇至即兩路義勇翔集赴援使其腹背受敵則是河北三十餘所當伏銳兵羣胡何恃不恐朝廷下其議河北帥臣李昭亮等議曰昔唐澤潞留後李抱真籍戶丁男三選其一農隙則分曹角射歲終都試以示賞罰三年皆善射舉部內得勁卒二萬既無廩費府庫益實乃繕甲兵為戰具遂雄視山東是時天下稱昭義步兵冠於諸軍此則近代之顯效而或者謂民兵祇可城守難備戰陣誠非通論也但當無事時便分義勇為兩路置官統領以張用兵之勢外使敵人疑而生謀內亦搖動眾心恐非寓兵之術也姑令所在點集訓練三二年閒武藝稍精漸習行陣遇有警得將臣如抱真者統馭制其陣隊示以賞罰何戰敵不可哉至於部分布列壘敵應機遣用之地繫於臨時便宜亦難預圖況河北河東皆邊胡之地自置義勇州縣以時按閱耳目已熟行固無疑詔如所議歲教閱以新舊籍并闕數聞熙寧七年轉運判官黃好謙言河東強壯前已寢廢其募於河北者舊給唐泊河游之田力不足以耕重苦番教應募者寡請罷強壯以田募民耕毋過兩頃蠲其賦以為保甲從之陝西保毅　開寶八年因之　咸平初秦州極邊止置千人分番戍守月給米冬賜衣五年點陝西近邊丁壯充保毅凡得萬六千人給資糧與正兵分戍邊郡慶歷初悉刺為保捷軍唯秦州增置及三千人環慶保安亦各置籍時諸州總六千五百十八人為指揮三十一皇祐五年涇原部總管程戡上言陝西保毅

近歲止給役州縣無復責以武技自點刺爲保捷軍而家猶不免保毅之籍或折賣田產而所售之家以分數助役令秦州僅三千八久廢農業請罷遣詔自今敢私役者計傭坐之其後詔買保毅田承名額者悉揀刺以爲義勇熙寧四年詔廢其軍

河北忠順　自太宗朝以瀛鄚雄霸州乾寧順安保定軍家戶置凡三千人自陶河至泥姑海口九百里爲二十六寨一百二十六鋪沿界河分番巡徼隸緣邊戰棹巡寨司自十月悉上人給糧二升至二月輸半營農慶歷七年夏竦建議與正兵參戍其後以多補亡者權放業農俟歲豐如故自後不復補

河北陝西强人　咸平四年募河北民諳契丹道路勇銳可爲間伺者充强人置都頭指揮使無事散處田野遇虜入寇追集給器甲口糧食錢遣出塞偷斫賊壘能斬首級奪馬者如賞格擄獲財畜皆畀之慶歷二年環州亦募涅手背自備戎械并馬置押官甲頭隊長戶四等以下免役上番防守月給俸廩三年涇原路被邊城寨悉置環慶二州復有寨戶天禧慶歷間募置番戍爲巡徼斥堠日給糧人賦田八十畝能自備馬者益賦田四十畝遇防秋官給器甲下番隨軍訓練爲指揮六

河北河東强壯　自五代時瀛霸諸州已有之咸平三年詔河北家二丁三丁籍一四丁五丁籍二六丁七丁籍三八丁以上籍四爲强壯五百人爲指揮置指揮使百人爲都置正副都頭二人節級四人所在置籍擇善騎射者第補校長聽自置馬勝甲者蠲其戶役五年募其勇敢團結附大軍爲稱官給鎧甲景德元年遣使分詣河北河東集强壯借庫兵給糧訓練非緣邊卽分番迭教遇虜入寇悉集守城寇退放營農至康定初州縣不復閱習多亡其籍乃詔二路選補增廣爲伍保迭糾游手不業農及作姦者二十五人爲團置押官四團爲都置正副都頭各一人五都爲指揮置指揮使各以階級伏事年二十係籍六十免取家人或他戶代之歲正月縣以籍上州州以籍奏兵部按擧不如法者慶歷二年悉揀以爲義勇不預者釋之而存其籍以備守葺城池而强壯自此寖廢矣

河東陝西弓箭手　周廣順初鎭州諸縣十戶取材勇者一人爲之餘九戶資以器甲芻糧建隆二年詔釋之凡一千四百餘人景德二年鎭戎軍曹瑋言有邊民應募爲弓弩手者請給以閑田蠲其徭賦有警可參正兵爲前鋒而

官無資糧戎械之費詔人給田二頃出甲士一人及三頃者出戰馬一疋設堡戍列部伍補軍置巡檢以統之後其鄜延環慶涇原并河東州軍亦各募置慶歷中諸路總三萬二千四百七十四人爲指揮一百九十二至和二年韓琦奏昔潘美患契丹數入寇遂驅旁邊耕民內徙苟免一時失備之咎其後契丹講和因循不復許人復業遂名禁地歲久爲戎人侵耕漸失疆界今代州寧化軍有禁地萬頃請如草城川募弓箭手可得四千餘人詔如其請條視山坡川原地均給人二頃其租秋輸川地畝五升均原地畝三升毋折變科徭仍指揮即擇山險爲社以居止備征防毋得擅役先是麟府豐州亦以閑田募置人給屋貸口糧二石而德順軍靜邊寨壕外弓箭手尤爲勁勇夏人利其地數來爭朝廷爲築堡戍守至治平末河東七州軍弓箭手總七千五百人陝西十州軍并寨戶總四萬六千三百人熙寧二年兵部上河東七郡舊籍七千五百今籍七千陝西十郡并寨戶舊籍四萬六千三百唯秦鳳有寨戶三年秦鳳路經略使李師中言前年築熟羊等堡募蕃部獻地置弓箭手迄今三年所募非良民初未嘗團結訓練竭力田事今當置屯列堡爲戰守計置屯者法百人爲屯授田於旁寨置將校領農事休即教武技其牛具農器旗鼓之屬並官予置堡之法諸屯併力自近及遠築爲堡以備寇至寇退則悉出掩擊從之五年趙卨爲鄜延括地萬五千九百頃募漢蕃弓箭手四千九百人帝嘉卨能省募兵之費有詔褒賞六年詔熙河路以公田募弓箭手其旁塞民強勇願自占田出租賦聯保伍或義勇願應募或民戶願受蕃部地者聽中書條例司乞五路弓箭手寨戶除防托巡警及緩急邊事許差發外若修城諸役即申經略司如敢擅差及科配和僱並論違制罪從之八年環慶路經略使范純仁言舊陝西敕弓箭手百姓不許與[illegible]租賃蕃部田土今體訪環慶諸州城寨熟戶昨因災傷多以田土典賣與蕃部竊恐既賣盡田土則無顧戀之心詔依舊敕元豐四年涇原路經略司言本路弓箭手闕地九千七百頃渭州隴山一帶川原陂地四千餘頃可募弓箭手二千餘人[illegible]不願應募乞收其地入官從之六年鄜延經略司言弓箭手於近裏縣置田兩處立戶及四丁以上乞取一丁爲保甲一丁爲弓箭手有二丁至三丁即且令充弓箭手詔保甲願充弓箭手者聽其免役弓箭手與當丁役毋得退就保甲陝西河東亦如之八年殿前副都指揮使劉昌祚奏根括隴山地凡一萬九百九十頃招置弓箭手人馬凡五千二百六十一人騎賜敕書

奬諭紹聖元年樞密院言熙河等路經略司奏本路弓箭手以戰功補官者遣歸所屬差使仍以其地令親屬承刺如無召人承之崇寧元年樞密院勘會陝西五路并河東自紹聖開拓以來疆土至廣遠者數百里近者不減百里罷兵以來未曾措置田多膏腴雖累降詔置弓箭手類多貧乏或至逃亡州縣鎮寨汚吏豪民冒占沃壤利不及於平民且並緣舊疆侵占新土今遣官分往逐路提舉措置應緣新疆土田分定腴瘠招置弓箭手推行新降條法舊弓箭手如願出佃新疆亦仰相度施行詔湯景仁河東路董采秦鳳路陶節夫環慶路安師文鄜延路並提舉弓箭手大觀二年詔罷提舉弓箭手四年詔復置提舉弓箭手以武臣爲之以前所置文臣皆養安不能親詣極邊衝冒寒暑經理番地故也三年提舉河東路弓箭手司奏本司體訪得沿邊州軍逐處招置弓箭手多將人戶舊用工開耕之地皆射刬奪其舊佃人遂致失業且所出租僅比佃戶五分之一於公私俱不便今欲乞應係官莊屯田已有人租佃及五年者並不在招置弓箭手請射之限其河東路察訪司初不以邊防民兵爲重姑息佃戶致有此弊欲乞應熙寧八年以前人戶租佃官田並先取問佃人如願投刺弓箭手每出一丁許依條給見佃田二頃五十畝充人馬地若不願充弓箭手及出外尚有請占不盡地土即拘收入官從之提舉熙河蘭湟路弓箭手何灌申漢人買田尙多比緣打量其人亦不自安首陳已及一千餘頃若招弓箭手即可得五百人若納稅租依條每畝三斗五升草二束一歲之間亦可以得米三萬五千石草二十萬束今相度欲乞將漢人買置到蕃部土田願爲弓箭手者兩頃已上刺一名四頃已上刺兩名如願者依條立定租稅輸納其巧爲影占者重爲禁止從之七年三月詔熙河鄯湟自開拓已來疆土雖廣而地利悉歸屬羌官兵吏祿仰給縣官不可爲後計仰本路帥臣相度以錢糧茶綵或以羌人所嗜之物與之貿易田土田土旣多卽招置弓箭手入耕出戰以固邊圉靖康元年臣僚上言陝西恃弓箭手爲國藩籬舊隷帥府比年始置提舉司其提舉官務多取數目以爲功將舊人已給田分擘招刺新人貪賞欺蔽遂至選練不精法制浸壞乞罷提舉司復隷帥司其已分擘弓箭手田土依舊改正撥還招到新人依條別給地庶得均濟從之

河北河東陝西義勇　慶歷三年選河北河東強壯并抄民丁涅手背爲之戶三等以上置弩一當稅錢二十三等

文瀾書局石印

以下官給各營於其州歲教練給俸廩犯罪斷比廂軍下番比強壯治平元年詔陝西民除商虢二州餘悉義勇凡主戶家三丁選一年二十至五十材勇者充以五百人爲指揮置將領詳見兵制門又詔秦隴儀渭涇原邠寧環慶鄜延十二州義勇遇召集防守日給米二升給醬菜錢三百盖慶歷初河北路總十八萬九千二百三十一人河東路總七萬七千七十九人陝西路治平初總十五萬六千八百七十三人熙寧元年樞密使呂公弼請以河北義勇每指揮揀人材少壯事藝精強者百人爲上等手背添刺上等二字從之帝言義勇可使分爲四番出戍呂公弼曰須先省得募兵乃可議此王安石曰計每歲募兵所死亡之數乃以義勇補之可也陳升之欲令義勇以漸戍近州兩府共議或以爲令一月一番或以爲一季一番且令近戍文彥博等又言難使遠戍安石辯之甚力兵部上陝西河南河東義勇數陝西路二十六郡舊籍十五萬三千四百益以環慶延州保毅弓箭手三千八百總十五萬六千八百爲指揮三百二十一河北三十三郡舊籍十八萬九千二百今籍十八萬六千四百爲指揮四百三十而河東二十郡自慶歷後總七萬七千爲指揮一百五十九凡三路義勇之兵總四十二萬三千五百八三年涇原經略使蔡挺言欲以涇渭儀原四州義勇分五番三千人防秋以八月十五日上十月罷防春以正月十五上三月罷周而復始詔從之行於諸路判延州郭逵言陝西起發義勇赴緣邊戰守令後並令自齎一月糗粱折本戶稅賦若不能自備則就所發州軍預請一月口食從之知永興軍司馬光極言分義勇四番於沿邊屯守以爲挑敵勞人虛費糧餉於是永興一路獨得免六年詔永興軍河中府陝解同華鄜延丹坊邠寧環耀十五州軍各依元刺義勇外商虢保安軍並止團成保甲八年諸路義勇總二十四萬七千五百八元豐四年蒲宗孟言乞開封府五路義勇並改爲保甲自此以次行於諸路義勇寖銷皆聯爲保甲云

陝西護塞　慶歷元年募土人熟山川道路曉蕃情善騎射者涅臂充二百人爲指揮自備戎械就鄉閭習武技季一集州閱教無事放營農月給鹽茗有警召集防守即廩給之毋出本路

麟州義軍　與弓箭手略同而不給田康定元年詔麟州府募歸業人增補俾耕本戶故地免其租稅

荊湖義軍土丁弩手　不見刱置之始北路辰澧二州南路全邵道永四州皆置盖溪峒諸蠻種類滋熾保據巖嶮

或叛或服控制阨落須其土人故置是軍皆選自戶籍蠲免徭賦番戍寨柵大率安其土風則罕攖瘴毒知其區落則可制狡猾其校長則有都指揮使副都指揮使指揮使副指揮使都頭副都頭軍頭頭首採斫招安頭首十將節級皆敘功遷補使相綜領施之西南實代王師有禦侮之備而無饋餉之勞其後荆南歸峽鼎郴衡桂陽亦置慶歷二年北路總萬九千四百人南路總五千一百五十八人番戍諸寨或以歲或以季或以月上番人給口糧有功遷補自都副使指揮使歲給錦袍月給食錢指揮使副指揮使給紫大綾綿袍都頭以上率有廩給熙甯初籍 其數凡一萬五千人六年諸路行保甲司農寺請令全邵二州土丁弩手共爲保甲立保正保長以統之元祐七年湖南路鈐轄謝麟請以邵陽武岡新化等縣中等以下戶選充土丁弩手與免科 役七年一替 排補將級不拘替放年分作兩番邊寨防拓不得募人如有私役依私役禁軍敕論從之政和七年募湖北辰沅澧州土丁爲刀弩手援以閑山散居邊境敎以武藝其隸於籍者至九千餘人靖康初全軍調 發前往河東援太原陷於虜存者僅千五百人建炎二年罷之紹興六年命招募以三千五百人爲額淳熙三年敕募人敎閱犒賜如禁軍例然刀弩手舊田諸郡已收爲省計有司雖募人爲之往往無田可給但虛立姓 名以應命又土人多憚點集甚患苦之李燾張栻力言其不便栻請用見數委提刑躬行點檢候有田設官始 令招足元額 燾復言如此則提舉刀弩一司又當復置而欲冒賞者必至橫沒民田爲害滋大不若以見點數 爲準專委守臣寬以歲月令招及從之 湖南鄉社舊制領以鄉豪有彈壓緝捕等名大者統數百家小者亦二三百家由潭連道英韶郴桂皆置淳熙七年言 者奏鄉社之擾請罷之帥臣辛棄疾言鄉社皆處深山窮谷中 忠實狡詐色色有之不可盡罷欲擇其首領使大者不過五十家小者減半屬之縣尉從之

夔州路義軍土丁壯丁 州縣籍稅戶充或自溪峒歸投分隸邊寨習山川道路遇蠻入寇遣使襲討官軍但據險策應之其校長之名隨州縣補置月給衣糧犒賜有差有功者以次遷熙甯初詔除防托巡警 外敢擅差 役及科配和僱並科違制之罪

施黔思三州義軍土丁 總六千三百六十五人隸都巡檢司施州諸寨有義軍指揮使把截將寨并土丁總一千

二百八十一人壯丁六百六十九人又有兩路巡防殿侍兼義軍都指揮使指揮使都頭十將押番寨將　黔州諸寨有義軍正副指揮使兵馬使都頭寨將把截將并壯丁總千六百二十五人思州洪杜彭水縣有義軍指揮使巡檢將寨糧理旁頭把截部轄壯丁總千四百二十二人

渝州懷化軍溱州江津巴縣巡遏將　皆州縣調補其戶下率有子弟客丁遇有寇警一切責辦主戶治平元年詔懷化軍溱州巡遏把截將歲支料鹽襖子須三年其地內無寇警乃支三年一比如有失縱或致發寇五次即罷給有勞者增之仍使分地戍守

涪州義軍　舊無之嘉祐中始補賓化縣夷人爲義軍正都頭副把截將小節級其請給節制大率如渝溱

廣南西路土丁　嘉祐七年籍稅戶應常役外五丁點一爲之凡得三萬九千八百人分隊伍行陣習槍鏢牌州縣以時按閱紹興八年廣西經略胡舜陟言數十年來武備弛廢土丁老弱混雜嘗乞只就鄉村教習更不分番入州縣已得朝旨於諸縣逐鄉置教場自十一月起教至次年正月罷教輪差縣官檢點今以一路人數計之土丁五萬一千八百九十六人保丁七萬六千一百五十九人若帥臣不變易更一二年必爲精兵詔依乾道二年詔土丁邕宜雅等州籍定姓名年甲年五十則汰別選戶丁替

廣南東路槍手　嘉祐六年廣惠梅潮循五州以戶籍置三等以上免身役四等以下免戶役歲以十月集縣教閱治平元年詔有闕即招補招補不足選本鄉有武技者充熙寧元年詔廣州槍手十之三教弓弩手是歲會六郡槍手爲指揮四十一總一萬四千七百有奇六年詔戶四等以上有丁三者以一爲保甲每百人爲一都五都爲一指揮輪番教閱九年兵部廣東五郡槍手請籍主戶弟以上丁壯無過舊額一萬四千之數餘以爲保甲奏可

邕州谿峒壯丁　治平二年廣西安撫司集左右兩江四十五溪峒知州峒將各占鄰迭爲救應仍籍壯丁補校長給以旗號峒以三十人爲一甲置節級五甲置都頭十甲置指揮使五十甲置都指揮使總四萬四千五百人以爲定額各置戎械遇有寇警召集之二年一閱察視戎械有老疾并物故名闕選少壯者塡三歲一上其籍熙寧中王安石言募兵未可全罷而民兵可漸復至於二廣尤不可緩今中國募禁軍往戍南方多死陛下誠移軍職所得官

十二三鼓舞百姓豪傑使趨爲兵則事甚易成於是蘇軾請訓練二廣峒丁以利祿勸奬使勤於閱習從之十年樞密院請邕欽峒丁委經略司行下訓練第爲三等軍功武藝出衆爲上獨其徭役人材趫捷爲中蠲其可配餘爲下邊盜發則酋長相報率族衆以捍寇元豐元年經略司請集兩江峒丁爲指揮權補將校奏可其後又增置都巡檢使兩員五年詔廣南保甲如戎瀘故事自置裹頭無刃槍竹鏢排木弓刀蒿矢習武技遇捕盜則官給器械六年廣西提點刑獄彭次雲言邕苦瘴癘請量留兵更戍用峒丁以季月番上給禁軍錢糧詔從之議者謂若以代正兵恐妨農請計戍兵三之一代以峒丁季輪二千起邕州肄習武事 制可大觀二年八月詔熙寧團集左右江峒丁十餘萬衆自廣以西賴以防守今又二十萬衆來歸已令依左右江例相度聞奏及所條法入熙河蘭湟秦鳳路敕施行紹興四年廣東宣諭明槖言邕州有左右江峒丁本 防交趾比年點差赴 桂州防托其峒官及親屬及本戶丁夫未嘗被差科率錢糧擾之無所不至乞行下經略司應峒丁土丁各仰本處防守無得詔發詔依

河北弓箭社 河北舊有之熙寧三年知定州滕甫言河北州縣近山谷處民閒各有弓箭社及獵射人習慣便利與夷人無異欲乞下本道逐州縣並令募諸色公人及城郭鄉村百姓有武勇願習弓箭者自爲之社每歲之春長吏就閱試之北人勁悍緩急可用從之元祐八年知定州蘇軾上言欲將河北弓箭社照河東陝西弓箭手例官給田以供車馬事詳見兵制門宣和七年臣僚言京東西兩路昨因提刑梁揚祖奏請勸誘民戶充弓箭社原立法之意不過使鄉民自願入社者閱習武備爲禦賊之具爾柰何邀功生事之人唯以入社之民衆多爲功厚誣朝廷而斂怨於民督責州縣急於星火取五等之籍甲乙而次之家至戶到追胥追脅悉驅之入社更無免者法始行於西路西路既已冒受厚賞於是東路憲司前後論列誕謾滋甚近者東路之奏以數計至二十四萬一千七百人又奏武藝優長一十一萬六千餘人且云比之西路僅多一部陛下灼知其不然雖命帥臣與廉訪使者覈實彼安肯以實聞乎今東路憲司官屬與登淄兩州當職官坐增秩者幾二千人而縣令佐不及焉不知出入阡陌閒勸誘者集歟此其誕謾可知矣望陛下斷自聖心罷京東弓箭社之名所藏兵器悉送之官應兩路緣弓箭社推恩者並追奪改正首議之人重賜黜責詔並依奏

建炎元年六月河北京東巡社鄉民結集以禦金賊詔以忠義巡社爲名隸安撫司後樞密院立法募鄉民爲之以忠義强壯爲名每十人爲一甲設甲長隊長部長社長都正於鄉井便處劄寨以時按試

川陝土丁　熙寧七年經制瀘州夷事熊本募土丁五千人入夷界捕戮水路大小四十六村蕩平其地二百四十里募民墾耕聯其屬夷以爲保甲政和六年瀘南安撫使孫義叟奏邊民冒法買夷人田依法盡拘入官招置土丁子弟見招到二千四百餘人欲令番上從之

福建路槍仗手　元豐元年福建轉運使蹇周輔廖恩爲盜以槍仗手捕殺之有冒爲槍仗手之人乘賊勢驚擾村落患甚於恩詔犯者刺配仍額定槍仗手人數以歲閱集依保甲法隸提刑司有保長保正具敎閱捕盜食直等令總一萬二百人有奇聽自置兵械寄於官遇捕盜乃給元祐元年御史上官均言槍仗手老弱不閑武技者十七八監司按試多克期呼集旣至往往代名充數冒賞徒有呼集之勞而無校試之實如未欲罷乞重行考覈靖康元年臣僚言天下步兵之精無如福建槍仗手出入輕捷馭得其術一可當十乞選官前去召募從之建炎三年六月詔令福建初募槍仗手五十人專一備東西捕盜每百人差部轄一名有功先次借補　進武校尉紹興五年福建帥司乞將福建繫籍槍仗手並行蠲放從之

江西槍仗手　熙寧七年詔籍虔汀漳三州鄉丁槍手以制置盜賊司言三州壤界嶺外民喜販鹽且爲盜非土人不能制故也元豐二年詔處州槍仗手五百三十六人撫州建昌軍鄉丁開軍槍仗手各千七百七十八人爲定額每歲農隙按閱武藝以備姦盜七年兵部言江西槍仗手以八千三十五人爲額

河東陝西勇敢效用　亦募兵也涇原路經略使蔡挺言涇原勇敢三百四十四人季一點閱校其騎射能否陞除補有功者以爲隊長募極邊塞縛軍子嘗歷戰陣者補其闕益募熟戶蕃部以爲蕃勇敢凡一千三百八十八人騎一千一百九十四匹詔諸路如挺請施行之六年樞密院言勇敢效用皆以材武應募從軍廩賜旣優戰馬戎械之具皆出公上平時又得以家居以勞效賞者凡四補而至借職校弓箭手減十資淹速相遠甚非朝廷第功均賞之意請自今河東鄜延秦鳳環慶熙河路各以三百涇原路五百爲額第一等步射弓一石一斗馬射弓九斗俸

千錢第二等以下遞減一斗俸七百至五百季首閱試於經略司射親及野戰中者有賞全不中者削其俸次季又不中者罷之戰有功者以八等定賞一給公據二以爲隊長三守闕軍將四軍將五殿侍六三班借差七差使八借職其弓箭手有功亦以八等定賞一押官丞局二將虞將十將三副兵馬使軍使四副指揮使五都虞候六都指揮使七三班差使八借職節以闕排遣者次遷如今詔可仍頒之諸路

蕃兵者塞下內屬諸部落團結以爲藩籬之兵也西北邊羌戎種落不相統一保塞者謂之熟戶餘謂之生戶陜西則秦鳳涇原環慶鄜延河東則石隰麟府其大首領爲都軍主百帳已上者爲軍主其次爲副軍主又有以功次補者其官職俸給有差康定二年陜西體量安撫使王堯臣言涇原路熟戶萬四百七十餘帳帳之首領各有職名曹瑋帥本路威令明著常用之平西羌其後邊備稍弛守將惟務姑息寖成驕黠自元昊反戎軍及渭州山外皆被侵擾近界熟戶亦遭殺虜蕃族之情最重酬賽因此釁隙激怒之可復得其用請遣人募首領願効用者籍姓名并士馬之數及千人聽自推有謀勇者一人授以班行及巡檢之名使將領出境破蕩生戶所獲財畜官勿檢覈得首級及傷者給以賞物仍依本族職名補遷及增俸錢詔如所請慶歷二年知青澗城种世衡奏募蕃兵五千涅右虎口爲忠勇字隸折馬山族上封者因請募屬戶給禁廩賜使戍邊悉罷正兵下其章四路安撫使議環慶路范仲淹上言熟戶戀土田護老弱牛羊遇賊力鬭可以藩蔽漢兵而不可倚爲正兵大率蕃情黠詐畏強凌弱常有以制之則服從可用如去正兵必至驕蹇又今蕃部都虞候至副兵馬使俸錢止七百至三百悉無衣廩若長行遽得禁軍奉給則蕃官必生觖望況歲罕見敵何用長與廩給且錢入熟戶部族資市羊馬青鹽轉入河西亦非策也以臣所見不若遇有警旋以金帛募勇猛擊賊爲便議遂格治平二年詔陜西四路駐泊兵馬鈐轄梁實等各管勾本路蕃部團結強人壯馬預爲經畫寇至則令老弱各有保存之所仍諭實等往來族帳受其牒訴伸其屈抑察其反側者羈縻之勿令猜阻以開邊釁實等至蕃部召酋領稱詔犒勞賞以銀帛城寨兵馬計族望大小分隊伍給旗幟使合繕堡壘人置器甲以備調發仍約不如令下不集押隊首領以軍法從事　秦鳳路寨十三強人四萬一千一百九十四壯馬七千九百九十一　鄜延路軍城堡寨十蕃兵一萬四千五百九十五官馬二千三百八十二強人六千

五百四十八壯馬八百十　涇原路鎮寨城堡二十一強人一萬二千四百六十六壯馬四千五百八十六爲百十甲總五百五隊　環慶路鎮寨二十八強人三萬一千七百二十三壯馬三千四百九十五總一千一百八十二隊　治平四年郭逵言秦州青鷄川蕃部願獻地請於川南年谷口置城堡寨募弓箭手以通秦州德順二州之援斷賊入寇之路閏三月收原州九寨番官三百八十一人總二百二十九族七千七百三十六帳　蕃兵萬人馬千匹是歲罷四路內臣主蕃部者選逐路陞朝使臣諳練蕃情者爲之　熙寧元年議者謂熟羌乃唐設三使所統之黨項也自　遷賊不臣種落叛散分寓南北爲首領者父死子繼兄死弟襲家無正親則又推其旁屬之強者以爲族首多或數百雖族首年幼第其本門中婦女之令亦皆信服故國家因其族以爲法其大首領上自刺史下至殿侍並補本族巡檢次首領補軍主指揮使下至十將第受廩給歲久客族帳混淆莫紀康定中嘗遣將佾籍之今踰三十年主家或以累降失其先職族首名品而客戶或以功使臣軍班超處主家之上軍興調發有司惟視職名使號令其部曲而眾心以非主家莫肯爲用請自今蕃官身殁秩高者子孫如例降等以爲本族巡檢其旁邈能捍賊者給俸遠邊者如舊制限以歲月其已降等或三班差使殿侍身殁無等可降者其子孫不降充軍主指揮使者郎以爲殿侍如此則本族蕃官名品常在或其部曲立功當任官者非正親毋得爲本族巡檢止增其俸其軍主至十將祖父有族帳兵騎者子孫即承其舊限年受廩給極邊及立功者不用此令如此則熟羌之心皆知異日子孫不失舊職世爲我用矣從之五年王韶初納沿邊蕃部自洮河武勝軍以西至蘭州馬御山洮岷巖疊等州凡補蕃官首領九百三十二人首領給殘錢蕃官給俸者四百七十三人月計費錢四百八十餘緡得正兵三萬族帳數千時詔拓熙河地千二百里招附三十餘萬之眾漸推之法變其夷族然韶所募勇敢士九百餘人耕田百頃坊三十餘所部蕃既得爲漢而其俗又賤土貴貨漢人得以貨與蕃部易田蕃人得貨兩得所欲而田疇墾貨殖通蕃漢爲一其勢易以調御請如諸路以錢借助收息又捐百餘萬緡養馬於番部且什伍其人獎勸以武藝使其人民富足士馬強盛奮而使之則所向可有功蕃部初附如洪荒之人唯我所御而已七年詔言討平河州叛蕃闢土甚廣已置弓箭手又以其餘地募蕃兵弓箭手每寨三指揮或至五指揮每指揮二百五十人人給田百畝以次蕃官二百

識犬蕃官三百畝仍募漢弓箭手爲隊長稍衆則補將校暨蕃官同主部族之事其蕃弓箭手並刺蕃兵字於左耳以防漢兵之盜殺而效首者詔如其請八年五月詔李承之參定蕃兵法十一月詔選陝西蕃兵丁壯戶九丁以上取五六取四五取三三取二二取一並年二十以上涅手背毋過五丁每十人置十將一五十人置副兵馬使一百人置軍使一副兵馬使一二百人置軍使一副兵馬使三三百人置副指揮使一軍使二副兵馬使三四百人加軍使一副兵馬使一五百人又加指揮使一副兵馬使一過五百人每百人加軍使一副兵馬使一卽一族三十人以上亦置副兵馬使一不及二十人止置十將月受俸仍增給錢指揮使二千五百至十將有差熙河等路制置使李憲言蕃兵騎雜爲一軍語言不通居處飲食悉不便利昔李靖以蕃落自爲一法請釐蕃漢爲兩軍相參號令軍事從之元祐元年臣僚言舊制諸路蕃官不問官職高卑例在漢官之下所以尊中國制夷狄也行之既久今忽更制蕃漢官非相統轄者並依官序相壓卽邊上使臣及京職官當蕃官之下者十有八九宜悉依舊制並列漢臣之下從之

神宗熙寧二年詔諸揀不任禁軍者降充廂軍不任廂軍者免爲民七年分天下兵爲九十二將各總其兵

樞密院言京城役兵不足歲取於諸路而江淮兵每饑凍道斃相屬略計歲所用外軍七千人調發增給不貲請募東西工作司壯役指揮諸司雜犯罪人情輕者並配隸以次補雜役効役代諸路役兵從之又言諸路廂軍名額猥多自騎射至牢城其名凡二百二十三其閒因事募人團立新額或因工作榷酤水陸運送通道山險橋梁郵傳馬牧堤防堰埭若此者事在而名未可廢及剩員直牢城皆得有犯配隸之人壯城專治城隍不給他役別爲一軍而教閱廂軍亦自爲額請以諸路不教閱廂軍併爲一額餘從省廢其移併如禁軍法奏可遂下諸路轉運司以州大小高下爲序始自某州爲第　指揮差次至某州凡爲若干指揮每指揮毋過五百人

自五代無政凡國之役皆調於民民以勞敝宋有天下悉役廂軍凡役作工徒營繕民無與焉故天下民力全固至今遵之

元豐四年詔陞南京青鄆曹齊濮州有馬教閱廂軍及眞定北寨勁勇環州下番落未排定指揮並爲禁軍河北

文瀾書局石印

路騎軍之額自騎射而下十有一步軍之額自奉化而下二十有六並改號曰崇勝凡爲一百一十二指揮總二萬
九千二百七十人
河東路騎軍之額自威邊而下二步軍之額自左衞而下有十八並改號曰雄猛凡爲五十二指揮總一萬二千四
百一十人
陝西路騎軍之額自騎射而下有六步軍之額自左衞而下二十有九並改號曰保寍凡爲一百十十一指揮總二
萬五百六十二人
京東路騎軍之額自騎射而下有三步軍之額自左衞而下十有七並改號曰奉化凡爲五十四指揮總一萬四千
七百五十人
京西路騎軍之額自騎射而下六步軍之額自奉化而下二十有五並改號曰勁武凡爲四十五指揮總一萬五千
一百五十人
淮南路騎軍之額自威邊而下六步軍之額自左衞而下二十有七並改號曰寍淮凡爲一百二指揮總四萬一千
二百八十五人
兩浙路步軍之額自捍江而下三並改號曰崇節凡爲五十一指揮總一萬九千人
江南路騎軍之額揀中騎射一步軍之額自効勇而下五並改號曰効勇凡爲五十三指揮總一萬六千六百五十人
荆湖路騎軍之額自騎射而下三步軍之額自左衞而下二十並改號曰宣節凡爲四十四指揮總一萬一千三百
人
福建路步軍之額自水軍而下三並號曰保節凡爲三十三指揮總一萬一千一百五十人
廣南路騎軍之額自靜山而下二步軍之額自水軍而下十並改號曰清化凡爲八十二指揮總一萬二千七百人
西川路步軍之額自開遠而下十並改號曰克寍凡爲一百一十一指揮總二萬三千四百人
元符元年九月詔罪人應配五百里以上皆配陝西河東充廂軍　曾布白帝曰此漢徙罪人以實邊之遺法也

政和四年中衞大夫童師敏奏竊見東南州郡例闕廂軍凡有役使並是逐急和僱於理未便欲望指揮諸郡守臣并提刑司措置招塡數足庶免逐急僱人之費從之

高宗紹興二年詔戍兵於本州知通依階級法　言者請令後統兵官經由州縣如屯駐法從之

中興後熙寧所置將兵在東南者纔十三將淮南東路第一淮西路第二兩浙西路第三浙東路第四江南東路第五江西路第六荆湖北路第七湖南路第八而全邵永三州準備廣西應援第九福建路第十廣南東路第十一廣西路桂州第十二邕州第十三慶元令諸廂軍隸尙書兵部因事立名者隨事所屬

建炎以來朝野雜記四川廂軍二萬九百七十二人禁軍二萬七千九百九十二人土兵一千八百三十六人義士二萬六百五十二人保勝忠勝忠勇軍弓箭手良家子共六千三百九十九人保甲五萬五千一百七十人凡民兵優恤之制義志忠軍軍免家業錢百五十千至二百千止忠勇軍則階州免家業錢成州免稅賦西和鳳州皆免租其更戍則月給糧八七斗有半保勝軍亦免家業（自五千至二十千止）弓箭手則給官田此其大較也大率西蜀大軍廂禁軍民兵保甲總二十三萬三百六十四人仰給縣官者十四萬餘人而民兵保甲不仰給者八萬餘人此乾道之籍也淳熙以後土丁亦有仰給者別出於後

土豪　建炎四年臣僚言朝廷近起鄉兵防江召募土豪乞責守臣止使各保鄉井詔依仍詔各聽本州縣守令節制將來防托無虞當議推恩紹興四年十一月密院言浙西沿江見在土豪民兵無補事功詔存留强壯餘並放散

八字軍河北土人也　建炎初王彥爲河北制置使聚兵太行山皆涅其面曰誓殺金賊不負趙王故號八字軍二年上命范瓊往山東擊虜瓊請彥與俱已而彥以疾留眞州瓊并將其兵瓊誅復以兵還彥時彥爲御營都統制旣而彥以八字軍隨張浚宣撫川陝六年彥召爲行營前護副軍都統制以所部八字軍萬人赴行在與馬帥解潛不叶兩軍交鬬中外洶洶詔兩罷之以劉錡領司馬軍事并王解兩軍屬之十年錡爲東京副留守將八字軍以行至順昌會金人兀朮入寇錡大敗其師十一年復還姑孰七月錡罷爲荆南帥其衆復還臨安府今侍衞馬軍皆其子孫也

文瀾書局石印

義兵　紹興十年密院言沿淮制使劉錡申陳蔡兩州團結鄉兵保聚委是忠義今以朱昌誠充義兵將領團集詔依三十一年淮南官莊秉義郎陳順忠訓郎車定方糾集義兵九百人自備器械不支官俸可以守禦詔各轉官資乾道四年參政陳俊卿言兩淮民兵乞令諸州以戶口多寡三丁取強壯一名籍爲義兵於農隙授之弓弩教之戰陣給以錢糧詔依

夔路義兵　紹興末帥臣李師顏於夔州三縣保甲中選置立七資職次分上下邑軍名團結初議摘禁軍時梁山守臣言夔環萬山民勇過於正軍乃募鄉兵元額三千四百餘人師顏既去軍無紀律大抵夔路恭涪忠萬四州皆有義軍額或數千而施黔有勇敢及思珍田楊等家丁悉驍勇皆鄉兵云

義士　紹興元年興元府帥王庶以富平兵敗後籍興元諸縣良家子弟兩丁取一與免下戶物力錢二百千每二十人爲一隊號曰義士以縣令爲軍正尉副之守臣提舉不半年有兵數萬教閱有方則令尉改秩張浚言於朝其後合梁洋大安三郡至萬三千人軍勢遂張三十一年戰於大散關驅在軍前爲虜人所敗僅存六千人乾道元年悉罷之除籍放散其眾三年四川宣撫虞允文言興洋大安軍見管義士二萬六千一百四十八人訓練有功成効乞移皇甫倜於興元軍專一教閱從之

民兵　建炎三年御營參議官柳約奏聖旨沿江地分須是民兵每五十人爲一隊有長副以田括丁一戶抽一丁五丁抽二丁官戶不免輕重不等科擾太重乞量立刑賞委官檢視如有老弱則令舉詔依依六年詔立兩淮民兵賞格淳熙十四年九月令湖北京西措置民兵三丁取一

弓箭手　建炎元年赦應諸路蕃漢弓箭手合該承襲人因差使出入事故陳乞違限限百日自陳承襲紹興九年京城副留守郭仲荀乞將京城外閑地依陝西沿邊例招弓箭手種蒔詔依十年詔據見田招刺不拘舊額

黎雅州土丁　集沿邊農人火甲戶爲之蓋唐雄邊子弟之遺法舊無行陣軍伍但以甲頭總之祖宗以來弛酒禁免征役凡優恤之者無所不用其至黎州自乾道七年邊釁之後始置寨將押隊旗頭之類略寓軍制每歲農隙時官給口食教之武事舊制凡千人淳熙三年祿粹父直閣爲守請倍其數又以等級籍其少壯者月給以錢九年春

言者乞下黎州別立優䘏土丁之月守臣龔緫始奏以五十二人爲一隊每邊二十隊計千四十人三邊共三千一百二十人置教場四十九所是時三邊土丁之籍實爲五千一百二十六人而東南邊一千七百八十七西南邊一千二百九十一正西邊一千九百四十八凡上等一千五百九十九人歲費錢二萬八千三百七十有六緡而成兵不與議者謂土丁粗有軍律統紀且熟知夷人情僞地形險阻其實可用爲鄉導守邊鎭言者乃乞將黎雅二州依利路義士法措置留丞相爲制置使遣屬官馮傳之往二州其議各州選二千人上等六百爲點集之丁月給錢三千五百次等千四百爲居守之丁月給錢千兩郡歲費錢其八萬七千六百緡而教閱之費不與焉時淳熙十年矣嘉定土丁者惟峨眉犍爲二縣有焉自熙豐以來峨眉八寨千四百八十八人犍爲五寨之籍二百七十五官旣無以給之而又多爲寨官所尅剝紹興十三年有言於都鈐轄司者謂宜教試而優恤之時方諱兵迄不能用也威茂州亦有土丁各州二百威州之丁月給米三斗驍捷可用夷人亦畏之茂州之丁半市人無月給半有爲夷人佃耕者蓋二郡皆斗入夷腹中無省地茂州每合教則土丁悉從夷人假衣甲器械以爲用事已復歸殊爲文具

把截將　紹興二十七年夔路安撫使奏南平軍夷透漏入恭州舊以土丁爲把截詔帥臣相度請以淸溪寨主戶逐名家業錢多少均定合置土丁二百名內選材勇爲把截將依例支破請受從之

保勝　紹興六年密院言金均房三州保甲役稱保勝三州安撫柴武措置結爲隊伍分成五軍詔依　二十九年開達州安撫王彥申保勝三千屢立戰功錢糧不足乞依正軍破支口劵從之

勇敢　紹興二年知池州葉煥申招土人充守禦勇敢乞依禁軍請給以二千人爲額從之

山水寨　紹興四年承楚泰三州各有水寨民兵合力擊賊詔免十年租稅三十一年中丞汪澈乞存恤淮南山水寨鄉豪各收其用隆興元年臣僚言乞行下都督府專委兩淮守臣各括責山水寨首領姓名保明來上量補官資專一裒集鄉兵俾之團結明立賞格一有緩急入城守禦荆襄邊郡亦乞行下制置司依此施行詔江淮都督府湖北京西制置司措置二年十二月十日德音赦楚滁濠廬光州盱眙光化軍管內并揚成西和襄陽德安府信陽高郵軍應州縣山水寨首領自備錢糧糾集把隘或戰鬬立功仰逐州軍守臣保明申省取旨推恩乾道五年九月辛

西兩淮徐子寅言得旨將本路諸州山水寨民兵應三丁以上選壯丁赴州教一月從之淳熙初子寅上其數弓一萬六千九百八十人弩手凡一千四百二十五明年秋提舉張宗允與子寅分路提督宗允奏每郡以土豪見任官一員統轄月增給人三十千自十月下旬始州帥司教二月淮東五郡用錢十六萬米三萬石淮西倣此惟光黃濠楚安豐盱眙七郡但就本州教閱犒設錢減半

萬弩手　紹興元年沅州奏熙寧末始刱營田鼎澧辰沅靖置弓弩四千人靖康調發不存乞以閑田募民承佃招弓弩手二千人從之八年詔淮東西湖北京西沿江民兵萬弩手農隙教閱有武藝超越人材智勇可以服衆者本司拍試其名申省以憑覆試推恩淳熙二年淮南運判張士元言廬舒和蘄州無為軍五州民兵萬弩手教閱兩月合用錢十六萬一千餘貫乞行科降從之

壯丁民社　乾道四年知楚州劉舜謨言兩淮舊有壯丁民社乞依陝西弓箭手法並免戶下苗田兩頃從之

良家子　紹興四年宣撫吳玠始創興元府良家子招兩淮關陝流寓及陣亡主兵將子弟驍武不能存立者充月給比強弓手五十人為一隊休兵之後數月消減乾道六年本路帥臣復招募人材及五尺二寸弓力及九斗通者將傳習將條法肄習弓馬者充有官人省司月給米麥各一石帥司犒錢十五千無官人犒錢減三之一依義士法隸帥司御前統兵官不得與及王剛中為宣撫抽帳前良家子還宣撫司淳熙之初宣撫司廢後屬帥司籍二百八歲管錢二萬四千米管四千八百石實無所用但充雜役紹興五年二月庚子楊嗣勳申嚴鹽計奏本府自有義士廂禁軍良家子無所損益請罷鹽店六所而以良家子隸都統司

義勇　紹興中鄂州七縣主家戶六萬六千三十二口三十一萬四千八百九十四而民兵之籍總為萬五千二百有一人岳州義勇之籍四千四百九十九人四邑保伍九百三十五甲計二萬八千五百九十三人大抵荆鄂岳三郡率五家供一兵焉三十一年虜亮寇江詔淮漢等郡籍民為兵時荆南守續觱乃請籍民為義勇其法取於主是之雙丁每十戶為甲五甲為團甲皆有長擇邑豪為總首歲於農隙教以武藝糧從官給初乾道間畢荆南七州之籍主客佃戶凡四萬二千餘戶計十萬餘丁除當差役人外得義勇八千四百十九人四年荆湖安撫王炎言荆湖

義勇團結教集使之自備食用必不能辦乞截留本所苗米萬四千石并漕司應副錢二萬緡仍從都統司假甲三千弓矢旗幟官爲造給旨從之六年二月辛亥帥司劉珙言荆南湖北兩路民兵訪問諸郡起籍民兵有上三等戶取義勇一人亦有四等五等戶取一家產多者可以枝梧少者往往棄產逃走乞充義勇者並免科役及身丁口四等戶仍差充保正長五等戶又免三分稅役每七十五人爲一隊遇教閱日以營屯田之穀供其費奏可仍以甲萬副與之是年九月權知荆門馮忠嘉奏本軍所教義勇三千五百四十八人教閱各一月乞添展教之三月詔令劉珙相度申省七年正月馮忠嘉又教閱本軍義勇因舊籍增補三百人又籍戶馬得四百匹分爲六隊孝宗大喜詔總領所歲以馬料千石給之仍擢忠嘉直秘閣淳熙初張栻爲帥遵修劉珙之法義勇增多至萬五百人分爲五軍軍分五部栻既去教法浸弛十一年冬趙雄爲帥舉行其政增三百人通舊爲萬三千八百人大抵湖北諸郡皆有義勇信陽有義勇又有義士惟澧州石門慈利不置籍紹興末守臣亦籍之章穎帥湖北時又乞義勇之應差保正者以家業錢多寡爲限限外之數與官戶編戶輪差從之

忠勇　淳熙五年四川制使胡元質言關外西和階成鳳四州所聚民兵謂之忠勇皆以土兵爲之向來虞允文團結四川忠勇軍計二千九十四人其後不能增募乞令四川守臣添募仍立賞格詔每州各先募五百人

鎭淮　初淮南運司招募邊民號鎭淮軍多至十萬錢米月給視効用惟不黥涅久之廩給不足公肆劫掠嘉定初江淮制置邱崈恐其生變乃以分隸諸州聽守臣節制續又奏淮東人數少令帥漕選汰歸農外僅存八十餘人其半以充効用又補鎭江大軍與武鋒軍闕額淮西六萬餘人委官揀到二萬六千餘人充御前定武軍額分爲六軍各置統制自是月省錢二十八萬緡米三萬四千石而定武亦成軍伍淮西賴其力居多

忠義民兵　紹興二十八年福州帥臣沈調言諸縣舊有忠義社隨鄉多寡屯結推豪右衆畏服者爲長別量置槍仗器甲盜由是息民賴之後官司科率騷擾遂失本意令守臣覺察憲司舉職旨從其請開禧用兵淮襄忠義民兵有籍於官者甚衆歲約用百六十緡以養一兵及和議再成始汰遣時帥臣邱崈先已汰鎭淮軍五六萬何澹繼爲制帥始盡放遣澹言本司近放散廬濠州忠義二萬五百八十六人各令歸業雖費錢三十二萬七千餘緡米六千餘

文瀾書局石印

石而每歲郤省錢二百十三萬米十一萬三千石有田之人預於江南經營牛種無田之人多入城市開張店業此乃本司幹官徐劓體國在事之力詔劓特遷一官時二年四月戊子也其年六月辛卯京湖制置李大性言昨者大臣創招軍額團結忠義休兵之後依舊支請糜費廩給已放散計二萬九千二百一十三人詔獎諭繼而江淮盜起言者謂皆前日放散之卒請罷劓攝郡追所遷官旨從之時揀汰民兵無歸多散爲盜大性乃命每郡擇豪首一人授以官兵使之彈壓其後餘黨始皆帖然

續通考宋寧宗嘉定二年十月命京湖制置司募逃卒及放散忠義以補廂禁軍額　至理宗紹定五年四月李日邁奏乞行下諸郡招選放散軍人驍勇可用者塡廂禁軍闕額從之

三年二月詔楚州武鋒軍歲給累重錢如大軍例　按此軍名見兵志禁軍門乾道之末諸州都統司各軍目內

四年六月更定四川諸軍軍額　七年六月置嘉定府邊丁二千人以備蠻命制置安撫諸司給其費

時籍土丁之壯健者二千人月廩之俾守諸寨蠻人聞知有備遂不敢輕出鈔掠

九年正月命諸州招塡軍籍　十七年五月詔覈實兩淮京湖四川江上諸軍之數

時國子司業劉爚接伴金使於盱眙軍還言兩淮之地藩蔽江南干戈盜賊之後宜加經理必於招集流散之中就爲足食足兵之計臣觀淮東其地平博膏腴有陂澤水泉之利而荒蕪實多其民勁悍勇敢習邊鄙戰鬬之事而安集者少誠能經畫郊野招集散亡約頃畝以授田使無廣占拋荒之患列溝洫以儲水且備戎馬馳突之虞爲之具田器貸種糧相其險易聚爲室廬使相保護聯以什伍教以擊刺使相糾率或鄉爲一團里爲一隊建其長立其副平居則耕有警則守有餘力則戰帝嘉納之至理宗寶慶三年知滁州趙范上書史彌遠曰有遏寇之兵有游擊之兵有討賊之兵今寶應之逼山陽天長之逼盱眙各增戍兵萬人遣良將統之此遏寇之兵也盱眙之寇素無儲蓄金人亦無以養之不過分兵擄掠而食當量出精兵授以勇校募土豪出奇設伏以勦殺之此游擊之兵也維揚金陵合肥各聚二三萬人人物必精將校必勇器械必利教閱必熟紀律必嚴賞罰必公其心術公正人人思親其上而死其長信能行此半年而可以强國一年而可以討賊矣或謂揚州不可屯重兵恐連

賊禍是不然揚州者國之北門一以統淮一以蔽江一以守運河豈可無備哉善守者敵不知所攻今若設寶應天長二屯以扼其衝復重二三帥閫以張吾勢賊將不知所攻而敢犯我揚州哉紹定三年范又爲書告廟堂請罷調停之議一請檄沿江制置司調王明本軍駐泰興港以扼泰州下江之捷徑一請檄射陽湖人爲兵屯其半高郵以制賊後屯其半瓜州以扼賊前一請速調淮西兵合滁陽六合諸軍圖救江西朝　旨乃許范制射陽湖兵毋過二萬人就聽節制

理宗紹定四年申嚴帥臣考州郡兵數　臣僚言州郡有禁卒有壯城有廂軍有土兵一州之財自足以給一州之兵比年尺籍多虛月招歲補悉成文具蓋州郡吝養兵之費所招無二三逃亡已六七宜申嚴帥臣於郡守到罷具兵額若干逃故若干招塡若干考其數而黜陟之

王萬傳曰萬通判鎭江府論用兵曰當以五千人爲屯每屯一將二長一大將一路又合一大將而併合於制置爲總統淮東可精兵三萬光黃可二萬東西夾擊而沿江制司會合肥兵共二萬以牽制行則結營陣止則依城壘行則齎乾糧止則就食州縣

嘉熙四年四川宣撫使孟珙條上上流備禦　珙言宜爲藩籬三層乞創制副司及移關外都統一軍於夔任涪南以下江面之責爲第一層備鼎澧爲第二層備辰沅靖桂爲第三層峽州松滋須各屯萬人舟師隸焉歸州屯三千人鼎澧辰沅靖各五千人郴桂各千人如是則江南可保矣

湻祐六年五月詔諸鎭募兵造舟置馬以嚴邊防

寶祐五年十一月詔京湖帥臣黃平淸浪平溪分置屯戍

開慶元年正月詔戍蜀將士頻年戰禦暴露可憫命藩擇之從優犒師春防畢日即與更戍其輒逃師者從軍令時軍器少監牟子才言全蜀盛時官軍七八萬人通忠義軍爲十四萬今官軍不過五萬而已宜招新軍三萬幷撫慰田楊二家使歲以兵來如此則蜀猶可保否則不出三年蜀必亡矣

度宗咸湻六年三月詔贛吉南安三郡立砦屯兵　時三郡境數被寇雖有砦卒寇出沒無時莫能相救詔即要衝

立四砦砦屯兵百使地勢聯絡禦寇爲便三郡擇將官領之

雄淮軍　寧宗開禧三年九月命淮西轉運司措置雄淮軍嘉定元年江淮制置司汰雄淮軍歸農淮東揀刺八千餘人以補鎭江大軍及武鋒軍之闕淮西揀刺二萬六千餘人以爲御前定武軍

義士壯士　寧宗時沈作賓知平江府請得節制許浦水軍詔可郡有使臣故海盜也作賓使招誘其黨旣至慰勉之又得強勇者幾千人置將以統之號曰義士復募郡城內外惡少亦幾千人號曰壯士衣糧器械皆視官軍而輕捷善鬭過之於是海盜不警市井無譁

民兵　寧宗嘉定十七年趙范知揚州務修軍政籍民爲半年兵春夏在田秋冬教閱官免建砦而私不廢農理宗嘉熙二年十月淮東總領財賦知鎭江府吳潛言宗子趙時䁝集眞滁豐濠四郡流民十餘萬團結十　砦其強壯萬可籍爲兵從之度宗咸淳四年四月右正言黃鏞言今守邊急務非兵農合一不可一曰屯田二曰民兵川蜀屯田爲先民兵次之淮襄民兵爲先屯田次之此足食足兵良策也不報

按團結民兵之法詳見於知漢陽黃幹之奏其法以五家爲一小甲五甲爲一大甲四大甲爲一團長一里之內總數團長爲一里正一鄉之內總數里正爲一鄉官一縣之地分爲四隅每隅之內總數鄉官爲一隅官以察奸慝以護鄉井幹爲臨川令行之三年人以爲便

忠勇軍　寧宗嘉定時知隨州吳柔勝築隨州及棗陽城招四方亡命得千人立軍曰忠勇軍廩以總所闕額營柵器械悉備理宗紹定四年七月詔制總諸帥戎司凡忠勇死義之家並與優給其有子才藝異衆者令赴樞密院審視錄用之

按王圻續通考載參知政事李鳴復奏言軍之有忠勇初以陝西弓箭手刺爲之興洋曰義士金州曰保勝京西曰保捷而關中則謂之忠勇考兵志熙寧以後侍衛步軍內有忠勇之名在成都則川陝間皆有之也

忠義軍　寧宗嘉定二年四月江淮制置司言汝廬濠三州忠義軍歸農六月京湖制置司言放諸州新軍及忠義人歸農八年五月命利州路安撫司招刺忠義人十年六月又招募京西忠義人十一年正月利州將麻仲率忠義

人焚秦州永寧砦詔四川忠義人立功賞視官軍五月命四川制置司招進忠義人時淮東安撫司崔與之因淮有山林之阻創五砦結忠義民兵金侵淮西沿邊之民得附山自固金人自是疑設伏不敢深入

忠順軍　寧宗時知襄陽孟宗政招唐鄧蔡壯士二萬餘人號忠順軍命江海總之衆不安制置司以宗政子珙代海珙分其軍爲三衆乃帖然

茶商軍　寧宗時湖北茶商羣聚暴橫峽州教授鄭清之白總領何炳曰此輩精悍宜籍爲兵緩急可用炳亟下召募之令趨者雲集號曰茶商軍後多賴其用

防江軍寧淮軍　理宗紹定初知建康趙善湘創置

招信軍　理宗紹定五年十月金將以盱眙軍來降改爲招信軍

忠衛軍先鋒軍　理宗端平元年十一月京湖制置司創鎮北軍詔以襄陽府駐劄御前忠衛軍爲名嘉熙三年正月知岳州孟珙復襄陽奏襄樊爲朝廷根本非甲兵十萬不足分守乃以蔡息降人置忠衞軍襄郢降人置先鋒軍又開慶元年孫子秀知常州淮兵數百人浮寓貢院給餉不時死者相繼子秀請於朝創名忠衛軍置砦以居

忠毅軍　理宗嘉熙元年知臨安府趙與歡招刺三千人爲忠毅軍

寧武軍飛鶻軍　理宗嘉熙四年四川宣撫使孟珙招集麻城縣巴河安樂磯管公店淮民三百五十有九人皆沿邊經戰之士號寧武軍又回鶻愛里八都魯帥壯七百餘老稚百一十五人馬二百六十匹來降創飛鶻軍

忠義軍虎翼軍　理宗嘉熙四年十一月詔荆鄂都統制張順以私錢招襄漢潰卒創忠義虎翼兩軍及援安慶池州有功特予官兩轉

山水寨　理宗淳祐三年六月資政殿學士知溫州趙與歡乞廢併諸寨增置鎮海寨兵以備倉猝從之十年十月詔淮西疆場延袤八百餘里近令沿江制司團結耕屯漸已就緒但制閫置司江南相去差遠可令淮西提舉李子達就司空山創司提舉本路山寨

武勝軍　理宗淳祐四年七月詔收沿淮失業壯丁爲武勝軍以五千人爲額

威敵軍　理宗景定二年知潭州汪立信以潭爲湖湘重鎭創威敵軍所募精銳數千人後賴其用　是年襄陽被圍急立信移書賈似道曰內郡何事乎多兵宜盡出之江干以實外禦算見兵可七十餘萬人老弱柔脆十分汰二爲選兵五十餘萬人而沿江之守則不過七千里若距百里爲屯屯有守將十屯爲府府有總督其尤要害處輒參倍其兵無事則汎舟長淮往來游徼有事則東西齊奮戰守並用刁斗相聞饋餉不絕互相應援以爲聯絡選宗室親王忠良有幹用大臣立爲統制分東西二府以蒞此上策也

鎭邊軍　度宗咸淳元年三月京湖制置司創置

武銳軍　度宗咸淳五年兩淮制置司李庭芝募汴南流民二萬餘人屯駐揚州號武銳軍

武定軍　恭帝德祐元年十一月元兵旣破廣德軍陳宜中倉皇發臨安民年十五以上者皆籍爲兵號武定軍

按宋末有生券軍熟券軍請糧軍通事軍福建畬軍手號軍手記軍涅手軍江南鹽徒軍土兵之名宋史中皆不詳載元史中每有宋亡後招集其遺軍之事今摘錄其名於此

又按兵志載熙寧以後之制凡河北至四川十二路步軍騎軍之額其總名如河北改號崇勝四川改號克寧之類通考皆已載入而其各指揮之名考史文於分注中皆無中興以後故皆不載而備錄建炎後　禁廂二條於左以補通考所未備

建炎後禁廂兵威果全捷雄節武衞威捷雄捷威勝翼虎雄略忠節武雄　靖安廣節廣二廣三指揮　親效澄海

建炎後廂兵武嚴宣効壯役備軍神衞賸員廣豐倉賸員　廣效御營喝探武和武肅忠靖奉化勁勇崇勝雄猛保寧寧淮捍江宣節效勇保節克寧寧江　清化牢城崇節開江橫江寧節清務山場效勇靖安靜江　威果雄略澄海豐國監駕綱中興立　長運中興立　修江都作院小作清河閘開湖司北城堰西河廣濟樓店務長安堰閘北城鼓角匠船務

又按兵志所載建炎後鄉兵皆已載馬端臨考兵志於光宗寧宗而後鄉兵之制絕無紀載惟書山水砦兵亦

建炎後砦兵兩浙西路臨安府十三砦安吉州七砦平江府八砦常山五砦江陰軍二砦嚴州五砦兩浙東路慶元府十砦溫州十三砦台州六砦處州二砦江南東路南康軍五砦江南西路隆興府七砦撫州七砦江州六砦興國二砦袁州四砦臨江軍三砦吉州十六砦荆湖南路永州三砦寶慶三砦郴州五砦武岡軍十砦道州四砦全州四砦福建路邵武軍十砦建寧府七砦南劍州八砦泉州五砦福州四砦興化軍二砦漳州二砦廣西路賀州二砦昭州四砦欽州二砦

遼太祖神冊元年十二月收山北八軍　太宗大同元年魏博節度使趙延壽請以晉降卒戍南邊從之時晉軍降者二三十萬人遣杜重威將之南行及河帝以兵眾恐爲變欲悉擁而納之河流以言者諫而止次陳橋久雪士卒凍餒咸怨重威相聚而泣帝意猶欲誅之延壽請盡徙其家於恆定雲朔之間每歲分番使戍南邊可以無患帝悅而從之

聖宗統和初總南面軍務耶律休格均戍兵立更休法

四年十一月詔諸部監勒所部各守營伍毋相錯雜

興宗重熙初西北路招討使耶律達哥請減軍籍三千二百八十八　十五年七月籍諸路軍　二十年十月括諸道軍籍

道宗清寧二年六月命有司籍軍補邊戍　四年三月募天德鎮武東勝等處勇捷者籍爲軍

大安九年十月遣使籍諸路兵

天祚帝天慶四年詔中京上京長春遼西四路計戶產出軍

時初敗於女直召南府宰相張琳付以東征事琳以軍國大計舊制漢人不與辭不允乃奏曰前日之敗失於輕舉若用漢兵二十萬分道進討無不克者帝許其半仍詔中京等四路計戶產出軍時有起至二百軍者生業蕩散民甚苦之四路軍甫集尋復遁去

五年六月籍諸路兵有雜畜十頭以上者皆從軍　契丹國志曰高永昌叛於渤海使張琳討之始招所謂轉戶

文瀾書局石印

軍蓋遼東渤海乃夙所仇若其轄戸則使從良庶幾捐軀奮命命下得兵二萬餘
七年十二月遣伊勒希巴扎拉與太公鼎諸路募兵　契丹國志曰耶律淳僭號之初漢軍多而番軍少蕭斡建
議籍東西奚二千餘人及嶺外南北大王伊實王皮室伊喇司遼民竄山谷沙漠間者令州縣招之得萬餘戸戸
選一人爲軍支贍家錢三十貫謂之瘦軍
大首領部族軍　遼時親王大臣體國如家征伐之際往往置私甲以從王事大者千餘騎小者數百人著籍皇
府國有戎政量出三五十騎留餘兵爲部族根本有太子軍偉王軍永康王軍于越王軍麻答軍五押軍
眾部族軍　按約尼九帳族橫帳三父房族國舅帳巴哩伊蘇濟勒族國舅部族此營衛志中標曰內四部族者
也此外眾部族兵衛志云分隸南北府守衛四邊顧以營衛志中所列參考不無同異今據志互爲證訂詳列於
左
隸北府者二十八部　侍從宮帳者奚王府部　鎭南境者五院部六院部
屬東北路招討司者威部　屬東北路統軍司者奚六部初奚有五部曰約囉伯特敖拉美嘉綽里特降於太
祖號五部奚天贊八年又置托輝部遂號六部奚聖宗合敖拉美嘉托輝三部爲一專號敖拉部特置南剋部
北剋部以足六部之數
屬東北路統軍司者又有圖嚕部珠展達嚕噶部河西部
按營衛志又有巴爾斯布古德部聖宗置隸北府屬東北路統軍司戍境內居境外兵衛志中不載
屬西北路招討司者圖魯卜部室韋部阿雅女直部　按營衛志中又有圖魯卜室韋部本名大小二黃室韋
戸太祖置爲二部隸北府屬東北路統軍司戍泰州東北又有納喇諾觀部營衛志云與圖魯卜室韋部同節
度使戍泰州東百官志北面部族官中亦有此部名
屬西南路招討司者納喇部烏庫哩部納喇永安部默古斯部吉達部鄂奇特唐古部呼喇唐古部
屬黃龍府都部署司者烏延突厥部阿雅突厥部北唐古部五國部

屬烏爾古德哷勒統軍司者達魯特迪里部　戍威烏爾古部者北德哷勒部
按營衛志中又有圖吉部其初出圖魯部分出隸南府亦戍威烏爾古部兵衛志隸南北中皆不載
隸南府者十六部　鎮駐西南境者伊實部
屬西南路招討司者匹勒部達勒達德哷勒部匹勒達嚕噶部伊德女直部
按營衛志又有阿敦烏爾古部聖宗置隸南府屬西南面招討司戍黑山北兵衛志中不載
屬西北路招討司者卓特部　屬東北路統軍司者塔瑪布古德部　屬東北路女直兵馬司者伊實阿爾威部
屬東京都部署司者卓特阿爾威部揚珠部剔部克珍部
戍倒塌嶺者鄂博庫部　按營衛志又有特哩特默部聖宗所置隸南府戍倒塌嶺居橐駞岡兵衛志中不載
屯駐本境者薩拉噶部南唐古部色克圖部　按南唐古部營衛志云隸北府色克圖部營衛志亦云隸北府居慈仁縣北屬東北路統軍司與兵衛志異
又按營衛志云太祖以約尼氏舊部族分置者十部增置者八聖宗以舊部族置者十六增置十八合之當得五十二部兵衛志分隸南北府者止四十四部凡兵衛志所無者今皆增入按語內而其缺載之故則無可考
又按營衛志有遼國外十部曰烏爾古部德哷勒八部威古特部輝發部頁穆部武都溫部特爾格部回鶻部長白山部博囉滿達部不能成國附庸於遼時叛時服猶唐人之有羈縻州則其兵卒當亦非常供遼所驅策者也

五京鄉丁　上京臨潢府統轄有丁一十六萬七千二百　東京遼陽府統轄有丁四萬一千四百　南京析津府統轄有丁五十六萬六千　西京大同府統轄有丁三十二萬二千七百　中京大定府統轄丁籍莫考可見者三韓縣丁一萬已上五京民丁可見者一百一十萬七千三百爲鄉兵

屬國軍　遼屬國可紀者五十有九朝貢無常有事則遣使徵兵或下詔專征不從者討之助軍衆寡各從其便無常額　按屬國軍其目皆見兵衛志及百官志中北面屬國官此不備列

邊境戍兵　東京至鴨綠西北峯爲界黃龍府正兵五千咸州正兵一千　東京沿女直界至鴨綠江軍堡凡七

十各守軍二十八計正兵一千四百

來遠城宣義軍營八太子營正兵三百大營正兵六百蒲州營正兵二百新營正兵五百加陀營正兵三百王海

城正兵三百柳白營正兵四百沃野營正兵一千

神虎軍城正兵一萬太康十年置　右一府一州二城七十堡八營計正兵二萬二千

按以上所列邊境戍兵皆東境邊戍備高麗女直者也史志不能詳載各邊軍數故云其立國規模布置簡要

舉一可知三邊

又按百官志北面邊防官中其軍名可志者長春路諸司內有黃龍府鐵驪軍南京諸司內有侍衞控鶴燕京

禁軍南皮室軍北皮室軍西京諸司內有金肅軍西北路諸司內有契丹軍吐渾軍舒嚕軍禁軍奚王府錫

軍大室韋軍小室韋軍北王府軍特們軍羣牧軍官分軍西北路金吾軍西北路禁軍東路諸司內約囉等

凡此官名中之帶軍名者或有專見於此如金肅軍之類或有共見他處如禁軍侍衞控鶴皮室軍室韋軍之類

皆用以防邊者也

又按契丹國志渤海有子弟軍天慶四年八月遣海州刺史高仙壽統渤海子弟軍三千人應江寧援是也

金太祖天輔二年三月命羅索為萬戶戍黃龍府　羅索言黃龍府地僻且遠宜重戍守乃命合諸路穆昆以羅索

為萬戶鎮之

熙宗天眷二年詔諸州郡不得從元帥擅使僉軍俟見御畫牌劄方許僉發　時宗盤達蘭謀叛之後故有是詔

海陵貞元元年遷都於汴後遂從上京路太祖遼王宗幹秦王宗翰之明安併為哈濟明安及右諫議沃哩布明安

太師勗宗正宗敬之族處之中都鄂倫和尚呼喇三國公太保昂詹事烏里頁輔國博勒和定遠蘇勒庫杲國公伯

特八明安處之山東阿嚕之族處之北京諸達族屬處之河間

二年命兵部尚書蕭仲恭等與舊軍皆分隸諸總管府節度使授田牛使之耕食以藩衞京國

正隆四年二月調諸路明安穆昆軍年二十以上五十以下者皆籍之雖親老丁少亦不許留侍

時他使者惟恐不如[illegible]得數多獨富察世傑往海蘭路得數少海陵怪問之對曰海蘭地接高麗今若多籍其丁卽有緩急何以爲備海陵喜曰他人用心不能及也尚書令諾延溫都思忠言山後契丹諸郡恐未可遽起不聽

五年七月遣使僉諸路漢軍　六年四月遣使徵諸道兵以將南伐立三道都統制府及左右領軍大都督將三十二軍以神策神威神捷神銳神毅神翼神勇神果神略神鋒武勝武定武威武安武捷武平武成武毅武銳武揚武翼武震武定威信威勝威捷威烈威毅威震威略威果威勇爲名軍置都總管副總管及巡察使各一員

世宗大定三年詔河北山東等路所僉軍有父兄俱亡（亡字疑已字之譌）充甲軍子弟又爲伊勒希恐其家更無丁男有誤農種與免一丁以驅丁充伊勒希無驅丁者于本明安穆昆內驗富强有驅丁者僉充

五年與宋和好已定罷兵命元帥府諸新舊軍以六萬人留戍餘並放還布薩忠義奏官軍一十七萬三千三百餘人留馬步軍一十一萬六千二百屯戍帝曰今已許宋講好而屯戍尚多可除舊軍外選馬一萬五千伊勒希稱是步軍虞候司軍其選一萬五千及僉發軍一萬與舊軍通留六萬富强丁多者摘留貧難者伊勒希官給富者就用其奴其存留馬步軍于河北東西大名府　奉賓呼爾哈會寧咸平府濟州東京哈斯罕等路軍內揀取其西南西北招討司臨潢府泰州北京博索海蘭山東東西路並行放還

十二年從東北等戍邊漢軍於內地

十七年遷西南西北招討司契丹餘黨於烏庫哩實壘部及上京之地又以兩路招討司及烏庫哩實壘部族臨潢泰州等路分置堡戍

初參知政事宗敘嘗請募貧民戍邊屯田給以廩粟貧者無艱食之患而富家免更代之勞得專農業帝善其言而未行也至是帝謂宰臣曰戍邊之卒歲冒寒暑往來番休以馬牛往戍往往皆死且奪其農時敗其生業朕甚憫之朕欲使百姓安於田里而邊圉强固卿等何術可以致此左丞相赫舍哩良弼曰邊地不堪耕種不能久戍

所以晉代耳帝曰卿等以此急務爲末事耶往歲參政宗敘嘗爲朕言此事若宗敘可謂盡心於國家者矣今以兩路招討司烏庫哩實壘部族臨潢泰州等路分置堡戍詳定以聞

十八年命部族糺軍分番守邊　二十年詔戍邊軍士年五十五以上許以其子及同居弟姪承替以僞代者罪之

二十一年三月詔遣大興尹完顏托果斯遷河北東路兩明安

帝曰朕始令移此欲令與女直戶相錯安置久則自相姻親不生異意此長久之利也今者伊瑪河明安相錯以居甚符朕意而納羅河明安不如此可再遣兵部尚書張納延按視其地以雜居之

二十三年遣刑部尚書伊喇慥遷山東東路八穆昆處之河間其棄地以山東東路特赫河明安下扎哈穆昆額勒敏鄂勒歡明安下錫布穆昆佛們山穆昆九村人戶徙於瑠僧安和二穆昆之舊地其未徙者之地皆薄惡且鄰寇遣使詢願徙者相可居之地圖以進

二十四年十一月尚書省奏徙率賓呼爾哈三明安二十四穆昆以實上京　時以上京刷和倫之地廣而腴遣刑部尚書烏哩頁出府庫錢以濟行資牛畜遷速頻一明安呼爾哈二明安二十四穆昆以實之蓋欲上京兵多他日可爲緩急之備也二十五年四月又詔於率賓呼爾哈兩路明安下選三十穆昆爲三明安移置於率督畔窟之地以實上京

是時多易置河北山東所屯之舊括民地而爲之業戶頒牛而使之耕畜甲兵而爲之備乃大重其權授諸王以明安之號或新置者特賜之名宗室戶百七十明安二百三穆昆千八百七十八東北路部族糺軍曰德哷勒部曰唐古部二部五糺其他又有珠嚕部族烏爾古部族實壘部族蒙古部族奇嚕部族布塔布部族西北西南二路之糺軍曰蘇穆坦糺曰伊埒圖糺曰古勒敦糺曰唐古糺曰哈瑪爾糺曰穆騰糺曰蒙古糺曰　茂糺曰呼敦糺凡九其諸路曰海蘭曰扶餘曰博索曰索賓曰呼爾哈曰伊蘭伊蘭後廢皆在上京之鄙或置總管府或置節度使領之

三十六年十月詔增河防軍數

章宗明昌三年七月詔增北邊軍千二百人分置諸堡

泰和四年六月罷西北路鎮防十三千戸　六年四月盡徵諸道籍兵

時河南統軍司奏請益兵備宋詔平章政事布薩揆爲河南宣撫司籍諸道兵

十一月起河南兵十七萬入淮十萬入荆襄又起河北十萬戍居庸關及韓水大鷄川以防北邊

衛紹王大安三年十二月僉陝西兩路漢軍五千人赴中都　時又選籍山西士爲兵

宣宗貞祐二年正月都提控李英令壯士李雄等招募軍民旬日得萬餘人擇衆所推服者領之

三年四月遣使同山西宣撫司選其民勇健者爲軍又諭田琢留山西流民少壯者充軍

時朝廷欲起代州戍兵五千宣撫使胥鼎上言嶺外軍已皆南徙代爲邊要正宜益兵保守今更損其力一朝兵至何以待之平陽以代爲藩籬豈可撤去尚書省奏宜如所請詔從之

八月分渭南州郡步兵屯平原令宣撫使治邠州副使治同州之澄城以統之更以步騎守沿渭諸津又增步軍萬人戍京以西四萬戍京以東

十月以同華舊屯陝西兵及河南所移步騎舊隸陝州宣撫司者改隸陝西行省

初同華舊屯陝西軍及河南步騎九千餘人皆隸陝州宣撫使永錫至是丞相布薩端奏潼關之西皆陝西地請此軍隸行省緩急可使朝廷從之

十一月詔河北西路宣撫副使田琢徙其兵屯陝

時河北行省侯摯入見奏河北兵食少請令河北宣撫副使田琢汰遣老弱就食歸德琢奏此輩嶺外失業父子兄弟合爲一軍若離而分之定生他變乞以全軍南渡或徙衛州防河詔盡徙屯陝

四年四月罷河北瀕河州縣寨官　監察御史陳規上言河北瀕河州縣率距一舍爲一寨籍居民爲兵數寨置總領官一人並以宣差從宜爲名其人大抵皆閑官義軍之長偏裨之屬尤多無賴輩徵逐宴飲取給於下日以爲常

[illegible]書局石印

及敵至則伏匿不出敵去騷動如初臣謂宜皆罷之第委宣撫司從宜措畫足矣制可

十月詔宿糧州縣屯兵其僉民爲兵者就署隊長以自防遏

時元兵取潼關次嵩汝閒御史臺請以陝西兵扼拒潼關與右副元帥富察伊爾必斯爲犄角之勢選在京勇敢之將十數人各付精兵數千隨宜伺察且戰且守復諭河北亦以此待之詔付尚書省平章政事珠格高琪奏曰臺官素不習兵備禦方略非所知也遂寢高琪止欲以重兵屯駐南京以自固州郡殘破不復恤也

是月招撫使完顏仲元上書陝西一路最爲重地潼關禁坑及商州諸隘俱當預備向者中都居庸最爲要害乃由小嶺紫荆繞出我軍腹背受兵卒不能守近日由禁坑出遂失潼關當選精兵分地戍之其後乃置秦藍守禦

十二月敕諸州縣僉籍軍民以備土寇

興定元年十二月籍潁河埽兵　三年閏三月以南伐師還罷南邊州郡籍民爲兵者

時翰林直學士行三司事李復亨上言近日興師伐宋恐宋人乘虛掩襲南鄙故籍邊郡民爲軍今大軍已還乞罷遣歸本業從之

四月選陝西步騎精鋭六千人實京兆又選精鋭六萬分屯平涼涇邠乾耀等州

八月命樞密遣官簡嶺外諸軍之武健者養之彰德邢洛衛濬懷孟等處城弱者罷遣

五年十月分京畿戍卒萬二千河中民兵八千以許州元帥赫舍哩鶴壽將之屯潼關西

陳規傳曰貞祐四年七月規爲監察御史上言今軍官數多自千戸而上有萬戸有副統有都統有副提控號令不一動相牽制竊聞國初取天下元帥而下惟有萬戸所統軍士不下數萬人專制一路豈在多哉多則難擇少則易精今之軍法每二十五人爲一穆昆四穆昆爲一千戸穆昆之下有佛寧一人旗鼓司火頭五人其任戰者纔十有八人而已又爲頭目選其壯健以給使令則是一千戸所統不及百人不足成隊伍矣古之良將常與士卒同甘苦今官軍既有廩俸又有養糧一日之給兼數十人之用將帥則豐飽有餘士卒則饑寒不足曷若裁省冗食而加之軍士哉伏乞明敕大臣精選通曉軍政者分詣諸路編列隊伍要必五十人爲一穆昆四穆昆爲一千

戶五千戶爲一萬戶謂之散將萬人設一都統謂之大將總之帥府數不足者皆併之其副部副提控及無軍虛設都統萬戶者悉罷省仍敕督院大臣及內外五品以上各舉方略優長武勇出衆材堪將帥者一二人不限官品以充萬戶以上都統元帥之職千戶以上選軍中有謀略武藝爲衆所服者充申明軍法居常教閱必使將帥明於奇正虛實之數士卒熟於坐作進退之節至於弓矢鎧仗須令自負習於勞苦若有所犯必刑無赦

元光元年正月詔徙中京唐鄧商虢許陝等州屯軍及諸軍家屬赴京兆同華就糧屯　十月徙彰德招撫使杜光軍於衛州

二年五月徙晉陽公郭文振兵於盆州又徙權平陽公史詠兵於解州河中府

八月立民兵砦長　時遣官分行蔡息陳亳唐鄧裕諸州洎司農司州縣吏僉議凡民丁相聚立砦避兵與各巡檢司相依者五千戶以上置砦長一員百戶增副一員仍先遷一官能安民弭盜勸農者論功注授

十月徙晉陽公郭文振等兵於衛州　又詔石壕店汚池永寧縣各屯兵千人　十二月徙沿淮巡檢邊軍於內地

哀宗天興元年十月詔徵諸道兵入援　二年七月遣使分詣諸道選兵會於蔡得精銳萬人　十月徵諸道兵

渤海軍　渤海八明安之軍也太宗天會四年七月出金牌命貝勒岱酬以所領渤海軍八明安爲萬戶

奚軍　奚人約尼扎古雅九明安之兵也奚軍初徙於山西後分遷河東

漢軍　凡漢軍有事則僉取於民事已則或亦放免其長勝軍則天會間郭藥師所統而降者皆遼水側人也以鄉土歸金皆愁怨思歸左副元帥宋王宗望令罷還正隆間又嘗罷諸路漢軍而所存者猶有威勇威烈威捷順德及韓常之軍之號

中都永固軍　大定時置　鎮防軍　諸軍中取以更代戍邊者宣宗興定五年五月知延安府完顏哈達上言河南陝西鎮防軍皆分屯諸路在營惟老稚而已乞選老成人爲各路統軍以鎮撫之且督其子弟習騎射將來可用詔從之　保甲軍　按此軍見前兵制泰和八年閏四月條內

分番屯戍軍　永屯軍　驅軍　金初所免遼人奴婢使屯守泰州者以上三軍皆在西北邊　邊鋪軍　守河南陝

文瀾書局石印

西邊界者

河東三虞候順德軍　諸路效節軍　章宗所置掌司弓手者京府節鎭設三十人防刺設二十人

威勇軍　宣宗興定二年選募河南陝西弩弓軍二千人爲一軍賜號威勇

射糧軍　諸路所募五年一籍皆刺三十以下十七以上强壯者兼充雜役章宗明昌六年十一月禁射糧軍應役但成隊伍不得持兵器及可以傷人者衞紹王崇慶元年五月僉射糧軍一萬赴中都宣宗貞祐四年十一月放免諸司局射糧兵卒嘗選充軍者

牢城軍　司防築之役以嘗爲竊盜者充之

土軍　司警捕之事

義軍　宣宗貞祐三年瓜爾佳實倫同知太原府事奏請招集義軍設置長校各立等差都統授正七品職副統正八品萬戶正九品千戶正班任使穆昆雜班仍三十人爲一穆昆五穆昆爲一千戶四千戶爲一萬戶四萬戶爲一副統兩副統爲一都統外設一總領提控制可　按義軍又名忠義軍又選爲飛虎軍已見禁衞兵內

弓箭手軍　章宗泰和五年五月詔河南宣撫使布薩揆於臨洮德順秦鞏各置弓箭手四千人八月奏罷宣宗貞祐三年九月樞密院言西邊弓箭手有才武出衆獲功未推賞者令宣撫司覈實以聞從之時詔諸道按察司講究防秋陝西按察轉運使盧庸陳便宜曰自鄜延至積石雖多溝坂無長沙大山屏蔽恃弓箭手禦侮其人皆剛猛善鬬熟於地利夏人畏之向以徙屯他所故多邊患須令人情樂土且耕且戰緩急將自奮也四年十一月平西軍節度使納罕富拉塔言陝西弓箭手不習騎射可選善騎者代之興定二年六月樞密院言元兵南下意不在河北而在陝西河東各路義兵土兵番漢弓箭手宜於農隙教閱以備緩急

決勝軍　宣宗興定二年七月籍邳海等州義軍及脅從歸國而充軍者人給地三十畝有力者五十畝仍蠲差稅日支糧二升號決勝軍

屯田軍　熙宗皇統五年創置凡女直契丹之人皆自本部徙居中州與百姓雜處計其戶口授以官田[illegible]

衣馬若遇出兵始給其錢糧自燕山之南淮隴之北皆有之多至六萬人皆築壘於村落間世宗大定二年命刑部尚書蘇保衡與工部尚書宋永兵部侍郎完顏額哩頁往河南山東陝西宣問屯田軍人有曾破大敵及攻城野戰立功者具姓名以聞或以寡敵衆或與敵相當能先登敗敵者正軍及撮甲阿爾錫補官一階明安穆昆以功狀上尚書省曾隨海陵軍至淮上破敵者亦準上遷賞衛紹王大安三年徵陝西屯田軍衛中都以鳳翔治中盧庸僉三司事主兵食至潞州放還

家戶軍　八丁軍　皆民軍也家戶軍以家產高下定八丁軍以丁數多寡定諸稱家戶者不以丁數論故家口至於乏絕人丁至於傭賤俱不得免熙宗皇統二年春雲中家戶軍女戶陳氏婦姑持產業契書共告於元帥府以父子俱陣亡無可充軍願盡納產業於官以免軍役元帥怒其阻壞軍法殺之

硬軍　海陵正隆六年五月令諸處統軍擇其精於射者得五千人皆用茸絲聯甲紫茸爲上黃茸青茸次之號硬軍亦曰細軍

陝西勇敢軍　衛紹王崇慶元年五月僉陝西勇敢軍二萬赴中都

花帽軍　完顏仲元本姓郭氏大安中李雄募兵與完顏阿林俱應募累功至節度使賜姓完顏宣宗時此軍最强號花帽軍貞祐四年詔以招撫使完顏仲元完顏阿林軍猥多差爲三等上等備征伐中下給戍守懦弱者皆罷去量給地以贍其家

兵志曰原制凡邊境置兵之州三十八鳳翔延安鄜肇熙洄穎蔡隴秦河海壽唐商洮蘭會積石鎮戎保安綏德保德璣葭澳寧邊東勝淨慶來遠桓昌海蘭博索扶餘率賓呼爾哈置於要州者十一南京東京益都京兆太原臨洮臨潢豐泰撫蓋及宣宗南遷亂軍潰去兵勢益弱遂盡擁明安戶之老稚渡河僑置諸總管府以統之器械既缺糧糈不給僅存其名而已

元制各路立萬戶府各縣立千戶所其所部之軍每歲第遷口糧府縣關支而各道以宣慰司元帥總之

按元代以萬戶統軍旅百官志言上萬戶管軍七千以上中萬戶五千以上下萬戶三千以上千戶亦分上中下

以七百五百三百爲差各路萬戸府地理志中亦載之詳職官考

世祖中統三年二月括諸道逃亡軍

三月詔眞定彰德邢州洺磁東平大名平陽太原衛輝懷孟等路各處有舊屬安札爾博囉實訥岱庫庫布哈伯爾克巴圖爾等官所管特默齊軍人乙卯歲籍爲民戸亦有僉充軍者若壬寅甲寅兩次僉定軍已入籍冊者令隨各萬戸依舊出征其或未嘗爲軍及蒙古漢人民戸內作數者悉僉爲軍

石高山傳曰石高山因平章塔齊爾入見世祖奏曰在昔太祖皇帝所集安扎爾博囉庫哩博囉台㣲巴圖庫庫布哈五部特默齊軍金亡之後散居牧地多有入民籍者國家土宇未一宜加招集以備驅策帝命與諸路同招集之既集其數仍命高山佩銀符領之

四年七月詔免河南保甲丁壯射生軍三千四百四十一戸雜泛科差專令守把巡哨

八月諭成都路行樞密院近年軍人多逃亡事故者可於各鄂囉內盡實僉補自乙卯年定入軍籍之數悉僉起赴軍

至元五年十一月僉山東河南沿邊州城民戸爲軍遇征進則選有力之家同元守邊城漢軍一體出征其無力之家代守邊城及屯田

七年六月僉成都府義士軍八千六十七人　十年六月汰陝西貧難軍

十一年六月勅哈達選部下蒙古軍五千人與漢軍分戍沿江堡隘爲使傳往來之衛

十三年五月復沂莒膠密寧海五州所括民爲防城軍者爲民免其租徭二年

十五年正月雲南行省請雲南諸軍止於本地戰守

雲南行省言雲南舊屯蒙古軍甚少遂取漸長成丁齊呼勒圖等軍以備出征雲南闊遠多未降之地必須用兵乃僉爨僰人一萬爲軍續取新降拉拉和寧等人亦令充軍然其人與中原不同若赴別地出征必致逃匿宜令就各所居一方未降處用之

三月分揚州行省兵於隆興府　初置行省分兵諸路調遣江西省軍爲最少至是以南廣地闊阻山谿之險命特穆爾布哈領兵一萬人赴之合元帥達春軍以備戰守

八月命江南諸路戍卒散歸各所屬萬戸屯戍　初渡江所得城池發各萬戸部曲士卒戍之久而亡命死傷者衆續至者多不著行伍至是發還各營以備屯戍

烏克遜澤傳曰時行省議籍江南民之自相什伍保衞鄉里者爲兵烏克遜澤曰國兵非少今籍民以示少非所以安反側也且嘗籍者衆民或有他心議遂格

撤川蜀諸屯戍　安西王相府言川蜀旣平城邑山砦洞穴凡八十三所其渠州禮義城等處凡三十三所宜以兵鎭守餘悉撤去從之

十一月定軍民異屬之制及蒙古軍戍之地

先是以李璮叛分軍民爲二而異其屬後因平江南軍官始兼民職遂因之凡以千戸守一郡則率其麾下從之百戸亦然至是令軍民各異屬如初制士卒以萬戸爲率擇可屯之地屯之諸蒙古軍士散處南北及還各鄂囉者亦皆收聚令四萬戸所領之衆屯河北阿珠二萬戸屯河南以備調遣餘丁定其版籍編入行伍俾各有所屬遇征伐則遣之

十六年二月詔河南行省於戍軍還途每四五十里立安樂堂疾者醫之饑者廩之死者藁葬之官給其需

十六年四月定上都戍卒用本路元籍軍士　國制郡邑鎭戍士卒皆更相易置故每歲以他郡兵戍上都軍士罷於轉輸至是以上都民充軍者四千人每歲令備鎭戍罷他郡戍兵

六月發兵戍碉門魚通及黎雅諸處　諸處民戸不奉國法議以兵戍其地發新附軍五百人蒙古軍一百人漢軍四百人往鎭戍之

九月王相府言四川宣慰使有籍無軍虛受賞者一萬七千三百八人命詰治之

十七年三月同知浙東道宣慰司事張鐸請更易江南鎭戍軍官

文瀾書局石印

先是既平江南以兵戍列城其軍官皆世守不易故多與富民樹黨因奪民田宅居室蠹有司政事爲害滋甚鋒
上言請更其制限以歲月遷調之庶使初附之民得以安業
七月易廣州鎮戍士卒　初以丞相巴延等麾下哈心齊軍二千五百人從元帥張弘範征廣因留戍焉歲久皆貧
困多死亡者至是命更代之
十八年九月增大都巡兵千人　十月立鎮邊萬戶府　高麗王弁行省皆言金州合浦固城全羅州等處沿海上
下與日本正當衝要宜設立鎮邊萬戶府屯鎮從之
十九年二月命唐古岱於沿江州郡視便宜置軍鎮戍及諭鄂州揚州隆興泉州等四省議用兵戍列城從浙東宣
慰司於溫州分軍戍守江南自歸州以及江陰至三海口凡二十八所
四月立總管府於臨川鎮　潭州行省以臨川鎮地接占城及未附黎峒請立總管府一同鎮戍從之
六月命以官錢給戍軍費而以各鄂囉所征還官　七月以隆興西京軍士代上都戍卒還西川
先是上都屯戍士卒其鄂囉皆在西川而戍西川者多隆興西京軍士每歲轉餉不勝勞費至是更之
是月令蒙古軍守江南者更番還家　二十年二月命各處行樞密院造新附軍籍冊　是月定兩廣四川戍軍二
三年一更廩其家屬軍官給俸以贍之
八月留蒙古軍千人戍揚州餘悉縱還　揚州所有蒙古士卒九千人行省請以三分爲率留一分鎮戍史塔爾運
曰蒙古士卒悍勇孰敢當留一千人足矣從之明年四月江州蒙古軍亦詔依揚州例
十月發乾討虜軍千人增戍福建行省　先是福建行省以其地險常有盜負固爲亂兵少不足戰守請增蒙古漢
軍千人樞密院議以劉萬努所領乾討虜軍益之
是月蒙古岱請增蒙古漢軍戍邊從之
二十二年八月放福建畲軍收其軍器其部長於近處州郡民官遷轉
至元二十一年九月令福建黃華畲軍有恆產者爲民無恆產與妻子者編爲守城軍至二十四年閏二月以宋畲

十月增兵鎮守金齒國　舊嘗以漢軍新附軍三千人戍守今以其地民戶剛狠再調探馬赤蒙古軍二千人赴之至成宗元貞元年雲南行省言蠻瑪拉有兩夷未附金齒亦服叛不常乞調兵六千鎮撫金齒置驛入緬從之

二十二年正月立行樞密院於江南三省其各處行省見管軍馬悉以付焉

兵志曰大德元年十一月江南省言前揚州立江淮行省江陵立荊湖行省各統軍馬上下鎮遏後江淮省移於杭州荊湖省遷於鄂州黃河之南大江迤北汴梁古郡設立河南江北行省通管江淮荊湖兩省元有地面近年并入軍馬通行管領所屬之地大江最為緊要兩淮地險人頑宋亡之後始來歸順當時沿江一帶斟酌緩急安置三十一翼軍馬鎮遏後遷調十二翼前去江南餘有一十九翼於內調發止存原額十分中一二況兩淮荊襄自古臨要之地今即寧靜宜慮未然乞照沿江元置軍馬遷調江南翼分并各省所占本省軍人發還元翼仍前鎮遏省院官議以為沿江安置三十一翼軍馬之說本院無此簿書問之河南行省博囉漢其省亦無樞密院文卷內但稱至元十九年巴延伊蘇特穆爾等共擬其地安置三萬二千軍後增二千今悉令各省差占及逃亡事故者還充役足矣又博囉罕言去年巴延點視河南省見有軍五萬二百之上若還其占役事故軍人則共有七八萬人此數之外托歡太子位下有一千特默齊一千漢軍阿勒巴齊等哈喇斐亦在其地設有非常皆可調用據各省占役總計軍官二百九名軍人一萬三千六百七十二名悉令還役江浙省亦言河南行省見占本省軍人八千八百三十三名亦宜遣還鎮遏有旨令兩省各差官赴闕辨議

二月命改江淮江西元帥招討司為上中下三萬戶府蒙古漢人新附諸軍相參作三十七翼

上萬戶宿州蘄縣真定沂郯益都高郵沿海七翼中萬戶棗陽十字路邳州鄧州杭州懷州孟州真州八翼下萬戶常州鎮江潁州廬州亳州安慶江陰水軍益都新軍湖州淮安壽春揚州泰州弩手保甲處州上都新軍黃州安豐松江鎮江水軍建康二十二翼每翼設達嚕噶齊萬戶副萬戶各一人以隸所在行院

二十六年五月詔季陽益都淄萊三萬戶軍久戍廣東疫死者眾其令二年一更　二十七年十一月重定浙東等

處萬戶府

江淮行省平章布琳濟達言先是丞相巴延及元帥阿珠安塔哈等守行省時各路置軍鎮戍視地之輕重而爲之多寡厥後蒙古岱代之悉更其法易置將吏士卒殊失其宜今福建盜賊已平惟淛東一道地極邊惡賊所巢穴請復還三萬戶以戍守之哈喇岱一軍戍紹興婺其寧國徽州初用土兵後皆與賊通今皆遷之江北更調高郵泰州兩萬戶漢軍戍之後揚州建康鎮江三城跨據大江人民繁會置七萬戶府杭州行省諸司府庫所在置四萬戶府 餘詳舟師門 從之

十二月遣兵部侍郎靳榮等閱實安西鳳翔延安三道軍 元籍四千外復得三萬三千二百八十丁樞密院欲以爲兵僧格不可帝從之至二十九年三月樞密院臣奏延安鳳翔京兆三路精軍三千人僧格皆籍爲民今復其軍籍屯田六盤從之

三十年五月括思播等處亡宋涅手軍 三十一年十二月選各衞精兵千人命巴喇罕岱爾等將之戍和林 三年而更

成宗元貞二年九月令廣海左右兩江戍軍以二年三年更代 時以歲一更代往來勞苦乃更是制

十一月以廣西戍軍悉隸兩江宣慰司都元帥府遣樞密院官整飭江南諸鎮戍軍凡將校勤怠者列實以聞

樞密院臣言江南近邊州縣宜擇險要之地合羣戍爲一屯卒有警急易於徵發詔行省圖地形覈軍實以聞

大德元年七月招收亡宋左右兩江土軍千人 從思明上思等處都元帥實喇布哈言也

二年三月詔各省合併鎮守軍 福建所置者合爲五十三所江浙所置者合爲二百二十七所江西元立屯軍鎮守二百二十六所減去一百六十二所存六十四所

十二月議增江南戍兵 中書省臣言世祖撫定江南沿江上下置戍兵三十一翼今無一二懼有不虞外郡戍卒封椿錢軍官遷延不以時取而以己錢貸之徵其倍息逃亡者遣人追捕皆非所宜詔與樞密院議之三年正月以江南軍數多闕官吏因緣爲奸詔禁飭之至五年二月增 江浙戍兵三月詔河南省占役江浙省軍一萬一千

四百七十二名除洪澤芍陂屯田外餘令發還元翼至八年二月以江南海口軍少調蘄縣王萬戶翼漢軍一百人甯萬戶翼漢軍一百八新附軍二百人守慶元自納顏來者蒙古軍三百人守定海　按八年之增戍海口因倭寇而設

三年四月禁和林戍軍竄名他籍　十二月詔各省戍軍輪次放還二年供役

五年二月發四川雲南囚徒從軍　時征八百媳婦故也

九月放稱海守倉庫軍還令以次更代　拘刷江南在逃驅丁

中書省奏蒙古漢軍分戍江南全籍各家驅丁供給軍需今往往逃匿或為僧道或傭工負販縱有敗獲鼓衆奪去如奉旨徧行諸路捕獲卽發合屬官司給主不致消乏軍戶

七年二月詔和林軍以六年更戍仍給鈔以周其乏　以近兵戍甘肅

同僉樞密院事齊諾上疏言蒙古軍在山東河南者往戍甘肅跋涉萬里裝槖鞍馬之資皆其自辦每行必鬻田產甚則賣妻子戍者未歸代者當發前後相仍困苦日甚今邊陲無事而虛殫兵力誠為非計請以近甘肅之兵戍之而山東河南前戍者官為出錢贖其田產妻子庶使少瘳也詔從之

八年四月置千戶所戍定海以防歲至倭船

九年十月命兩廣以南軍與土人同戍

十一年四月詔禮店軍還屬土番宣慰司　初西川所統特默齊軍自壬子年屬禮店隸王相府後屬陝西省僧裕奏屬土番宣慰司咸以為不便大德十年命依壬子之籍至是復改屬焉

武宗至大二年七月詔江浙省以水路軍與陸路軍相參鎮守

時江浙省請以慶元台州沿海萬戶新附軍往陸路鎮守以蘄縣宿州兩萬戶府陸路漢軍移就沿河屯鎮樞密院議以巴延阿珠等安置軍馬豈可輕動前行省蒙古岱等亦以水陸軍互換遷調世祖有訓曰以水路之軍習陸路之伎驅步騎之士從風水之役難成易敗於事何補今欲禦備奸宄莫若從宜於水路沿海萬戶府

新附軍三分取一與陸路蘄縣萬戶府漢軍相參鎮守從之

四年閏七月置居庸關隆鎮萬戶府　樞密院奏居庸關古道四十有三軍吏防守之處僅十有三舊置千戶位輕責重請置隆鎮萬戶府俾嚴守備從之

仁宗皇慶元年十一月詔江西省瘴地內諸路鎮守軍各移近地屯駐　十二月許雲南佐貳官佩虎符　省臣言先是樞密院奏准雲南省宜遵各省制其省官居長者二員得佩虎符提調軍馬餘佐貳不得預已受虎符者悉收之今雲南省言本省藉軍士之力以辦集錢穀遇有調遣則省官親率眾上馬故舊制雖牧民官亦得佩虎符領軍務視他省不同其已受虎符者依故事未受者宜頒賜之制曰可二年正月又詔雲南省鎮遠方掌邊務凡事涉軍務自平章至僚佐須同署押

延祐三年三月命巴延都萬戶府及紅胖襖總帥府各調軍九千五百悉遣精銳練習騎射之士往諸侯王所更代守邊士卒

四年四月命補撥河南省隨省軍馬　河南行省言本省所屬萬戶府俱於臨江沿淮上下鎮守方面相離省府一二千餘里不測調度卒難相應而汴梁國家腹心之地設立行省別無親臨軍馬江浙江西湖廣陝西四川等處俱有隨省軍馬惟本省未蒙撥付命以山東河北蒙古軍河南淮北蒙古軍兩都萬戶府調軍一千人與之

按自後兵志載泰定四年十二月河南行省又言所轄之地洞蠻草賊出沒與民為害本省軍馬俱在瀕海沿江安置相遠一二千里乞以砲手弩軍兩翼移於汴梁并各萬戶府摘軍五千名世祖命知地理省院官共議於瀕海沿江六十三處安置軍馬并砲手弩軍今親王托歡太子鎮遏揚州提調四省軍馬此軍不宜更動（按此則河南行省所欲移之砲手弩軍當在揚州之軍也）若河南省果用軍則布達拉濟所管有四萬戶蒙古軍其三在河南之西一有河南之南圖卜台所管五萬戶蒙古軍在河南之北總其十一衛翼又本省所轄一十九翼軍馬俱在河南省之南沿列果用兵郎馳奏於諸軍內調發從之此雖未允河南行省所奏而其中所云瀕海沿江六十三處及河南省之其有一十九翼附近河南屯駐之十三衛翼蒙古軍馬皆兵制中略存什一而可供後人考核者故備錄之

文宗至順元年七月詔江西建昌萬戶府軍戍廣海者二歲一更役
十二月勅各行省凡遇邊防有警許令便宜發兵事緩則驛聞
二年十一月以淮東宣慰司所部兵復隸河南行省
順帝至正九年重定沅靖等處屯戍　沅靖柳桂等路猺獠竊發朝廷以溪洞險阻下詔招諭之湖廣行省平章政事達實特穆爾謂寇情不可料請置三分省一治靜江一治沅靖一治柳桂以左右丞參政分兵戍　其地罷靖州路總管府改立靖州軍民安撫司設萬戶府益以戍兵朝廷皆如其言已而諸猺悉降
十年十月大名東平濟南徐州各立兵馬指揮司
十三年四月命南北兵馬司各分官一員就領通州漷州直沽等處巡捕官兵往來巡邏分給司印一同署事半載一更
十一月立義兵千戶水軍千戶所於江西事平願還者聽至次年三月中書定擬義兵立功者　權任軍職事平授以民職從之
十四年五月立南陽鄧州等處毛葫蘆義兵萬戶府　募土人爲兵免其差役令討　賊自效因鄉人自相團　結號毛葫蘆故以名之
十五年二月立淮東等處宣慰司於天長縣統濠泗義　兵萬戶府幷洪澤等處義兵聽富民願出丁壯義兵五千名者爲萬戶五百名者爲千戶一百名者爲百戶仍降宣敕牌面
是年秋杭州破越民結義固守江南行臺官檄穆爾古蘇總統義兵護城池乃更募得勇　悍者三千餘人號曰果毅軍時御史大夫拜珠格又自統軍三千曰　臺軍至十七年正月命山東團結義兵每州添設判　官縣添主簿各一員專率義兵以事守禦仍命各路達嚕噶齊提調聽宣慰司節制十二月詔天下團結義兵路府州縣正官俱兼防禦事十八年二月議團結西山寨大小十一處以爲保障命中書右丞達實特穆爾左丞烏克遜良楨等總行提調設萬夫長千夫長百夫長編立牌甲分守要害

董摶霄傳曰至正十六年摶霄建議曰淮南爲南北襟喉應於黃河上下幷瀕淮海之地布連珠營每三十里設一總砦就中又設一小砦使斥堠相望遇賊則幷力野戰無事則屯種而食又海寧一境不通舟楫軍糧惟可陸運其陸運之方每人行十步三十六人行一里三百六十人行十里三千六百人行百里每人負米四斗排列成行日行五百回計路二十八里輕行十四里重行十四里日可運米二百石每運給米一升可供二萬人又江淮流民幷安東海寧沭陽贛榆等州縣壯者旣爲軍老弱無所依歸宜設置軍民防禦司籍其民以屯故地練兵積穀且耕且戰而後恢復可圖也

蒙古軍　特默齊軍　漸丁軍　漢軍　獨戶軍　正軍戶　貼軍戶　餘丁軍　匠軍　質子軍又曰圖爾哈軍

按世祖中統元年十一月命漢軍質子軍於西京宣德屯駐

新附軍　按至元十四年十二月有樞密院言收附亡宋新附請糧官軍幷通事馬軍人等之語請糧疑因新附而請糧或宋時本有此軍名故亦錄之請糧軍　通事軍　按大德三年正月有差官招誘新附生熟券軍廂禁土軍通事馬軍幷身故手額號正軍弟男之語皆宋之遺軍也但廂禁軍元史內所載事甚少當即統在新附軍之內矣　遼東糺軍　契丹軍　女直軍　高麗軍　雲南寸白軍　福建畬軍　按此本宋時軍名而元招收之者也

砲軍　弩軍　達爾罕軍　解鹽司軍　回回軍　按此西夏之軍也至元八年九月有僉此軍事九年五月罷僉

無籍軍　襄陽生券軍熟券軍　按此本宋時軍名也詳見兵制禁衞郡國各門

乾討虜軍　手號軍手記軍涅手軍　按此三軍同實而異名本宋時軍名也

阿實達軍　按至元二十年十月有此軍事載入兵制但不知阿實達是人名是地名禁衞兵內阿蘇衞軍疑卽以此軍置之也　江南鹽徒軍　按此本宋時軍名也見兵制江浙省皆有之

駐夏軍　按元貞二年三月有增駐夏軍爲四萬人事見本紀是年七月有命湖廣江西爲此軍擇牧地事

禮店軍　防城軍　按中統元年四月有以西征軍人充京師防城軍事

河南射生軍　鎭守軍　成都義士軍　土兵　按宋時已有之如大德元年收亡宋左右兩江土軍是也寧國徽

州亦有之此當是諸路皆有 義兵 毛葫蘆兵 果毅軍 臺軍 搖撞兵 按此止見兵志屯田數內在廣西兩江道都元帥管下以猺獞民丁令之屯田也餘無可考弓手 元制郡邑設弓手以防盜也內而京師南北兩城兵馬司外而諸路縣尉司巡檢司捕盜所皆置巡軍弓手職巡邏捕獲官有綱運及流徙者至則執兵仗導送以轉相授受外此則不敢役世祖中統五年隨州府驛路驗民戶多寡定額離城池遠處村居及二十戶以上者設立巡防弓手合用器仗必須完備不及二十戶者依數差補若無村店去處或創立聚落店舍亦須及二十戶數其巡軍別設不在戶數之內關津渡口必當設立凡軍站人匠打捕鷹房鄂拓克窰冶諸色人等戶內每百戶取中戶一名充役免本戶差發於九十九戶內均攤至元三年省部議隨路戶數多寡不同難以均攤擬合用人數於本處包銀戶內每百戶選中戶一名當役其本戶稅銀令九十九戶包納從之八年御史臺言諸路宜選年壯熟嫻弓馬之人以備巡捕之職弓手數少者增置十六年分大都南北兩城兵馬司各主捕盜之任南城三十一處弓手一千四百名北城一十七處弓手七百九十五名仁宗延祐二年從江南行御史臺請以各處弓手人等往往致害人命役三年者罷之還當民役別於相應戶內補換

急遞鋪兵 按元時又有急遞鋪兵之制卽古者置郵傳命之法也其制始於世祖初年驗地里遠近人數多寡立急遞站鋪或十里或十五里二十五里則設一鋪於各州縣所管民戶及漏籍戶內僉起鋪兵中統元年詔隨處設立每鋪置鋪丁五人至元八年申命州縣官點視闕少鋪司鋪丁隨路鋪兵不許僱人頜替須本戶少壯人丁正身應役九年左補闕里里法罕言諸路急遞鋪名不合人情急者急速也國家設官署名字必須吉祥宜更定之遂更為通遠鋪二十年留守司官言初立急遞鋪時取不能當差貧戶除其差發充鋪兵又不敷者於漏籍戶內貼補今富人規避差發永充鋪兵乞擇其富者令充站戶站戶之貧者卻充鋪兵從之三十一年大都設置總急遞鋪提領所降九品銅印英宗至治三年各處急遞鋪每十鋪設一郵長凡鋪卒皆腰革帶懸鈴持槍挾雨衣齎文書以行夜則持炬火限以時刻各鋪展轉遞去此其制之大略也其遞運文書稽遲損壞之罪及凡所以封記包裹之法有司官照勘點刷之制兵志詳言之茲不贅列

明太祖洪武元年以劉基言立軍衛法遂爲一代定制八年改在外都衛爲都指揮使司以統各衛所及永樂而後隨時省置不一

明初止設都司而總兵不常置其後凡天下要害地方皆設官統兵鎮守其總鎮一方者曰鎮守獨守一路者曰分守獨守一堡一城者曰守備與主將同守一城者曰協守又有提督提調巡視備禦備倭等名各因事異職焉其中官出鎮自永樂時始後以次添設

浙江都司統衛十六所三十五遼東都司統衛二十五所十八山東都司統衛十八所十七陝西都司統衛二十七所二十陝西行都司統衛十二所三四川都司統衛十一所十一土官司三十四川行都司統衛五所八土官司五廣西都司統衛九所二十二雲南都司統衛二十所二十土官司九貴州都司統衛十八所十二土官司七中都留守司統衛八所一河南都司統衛十一所七湖廣都司統衛二十五所三十一土官司三十八湖廣行都司統衛八所九興都留守司統衛三所一福建都司統衛十一所十六福建行都司統衛五所五江西都司統衛三所十一廣東都司統衛十五所五十二大寧都司統衛十一所一萬全都司統衛十五所七山西都司統衛八所九山西行都司統衛十四所三

羈縻衛所洪武永樂間邊外歸附者官其長爲都督都指揮指揮千百戸鎮撫等官賜敕書印記設奴兒干都司一衛三百八十四所二十四西北諸部在明初服屬授指揮等官給誥印設齊勤蒙古等六衛　西番即古土番洪武初遣人招諭又令各族舉舊有官職者至京授以國師及都指揮宣慰使元帥招討等俱給印誥傳　以爲信所設有都指揮使司二指揮使司一宣慰使司三招討使六萬戸府四千戸所十七

四年正月詔諸處領兵鎮守屯戍諸將遇境內有警許乘機調兵勦捕若失誤致滋漫者罪之

後至二十八年詔在外衛所遇寇盜猝起設有寇三四十人即調官軍一二百人有寇數百人即調數千人剋期捕獲指揮千戸不躬率士卒及調兵失律悞事者罪之

十三年九月詔陝西衛衛軍士留三分之一守禦城池餘皆屯田給食以省轉輸

十六年七月詔各都司土衞所城池水陸地里圖
十七年正月選湖廣土民爲巡檢集鄉丁保障
布政司靳奎言長陽巴東二縣地連容美諸洞蠻人時出劫掠有土民譚天富者率衆敗之其他所被寇者報官
勦補賊已遁去若於蠻人出沒要路選土民如天富者授以巡檢俾集鄉丁自爲保障則蠻不敢竊發矣從之
按此爲用湖廣土兵之始
二十一年二月簡天全六番招討司土民爲兵
先是招討高敬嚴等請簡土民爲兵以守禦邊境詔許之選得千餘人至是副招討楊藏布奏其事乃改招討爲
武職令戍守邊界控制西番仍命景川侯曹震閱視之　按天全六番乃四川土官此用四川土兵之始
二十六年定設巡檢司弓兵　凡天下衝要之地皆設巡檢司其屬曰弓兵於丁糧相應人戶內僉點應役一年更
替凡往來奸細逃軍逃囚私鹽犯法無引可疑之人皆得捕執官軍禦盜亦與協力
三十一年三月命各衞指揮分任衞所帝諭五府臣曰近聞將帥怠弛自今如一衞五千六百人指揮五員則以
四所分四指揮管領中所則掌印官管之凡修繕城池五千戶均分其工敵至且守且戰四千戶各守四門掌印
指揮提調中所總四指揮而一其部伍如城壁不高壕塹不深屯糧不勤則坐本管之罪軍容不整器械不精操
練不熟則罪分管之官其諭各衞一循處分慢令者究治之
惠帝建文四年十二月時成祖已入立免北平保定永平三府募軍爲民　按此乃靖難師起時所募以其有功故削軍籍
也
成祖永樂元年閏十一月詔廣西勦賊兼用土軍
兵部主事牟論使廣西撫諭蠻寇還奏言蠻寇多係猺獞倚恃巖險出沒不時兵至則散匿溪洞兵退則出劫鄉
村官軍不能深知惟土兵熟知道路諳識賊情若資其力可以收效今後如遇竊發則命土軍與官軍合勢攻
擊凡其有得就以與之從之　按此乃用廣西土兵之始

宣宗宣德二年五月復置廣西所屬民款　廣西巡按御史朱惠等言桂林諸衛軍士征行者多防守不足請如永樂中事例於坊市鄉鎮起集民款協同牌兵巡守從之

英宗正統二年始募所在軍餘民壯願自效者分隸操練　按此爲召募民壯之始兵志言時陝西得四千二百人擇其最多者志之也王圻本言民壯始於正統十四年景帝立之初誤矣

景帝景泰初遣使分募直隸山東山西河南民壯

時遣御史十五人往諸處招募民壯就彼衛所操練事平仍爲民時撥山西義勇守大同而紫荆倒馬二關亦用民兵防守事平免歸至憲宗成化二年以邊警復二關民兵

四年四月敕兩廣總督遇警調用狼兵

孝宗弘治二年立僉民壯法　州縣七八百里以上里僉五人五百里里僉四人三百里里僉三人百里以上里僉二人有司訓練遇警調發給以行糧而禁役占買放之弊富民不願則上直於官官自爲募或稱機兵在巡檢司者稱弓兵後以越境防冬非計大同巡撫劉宇請免其班練徵銀糧輸大同而以威遠屯丁舍餘補役

九年八月以廣西歸順州等處土兵隸有司調用

廣西流官土民數少而各衛軍士十亡八九凡有征調全倚土兵總督鄧廷瓚因區畫土官土兵處置諸事以請乃復田州土知府岑溥官令以土兵萬五千人赴梧州聽調改歸順峒爲州以岑瑛爲土官知州凡出征令備土兵五千仍歲令土兵二千於梧州聽調上林縣土知縣黃瓊歸德州土知州黃通每歲各出土兵以瓦聽兵備官提調

又按王圻續通考與古今圖書集成所載西南邊服各土司兵蜀曰土兵黔蒙氏兵粵西瓦州及東蘭等州狼兵而湖廣之土兵尤常調用以取勝湖廣土兵永順爲上（彭翼南）保靖次之（彭藎臣）其兵天下莫强焉近常調三千人後調六千此在官之數也實私加一倍共一萬二千人其陣法每司立二十四旗頭每旗一人居前次三人横列爲第二重又五人横列爲第三重次七人横列爲第四重又其次七人横列爲第五重其餘皆置後驍呼

助陣若在前者敗則二重居中者進補兩翼亦然勝負以五重爲限若皆敗則無望矣每旗一十六人二十四旗合三百八十四人皆精選之兵也其調法初檄所屬照丁揀選宣慰籲天祭以白牛牛首置几上銀副之下令曰有敢死衝鋒者收此銀啖此牛首勇者報名仍收之更盟誓而食之即各旗頭標下十六人是也其節制甚嚴止許擊刺不許割首違者與退縮皆斬土兵無鳥嘴銃須軍門以素嘗演熟者三千人分撥助用則其技乃全又湖廣九溪等衞容美宣慰等司桑植安撫長官等司及麻寮等所上茶峒等峒各有驍勇土兵能制倭賊者惟湖廣土兵鉤鐮鎗弩之技使與北方兵彼此夾持部伍均配器械長短相濟其調法必分永順保靖爲二班弘治中平思恩正德中平蜀多其力嘉靖中倭亂東南王江涇之捷張經以粵西瓦氏兵配俞大猷以蘭那地南丹兵配鄒繼芳以歸順兵及募至東莞打手配湯克寬合湖廣保靖永順之兵遂獲大捷然狼土兵所過剽掠爲害故議者謂不宜輕調云

武宗正德五年三月選集廣東民兵并令勿輕用狼兵

巡按兩廣御史江萬實言廣東僱募打手皆游食之徒今欲量加選集以足民兵時加教閱目爲總甲壯丁調用狼兵所過剽掠劫殺雞犬不遺謀之不臧莫甚於此然事已無及願自今勿輕調用從之

六年九月調河南毛葫蘆兵助防流寇

是時流寇猖獗既調宣延邊軍又請調毛葫蘆千人分守險隘已而紀功給事中吳玉榮言所調湖廣漢土官軍及招募僧兵所過騷害河南民兵號白棒手者聚劫行旅請治總兵等官之罪毛葫蘆白棒手皆河南民兵也又是時四川江西湖廣河南兩廣盜起皆調用土兵其殘害甚於賊給事中王良佐以爲言乃降敕約束之

按兵志言鄉兵之不隸軍籍者河南嵩縣曰毛葫蘆習短兵長於走山而嵩及盧州靈寶永寧並多礦兵曰角腦又曰打手打丁當即白棒手也考毛葫蘆兵元末已用之蓋南陽鄧州等處義兵萬戶府所統者也太祖洪武元年取其山寨而是後仍自相團結耳至礦兵考古今圖書集成內所錄有嵩縣李和尚盧氏縣王九永寧縣馬雄張呂登封縣王詘宜陽縣葉張飛靈寶縣王九宰等若干人皆當時驍健之魁其號角腦者坐名取之

量給職銜賞以銀牌令其自率平日所與之人以來計得角腦十人即可得兵千人矣打手則須四處選取彙集而率領之

七年七月設山東河南南北直隸四鎮戍兵

時以盜賊未盡平依各邊事例於山東河南南北直隸各設鎮守總兵一人所部各千暫留鎮守其餘兵將各遣還鎮後宣大遼東軍過京師遂留不遣

十三年正月議設鄱陽湖口及新安建德戍兵

巡按楊必進言南京根本重地淮揚諸衞悉屯重兵所以備淮海也若上流水道有二壁路有二荆蜀江漢會於九江而贛吉撫饒匯於鄱陽湖口九江開府置衞又置兵備以專守之而湖口曾無一卒之戍非全策也請於湖口增設一軍以九江鈔關餘積各置戰船百艘俾相為應援復以南康黃州二府隸九江兵備而巡江御史得往來巡歷則水道可無憂矣又江西閩廣之盜泛鄱陽登陸則池之建德徽之祁門晝夜兼程五日可至金陵宜撥新安衞一所屯祁門而建德亦撥一所以戍之復於要害險隘守以弓兵謹以烽堠則陸道可無憂矣

命南京內外守備官及撫按會議以聞

十三年十一月選籍畿南鄉兵　侍郎徐問言順天所屬霸州文安等處人多勇悍諳弓馬間聚為寇宜令有司籍為鄉兵給以器械而時操習之以備有警調用從之

世宗嘉靖七年四月詔籍貴州舍餘餘丁

巡撫袁宗儒言貴州原額軍士逃亡者多宜將各衞所舍餘不拘疎遠旁枝但願從軍者審果精壯即收伍食糧以備操練又軍士生息日蕃往往投苗助亂宜將諸衞所見在正軍戶內餘丁盡籍報抽選充實營伍詔如議行

二十二年增州縣民壯額　大者千人次六七百小者五百

三十一年八月募徐邳盜為兵　福建參將湯克寬請募徐邳盜為兵兵部言古亦有舉士以盜為[illegible]克寬[illegible]處常用之破江洋賊亦有效可許從之

三十二年六月命江南防倭得調處州坑兵

應天撫按諸臣以倭患日熾南兵脆弱請調山東福建等處勁兵兵部言山東陸兵不嫻水鬬福建亦在戒嚴豈能分兵外援宜令就近調處州坑兵一二千仍隨宜募所屬濱海郡縣義勇鄉夫分布防禦詔允之

按兵志言浙兵義烏爲最處次之台寧又次之善狼筅間以叉鈀戚繼光用之製鴛鴦陣以破倭及守薊門最有名古今圖書集成又言浙中陸兵之善鬬者以處州坑兵爲絶勇但未習水戰且眞坑兵惟梁高山爲最自幼開坑盜礦自有重利非優其募資恩信兼至未易得也

三十四年三月汰河南山東民兵三千徵銀輸邊

兩省民兵舊爲兩班詔簡其精健三千人爲一班入衛汰去老弱三千令每名歲徵銀三十六兩輸部以備修邊從科道言也

三十八年十二月遣廣浙閩省應募爲兵者悉還原籍爲鄉兵

巡按福建御史樊獻科言近歲軍興募集武勇多無賴子弟今廣浙閩俱有海警宜以三省兵應調募者悉遣還原籍收爲鄉兵部以待客兵者養贍計無便於此得旨允行

四十年十二月罷江西南贛機兵　南贛機兵統以參將舊係兩廣福建湖廣各省徵兵總督陸穩言其至則亡去請罷勿調而徵其直歲輸軍門募近地驍勇充之報可

四十一年六月設江西伸威營　時江西多寇盜乃於興寧程鄉安遠武平四縣間建設鎮城賜名伸威設副總兵及兵備副使俱駐本城備盜

四十三年九月設福建新練兵二營　時福建巡撫譚綸陳閩省善後事宜乞許撫臣得取各縣團練民壯之半與各巡司弓兵給以客兵之食集之省會分爲二營營三千二百人設練兵部司一員分統訓練則可以漸減客兵而增主兵從之

穆宗隆慶元年十一月命直隸山西各州縣選編民兵

廷臣議禦寇之策請團民兵言燕趙三晉古稱用武多材之地未嘗無兵督撫兵備率令有司於各鄉里壯丁選編成伍無事則共習騎射有警則同爲拒守詔從之至二年九月兵部議覆大學士張居正團練鄉兵疏請通行各邊郡縣不分城市村堡軍餘民舍皆列爲鄉兵如邊軍隊伍之制十隊爲司司有長有副十司爲哨哨有總有正其村堡寡不及數者止五十人爲一隊每堡設堡長堡副領之不妨農務隨時訓練有司時加按視有警乘城防守有功照例賞犒詔如議

後復籍畿甸民兵

張居正陳以勤言直隸八府人多健悍總按戶籍除單丁老弱者父子三人籍一子兄弟三人籍一弟州與大縣可得千六百人小者可得千人中分之爲正兵奇兵登名尺籍隸撫臣操練歲無過三月月無過三次練畢即令歸農復其身歲操外不得外遣命所司議行

神宗萬歷二年八月令廣東編練土兵十營以代額兵

兩廣督臣殷正茂平惠潮諸賊因陳善後事宜言近年率調浙兵今設練兵參將一員招募土人就中擢爲把總哨官隊長編成隊伍練成二十營視遠募實爲得策事下兵部請令先練十營而汰章程之兵老弱者以此補入詔如議

八年四月罷寧夏入衛兵

總督梁夢龍議於灤陽地方募土兵三千設立車後營移河南班軍布守臺頭代出延綏衛兵駐山海援遼寧夏入衛兵馬永爲罷免報可至十一年四月又免延綏入衛兵自嘉靖中多邊患且犯京畿議徵各鎮精兵入衛甘肅固原寧夏宣府遼東各一枝延綏大同各二枝其後陸續撤減至是總督周詠言召募民兵足抵延綏額兵之數又抽選各軍足抵保定額兵之數合爲一營可備戰陣其延綏撤兵歸鎮永免入衛命於秋防後行之

十九年十一月鳳陽僱募短兵

鳳陽撫按官以倭警陳請添兵原隸陸路長兵俱分布洋港要害每年春汛量行僱募短兵以守隘口許之

二十三年十二月復北直隸州縣民壯舊制

時畿南盜賊竊發科臣耿隨龍請復民壯舊制州縣大者二百名次者一百五十名小者百名時常操練量懸賞格以專捕盜賊報可

二十七年九月調廣西土兵萬人征播州

御史涂宗睿上征播之策請酌調土兵兵部言我兵新練未習地利而山嵐溪澗步騎不可馳騁非藉土兵未易得志議行廣西撫臣於南丹東蘭泗城諸土司每州選三千八合之得萬人赴四川進征許之時工部侍郎趙可懷亦以播州之亂請練土著兵部因言天下之無兵者不獨蜀也各省官軍民壯皆宜罷老稚易以健卒軍操屬印官操官民操屬正官郡守監司不得牽制立營分伍以憑調發亦議行之

按崇禎末四川石砫土司女官秦良玉率所部白桿兵奮擊流賊戰功大著此土官中之最能以忠義效命者

四十三年十一月允陝西簡練民壯并命直省照例行之

兵部覆允陝西撫臣李楠疏也仍通行天下并禁占役之弊

按各省鄉兵隨其風土所長應募調佐軍緩急如浙兵及河南之嵩縣毛葫蘆等已隨其致用之時見前矣其餘兵志所列者曰川兵曰遼兵崇禎時多調勦流賊其不隸軍籍者山東有長竿手徐州有箭手井陘有螞螂手善運石遠可及百步閩漳泉習鏢牌水戰爲最泉州永春人善技擊正統間郭榮六者破沙尤賊有功商竈鹽丁以私販爲業多勁果成化間河東鹽徒千百自備火礮强弩車仗雜官軍逐寇而松江曹涇鹽徒嘉靖中逐倭至島上焚其舟後倭見民家有鹺簍輒搖手相戒粵東雜蠻蜑習長牌斫刀而新會東莞之產强半延綏固原多邊外土著善騎射英宗命簡練以備秋防大藤峽之後韓雍用之以摧猺獞之用牌刀者又僧兵有少林伏牛五臺倭亂少林僧應募者四十餘人戰亦多勝蓋明自中葉後天下衛所之兵幾於徒有虛籍緩急所恃惟民兵及諸鄉兵與四川粵西湖廣三省之土兵而已

郡國兵邊防

明太祖洪武二年諭諸將各上備邊方略

命大將軍徐達等備山西北平邊諭令各上方略從淮安侯華雲龍言自永平薊州密雲迤西二千餘里關隘百二十有九皆置戍守於紫荆關及蘆花嶺設千戶所守禦又詔山西都衛於雁門關太和嶺并武朔諸山谷間凡七十三隘俱設戍兵至九年勅燕山前後等十一衛分兵守古北口居庸關喜峯口松亭關烽堠百九十六處參用南北軍士至十五年又於北平都司所轄關隘二百以各衛卒戍守

十年五月山西行都司請所轄邊民自備兵械團結防邊從之

按此為邊上土著兵之始史志所謂太祖沿邊設衛惟土著兵及有罪謫戍者遇有警調他衛軍往戍謂之客兵是也實錄載宣德中大同守將請益戍兵兵部言山西行都司所轄十一衛軍士二萬餘人皆土軍蓋始自團結邊戍土軍也

詔諸王近塞者每歲秋勒兵巡邊　按太祖防邊之意甚重故有此詔

十七年命徐達籍上北平將校士卒復命將籍遼東定遼等九衛官軍　是後每遣諸公侯較沿邊士馬以籍上

十年置北平行都司於大寧　其地在喜峯口外故遼西郡遼之中京大定府也西大同東遼陽南北平馮勝之破納哈出還師城之因置都司及營州五屯衛至二十四年三月以已置大寧都司及廣寧諸衛足以守邊乃撤山海等處守關軍士每處止存十餘人餘悉令屯田

二十二年五月置泰寧朶顏福餘三衛

三衛地為烏梁海在黑龍江南元大寧路北境是時內附帝即其地置三衛俾部長各領其衆互為聲援自錦義歷廣寧至遼河曰泰寧自全寧抵喜峯口近宣府曰朶顏自黃河窪逾瀋鐵嶺至開原曰福餘獨朶顏地險而強

按洪武時以塞外降人置此三衛以為大寧之屏障後自永樂以烏梁海有功畀以大寧而三衛遂滋不靖

二十五年築東勝城　城在河州東受降城之東時帝遣宋國公馮勝等分行山西籍民為軍屯田於大同東勝共設十六衛由是自邊以西數千里聲勢聯絡

成祖永樂元年三月改北平行都司爲大寧都司徙之保定調營州五屯衛於內地

初靖難兵起脅大寧以寧王權歸及卽位改封寧王江西而以北平行都司爲大寧都司調營州五屯衛於順義薊州平谷香河三河以舊大寧地畀烏梁海自是遼東與宣大聲援阻絕又以東勝孤遠難守調左衛於永平右衛於遵化而墟其地先是興和亦廢開平徙於獨石宣府遂稱重鎭然帝於邊備甚謹自宣府迤西迄山西緣邊皆峻垣深濠烽堠相接隘口通車騎者百戶守之通樵牧者甲士十人守之其勅總兵官武安侯鄭亨曰各處烟墩務增築高厚貯五月糧及柴薪藥弩墩傍開井井外壕與墩平外望如一重門禦暴之意常凜凜也

三年五月以靈州韃靼梁集爲兵　七月遣降人安見誠柴秉誠等率其部屬居涼州勅總兵官宋晟選其壯勇數百參以官軍三倍於塞外偵邏非但耀威亦以招徠未附者

仁宗洪熙元年十月己卯（時宣宗卽位）遣還莊浪衛土軍

右軍都督李英言莊浪衛土軍土民二百六十八舊隸隨駕三千之數請仍付土官魯寬加訓練庶邊警易於調用從之

宣宗宣德五年五月增置口北緣邊諸堡並戍兵　六月遷開平衛於獨石

開平備禦都指揮唐銘等言孤城荒遠薪芻並難猝遇寇至別無應援請添官軍神銃守備下廷臣議之皆言宜准陽武侯薛祿奏於獨石築城立開平衛以衛軍家屬移於新城且耕且守而精選本衛原調備軍二千餘人分二班更代於開平舊城哨備從之

六月置萬全都指揮使司　時關外衛所皆隸後軍都督府帝以諸軍散處邊境猝有緩急無所統一命於宣府立都司十六衛皆屬焉

七年五月易置寧夏甘肅戍兵　西北邊軍延安慶陽諸衛近寧夏而戍甘州臨洮鞏昌蘭州諸衛近甘州而戍寧夏肅州鎭寧西寧秦州皆臨極邊其軍分戍他處乃別調官軍戍守帝以舍近趨遠勞費實多人情非便諭兵部議之於是以延安等衛近寧夏者戍寧夏漢中等衛所皆遣還臨洮等衛近甘州者戍甘州其肅州等衛所皆遣還

文淵書局石印

十年七月時英宗已即位選京軍二千人戍遼東四千人戍大同宣府

時遼東屢有事官軍數少不能對敵兵部請選在京操練官軍命都督曹義率往分守地方

師屏障亦宜益兵聽守將調用俱待明春邊務寧帖回京從之　按此是以京營軍戍邊之始

英宗正統初敕山西河南邊班軍如期更番

山西河南班軍守偏頭大同宣府邊不得代巡撫于謙言每歲九月至二月水冷草枯敵騎出沒乘障卒宜多

若三月至八月邊守自足乞將兩班軍每歲一班如期放還時甘肅總兵官蔣貴又言沿邊墩臺守瞭軍更番

有例惟坐事謫發者不許困苦甚乞如例發更並從之至五年山西總兵官李謙請偏頭關守備軍如大同例

半歲更番部議每番皆十月而戍卒仍率以歲為期有久而後遣者

元年增各邊營堡　時給事中朱純請修塞垣總兵官譚廣言自龍門至獨石及黑峪口五百五十餘里工作甚

難不如益墩臺瞭守乃增赤城等堡煙墩七十二寧夏總兵官史昭言所轄屯堡俱在河外自河迤東至察罕諾

爾抵綏德州沙漠曠遠並無守備請於花馬池築哨馬營大同總兵官方政權以馬營請欲就半嶺紅寺兒廢營

築修宣大巡撫都御史李儀以大同平衍巡哨宜謹請以副總兵主東路參將主西路而迤北則屬之總兵官都

指揮並如議行後三年詔塞紫荊關諸隘口增守備軍時衛拉特漸强從成國公朱勇請也

九年五月增大同操備馬軍　時衛拉特勢盛大同總兵朱冕言本處軍馬止有二萬四千六百餘人不足策應

而馬隊尤少請以原調步軍二千四百人往山西行都司屯田者仍舊遣還選其半為馬隊更於山西河南操備

步軍內選一千五百人為馬隊分中東西三路按備從之

是月選寧夏土韃軍防秋　初寧夏總兵官黃眞等言靈州千戶所土人韃韃官軍多驍勇精健皆自備鞍馬

隨征選以防秋至明春河開之後令還農業如用之有效以後防秋依此而行至十年五月增甘肅哨所千人增

寧夏延安戍兵三千人

十一年十一月募西安徼戶為兵　陝西都指揮同知楊得靑言西安沿山徼戶土民多健善射乞加招募復其徭

役俾殺賊禦虜從之

景帝景泰元年九月遣官於延綏諸邊鎮募兵并抽選餘丁

先是兵部請於諸邊鎮各召募土兵五千人或於官軍之家三丁選一至是請遣官以往命大理寺丞劉憲太僕少卿王質分領其事賜之勅曰守邊禦寇多藉土兵有能召募舍餘漢土民丁者各照所擬名數升職就令管領所募聽調殺賊每鎮務及五千各以上如無爲首召募之人查各戶口冊三丁選一應募者給銀五兩抽選者三兩五錢就與關支糧賞軍器馬匹仍免戶內一丁幇貼有功升賞事寧放歸

英宗天順元年八月選沿邊民丁爲土兵

戶部尚書沈固言沿邊民丁多者宜選三丁明當土兵衛所帶管比之遠調客兵戍邊者不同帝然其言詔兵部近邊人民不分軍民舍餘人等有願効力者許其自報收附近邊衛所寄管令作土兵名色給與鞍馬器械秋冬操練支與口糧春夏務農住支本戶免征糧五石仍除二丁供給免其雜泛差役如有事故不許勾補軍還爲軍哨分屯府谷神木二縣龍州榆林二城高家安民還爲民有功者一體升賞

憲宗成化元年分延綏鎮精兵分屯要害

延綏總兵官張傑言延慶等境廣袤千里所轄二十五營堡每處僅一二百人難以應敵宜選精銳九千爲六邊二堡庶緩急有備又請分布鄜慶防秋軍二千餘人於沿邊要害從之

二年春選陝西土兵　延綏巡撫盧祥等言營堡兵少而延安慶陽邊民多驍勇習敵可練爲兵使護田里妻子乃勅御史往選之得丁壯五千餘名號爲土兵原點民壯亦改此名委官訓練聽調

七年延綏鎮大築邊城徙鎮榆林　先是東勝設衛守在河外榆林治綏德後東勝內遷失險捐米脂魚河地幾三百里正統間鎮守都督王禎始築榆林城建緣邊營堡二十四歲調延安綏德慶陽三衛軍分戍天順中阿勒楚爾入河套駐牧每引諸部內犯至是延綏巡撫都御史余子俊乃徙治榆林由黃甫川西至定邊營千二百餘里墩堡相望橫截套口內復塹山堙谷曰夾道東抵偏頭西終甯固風土勁悍將勇士力北人呼爲托多城

按子俊之築城以橫截套口故得扼要之勢考河套卽秦所取匈奴河南地也東至偏頭西至寧夏三面阻河南隣邊東西幾二千里南北八九百里河之北唐時三受降城在焉東受降城東爲東勝自東勝失守火篩遂南掠因知河套所在入據其中嗣後邊患踵生大率由此後至嘉靖二十四年巡按山西御史陳豪言敵三犯山西傷殘百萬費餉六十億曾無尺寸功請定計決戰盡復套地明年敵犯延安總督三邊侍郎曾銑力主復套條上十八事世宗嘉獎之而嚴嵩窺帝意憚兵且欲殺舊閣臣夏言因劾銑并言誅死自是無敢言邊事者河套之不能復坐失此事機也

八年二月募陝西義勇　兵部疏陳陝西軍務言陝西平凉高橋等處多土達土人善射敢戰請令總督王越選其衆所信服之人令自招集量授官職所招者給以銀布器械復其賦役號爲義勇事平願歸農者聽之至九年七月巡撫陝西都御史馬文升言請選臨鞏二府衛所土兵民壯又肅府并黔國公家人先皆歸化土達今子孫漸衆居近固原率能騎射宜選其精壯操練防守從之

十年正月始設三邊總制　先是刑部主事張鼎疏言陝西八府三邊腹裏俱有鎭守總兵巡撫等官不相統一宜推文武兼濟者一人總制三邊則事體歸一而成功不難兵部議以固原平凉乃三邊總會之所寇來侵犯屢由此入宜置立總府仍假以便宜之權控制延綏寧夏甘肅三邊總兵巡撫等官悉聽節制命以王越爲之此三邊總制之始

十二年兵部侍郎滕昭英國公張懋條上邊備

言居庸關黃花鎭喜峯口古北口燕河營有團營馬步軍萬五千人戍守請益軍五千分駐永平密雲以策應遼東凉州鎭番莊浪賀蘭山迤西從雪山過河南通靖虜直至臨鞏俱敵入犯之路請調陝西官軍益以甘凉臨鞏秦平河洮兵戍安定會寧遇警截擊以凉州銳士五千扼要屯駐彼此策應報可

孝宗弘治七年十月選練寧夏鎭兵　令鎭守等官精選在城軍馬三千如在京團營別爲隊伍以時操練遇警出戰事寧還營從之

十年七月選大同士兵　巡撫劉璣請令府州縣按籍選精銳人丁發附近衛所帶管給與甲械令自備教閱
軍操練允之
十三年七月增選宣大鎮兵　時有邊警兵部請勅宣大二鎮守臣選屯種正軍之可用者遊騎官軍戶下丁多之
家五丁選一復於山西河南操備官軍內各選一二千以資戰守從之
十四年遣使增募西北諸邊士兵　時以西北諸邊所募士兵多不足五千遣使齎銀二十餘萬往募　指揮千百
戶以募兵多寡爲差得選級失官者得復職卽令統所募兵
是年三月選練大同西路軍　提督軍務都御史史琳言大同西路有大同左右威遠平虜井坪朔州六城老家
官軍一萬三千八百有奇而右衛尤爲驍悍然俱不經操練宜每歲選千人右衛倍之選將領之於本城操習以
聽征調允之
是年設固原鎮隸以四衛設總制府　固原平凉之開城縣也先是爲內地所備惟靖虜至是火篩往來河套遂
爲衝要乃改開城爲固原州設總制府以固靖蘭甘四衛隸之總陝西三邊軍務是時陝邊惟甘肅稍安而哈密
屢爲吐魯番所擾乃勅修嘉峪關
按成化時已設三邊總制茲以寇犯甘肅廷議復設總制官詔起王越原官總制甘凉軍務越言甘凉兵弱非
藉延寧兵難以克敵請制兼兩鎮從之故曰三邊也固原本屬平凉總制駐劄於此故兵志於此云設總制府
定備禦延綏官軍歲一更代　三邊總制秦紘言備禦延綏官軍自十二月赴邊旣周一歲至次年二月始得代
在軍日多請歲一更上下俱在三月初邊軍便之
十八年六月設陝西豫旺城戍兵
豫旺去韋州百餘里扼河套之衝虜寇固原平凉勢必由此其地土衍沃可屯而守先是都御史余子俊尚書
秦紘議立千戶所戍之皆不果至是楊一淸奉命經略乃編存留淸解南方軍及募新軍操練屯種以爲防禦
之計若有警則調備冬官軍二千人於此按伏

武宗正德元年春總制三邊都御史楊一清請修築邊垣
一清請復守東勝因河為固東接大同西屬寧夏使河套千里沃壤歸我耕牧則陝右猶可息肩花馬池一帶地勢平漫寇每從此毀墻入固原平凉不能耕牧因上修築定邊營等六事帝可其奏發帑金數十萬工方興而劉瑾憾一清不附己遂罷所築塞垣僅四十餘里而已

十二月選補延綏土兵　先是延綏招募土兵幾二萬參將王戟常選領二千聽調殺賊至是總制都御史楊一清言此兵之設東可以應援大同西可以防禦寧夏請更加選補通為三千擇官統領操練從之至五年七月兵部言延綏切近敵境近缺遊兵三千人至選墩軍以充舊有招募土兵一萬三百餘名及歸農舍餘一千一百餘人宜令於土兵內精選五千人收發各衛編伍食糧以備戰守分為兩班備禦冬春遇有警急聽將歸農舍餘取撥防守從之

十三年定宣大延綏三鎮應援節度　敵不渡河則延綏聽調於宣大渡河則宣大聽調於延綏從兵部尚書王瓊議也

四月詔邊將禦敵奮勇力戰損傷軍士者勿妄用守備不設律
給事中傅鑰言各邊將帥以近例與敵交鋒損傷數十人即擬守備不設之罪故不肯交鋒因為之辭竊觀律意將帥失機固有一定之法若其奮勇殺賊損傷多寡則當臨時裁斷而不可拘今力戰者或以無功抵罪而閉營不出者乃得免令老將遂其姦欺勇士變為畏怯邊弊未有甚於此者下兵部會議自今失悞軍機者律有正條凡賊寇入境眾寡相當而閉營不出殺虜人民者問發邊遠充軍若眾寡不敵但可固守者查實奏處其奮勇迎敵斬獲少而損傷多者仍論功升賞不許摘引損軍字樣妄擬治罪至嘉靖末大同巡撫張邦彥以大軍律太嚴請除去苛令果有効勝戰場者所亡失不以為罪從之

世宗嘉靖初御史鄭養浩請復小河等關於外地又請募商糴粟以實各邊從之
先是烏梁海內附未幾不靖宣宗嘗親率師敗之自是畏服故喜峰密雲止設都指揮鎮守土木之變顚 傳三

衛助逆至是朶顏獨盛情叵測故養浩請復小河等關於外地以扼其要又請多鑄火器給沿邊州縣募商糴粟實各邊衛所詔皆行之初太祖時以邊軍屯田不足召商輸邊粟而與之鹽富商大賈悉自出財力募民墾田塞下故邊儲不匱弘治時戶部尚書葉淇始變法令商納銀太倉分給各邊商皆撤業歸邊地荒蕪米粟踊貴邊軍遂日困

六年三月兵部請召募土著備邊從之　十年五月設邊營提調兼領守關事

直隸巡按御史周禕按行山海等關上言關以扼敵營以援關今各分責任一遇失事當關者獨任其罪今宜二營設一提調隨所直諸關塞兼領庶捍禦協力從之

十一月罷漢中寧羌二衛歲戍小鹽池官軍徵銀輸邊

先是寧夏鎮撫臣歲調二衛官軍一千七百餘集小鹽池操備多道亡及病死十不得二三至巡撫胡東皐言軍士苦於遠戍每調遣如赴水火既非人情又不足備禦請止勿調歲徵應調者各銀三兩輸之鹽池將領爲修邊之費下兵部允之

十二年十二月詔大同撫臣募該鎮驍健爲騎兵　至十三年二月以大同有警差給事中六人兵部司官六人分詣各邊召募勇敢以壯軍實兵部言額兵久耗請即以所募藉爲兵六月詔各邊召募土軍時兵部上方略內言各邊軍伍多缺宜量地方緩急召募土軍除甘肅已選屯軍外遼東宣大延綏山海關各募二千人山西三關三千人寧夏陝西固原洮岷等處各千人俱編入附近衛所詔允之

十四年十二月命山丹守備指揮僉事魯瞻還莊浪管轄土軍

先是命瞻守備山丹瞻父都督同知經言臣世守茲土以疾家居其部下土軍敕臣子瞻管轄今瞻他徙軍士嗷嗷不欲別附若士卒流移或生他患是隳先人之業而負世恩也惟令守故業爲便報可

十八年移三邊制府鎮花馬池　十九年增易山西三關營制

是時諳達諸部強橫屢深入大同太原之境晉陽南北煙火蕭然巡撫都御史陳講請以六千人戍老營堡東

界之長峪以山西兵守大同三關形勢寧武爲中路莫要於神池偏頭爲西路莫要於老營堡皆宜改設參將雁門爲東路莫要於北樓諸口宜增設把總指揮而移神池守備於利民堡老營堡遊擊於八角所各增軍設備帝悉許之規畫雖密然兵將怯弱其健者僅能自守而已

二十年五月復設延綏領班都指揮　總督尚書楊守禮言延綏東西三十四城堡獨當黃河一面之險先年設兵戍守以都指揮統御之尋議革去止領以指揮等官權輕令弛宜復設領班都指揮二員擇人任之令統各衛所官軍分上下班歲一番休仍將定南定北等備禦官軍歸併原伍分番戍守半歲而更從之

二十一年正月詔延綏募丁壯六千人爲遊兵　吏部尚書許讚條上邊備言延綏軍士素稱忠勇宜新募五六千人爲遊兵二部以備戰守調發詔兵部發銀十萬兩付延綏撫鎭召募立爲遊兵專在本鎭練備聽宣大三關有警調發既而以人不樂從議罷督臣楊守禮請於中選三千人設遊擊一員統之駐定邊營防守從之二十二年十月以兵部言仍募爲二枝以遊擊一員統之

二十二年詔宣府兵乘塞　舊制總兵夏秋間分駐邊堡謂之暗伏至是有司建議入秋悉令赴邊分地拒守至九月中罷歸犒以帑金久之以勞費罷

二十三年二月選民兵備禦宣府　巡撫宣府都御史王儀言宣鎭五路各有要地請得選民兵趫健敢死者以三千聚居鎭城西路一千聚居萬全右衛北一千聚居獨石城以時訓練專聽殺賊許之

二十四年七月調河南民兵山東長槍手協守紫荆關

二十五年二月兵部覆總督翁萬達疏言山東長槍手河南毛葫蘆本非民間常徭第每省至六千名不無充以老弱而議者遂謂無益今宜量減務取精壯者每省各三千人以一都司領之取便住劄候警赴援詔每省

留二千八

二十五年四月令沿邊各縣僉選民兵　兵部議覆總督三邊張珩請也令大縣選五百人中縣三百人小縣二百人專令防護城池不必調遣

九月大同鎮以地召軍一萬五千餘人　總兵官周尚文言近以修築邊牆隔進虜占地土四萬餘頃倚地召軍一萬五千有餘分給各軍士耕種以資養贍詔令永不起科著爲令仍行各邊一體遵行

修宣大邊墻　總督翁萬達奉詔議上邊防修守事宜言山西保德州河岸東盡老營堡凡二百五十四里西路丫角山迤北而東歷中北路抵東路之東陽河鎮口臺凡六百四十七里宣府西路西陽河迤東歷中北路抵東路之永寧四海冶凡一千二十三里皆通臨巨寇歷在外者所謂極邊也老營堡轉南而東歷寧武雁門北樓至平刑關盡境約八百里又轉南而東爲保定界歷龍泉倒馬紫荆吳王口插箭嶺浮圖峪至沿河口約一千七十餘里又東北爲順天界歷高崖白羊抵居庸關約一百八十餘里皆峻嶺層岡險在內者所謂次邊也敵犯山西必自大同入紫荆必自宣府未有不經外邊能入內邊者比因寇越大同入甘西　當時地方諸臣誤以大同爲不足共事乃獨築寧雁以東邊墻掣還大同之兵以守之已非建置邊防守　要之意繼因守兵不敷添太原等處參遊兵馬七營召募新軍及僉調新舊民壯屯夫弓兵率已六萬餘人財匱於兵衆力分於備多宣府亦自敵犯西路盡調本鎮兵馬專備西中而北路兵馬遂空虛可慮連年三鎮防秋徵調遼陝兵馬不下五六枝費用糧賞芻餉以百四十萬計費賞不貲難於持久若復拘泥往事散處城堡臨時動調倉卒難合首尾不應往年　之事可以爲鑒擺邊之兵固難遽罷至於修邊之役自不容已因陳修邊二事守邊八事以上請修築宣　大邊墻千餘里烽堠三百六十三所後以通市故不復防遂半爲敵毀

二十六年二月革宣府戰鋒五營

總督翁萬達言宣府鎮城四營各路設兵五營立法不爲不備近歲巡撫王儀總兵郤永奏選各營精銳五千人別立戰鋒五營以廢棄將官統之遂致各營虛耗而又別取老弱步卒用充原數及遇戰陣復自謂親兵居後反驅諸路兵爲前敵用是士皆解體宜悉罷之詔從之

二十七年九月增置遼東戍兵　巡撫李珏請於義州太淸寧遠等處各增置戍兵二千餘人從之

詔各邊入衛兵戍薊鎮

是年薊始稱鎮時鎮兵未練因詔各邊入衛兵往戍旣而兵部言大同之三邊陝西之固原宣府之長安嶺延綏之夾墻皆據重險惟薊獨無渤海所南山陵東有蘇家口至寨籬村七十里地形平漫宜築墻建臺設兵守與京軍相夾制報可時兵力孱弱有警徵召四集而議者惟以據險爲事無敢言戰者其後薊鎮入衛兵俱聽宣大督撫調遣防禦益疎朶顏遂乘虛歲入

明史稾曰薊之稱鎮自是年始昌平稱鎮則自三十九年後總名薊鎮云

二十九年十二月定昌平通州易州主客兵制

時寇警之後通易昌平各設都御史副總兵以備三輔駐昌平者以供護陵寢爲先而傍爲密雲居庸之聲援駐通州者以本州河西務爲汛地而外爲薊州順義之聲援駐易州者以經略鎮守紫荆等關爲職凡保定都御史所轄之邊悉聽會同整飭至於所統之兵昌平以陵衛軍爲主兵而以京營所發爲防秋客兵通州以本州分守舊統及新舊班軍爲主兵而以山東召募者爲客兵易州聽經略侍郎保定巡撫於所屬衛所摘撥一營爲主兵而以山西召募爲客兵

三十一年三月分薊鎮爲八區各以參將領之

總督何棟請分區駐兵因上所轄將領及關塞營堡主客兵馬之數其第一區山海關特爲重地有軍三千各區主兵不足則取之兩關御史所閱各衛軍客兵不足則總督臨期取之防秋士馬詔從之

三十四年築牛心諸堡　先是兵部請敕邊將修補宣大邊墻（即翁萬達所修者）科臣又言垣上宜築高臺建廬以栖火器從之時諳達益强邊薊宣大連歲被兵至是總督軍務兵部尚書楊博旣解大同右衛圍因築牛心諸堡修烽堠二千八百有奇宣大間稍寧息而薊鎮之患不已

三十七年諸鎮議練本鎮兵　時諸鎮建議各練本鎮戍卒可省徵發費十之六從之然戍兵選懦不任戰歲練

亦費萬金而臨事徵發如故

四十年十一月設薊遼總督標兵二枝　從總督楊選言也每枝三千人選言標兵既振則邊兵可漸減故從之至四十二年冬以尚書楊博言於巡撫總兵下各設一枝

按是時薊鎮之患最甚故以延綏固原寧夏兵入衛楊選疏言三鎮來者贏敝不堪居半入衛之兵本止防秋秋畢放還後遂留延綏一枝再防一年固原寧夏各一枝再防冬春以致各兵在家日少行戍日多薊鎮如此諸邊可知請定議行之時郎中許汝驥自薊鎮閱兵還亦言薊鎮之兵有三繼補之軍以丁繼丁多脫籍而鮮實召補之兵以人代役卒萃渙而易離新募之軍設法充數多驕惰而難用名目日衆奸弊日滋所以愈補而愈不足也因歷陳六弊述補練便宜以上兵部乃議陝西三邊客兵久疲延綏尤甚宜將延綏遊兵免其征調其他仍飭邊臣愼加簡閱俟主兵精練歲減一枝邊兵既欲漸撤請選京營兵爲八部足三千人騎居十之一爲傳報步居十之九爲列守以春秋二季分番居庸鎮邊二區各領以參將二人務期訓練整肅詔從之

四十一年三月免山西民兵入衛人徵五兩輸薊鎮　從總督楊選言也

四十三年徵戍兵銀爲召募用

時延綏巡撫胡志夔請免戍軍三年每軍徵銀五兩四錢爲募兵用自後至萬歷初大同督撫方逢時等請修築費詔以河南應戍班軍自四年至六年概免盡扣班價發給謂之折班班軍逐耗久之所徵亦不得寧山南陽潁上三衛積逋延綏鎮折班銀至五萬餘兩是後諸邊財力俱盡敝劾極矣

穆宗隆慶三年八月改保定等處達官軍舍爲忠順官軍　從撫臣溫如璋言也

五年九月遣官選募浙兵戍薊鎮　初薊鎮練兵總督譚綸欲募吳越戰卒一萬二千人雜教之已而得浙江銃手三千人戚繼光復請添調六千人不許至是總督劉應節復以請兵部言添調南兵之說戚繼光持之甚堅譚綸亦斷以爲可行今當更募紹寧金台兵備足九千之數每南兵增一人則邊軍減一人乃命錦衣衛遣官至浙江選募之是後九千人三年一放班後分三枝與浙江防海兵一年一枝相爲免換至萬歷四年以兵卒多不願

南還以全營分而爲二仍三年一放春往秋還
六年五月定薊鎮額兵之數　時閱薊鎮實在主客軍一十六萬五千六百四十六員名因即以此定額以後清解到者照數減免班軍
按春明夢餘錄載薊鎮原額兵七萬八千六百二十一員名隆慶增十萬七千八百一十三員名萬歷九萬九千二百四十六員名崇禎一十二萬七千七百一十八員名遼東原額兵九萬九千八百七十五員名隆慶九萬四千六百九十三員名萬歷八萬一千九百九十四員名崇禎時主兵如萬歷之數而新募及援旅無定數宣府原額兵一十二萬六千三百九十五員名隆慶增一十五萬一千四百五十二員名萬歷七萬九千三百員名崇禎八萬一百二十八員名大同原額兵五萬四千一百五十四員名隆慶增一十三萬五千七百七十八員名萬歷八萬三千八百員名崇禎七萬六千五百二十六員名山西原額兵二萬七千五百四十七員名隆慶增四萬七千一百八十一員名萬歷五萬七千六百一十一員名崇禎五萬三千五百二十三員名榆林原額兵四萬九千二百五十員名隆慶增八萬一百九十六員名萬歷五萬一千六百一十一員名崇禎四萬五千一百四十員名寧夏原額兵三萬七百八十一員名隆慶增七萬一千六百九十三員名萬歷三萬七千八百三十七員名崇禎二萬五千一百六十七員名甘肅原額兵莊浪一萬八千五十六員名西寧衛八千五百員名凉州衛一萬八百五十八員名鎮番衛四千九員名永昌衛八百三十二員名甘州衛三萬三千八百九十四員名山丹衛八千五百八十二員名肅州衛一萬一千六百六十七員名崇禎全鎮兵四萬五百四十八員名固原額兵二萬八千八百三十員名隆慶增七萬一千九百一十八員名萬歷五萬五千二百員名崇禎五萬九千八百三十員名其中所言萬歷時兵數每與會典略有不符然亦可見設兵非不多而終不能以固疆圉者由撫馭訓練之不得其宜耳古人所以言兵不貴徒多也
神宗萬歷元年九月更定戍邊班軍更番之法
薊鎮督撫奏各衛所班軍在邊率均搭分布以致部伍零散領班官止於各邊鎮取之其來其去與各軍漫不

相涉兵部議再將統兵三千分布地方更番對代每上班令其整隊而行一如出征事理依限赴邊分布防守下班各將親行統領振旅而歸地方無事閒月一操有事聽本處撫院調度征勦從之

六年十二月命御史清軍以實邊兵　從薊鎮總督劉應節請也奏言薊鎮額軍七萬餘多以京班徒補百不當一乃始貧入衛繼議採充又議召募皆稱不便則清軍祖制也廣謀僉同策莫善於此書報可

七年四月編定遼東金復等土兵及永寧監恩軍

金復土兵五千七百一十五名恩軍二百七十八名著為定制每年十月初旬委官管領在城堡操防次年二月歸農

八年四月免寧夏入衛邊軍

先時薊遼總督梁夢龍議募土著以代援兵科臣言寧夏去薊最遠偪鄰外寇與其量減各鎮不若獨免寧夏乃議於灤陽募兵三千立車後營而移戍兵別駐永寧罷寧夏兵從之十一年四月又免延綏入衛車軍

十六年十月命肅州選練回回哈喇兵

巡按御史徐大化言肅州地孤懸守兵不滿四千近議增兵餉無從出而鎮城左右有回回哈喇各種人中多勁悍者動以大義特加鼓舞各選把目以長之量謀糧食以飽之按季操閱稍立章程視召募者不啻過之詔如議行

十九年七月復西寧馬戶為兵

先是西寧地方有馬戶八百八不給糧馬不支草自備鞍馬器械遇警殺賊後以款貢裁革至是從經略鄭雒之請凡有斬獲照例升賞每春秋聽教閱武藝量行賞罰大約增兵四千一年省餉數萬

二十二年十一月命遼東將領得養家丁

從遼東撫按孫鑛等言也遼東大小將領舊有家丁多至百餘少不下三四十支給戰糧每戰當先實皆精銳自閱視裁減而衛鋒破敵之士皆鳥散别鎮邊兵遂不能戰議令自守備備禦得養十名餘官以次加增

三十五年十二月議補遼東額兵

巡按御史蕭淳言往時遼兵十萬稱雄九邊自萬歷十九年閱視科臣侯先春汰缺伍定爲經制兵僅八萬餉亦如之今全遼大營官軍堪戰者少爲今之計莫急於補先年之額兵且以原設之餉補原額之兵庶進戰退守不借援而裕下兵部議行

按是時遼兵日壞其後尚書李化龍又言邊兵止七萬餘除老弱外其精壯不過二萬有奇而散布于三大營兩協七參將十二遊擊二十五守備之間單弱已甚緩急何濟宜復其舊額召募勇敢屯據要害亦不能行後

按臣熊廷弼議募有馬壯軍萬人以備關原而亦格於部議

四十六年閏四月始設山海鎮　割薊鎮東協四路屬山海鎮爲一鎮改募入衛邊兵四千併山海路額兵二千分爲左右二營每營統三千人

四十七年三月詔籍遼民爲兵

閣臣方從哲奏遼左三路失利全鎮空虛請就遼鎮籍民爲兵計遼左人民當有四五十萬蒐其強壯可得十餘萬人救時之急無便於此且較之募兵費尤省下部妥議行之

八月募兵於山東等省及各邊鎮

尚書黃嘉善言援遼之兵除西省差官召募外宣大山西延寧固昌諸鎮土民膽氣多壯訓練亦精議於各鎮募兵二萬立營訓練選將赴援報可十二月又議于畿內八府山西寧武等處及中州毛兵并浙江馬步兼募三萬五千名以應經略所請從之

按明之邊備至是益弱守且不能何有於戰凡軍士之逃亡占役將帥之偷惰刻覈無弊不生迨流賊熾而秦晉之邊胥被壞明祚遂因是不延蓋自神宗後朝政不綱邊備盡廢故無用爲之迹矣

兵類五

直省兵

盛京

皇朝通考　按郡國之設兵自分置郡國始若漢之輕車騎士材官樓船唐之折衝府兵宋之諸州鎮廂兵皆是也明初於一郡設所連郡設衛領以都司而統于五軍都督府亦自成一代之制顧自永樂以後邊外諸衛所已盡歸徙廢名存實亡而內地班軍又以疲于番上軍伍衰耗無他上失其柄而所以馭之者非其道也我朝定鼎以來備立營制兼用八旗及綠旗兵八旗駐防兵由于世籍綠旗各營兵由于召募　世祖章皇帝入關之初以　盛京為發祥重地在直省之上節以內大臣為總管統轄兩翼官兵為駐防所自始嗣是凡直省形勝要地以次分遣八旗兵駐守其綠旗官兵復隨都邑之大小遠近列汛分營立之將帥授以節制于濱海瀕江又各設水師營以守之至于內地各衛所遞加裁減所存者俱專司漕運不寄以防守之責若近邊諸衛所則皆度地居民改為郡縣其閒有先設後裁彼減此增及移駐改置之不同蓋設兵所以衛民有初稱要塞今日已化坦途舊屬偏隅此時轉成衝會相機宜而揆時勢皆有不得不然者謹以直省見定營制標列為綱而溯　國初以來建置沿革之可考者各分載于後

八旗駐防　皇朝通典　盛京將軍一人（駐劄盛京城）副都統一人統轄滿州協領八人蒙古協領一人漢軍協領二人滿洲佐領八人新滿洲佐領二十三人蒙古佐領八人巴爾呼佐領三人漢軍佐領二十四人滿洲防禦十一人滿洲驍騎校八人新滿洲驍騎校二十三人蒙古驍騎校八人巴爾呼驍騎校三人漢軍驍騎校二十四人主事一人筆帖式十一人八旗滿洲蒙古巴爾呼漢軍領催五百二十八名前鋒二百名驍騎四千五百五十二名看守門庫園寺　十六名步軍領催一百三十二名步軍一千五十六名養育兵三百六十二名捕盜兵二十八名弓匠六十六名箭匠六十一名鐵匠六十六名兼轄分駐副都統二城守尉四防守尉一凡副都統城守

尉防守尉分轄之駐防仍統于　盛京將軍

興京城守尉一人駐劄興京城屬盛京將軍　滿洲防禦四人驍騎校四人筆帖式一人八旗滿洲蒙古漢軍領催六十四名驍騎校四百十一名鐵匠八名兼轄駐防一

撫順滿洲防禦一人漢軍防禦三人駐劄撫順城屬興京城守尉統于盛京將軍　錫伯及左翼四旗漢軍領催十六名驍騎一百十四名鐵匠二名

鳳凰城城守尉一人駐劄鳳凰城屬盛京將軍　巴爾呼佐領一人滿洲防禦八人滿洲驍騎校七人蒙古驍騎校一人巴爾呼驍騎校一人筆帖式一人八旗滿洲蒙古巴爾呼漢軍領催六十二名驍騎五百七十三名守倉兵八名鐵匠九名

遼陽城守尉一人駐劄遼陽州屬盛京將軍　巴爾呼佐領一人滿洲防禦八人滿洲驍騎校八人巴爾呼驍騎校一人筆帖式一人八旗滿洲蒙古巴爾呼領催五十四名驍騎四百九十九名守倉庫兵十一名鐵匠九名

開原城守尉一人駐劄開原縣屬盛京將軍　新滿洲佐領一人巴爾呼佐領一人滿洲防禦七人滿洲驍騎校七人新滿洲驍騎校一人巴爾呼驍騎校一人筆帖式一人八旗滿洲巴爾呼領催六十八名驍騎七百八十七名守倉兵十名鐵匠十名兼轄駐防二

鐵嶺滿洲防禦一人漢軍防禦二人駐劄鐵嶺縣屬開原城守尉統于盛京將軍　錫伯及左翼四旗漢軍領催十六名驍騎一百八十四名鐵匠二名

法庫邊門滿洲防禦一人駐劄開原縣西北之法庫邊門屬開原城守尉統于盛京將軍　筆帖式一人領催一名驍騎三十七名臺兵二名

牛莊防守尉一人駐劄海城縣西之牛莊城屬盛京將軍　滿洲防禦三人漢軍防禦一人滿洲驍騎校四人筆帖式一人八旗滿洲漢軍領催四十名驍騎三百三十七名鐵匠二名

廣甯防守尉一人駐劄廣甯縣屬盛京將軍　新滿洲佐領三人滿洲防禦一人蒙古防禦一人漢軍防禦一人滿洲驍騎校

三人新滿洲驍騎校三人筆帖式一人八旗滿洲蒙古漢軍領催四十八名驍騎二百五十二名守倉庫兵十一名弓匠鐵匠各五名兼轄駐防五

巨流河滿洲佐領一人漢軍佐領一人駐劄廣寧縣東北之巨流河屬廣寧防守尉統于盛京將軍漢軍驍騎校二人滿洲漢軍領催十六名驍騎一百五十二名鐵匠二名

白旗堡滿洲佐領一人漢軍佐領一人駐劄廣寧縣東之白旗堡屬廣寧防守尉統于盛京將軍漢軍驍騎校二人滿洲漢軍領催十六名驍騎一百五十二名鐵匠二名

小黑山滿洲佐領一人漢軍佐領一人駐劄廣寧縣東之小黑山屬廣寧防守尉統于盛京將軍漢軍驍騎校二人滿洲漢軍領催十六名驍騎一百五十二名鐵匠二名

閭陽驛滿洲佐領一人漢軍佐領一人駐劄廣寧縣西南之閭陽驛屬廣寧防守尉統于盛京將軍漢軍驍騎校二人滿洲漢軍領催十六名驍騎一百五十二名鐵匠二名

彰武臺邊門滿洲防禦一人駐劄廣寧縣北之彰武臺邊門屬廣寧防守尉統于盛京將軍筆帖式一人領催一名驍騎二十九名臺兵三名

鳳凰城邊門滿洲防禦一人駐劄鳳凰城西南之邊門屬盛京兵部兼統于盛京將軍筆帖式一人領催五名驍騎四十五名

靉陽邊門滿洲防禦一人駐劄鳳凰城北之靉陽邊門屬盛京兵部兼統于盛京將軍驍騎校一人領催五名驍騎四十五名

鹻廠邊門滿洲防禦一人駐劄興京北之鹻廠邊門屬盛京兵部兼統于盛京將軍驍騎校一人筆帖式一人領催五名驍騎四十五名

汪清邊門即興京邊門滿洲防禦一人駐劄興京之汪清邊門屬盛京兵部兼統于盛京將軍領催五名驍騎四十五名

英額邊門滿洲防禦一人駐劄開原縣東南英額邊門屬盛京兵部兼統于盛京將軍筆帖式二人領催五名驍騎四十五名

威遠堡邊門滿洲防禦一人駐劄開原縣東北之威遠堡邊門屬盛京兵部兼統于盛京將軍筆帖式一人領催五名驍騎四十五名

按鳳凰城靉陽鹻廠汪清英額威遠堡各防禦均由盛京兵部派員充代是爲邊門六處駐防兼隸盛京兵部管轄仍統屬於盛京將軍

熊岳副都統一人駐劄蓋平縣南之熊岳城統于盛京將軍統轄滿洲協領一人巴爾呼佐領一人滿洲防禦八人滿洲驍騎校八

人巴爾呼驍騎校一人筆帖式二人八旗滿洲蒙古巴爾呼領催七十八名驍騎八百七十六名守倉兵八名弓匠鐵匠各九名兼轄駐防五

復州城守尉一人駐劄復州屬熊岳副都統巴爾呼佐領一人滿洲防禦一人滿洲驍騎校八人巴爾呼驍騎校一人筆帖式一人八旗滿洲蒙古巴爾呼領催六十二名驍騎五百二十七名守倉兵八名弓匠鐵匠各九名

金州城守尉一人駐劄寧海縣屬熊岳副都統巴爾呼佐領一人漢軍佐領二人滿洲防禦八人滿洲驍騎校八人巴爾呼驍騎校一人漢軍驍騎校三人筆帖式一人八旗滿洲蒙古巴爾呼漢軍領催八十名驍騎七百五十名守倉兵八名弓匠鐵匠各九名

秀巖城守尉一人駐劄蓋平縣東之秀巖城屬熊岳副都統巴爾呼佐領一人滿洲防禦八人滿洲驍騎校八人巴爾呼驍騎校一人筆帖式一人八旗滿洲蒙古巴爾呼領催五十四名驍騎四百九十三名守倉兵八名弓匠鐵匠各九名

蓋州防守尉一人駐劄蓋平縣屬熊岳副都統滿洲防禦四人滿洲驍騎校三人漢軍驍騎校一人筆帖式一人八旗滿洲蒙古漢軍領催四十名驍騎三百四十五名守倉兵十一名鐵匠二名

金州水師營即旅順水師營漢軍協領一人駐劄寧海縣南之旅順城屬熊岳副都統漢軍佐領二人防禦四人驍騎校八人筆帖式一人漢軍水師領催五十名水師五百五十名水手六十名

錦州副都統一人駐劄錦州府統于盛京將軍統轄滿洲協領一人滿洲佐領八人新滿洲佐領五人滿洲驍騎校八人新滿洲驍騎校五人筆帖式三人八旗滿洲領催驍騎共七百八十六名步軍一百七十四名守倉兵十一名弓匠鐵匠各十三名兼轄分駐鎮守尉一佐領四防禦五凡城守尉分轄之駐防仍統于錦州副都統

寧遠滿洲佐領一人漢軍佐領一人駐劄寧遠州屬錦州副都統漢軍驍騎校二人筆帖式一人正白正紅二旗錫伯及漢軍領催六十名驍騎一百七十二名弓匠鐵匠各二名

中前所滿洲佐領一人漢軍佐領一人駐劄寧遠州西南之中前所屬錦州副都統漢軍驍騎校二人鑲藍正藍二旗錫伯及漢軍領催十六名驍騎一百七十二名弓匠鐵匠各二名

中後所滿洲佐領一人漢軍佐領一人駐劄寧遠州西南之中後所屬錦州副都統 漢軍驍騎校二人筆帖式一人鑲白鑲紅二旗錫伯及漢軍領催十六名驍騎一百七十二名弓匠鐵匠各二名

小凌河滿洲佐領一人漢軍佐領一人駐劄錦縣東南之小凌河屬錦州副都統 漢軍驍騎校二人鑲黃正黃二旗錫伯及漢軍領催十六名驍騎一百七十二名弓匠鐵匠各二名

明水堂邊門滿洲防禦一人駐劄寧遠州西北之明水堂邊門屬錦州副都統 筆帖式一人領催一名驍騎二十九名臺兵一名

白石觜邊門滿洲防禦一人駐劄寧遠州西北之白石觜邊門屬錦州副都統 筆帖式一人領催一名驍騎三十九名臺兵二名

梨樹溝邊門滿洲防禦一人駐劄寧遠州西北之梨樹溝邊門屬錦州副都統 筆帖式一人領催一名驍騎二十九名臺兵一名

新臺邊門漢軍防禦一人駐劄寧遠州西北之新臺邊門屬錦州副都統 筆帖式一人領催一名驍騎三十九名臺兵二名

松嶺子邊門滿洲防禦一人駐劄錦縣西北之松嶺子邊門屬錦州副都統 筆帖式一人領催一名驍騎三十九名臺兵一名

義州城守尉一人駐劄義州屬錦州副都統 滿洲佐領一人新滿洲佐領七人包衣佐領八人滿洲驍騎校二人新滿洲驍騎校七人包衣驍騎校八人筆帖式一人八旗滿洲蒙古漢軍領催驍騎共九百六十七名步軍二百一十四名守倉兵十二名弓匠鐵匠十八名兼轄駐防二

九關臺邊門滿洲防禦一人駐劄義州西北之九關臺邊門屬義州城守尉統于錦州副都統 筆帖式一人領催一名驍騎三十九名

清河邊門漢軍防禦一人駐劄義州北之清河邊門屬義州城守尉統于錦州副都統 筆帖式一人領催一名驍騎三十九名

白土廠邊門滿洲防禦一人駐劄義州北之白土廠邊門屬義州城守尉統于錦州副都統 筆帖式一人領催一名驍騎二十九名

皇朝通考順治元年八月將遷燕京分設 盛京八旗駐防兵以正黃旗內大臣和洛會總統之以鑲黃旗梅勒章京阿哈尼堪統左翼以正紅旗梅勒章京碩詹統右翼八旗每旗設滿洲協領一人滿洲佐領四人蒙古佐領一人漢軍佐領一人統轄八旗滿洲蒙古漢軍兵又以傅喀訥為熊岳城守官設滿洲佐領三人漢軍佐領一人梭木拜為錦州城守官拜楚喀為鳳凰城城守官額蒙格為寧遠城守官各設滿洲佐領二人漢軍佐領一人瑚世塔為 興京城守官丹達禮為遼陽城守官伊勒愼為牛莊城守官青善為秀巖城守官愛陽阿為義州城守

官各設滿洲佐領一人漢軍佐領一人並于蓋州及耀州海州等處各設滿洲佐領一人漢軍佐領一人統兵駐防

三年改　盛京駐防內大臣爲按班章京

十七年設廣寧城防禦二人兵二十八名增設　盛京城兵一百四十五名合原設兵共九百四十五名箭匠十名鐵匠十四名

是年增定鳳凰城兵爲一百五十名牛莊城兵爲五十名

康熙元年改　盛京按班章京爲鎭守遼東等處將軍梅勒章京二人爲副都統統轄協領八人佐領驍騎校各二十四人

三年增設　盛京佐領驍騎校各八人漢軍兵四百名鐵匠十六名

四年改遼東將軍爲鎭守奉天等處將軍

十三年增設　盛京佐領防禦驍騎校各八人滿洲蒙古兵四百名漢軍兵四百名箭匠八名鐵匠十名又增設廣寧防禦一人兵十二名

是年增定　興京城兵爲八十名蓋州城兵爲一百五十名牛莊城兵爲八十名

十四年增設　盛京滿洲兵八百二十八名漢軍兵一千一百九十八名箭匠鐵匠各十二名又增廣寧城兵六十七名

是年設錦州城守尉一人佐領驍騎校各八人兵五百名義州城守尉一人佐領驍騎校各七人兵六百八十三名設松嶺子新臺白石嘴三邊門防禦各一人兵各十一名

十五年設鳳凰城邊門防禦一人兵十一名清河九關臺兩邊門防禦各一人兵各十一名增設　盛京防禦十六人增新滿洲兵七十六名

二十三年增設　盛京佐領驍騎校各十人新滿洲兵五百二十四名鐵匠二十六名

十八年設開原防禦二人兵一百八十名增設廣寧佐領驍騎校各二人兵一百十四名錦州佐領驍騎校各七
人兵二百四十三名又增義州新滿洲兵二百九十三名裁　盛京兵二百二十名
十九年設金州防禦一人佐領驍騎校各二人兵一百名又撥遼陽兵五十名蓋州兵五十名往駐金州裁　盛
京漢軍兵七百七十六名又撥往　興京城三十名開原城一百八十名
二十年裁　盛京兵八十名
二十一年設靉陽鹻廠汪清英額威遠堡五邊門防禦各一人兵各十一名
二十一年增設開原佐領驍騎校各一人兵二十九名
二十二年增設　盛京佐領驍騎校各十六人防禦八人漢軍協領二人新滿洲兵三百五十五名漢軍兵四百
名鐵匠三十二名又增開原城新滿洲兵二十八名裁錦州城漢軍兵一百名
二十三年設法庫邊門兵十三名
二十五年增設　盛京兵十八名
二十六年增設　興京城守尉一人防禦驍騎校各四人兵四百二十名鳳凰城城守尉一人防禦六人驍騎校
八人兵六百五十名遼陽城守尉一人防禦驍騎校各八人兵八百名開原城守尉一人防禦四人驍騎校七人
兵八百名熊岳城守尉一人防禦八人兵一千名復州城守尉一人防禦八人兵一千名秀巖城守尉一人防禦
八人兵一千名又裁金州佐領二人增設城守尉一人防禦七人兵八百名又設彰武臺邊門防禦一人兵十一
名
二十七年增設　盛京佐領驍騎校各二人新滿洲兵二百二十名
二十八年增設熊岳復州秀巖金州驍騎校各八人
二十九年撥　盛京佐領驍騎校各八人兵四百四十名鐵匠十六名往駐錦州又撥防禦四人兵一百名往駐
撫順防禦四人兵一百名往駐鐵嶺又撥原駐錦州之佐領驍騎校各八人兵四百名分駐寧遠州中前所中後

文瀾書局石印

所小淩河四處佐領各二人驍騎校各二人兵各一百名又設巨流河白旗堡小黑山閭陽驛四處佐領各二人驍騎校各二人兵各一百名又裁開原城兵一百八名金州城兵二百七十名是年增設廣甯防守尉一人

三十年增設　盛京火器營漢軍兵一千八百二十四名箭匠鐵匠各十名又增牛莊城兵三十名裁鳳凰城熊岳復州秀巖四處兵各三百名遼陽城兵二百四十名

三十一年增設　盛京巴爾呼佐領驍騎校各三人巴爾呼兵一百十名鳳凰城遼陽開原熊岳復州金州六處佐領各一人驍騎校各一人巴爾呼兵各五十五名秀巖城佐領驍騎校各一人巴爾呼兵五十四名又增設義州佐領驍騎校各七人

三十二年增設義州佐領驍騎校各五人兵二百十名裁　興京兵一百名

三十三年設法庫邊門防禦一人增設　盛京步兵一千二百名箭匠七名鐵匠八名裁鳳凰城兵一百十二名

三十四年裁　興京兵六十四名鳳凰城兵九名熊岳城金州城兵各六十八名秀巖城兵一百十五名遼陽城兵五十六名復州城兵秀巖城兵各一百十五名

三十五年裁鳳凰城兵四十一名熊岳城兵三十七名金州城兵三十九名

三十六年裁金州城兵一百五名

三十七年裁　盛京漢軍兵二百八十六名鳳凰城兵十二名開原城兵二百七十四名撥往馬廠兵二十四名裁復州城兵二百一名秀巖城兵一百十七名金州城兵一百四名

三十八年增設　盛京佐領驍騎校各三人新滿洲兵二百四十三名錫伯兵二百名裁漢軍兵八百六十三名增錦州城新滿洲兵四十八名裁漢軍兵一百八十三名又增設廣甯城新滿洲兵四十名復州城新滿洲兵一百七十八名義州城新滿洲兵三十二名又撥　盛京漢軍兵二百七十名分駐靉陽鹼廠汪清英額威遠堡法庫彰武臺清河九關臺松嶺子新臺白石嘴十二邊門兵各二十名白土廠梨樹溝明水塘三邊門兵各十名是年裁鳳凰城兵三十五名增設錫伯兵二十五名裁遼陽城兵百五十一名增設錫伯兵二百四十七名裁牛

莊城兵十名增設錫伯兵一百三十一名裁金州兵一百二十六名增設錫伯兵一百五十九名又增設開原城錫伯兵八十二名又裁撫順鐵嶺寧遠中前所中後所小麦河巨流河白旗堡小黑山閭陽驛十處漢軍兵各二十名增設錫伯兵各二十名

三十九年裁 盛京驍騎一百名步軍四百名增設錫伯兵五百八十名裁牛莊城兵十名增設錫伯兵十名裁廣寧城兵四十名增設錫伯兵四十名裁錦州兵四十名增設錫伯兵四十四名又裁鳳凰城兵三百四十一名熊岳城兵金州城兵各五十五名秀巖城兵四十五名

四十年增設開原城錫伯兵四十名又裁遼陽城兵四十名增設錫伯兵四十五名又裁鳳凰城兵二十六名撥往馬廠兵二十三名裁金州城兵二十五名

四十一年增設 盛京錫伯兵二百七十五名又自遼陽城撥往馬廠兵二十名

四十二年自熊岳城撥往馬廠兵十八名

四十五年裁秀巖城兵四十五名

五十年增設金州佐領驍騎校各二人兵二百名

五十三年設金州水師營協領一人佐領二人防禦四人驍騎校八人水師五百名于島丁內挑選四百七十名發往諳練水性人三十名

六十一年增設 盛京漢軍兵十八名合原設兵共四千九百二十一名 興京漢軍兵五名合原設兵共三百四十一名鳳凰城漢軍兵十六名合原設兵共六百七十八名開原城漢軍兵十六名合原設兵共一千四百四十七名廣寧城漢軍兵八名合原設兵共四百八十九名熊岳城漢軍兵十六名合原設兵共六百五十四名復州城漢軍兵五十六名合原設兵共六百六十九名秀巖城漢軍兵十六名合原設兵共六百二十名金州城漢軍兵十六名合原設兵共六百十九名錦州城漢軍兵十三名合原設兵共一千二百十二名

雍正元年裁秀巖兵十六名又自復州撥往馬廠兵十八名

二年增設　盛京協領一人以副都統一人移駐錦州

五年設熊岳副都統一人裁　興京兵四十八名

六年撥開原防禦驍騎校各二人兵一百名往駐吉林益屯河

十年增設　盛京兵一千七百二名箭匠鐵匠各七名　興京兵一百八十七名鳳凰城兵九十九名遼陽城兵六十六名開原城兵一百二十二名鐵嶺城兵四十名牛莊城兵八十名廣寧城兵二百二十六名熊岳城兵四百二十二名秀巖城兵六十一名復州城金州城兵各八十四名蓋州城兵六十名錦州城兵二百六十六名義州城兵八十二名撫順鐵嶺寧遠中前所中後所小凌河巨流河白旗堡小黑山閭陽驛十處兵各四十名鳳凰城邊門兵二十名白土廠梨樹溝明水塘三邊門兵各十名乾隆元年增設廣寧驍騎校二人

五年改熊岳錦州城守尉一人爲協領撥　盛京防禦十八人兵四百八十名分駐牛莊城蓋州城各防禦五人兵二百四十名

六年撥　盛京防禦三人兵二十名分駐白土廠梨樹溝明水塘三邊門各防禦一人兵十名又撥　盛京兵六百七十六名分駐牛莊城蓋州城兵各二百四十名廣寧城及鳳凰城邊門兵各二十名靉陽鹻廠汪清英額威遠堡五邊門兵各十九名彰武臺清河九關臺松嶺子新臺白石嘴六邊門兵各九名法庫邊門兵七名

十二年撥金州城漢軍兵一百名入金州水師營是年改奉天將軍爲鎮守　盛京等處將軍

十三年裁牛莊城蓋州城防禦各四人增設防守尉各一人驍騎校各四人

十九年撥金州水師營漢軍兵一百名仍歸本營

二十八年增設寧遠中前所中後所小凌河巨流河白旗堡小黑山閭陽驛八處兵各六名又裁移廣寧兵五名錦州城兵十八名義州城兵二十名

二十九年撥　盛京防禦一人驍騎校二人兵四百四名鳳凰城防禦一人兵四十五名遼陽城防禦一人驍騎校二人兵六十六名開原城防禦一人兵九十四名牛莊城防禦一人兵六十三名廣寧城驍騎校一人兵六十

名熊岳城防禦一人兵五十一名復州城防禦一人驍騎校一人兵五十二名秀巖城驍騎校二人兵二十八名金州城防禦二人兵四十四名蓋州城防禦一人兵十五名錦州城防禦一人兵三十四名義州城驍騎校二人兵六十一名 興京兵二十三名撫順城兵十名往駐西域之塔爾巴哈台其盛京等處之防禦驍騎校額缺仍委員署理

是年增設鐵嶺兵九名寧遠中前所中後所小凌河巨流河白旗堡小黑山閭陽驛八處兵各十名又裁移遼陽城兵十二名廣寧城兵二十三名錦州城兵二十四名

三十年增設 盛京滿洲兵二百二十名裁漢軍兵四十八名又增 興京兵二十三名鐵嶺兵十二名裁鳳凰城兵二十五名遼陽城兵五十九名開原城兵五十一名復州城兵三十五名秀巖城兵三十五名錦州城兵五十三名又增設寧遠中前所中後所小凌河巨流河白旗堡小黑山閭陽驛八處兵各十二名尋又裁移遼陽城兵七十三名廣寧城兵十七名錦州城兵六名

是年裁錦州驍騎八十七名改設步軍一百七十四名裁義州驍騎一百七名改設步軍二百十四名

三十五年裁汪清邊門筆帖式一人法庫邊門筆帖式一人靉雲邊門筆帖式一人

三十八年裁 盛京驍騎三百二十二名增設巴爾呼驍騎六名步兵領催五十二名步兵三百三十六名養育兵四百三十六名內以一百四十名作為官學生公費

四十一年增設 盛京養育兵六十六名

四十三年補設松嶺子邊門防禦一人增 盛京驍騎校二人裁義州包衣佐領二人驍騎校二人

是年增設錦州所屬寧遠中前中後所小凌河四路每路驍騎二十名鐵嶺城驍騎二十名又增設廣寧城所屬巨流河白旗堡小黑山閭陽驛四路每路驍騎二十名

吉林

八旗駐防 〈皇朝通典〉吉林將軍一人駐劄吉林烏喇城 副都統一人統轄滿洲協領八人蒙古協領一人滿洲佐領三十

文瀾書局石印

八人巴爾呼佐領七人錫伯佐領一人漢軍佐領二人滿洲防禦二十四人滿洲驍騎校三十八人巴爾呼驍騎校七人錫伯驍騎校一人漢軍驍騎校二人鳥鎗營參領一人佐領八人驍騎校八人水師營四品官二人五品官二人六品官二人將軍衙門主事一人理刑筆帖式一人滿洲筆帖式六人繙譯筆帖式四人蒙古繙譯筆帖式一人管倉官一人倉筆帖式二人助教官二人獄官一人管烏拉等十八臺站官一人隨臺站關防筆帖式一人管金珠鄂佛囉等二十臺站官一人隨臺站關防筆帖式一人臺站筆帖式共十六人八旗滿洲兵二千六百三十名巴爾呼兵三百五十名錫伯兵六十名漢軍兵一百二十名內領催二百八十八名前鋒八十名驍騎二千七百三十二名又漢軍鳥鎗佐領四十八名鳥鎗驍騎六百二十六名又弓匠鐵匠四十五名又水師營水手二百五十八名又臺站領催三十六名兼轄分駐副都統五總管一佐領二防禦四

寧古塔副都統一人(駐劄寧古塔城統于吉林將軍)統轄協領一人佐領十三人防禦十二人驍騎校十二人委署驍騎校二十二人筆帖式四人委署筆帖式四人委署什長四人管倉官一人倉筆帖式二人助教官二人臺站筆帖式三人八旗滿洲領催二百四名前鋒四十名驍騎一千二百五十六名弓匠鐵匠二十四名官屯領催一名兼轄駐防一

琿春協領一人(駐劄琿春河地方屬寧古塔副都統)佐領三人防禦三人驍騎校三人筆帖式二人助教官一人八旗滿洲領催三十八名驍騎四百十二名

伯都訥副都統一人(駐劄伯都訥城統于吉林將軍)統轄協領二人滿洲卦勒察佐領十八人蒙古佐領二人滿洲防禦八人滿洲卦勒察驍騎校十八人蒙古驍騎校二人委署主事一人筆帖式四人管倉官一人倉筆帖式二人助教官二人八旗滿洲卦勒察兵九百名蒙古兵一百名內領催七十二名前鋒四十名驍騎八百八十八名又弓匠鐵匠三十五名運糧船領催二名水手五十八名

三姓副都統一人(駐劄三姓城統于吉林將軍)統轄協領二人佐領十五人防禦八人驍騎校十五人筆帖式四人管倉官一人倉筆帖式二人助教官二人八旗滿洲領催一百三十名前鋒四十名驍騎一千三百六十名

阿勒楚喀副都統一人（駐劄阿勒楚喀城統于吉林將軍）統轄協領一人委署協領一人佐領七人委署佐領二人防禦五人驍騎校六人委署驍騎校三人虛銜驍騎校十六人筆帖式二人管倉官一人倉筆帖式二人助教官一人八旗滿洲兵四百六名弓匠鐵匠五名水手六名

拉林副都統一人（駐劄拉林地方統于吉林將軍）統轄協領一人委署協領一人佐領六人委署佐領三人防禦五人驍騎校七人委署驍騎校二人虛銜驍騎校十二人筆帖式二人委署筆帖式一人管倉官一人倉筆帖式二人助教官一人八旗滿洲兵四百六名弓匠鐵匠五名水手十四名

伊通佐領二人（駐劄吉林西北之伊通河地方屬吉林將軍）防禦二人驍騎校四人滿洲領催十二名驍騎一百八十八名

額木赫索囉佐領一人（駐劄吉林東北之額木赫索囉地方屬吉林將軍）防禦一人驍騎校一人滿洲領催六名驍騎一百十四名

伊通邊門防禦一人（駐劄吉林西北之伊通邊門屬吉林將軍）筆帖式一人鑲黃正白二旗滿洲領催一名驍騎十九名巴延鄂佛囉邊門防禦一人（駐劄吉林北之巴延鄂佛囉邊門屬吉林將軍）筆帖式一人鑲白正藍二旗滿洲領催一名驍騎十九名

赫爾蘇邊門防禦一人（駐劄吉林西北之赫爾蘇邊門屬吉林將軍）筆帖式一人正黃正紅二旗滿洲領催一名驍騎十九名

布爾圖庫蘇巴爾罕邊門防禦一人（駐劄吉林西北之布爾圖庫蘇巴爾罕邊門屬吉林將軍）筆帖式一人鑲紅鑲藍二旗滿洲領催一名驍騎十九名

打牲烏拉總管一人（駐劄吉林北之打牲烏拉城屬吉林將軍）協領一人佐領八人防禦四人驍騎校八人滿洲領催六十名驍騎六百四十名

皇朝通考順治十年設寧古塔按班章京一人梅勒章京二人佐領驍騎校各八人八旗滿洲兵四百二十名

十二年增設寧古塔防禦四人

十八年增設寧古塔佐領驍騎校各十人防禦二人兵五百名設吉林水師營以遷移人充水手

康熙元年改寧古塔按班章京爲鎮守寧古塔等處將軍梅勒章京二人爲副都統

三年增設寧古塔佐領驍騎校各一人兵六十六名設吉林水師營總管各員統轄水手

七年增設寧古塔協領二人

十年以寧古塔副都統一人佐領驍騎校各十一人兵七百名移駐吉林又增設吉林協領八人佐領防禦驍騎校各十二人兵六百名

十三年增設吉林防禦十五人移水師營總管于黑龍江地方于吉林水師營設四品五品官各二人

十五年以寧古塔將軍移駐吉林增設吉林副都統一人留副都統一人駐寧古塔

十六年增設吉林佐領驍騎校各二十六人兵一千二百二十一名又增設水師營六品官二人

十七年增設寧古塔佐領驍騎校各三人兵二百九十名

二十年撥吉林防禦四人兵八十名分駐伊通巴延鄂佛囉赫爾蘇布爾圖庫蘇巴爾罕四邊門防禦各一人兵各二十名

二十六年設吉林運糧船漢軍水手二百五十八名修船匠四十五名

二十九年撥吉林佐領驍騎校各二十一人防禦十三人兵八百名寧古塔佐領驍騎校各四人防禦一人兵二百名往駐黑龍江地方增設吉林滿洲佐領驍騎校各五人防禦十四人錫伯佐領驍騎校各一人漢軍佐領驍騎校各一人滿洲兵七百三十名錫伯兵六十名漢軍兵七十名又增設寧古塔防禦三人兵一百五十六名

三十一年以吉林副都統一人移駐伯都訥設伯都訥協領二人佐領驍騎校各三十人防禦八人錫伯兵一千四百名卦勒察兵六百名增設吉林滿洲佐領驍騎校各六人錫伯佐領驍騎校各十六人巴爾呼佐領驍騎校各八人錫伯兵一千名巴爾呼兵四百名

三十八年增設吉林滿洲佐領驍騎校各一人移吉林錫伯佐領驍騎校各十六人錫伯兵一千名于　京師又移伯都訥錫伯佐領驍騎校各二十一人錫伯兵一千四百名于　盛京充駐防兵額

四十年增設伯都訥蒙古佐領驍騎校各二人蒙古兵一百名

五十二年增設寧古塔佐領防禦驍騎校各三人兵四百五十八名伯都訥佐領驍騎校各一人兵四百名又增

設吉林烏拉兵五百七十九名即以吉林餘丁四百名充伯都訥兵額
五十三年設三姓協領一人佐領防禦驍騎校各四人即以捕貂之新滿洲二百名充三姓額兵又設琿春協領一人
佐領驍騎校各三人防禦二人即以捕獺之庫爾哈一百五十名充琿春額兵
五十四年撥吉林兵八十名往駐三姓仍以餘丁補吉林額又撥甯古塔兵四十名往駐琿春仍以餘丁補甯古塔額

雍正三年設阿勒楚喀協領一人佐領驍騎校各五人防禦五人兵四百名內自吉林移駐滿洲兵一百名又以滿洲餘丁選充兵一百名自伯都訥移駐卦勒察兵一百名又以卦勒察餘丁選充兵一百名
四年裁吉林巴爾呼佐領驍騎校各一人巴爾呼兵五十名增設漢軍佐領驍騎校各一人漢軍兵五十名
五年以打牲烏喇處壯丁一千名移充吉林兵增設三姓副協領一人兵八百名又以八姓壯丁選充三姓額兵一千名
六年以吉林佐領驍騎校各二人兵一百名及開原防禦驍騎校各二人兵一百名移駐伊通河
十年設三姓副都統一人增設佐領驍騎校各十六人防禦十二人以原設協領副協領改爲左右兩翼協領又增設阿勒楚喀佐領驍騎校各三人滿洲兵一百十二名
十一年設吉林烏鎗營叅領一人佐領驍騎校各八人以臺站官屯水手各漢軍餘丁選充烏鎗兵一千名
乾隆三年設額木赫索囉佐領防禦驍騎校各一人自吉林移駐滿洲兵一百二十名
五年以吉林兵內打牲壯丁一千名仍撤還原處
九年設拉林副都統一人改阿勒楚喀協領爲拉林右翼協領合原設佐領防禦驍騎校各員及兵五百十三名俱屬拉林副都統增設拉林左翼協領一人又增虛銜驍騎校六人
十年增設拉林虛銜驍騎校二人
十三年令打牲烏拉處官兵歸吉林將軍兼轄　按打牲烏拉官兵本隸內府三旗自順治初年設打牲烏拉協

領二人以打牲壯丁編設佐領驍騎校十八年設總管一人統轄珠軒頭目副頭目及參戶蜜戶漁戶獵戶專司採捕諸役嗣後遞增至佐領十八人防禦八人驍騎校十八人于各項採捕壯丁內選充額兵一千名至是以在吉林境內兼統于吉林將軍

十七年撥三姓兵六十名往駐琿春

二十一年設阿勒楚喀副都統一人以三姓佐領驍騎校各五人防禦八人兵三百名移駐阿勒楚喀增設委署協領二人委署佐領五人委署驍騎校五人虛銜驍騎校四人合拉林所設共協領委署協領各二人佐領驍騎校各十三人防禦十人委署佐領驍騎校各五人虛銜驍騎校十二人兵八百十二名均隸兩都統尋遞增設虛銜驍騎校至二十四人

是年增三姓兵二百名

二十五年增吉林漢軍烏鎗兵三百二十八名又以打牲烏拉佐領驍騎校各二人移駐甯古塔裁打牲烏拉兵三百名又增甯古塔兵四百名琿春兵二百名即于打牲壯丁內挑選充額

二十七年增設甯古塔委署驍騎校二十二人定阿勒楚喀拉林二處分駐兵各四百六名

三十年增設吉林蒙古協領一人又以打牲烏拉防禦四人移駐甯古塔又裁打牲烏拉協領一人

黑龍江

八旗駐防〔皇朝通典〕黑龍江將軍一人駐劄齊齊哈爾城副都統一人統轄協領八人乾隆十二年定協領八員內選本翼佐領出缺各兼管一員滿洲佐領十六人索倫達呼爾佐領十六人巴爾呼佐領四人漢軍佐領四人滿洲防禦八人滿洲驍騎校十六人索倫達呼爾驍騎校十六人巴爾呼驍騎校四人漢軍驍騎校四人火器營參領一人水師營總管一人水師營四品官二人六品官二人駐劄吉林船廠管理造船四品官五品官六品官各一人將軍衙門主事一人理刑主事一人銀庫主事一人滿洲筆帖式六人蒙古文繙譯筆帖式二人漢文繙譯筆帖式二人銀庫筆帖式二人水師營筆帖式二人管倉七品官一人乾隆十年定郎子筆帖式由補放防禦原奉倉筆帖式二人管官屯七品官一人管茂興等十

站六臺六品官一人臨臺站關防筆帖式一人管墨爾根等十站六品官一人臨臺站關防筆帖式一人臺站筆帖式共二十人八旗滿洲兵九百六十名索倫達呼爾兵九百六十名巴爾呼兵二百四十名漢軍兵二百五十三名內領催二百四十名前鋒八十名驍騎二千四十名臺站哨兵五十二名鳥鎗匠三名鞍匠二名弓匠二十四名鐵匠三十三名水師營領催七名水手二百六十八名駐劄吉林船廠造船伐木領催八名水手三百名官屯領催二名臺站關防領催二名臺站領催二十六名兼轄分駐副都統二總管二城守尉一

按黑龍江四徼分設卡路其防如邊門然齊齊哈爾城將軍所屬卡路凡三十黑龍江城副都統所屬卡路凡十呼倫貝爾總管邊境東北接俄羅斯界卡路凡十五西南接喀爾喀界卡路凡十六每處或設領催一名兵五名或設委官一人領催一名兵九百並在額兵數內

黑龍江城副都統一人駐劄黑龍江城統于黑龍江將軍統轄協領四人乾隆十二年定協領四員內遇本翼佐領出缺各兼管一員滿洲佐領十六人索倫達呼爾佐領八人漢軍佐領二人滿洲防禦八人滿洲驍騎校十六人索倫達呼爾驍騎校八人漢軍驍騎校二人水師營四品官一人五品官二人六品官二人副都統衙門筆帖式四人管倉七品官一人乾隆十年定郎于筆帖式內補放仍食原俸倉筆帖式二人管官屯七品官一人八旗滿洲兵九百六十名索倫兵六十名達呼爾兵四百二十名漢軍兵一百名內領催一百五十六名前鋒四十名驍騎一千三百四十四名鳥鎗匠二名鞍匠二名弓匠十六名鐵匠二十四名水師營領催八名水手四百十九名官屯領催三名

墨爾根副都統一人駐劄墨爾根城統于黑龍江將軍統轄協領四人乾隆十二年定協領四員內遇本翼佐領出缺各兼管一員索倫達呼爾佐領十五人漢軍佐領二人滿洲防禦八人索倫達呼爾驍騎校十五人漢軍驍騎校二人水師營四品官一人副都統衙門筆帖式四人管倉七品官一人乾隆十年定郎于筆帖式內補放仍食原俸倉筆帖式二人管官屯七品官一人八旗索倫兵六百名達呼爾兵三百名漢軍兵一百名內領催一百二名前鋒四十名驍騎八百五十八名又鳥鎗匠一名弓匠十五名鐵匠十五名水師營領催一名水手四十三名官屯領催二名

呼蘭河城守尉一人駐劄呼蘭河地方屬黑龍江將軍兩翼副總管二人佐領八人驍騎校八人各員俱係公缺凡左領驍騎校出缺于滿洲索倫達呼爾漢軍

人員內通融補放　隨關防筆帖式二人管倉七品官一人（乾隆十年定郎于筆帖式內補放仍食原俸）倉筆帖式二人管官屯七品官一人八旗滿洲索倫達呼爾漢軍兵共三百二十名卦勒察兵一百八十名內領催四十八名驍騎四百五十二名又弓匠八名鐵匠八名運糧船領催一名水手三十九名官屯領催五名

呼倫貝爾副都統職銜總管一人（駐劄呼倫貝爾屬黑龍江將軍）索倫巴爾呼兩翼總管二人新巴爾呼兩翼總管二人厄魯特（厄魯特係康熙年間以後陸續來降人戶編附入旗）總管一人索倫巴爾呼副總管四人新巴爾呼副總管四人索倫佐領十九人巴爾呼佐領五人新巴爾呼佐領二十四人厄魯特佐領二人索倫驍騎校十九人巴爾呼驍騎校五人新巴爾呼驍騎校二十四人厄魯特護軍校二人驍騎校二人隨關防筆帖式四人委管伊勒圖等十臺官二人八旗索倫巴爾呼兵九百六十名新巴爾呼兵九百六十名厄魯特兵八十名內領催二百名驍騎一千八百名打牲處掌關防滿洲總管一人（駐劄齊齊哈爾城北之打牲處屬黑龍江將軍）索倫總管一人達呼爾總管一人滿洲副總管八人索倫副總管五人達呼爾副總管三人索倫佐領四十七人達呼爾佐領三十九人使馬鄂倫春佐領六人使鹿鄂倫春佐領五人索倫驍騎校四十七人達呼爾驍騎校三十九人使馬鄂倫春驍騎校六人使鹿鄂倫春驍騎校四人（使鹿鄂倫春五佐領內因丁數未足止設驍騎校四員）隨關防筆帖式四人索倫達呼爾鄂倫春兵共二千名內領催二百名驍騎一千八百名

按　盛京四境廣遠壯丁之散處者隨時編入八旗隸在兵籍巴爾呼人錫伯人居近吉林卦勒察人居近伯都訥庫爾喀人居近琿春並設有佐領驍騎校等員分駐各處其東北最遠者為索倫達呼爾二部居黑龍江東北境額爾古訥河精奇尼江之旁與俄羅斯接壤自　天命天聰年間即相率內附其後分充各城額兵多以材勇自効至于鄂倫春所居益為遼遠使馬鄂倫春在諸部之外使鹿鄂倫春又在使馬之外分處山林以捕貂為業距齊齊哈爾城復千有餘里今皆審戶比丁列于軍伍

皇朝通考康熙十二年自吉林移水師分駐黑龍江地方設水師營總管各員統轄水師

二十二年以寧古塔副都統薩布素領兵征俄羅斯即授為鎮守黑龍江等處將軍設副都統二人協領四人佐領驍騎校各二十四人防禦八人滿洲兵一千名索倫達呼爾兵五百名駐劄黑龍江城東北十二里之愛琿城其原

設之水師營總管及四品官五品官六品官並屬黑龍江將軍
二十三年設打牲處總管一人副總管二人隨索倫達呼爾壯丁編設佐領驍騎校
二十五年設墨爾根城守尉一人佐領防禦驍騎校各八人索倫達呼爾兵四百八十名
二十八年增設墨爾根城佐領驍騎校各二人漢軍兵一百名
二十九年黑龍江將軍自愛琿移駐墨爾根城並移駐副都統一人佐領驍騎校各八人及水師營各員滿洲兵五百名又增設墨爾根城協領四人佐領驍騎校各七人索倫達呼爾兵四百二十名裁原設之城守尉一人留副都統一人統轄官兵駐愛琿城
三十年設齊齊哈爾城守尉一人佐領驍騎校各十六人防禦八人索倫達呼爾兵一千名
三十一年設黑龍江城守尉一人佐領驍騎校各四人滿洲兵八十名漢軍兵一百二十名增設齊齊哈爾城佐領驍騎校各二人滿洲兵八十名又增設墨爾根城佐領驍騎校各二人漢軍兵一百二十名
三十三年增設齊齊哈爾城火器營參領一人
三十七年以墨爾根城副都統一人移駐齊齊哈爾城增設協領四人裁原設之城守尉一人又以愛琿城副都統一人協領四人佐領驍騎校各十六人防禦八人滿洲兵五百名索倫達呼爾兵五百名移駐黑龍江城裁原設之城守尉一人
三十八年黑龍江將軍自墨爾根城移駐齊齊哈爾城並移駐協領四人佐領驍騎校各十二人及水師營各員滿洲兵五百名漢軍兵二百二十名又增設協領一人留佐領驍騎校各十五人防禦八人兵九百名駐墨爾根城
四十年增設墨爾根城協領二人佐領驍騎校各四人巴爾呼兵二百四十名
四十五年以墨爾根城佐領驍騎校各四人巴爾呼兵二百四十名移駐齊齊哈爾城
四十九年設墨爾根城副都統一人增設協領一人
雍正二年增設齊齊哈爾城佐領驍騎校各六人滿洲兵三百八十名黑龍江城佐領驍騎校各六人滿洲兵三百

八十名
五年增設墨爾根城佐領驍騎校各二人漢軍兵一百名裁齊齊哈爾城達呼爾兵四十名漢軍兵二十名黑龍江城索倫達呼爾兵二十名漢軍兵二十名
六年增設打牲處總管以下各員合新舊共設總管三人滿洲索倫達呼爾副總管共十六人索倫達呼爾佐領驍騎校各六十二人
七年調齊齊哈爾城兵征準噶爾選驛站餘丁一千三百九十三名充兵額
八年增設黑龍江水師營駐劄吉林船廠四品五品六品官各一人
十年設呼倫貝爾統領一人索倫巴爾呼總管二人副總管八人佐領驍騎校各五十人索倫巴爾呼兵三千名厄魯特總管一人副總管一人佐領驍騎校各二人護軍校二人厄魯特兵一百名
十二年設呼蘭河城守尉一人副總管二人佐領驍騎校各八人兵五百名又于呼倫貝爾移駐游牧新巴爾呼增設新巴爾呼總管二人副總管八人佐領驍騎校各四十人新巴爾呼兵二千四百名
十三年以齊齊哈爾城出征兵還歸駐防裁驛站選充漢軍兵一千三百四十名存五十三名充驛站哨兵
乾隆七年裁呼倫貝爾索倫巴爾呼副總管四人佐領驍騎校各二十六人移索倫巴爾呼兵一千四百二十四名還駐打牲處又裁兵一百二十六名增設打牲處佐領驍騎校各十二人
八年改呼倫貝爾統領爲副都統職銜總管裁索倫巴爾呼兵四百八十名又裁新巴爾呼副總管四人佐領驍騎校各十六人新巴爾呼兵一千四百四十名又裁厄魯特副總管一人厄魯特兵二十名
十三年增設打牲處佐領驍騎校各十二人並遞增鄂倫春佐領至十一人驍騎校至十人
二十五年給打牲處各員半俸又于打牲丁內挑選二千名設爲額兵給與半餉

直隷

八旗駐防〈皇朝通典〉良鄉縣防守尉一人屬在京稽察大臣管轄防禦二人驍騎校一人正紅旗滿洲蒙古領催五名驍

騎十五名

寶坻縣防守尉一人屬在京稽察大臣管轄 防禦二人驍騎校一人鑲白旗滿洲蒙古領催五名驍騎十五名

固安縣防守尉一人屬在京稽察大臣管轄 防禦二人驍騎校一人鑲紅旗滿洲蒙古領催五名驍騎十五名

東安縣防守尉一人屬在京稽察大臣管轄 防禦二人驍騎校一人鑲藍旗滿洲蒙古領催五名驍騎十五名

霸州防守尉一人屬在京稽察大臣管轄 防禦二人驍騎校一人正黃正紅二旗滿洲蒙古領催五名驍騎十名

采育里防守尉一人屬在京稽察大臣管轄 防禦二人驍騎校一人正藍旗滿洲蒙古領催五名驍騎四十五名

保定府城守尉一人屬在京稽察大臣管轄 防禦四人驍騎校四人筆帖式一人正紅鑲紅二旗滿洲蒙古副驍騎校八人領催三十二名驍騎四百六十名養育兵十一名弓匠鐵匠四名

雄縣防守尉一人屬在京稽察大臣管轄 防禦二人驍騎校一人鑲紅鑲藍二旗滿洲蒙古領催五名驍騎四十五名

滄州城守尉一人屬在京稽察大臣管轄 防禦四人驍騎校四人筆帖式一人正白鑲白滿洲蒙古副驍騎校八人領催二十三名驍騎四十八名養育兵十一名弓匠鐵匠四名

按保定府滄州各城守尉一霸州良鄉寶坻固安東安雄五縣及采育里各防守尉一均屬在京稽察大臣管轄是爲稽察九處

山海關副都統一人駐劄山海關 統轄協領二人佐領八人防禦八人驍騎校八人筆帖式三人八旗滿洲蒙古領催四十名前鋒四十名驍騎六百二十名兼轄駐防七

永平府防守尉一人屬山海關副都統 防禦二人驍騎校二人筆帖式一人鑲白正藍二旗滿洲蒙古領催十名驍騎九十名

玉田縣防守尉一人屬山海關副都統 防禦二人驍騎校二人筆帖式一人鑲黃正白二旗滿洲蒙古領催十名驍騎九十名

三河縣防守尉一人屬山海關副都統 防禦二人驍騎校一人筆帖式一人正白旗滿洲蒙古領催十名驍騎九十五名

順義縣防守尉一人屬山海關副都統 防禦二人驍騎校二人筆帖式一人鑲黃旗滿洲蒙古領催五名驍騎十五名

喜峰口防守尉一人屬山海關副都統 防禦二人驍騎校四人筆帖式二人八旗滿洲蒙古領催十六名驍騎一百八十四名

羅文峪防禦一人屬喜峰口防守尉統于山海關副都統 驍騎校三人筆帖式二人八旗滿洲蒙古領催八名驍騎九十二名

冷口防守尉一人屬山海關副都統 防禦二人驍騎校三人筆帖式二人八旗滿洲蒙古領催十二名驍騎一百五十八名

察哈爾都統一人駐張家口 副都統一人統轄游牧察哈爾八旗總管八人參領八人副參領八人佐領一百九人理事員外郎十六人親軍校四人護軍校一百七人驍騎校一百五人每佐領下設親軍二名前鋒二名護軍二十五名領催六名驍騎三十五名共兵八千一百五十二名兼轄駐防四

按察哈爾為元小王子後裔自天聰八年 太宗文皇帝親征察哈爾林丹汗走死其子峪果爾額哲率餘衆來降封為親王即其部編旗駐義州傳至布爾尼兄弟于康熙十四年謀叛復討平之移其衆分處宣化大同邊牆外後從征準噶爾有功增給其軍餉復以降順及俘獲之厄魯特部人編為佐領附入正白旗下其八旗分左右二翼東四旗曰鑲黃旗又東為正白旗又東為鑲白旗最東為正藍旗西四旗曰正黃旗又西為正紅旗又西為鑲紅旗最西為鑲藍旗凡鑲黃旗駐蘇門峰正黃旗駐木孫忒克山正紅旗駐古爾班托羅海山鑲紅旗駐布林泉並在張家口外正白旗駐布爾噶台鑲白旗駐布雅阿海蘇默正藍旗駐扎哈蘇台泊並在獨石口外鑲藍旗駐阿巴罕喇喀山在殺虎口外其部衆習于游牧與扎薩克蒙古同俗其旗務則掌之都統制與內八旗相等都統所駐之地在張家口故類敘于直隸駐防

張家口協領三人屬察哈爾都統 佐領六人佐領兼雲騎尉一人防禦十八人驍騎校十八人雲騎尉一人筆帖式二人八旗滿洲蒙古領催四十名前鋒四十名驍騎六百名步軍一百六十名養育兵一百六十名箭匠鐵匠二十名

獨石口防守尉一人屬察哈爾都統 防禦二人驍騎校二人筆帖式二人八旗滿洲領催四名驍騎九十名

千家店防禦二人屬獨石口防守尉驍騎校一人滿洲領催四名驍騎三十六名
昌平州防守尉一人屬察哈爾都統防禦二人驍騎校一人正黃旗滿洲蒙古領催五名驍騎四十五名
熱河副都統一人駐劄熱河統轄協領四人佐領十四人防禦十四人驍騎校十四人筆帖式二人滿洲蒙古領催前鋒驍騎共一千三百四十名弓匠箭匠鐵匠四十二名兼轄駐防二
喀喇河屯協領一人屬熱河副都統佐領四人防禦四人驍騎校四人滿洲領催驍騎共四百名弓匠箭匠鐵匠十二名
樺榆溝協領一人屬熱河副都統佐領二人防禦二人驍騎校二人蒙古領催驍騎二百名弓匠箭匠鐵匠六名
密雲副都統一人駐劄密雲縣境統轄協領四人佐領十六人防禦十六人驍騎校十六人八旗滿洲領催八十名前鋒一百二十名委前鋒一百名驍騎一千五百八十名養育兵一百二十名兼轄駐防一古北口防守尉一人屬密雲副都統防禦二人驍騎校四人筆帖式二人正黃鑲白正紅正藍四旗滿洲領催十二名驍騎共一百八十八名

皇朝通考順治元年設獨石口防禦二人鑲黃正白鑲紅三旗滿洲兵十二名張家口防禦一人八旗滿洲兵八名

二年設山海關防禦二人八旗滿洲蒙古兵四十六名喜峰口防禦二人正紅鑲紅二旗滿洲蒙古兵八名古北口防禦二人正黃鑲白正紅正藍四旗滿洲兵四名釆育里防守尉二人防禦四人鑲白正藍二旗滿洲蒙古兵一百名固安縣防守尉一人防禦二人鑲紅旗滿洲蒙古兵五十名

五年設滄州城守尉一人防禦驍騎校各四人正白鑲白二旗滿洲蒙古兵三百十一名弓匠鐵匠各二名大名府城守尉一人防禦六人驍騎校八人正紅鑲紅二旗滿洲蒙古兵一千名弓匠鐵匠各二名

六年移大名府駐防官兵改駐保定府又設東安縣防守尉一人防禦二人鑲藍旗滿洲蒙古兵五十名三河縣防守尉一人防禦二人正白旗滿洲蒙古兵五十名順義縣防守尉一人防禦二人鑲黃旗滿洲蒙古兵五十名

八年設良鄉縣防守尉一人防禦二人正紅旗滿洲蒙古兵五十名昌平州防守尉一人防禦二人正黃旗滿洲蒙古兵五十名

九年增設古北口兵八名

文淵書局石印

十年增設張家口兵十六名

十五年撥保定府防禦一人驍騎校二人兵二百五十名往駐浙江杭州府又撥保定府兵往充滄州及山東德州等處兵額外實存城守尉一人防禦驍騎校各四人兵四百一名

是年撥東安縣等處兵一百二十七名往山西太原府撥昌平州順義縣等處兵五十九名往山東德州尋仍補原額

十六年增設喜峯口兵八名

康熙九年設冷口防禦一人正黃正藍二旗滿洲蒙古兵十二名羅文峪防禦一人正白鑲藍二旗滿洲蒙古兵十二名

十二年撥采育里防守尉一人防禦二人鑲白旗滿洲蒙古兵五十名改駐寶坻縣又設霸州防守尉一人防禦二人正黃正紅二旗滿洲蒙古兵五十名雄縣防守尉一人防禦二人鑲紅鑲藍二旗滿洲蒙古兵五十名玉田縣防守尉一人防禦二人鑲黃正白二旗滿洲兵五十名灤州防守尉一人防禦二人鑲白正藍二旗滿洲蒙古兵五十名

十四年設口外游牧察哈爾八旗定每旗設總管各一人副總管各一人參領各三人照內八旗之例隨人數設佐領驍騎校內鑲黃旗設佐領驍騎校各十八人護軍校十六人正黃旗設佐領驍騎校各十八人護軍校十七人正白旗設佐領驍騎校護軍校各十七人鑲白旗設佐領驍騎校護軍校各十三人正紅鑲紅正藍鑲藍四旗每旗設佐領驍騎校護軍校各十二人又設捕盜官每旗各二人每旗領下設親軍二名前鋒二名護軍十七名領催四名驍騎二十五名屬在京蒙古都統兼轄

是年增設山海關總管一人防禦八人滿洲蒙古漢軍兵七百五十四名

二十年裁山海關兵四百名實存兵四百名

二十二年增設張家口總管一人防禦七人兵一百三十六名

二十三年增設獨石口古北口防禦各二人兵各六十八名喜峯口防禦二人兵六十四名冷口羅文峪防禦各一人兵各十二名

二十七年撥山海關漢軍兵三百三十四名往駐奉天尋撥在京兵九十四名補額

三十四年移灤州駐防官兵改永平府增設驍騎校二人兵五十名增設玉田縣三河縣驍騎校各二人兵各五十名各于額兵內分設領催十名驍騎九十名又增山海關驍騎校八人兵四十名于額兵內分設領催二十名驍騎一百八十名

三十七年于張家口額兵內分設領催十六名驍騎一百四十四名于滄州額兵內分設領催三十一名驍騎二百八十名

三十八年裁察哈爾八旗每旗參領各二人

五十年撥獨石口防禦一人兵四十名分駐千家店

雍正元年設鄭家莊城守尉一人佐領防禦驍騎校各六人八旗滿洲蒙古領催十六名鳥鎗領催八名驍騎三百八十四名鳥鎗驍騎一百九十二名弓匠鐵匠各六名（鄭家莊駐防于乾隆二十八年奉裁見後條）

是年增設察哈爾八旗每旗理事員外郎各二人

二年增設獨石口兵六十名古北口喜峯口兵各二十名冷口兵二十六名保定府兵九十九名並于昌平州良鄉縣寶坻縣固安縣東安縣霸州雄縣順義縣采育里千家店羅文峪等處駐防額兵內分設領催驍騎

是年設熱河駐防總管一人副總管二人佐領驍騎校各八人八旗滿洲蒙古領催驍騎共四百名分駐喀喇河屯樺榆溝二處翼長各一人佐領各四人驍騎校各四人兵各二百名

是年又增設察哈爾八旗每旗捕盜兵各十名每佐領下增護軍八名領催二名驍騎十名

三年設天津府水師營都統一人協領六人佐領防禦驍騎校各三十二人八旗滿洲兵一千六百名蒙古兵四百名分左右兩翼每翼設領催鳥鎗領催六十四名前鋒五十名驍騎鳥鎗驍騎八百八十六名（天津水師營于乾隆八年增設副都統一

六年增設獨石口防守尉一人又撥防禦一人分駐千家店仍屬獨石口防守尉增設古北口喜峯口防守尉各一人九年增兵一千名二十五年裁兵五百名旋于三十二年全行奉裁見後條各裁防禦二人又設冷口防守尉一人

七年增設羅文峪兵十六名

十年定直隸駐防官兵永平府玉田縣三河縣順義縣四處屬山海關總管兼轄熱河之喀喇河屯樺榆溝二處屬熱河總管兼轄喜峯口冷口羅文峪三處屬　景陵總管兼轄滄州駐防屬天津水師都統兼轄其獨石口千家店張家口古北口昌平州鄭家莊六處爲一路良鄉縣寶坻縣固安縣東安縣霸州采育里保定府雄縣八處爲一路由在京派護軍統領或副都統每路各一員于每年秋季前往稽察

乾隆元年增設獨石口張家口古北口喜峯口驍騎校各二人昌平州良鄉縣寶坻縣固安縣東安縣霸州雄縣順義縣采育里千家店冷口羅文峪驍騎校各一人

三年改設熱河副都統一人改原設翼長二人爲協領又增設協領四人防禦二十人佐領驍騎校各四人增設八旗滿洲兵九百名蒙古兵三百名合新舊共二千名內設前鋒一百名領催七十四名鳥鎗領催二十六名驍騎一千二百名鳥鎗驍騎五百名礮手四十名弓匠箭匠鐵匠六十名定以滿洲鑲黃正黃正白鑲白正紅正藍六旗蒙古正黃正紅鑲紅鑲藍四旗分駐熱河設滿洲協領三人佐領防禦驍騎校各十二人蒙古協領一人佐領防禦驍騎校各二人兵一千四百名以滿洲鑲紅鑲藍二旗分駐喀喇河屯設滿洲協領一人佐領防禦驍騎校各四人兵四百名以蒙古鑲黃正白鑲白正藍四旗分駐樺榆溝設蒙古協領一人佐領防禦驍騎校各二人兵二百名

五年增設獨石口副都統一人協領二人改原設防守尉一人爲佐領又增佐領七人防禦驍騎校各六人八旗滿洲兵七百名合原設官兵編爲十六隊分左右兩翼駐獨石口其張家口古北口二處駐防皆歸副都統兼轄又增設古北口驍騎校二人滿洲兵一百名合原設防守尉一人防禦二人驍騎校二人兵一百名編爲四隊又裁羅文峪防禦一人

是年又增設察哈爾八旗每旗捕盜兵各十名
七年裁獨石口副都統及新設各官兵仍設防守尉一人防禦二人驍騎校二人兵二百名罷節制張家口古北口
是年增設張家口驍騎校六人八旗蒙古兵一百四十名合原設總管一人防禦八人驍騎校二人滿洲一百六十名編爲六隊
八年改山海關總管爲副都統增設協領二人佐領八人滿洲蒙古漢軍兵六百名合原設防禦八人驍騎校八人兵二百名分左右兩翼其冷口喜峰口羅文峪三處駐防俱歸副都統兼轄又增設冷口驍騎校二人兵一百名合原設防守尉一人防禦二人驍騎校一人兵五十名編爲三隊喜峰口驍騎校二人兵一百名合原設防禦尉一人防禦二人驍騎校二人兵一百名編爲四隊羅文峪驍騎校一人兵六十名合原設防禦一人驍騎校一人兵四十名編爲二隊
九年增設滄州兵二百名又增設張家口驍騎校一人
十八年增設張家口驍騎校一人裁防禦三人
二十六年設察哈爾都統一人駐劄張家口總理游牧八旗事務兼轄張家口駐防官兵設副都統二人各在左右翼游牧邊界駐劄
二十七年裁察哈爾副總管及捕盜官又裁捕盜兵
二十八年裁鄭家莊駐防城守尉以下官兵酌撥補福建水師營兵額
二十九年撥熱河喀喇河屯樺榆溝滿洲兵六百四十五名蒙古兵三百五十五名往駐伊犂仍由在京撥八旗滿洲兵七百七十二名蒙古兵二百二十八名補額
是年裁張家口總管以下官兵移山西右衛副都統及協領以下官幷前鋒驍騎步軍一千二百餘名駐張家口尋裁副都統留協領管轄
三十一年定察哈爾副都統止留一人與都統同駐張家口

三十二年裁天津水師營都統以下官兵其駐防兵二千五百名令分駐涼州府一千名福州府二百二十九名廣州府四百九十八名餘兵八十一名統撥往涼州又另記檔兵六百九十二名內分別歸入民籍三百五十八名改補綠旗營三百三十四名其向隸天津都統兼轄之滄州駐防官兵改由在京專派大臣稽察

是年又定古北口駐防官兵改屬熱河副都統兼轄獨石口千家店昌平州三處官兵改屬駐劄張家口之察哈爾都統兼轄其良鄉等八處及滄州駐防仍由稽察大臣管轄

三十五年裁張家口佐領三人歸于協領兼管

三十七年裁滄州駐防餘額驍騎十一名改為養育兵二十二名內分駐防保定十一名滄州十一名

四十五年設密雲駐防副都統以下官兵撥古北口駐防官兵歸入密雲副都統管轄

四十八年移昌平州防守尉一人防禦二人驍騎校一人歸密雲副都統管轄

厄魯特達什達瓦部眾三旗 附載

按準噶爾綽羅斯部台吉策凌敦都卜之子曰達什達瓦所屬部眾為二十一昂吉之一後達什達瓦為喇嘛達爾扎所殺其妻及所屬人丁于乾隆二十年來降隨大兵進討達瓦齊俾移居于科布多布延圖地方後因阿睦爾撒納之亂重加安集封達什達瓦之妻以車臣默爾根哈屯之號以其宰桑鄂齊爾為散秩大臣二十一年分其屬為三旗即以鄂齊爾為總管並設副總管以下佐領驍騎校等員移于鄂爾坤地方游牧二十四年其部眾情願內移令至熱河居住奉 旨將伊等作為官兵酌給俸餉屬熱河副都統管轄二十九年分五百戶攜眷移駐伊犁

在京內務府所轄熱河總管二人所屬漢軍千總委署千總分領內府三旗漢軍守護口外各處 行宮 互見前內府三旗

按康熙四十二年初建 避暑山莊于熱河設熱河總管一人守備二人千總十四人分守各處 行宮雍正十年將守備員缺酌改為千總乾隆年間增定官兵額數于熱河設千總七人委署千總十四人兵二百八十名自熱河至古北口曰喀喇河屯曰王家營曰常山峪曰兩間房曰巴克什營自熱河至木蘭曰釣魚臺曰黃土坎曰

中關曰什巴爾臺曰波羅河屯曰張三營以上皆康熙年間所建行宮自波羅河屯由西道達木蘭曰濟爾哈朗圖曰阿穆呼朗圖皆乾隆二十四年所建行宮或設千總一人委署千總二人或設千總委署千總各一人或但設委署千總一人兵自六名以上至九十八名有差又守衛熱河倉唐三營倉及普寧寺普樂寺安遠廟等處分設千總委署千總及兵丁各有差並隸于熱河總管

在京理藩院所轄　木蘭圍場總管一人翼長二人防禦八人驍騎校八人八旗滿洲蒙古兵八百名

按康熙四十五年初設圍場總管一人初制四品乾隆十八年改為三品防禦章京八人初制六品乾隆十八年改為五品兵一百一名雍正十二年增兵九十名乾隆十八年增設左右翼翼長二人驍騎校八人兵六百九名合原設兵共八百名由八旗都統于八旗滿洲蒙古兵內挑取每兵一名給地一頃二十畝又以都呼岱口後興安等處地冷霜早不宜耕種將鑲黃正黃正紅三旗兵改給孳生牛羊凡木蘭之地周遭樹柵為界設營房八卡倫四十並分八旗其方則鑲黃旗居北之東正黃旗居北之西正紅旗居西之北鑲紅旗居西之南正紅旗居東之南正藍旗居南之東鑲藍旗居南之西鑲白旗在正藍鑲藍之間凡營房之制八旗各一鑲黃旗在奇布楚溝正白旗在納林錫爾哈鑲白旗在什巴爾台正藍旗在石片子正黃旗在色里扎布正紅旗在扣肯托羅海鑲紅旗在蘇木溝鑲藍旗在海拉蘇台凡卡倫之制八旗各五鑲黃旗曰賽堪達巴罕色欽曰阿嚕色勒曰阿嚕呼魯蘇台曰英格曰拜尙圖正白旗曰巴倫崑德伊曰烏拉岱曰錫喇諾海曰納林錫爾哈曰格爾齊老鑲白旗曰噶海千圖曰卓索曰什巴爾台曰琳尼圖曰博多克正藍旗曰穆壘喀喇沁曰古郡古爾曰察罕扎布曰汗特穆爾曰納喇蘇圖扎布正黃旗曰庫爾都托羅海曰納喇蘇圖和碩曰沙爾當曰錫喇扎布曰錫喇扎布色欽正紅旗曰察罕布爾噶蘇台曰阿爾斯闊鄂博曰瑪尼圖布魯克曰扎古勒台曰布哈漳爾鑲紅旗曰海拉蘇台曰姜家營曰西燕子窩曰噶拜曰和爾博爾吉鑲藍旗曰珠爾噶岱曰蘇克蘇爾台曰布克曰東燕子窩曰卓索溝各以八旗兵守之

綠旗營　皇朝通典直隸總督一人駐劄保定府統轄本標官兵及分防各營兼節制提標一鎮標五

按國初定鼎京師因明制設順天巡撫駐密雲縣轄順天永平二府設正保巡撫駐正定府轄正定保定

順德廣平大名河間六府設宣府巡撫駐宣府鎮轄宣府及直隸延慶保安二州並設宣大總督駐山西大同鎮以宣府屬之順治五年裁正保巡撫改設總督直隸山東河南都御史一人駐大名府兼轄山東河南八年裁宣府巡撫併于宣大總督十三年裁宣大總督以宣府歸併順天巡撫十六年改直隸山東河南三省總督爲直隸巡撫仍駐大名府十七年移直隸巡撫駐正定府十八年增設直隸總督駐大名府裁順天巡撫康熙四年復改直隸總督爲三省總督仍駐大名府八年裁三省總督以直隸巡撫自正定府移駐保定府五十四年直隸巡撫加總督銜仍管巡撫事六十年巡撫罷加總督銜雍正二年改直隸巡撫爲直隸總督七年增設天津河道總督乾隆十四年裁河道總督以河標各營併歸直隸總督統轄

皇朝通典督標左營兼中軍副將一人中軍都司一人千總二人把總四人兵五百名右營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵五百名前營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵五百名後營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵五百名

保定城守營參將一人（駐劄保定府兼轄新雄營）中軍守備一人千總三人把總五人兵九百二十二名兼轄新雄營都司一人（駐劄新城縣）千總一人把總二人兵二百五十六名

東路廳捕盜千總一人（駐劄通州屬東路同知兼轄）把總一人兵一百名

西路廳捕盜千總一人（駐劄蘆溝橋屬西路同知兼轄）把總一人兵一百名

南路廳捕盜千總一人（駐劄黃村屬南路同知兼轄）把總一人兵九十二名

北路廳捕盜千總一人（駐劄沙河屬北路同知兼轄）把總一人兵九十三名

張家口廳捕盜千總一人（駐劄張家口屬張家口同知兼轄）把總一人兵四十名

獨石口廳捕盜千總一人（駐劄獨石口屬獨石口同知兼轄）把總一人兵四十名

承德府捕盜把總一人（駐劄承德府屬承德府知府兼轄）兵三十名

八溝廳捕盜千總一人（駐劄八溝屬八溝同知兼轄）把總一人兵五十名

喀喇沁捕盜千總一人駐劄喀喇沁屬平泉州理事同知兼轄 兵五十名

塔子溝廳捕盜千總一人駐劄固安縣 千總五人把總六人兵一千二百四十九名

永定河營守備一人駐劄固安縣 千總五人把總六人兵一千二百四十九名

北運河營千總三人把總三人兵六百四名

南運河營守備一人把總六人兵三百四名

直隸提督一人駐劄密雲縣東北之古北口關 統轄本標官兵及分防各營兼節制鎮標五

提標中營中軍參將一人兼轄古北口城守營 中軍守備一人千總二人把總四人兵八百名左營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵八百名右營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵八百名前營遊擊一人駐劄石匣城兼轄密雲順義石塘路三營 中軍守備一人千總二人把總三人兵四百七十四名中軍兼轄古北口城守營都司一人駐劄古北口城 千總一人把總二人兵二百四十六名前營兼轄密雲城守營都司一人駐劄密雲縣 把總一人兵一百九十二名順義城守營都司一人駐劄順義縣 把總三人兵八十六名石塘路守備一人駐劄石塘嶺關 千總一人把總三人兵三百五十八名

河屯協副將一人駐劄承德府兼轄八溝營唐三營 左營兼中軍都司一人千總一人把總五人兵四百八十七名右營守備一人駐劄四旗廳土城子 千總二人把總六人兵二百一十八名兼轄八溝營都司一人駐劄八溝廳 千總二人把總六人兵二百六十八名唐三營守備一人駐劄承德府唐三營 千總二人把總二人兵二百一十九名

三屯協副將一人駐劄遵化州東三屯營兼轄遵化喜峯路潘家口薊州四營 左營兼中軍都司一人千總一人把總一人兵一百八十八名右營守備一人千總一人把總一人兵一百八十三名兼轄遵化營遊擊一人駐劄遵化州 千總一人把總四人兵二百五十三名喜峯路遊擊一人駐劄喜峯口關 千總二人把總五人兵三百四十五名潘家口都司一人駐劄潘家口關 千總一人把總二人兵一百三十二名薊州城守營都司一人駐劄薊州 千總二人把總二人兵二百八十二名

山永協副將一人駐劄永平府兼轄山海路石門路燕河路建昌路四營 左營兼中軍都司一人千總一人把總一人兵二百六十三名右營

守備一人把總二人兵二百五十名兼轄山海路都司一人駐劄山海關千總一人把總一人兵一百九十三名石門路都司一人駐劄石門寨城千總一人把總四人兵二百五名燕河路都司一人駐劄燕河營城把總四人兵一百六十八名建昌路都司一人駐劄建昌營城千總一人把總四人兵二百五十四名

昌平營參將一人駐劄昌平州兼轄居庸路鎮邊路鞏華城懷柔黃花路湯泉六營中軍守備一人千總一人把總三人兵三百九十六名兼轄居庸路都司一人駐劄居庸關千總二人把總四人兵二百三十一名鎮邊路都司一人駐劄鎮邊路城千總一人把總三人兵九十三名鞏華營都司一人駐劄鞏華城千總二人把總二人兵一百八十六名懷柔營都司一人駐劄懷柔縣把總一人兵一百十四名黃花路守備一人駐劄黃花路城千總一人把總二人兵一百二名湯泉營守備一人駐劄湯山把總一人兵一百四十四名

馬蘭鎮總兵官一人駐劄遵化州西北之馬蘭關統轄本標官兵及分防各營

鎮標左營兼中軍遊擊一人中軍守備一人千總三人把總七人兵五百八十八名右營守備一人千總二人把總七人兵六百十四名餘丁營把總一人駐劄馬蘭關兵二百九十七名

曹家路都司一人駐劄曹家砦關千總一人把總四人兵二百五十四名

牆子路都司一人駐劄牆子嶺關千總一人把總一人兵二百八十七名

黃花營守備一人駐劄黃花山千總二人兵一百三十三名

泰寧鎮總兵官一人駐劄易州梁各莊統轄本標官兵及分防各營

鎮標左營兼中軍遊擊一人駐劄南百全中軍守備一人駐劄北百全千總三人把總四人兵五百名右營守備一人駐劄下龍華千總二人把總五人兵五百名

紫荊關參將一人駐劄易州北紫荊關兼轄廣昌插箭嶺磬山三營中軍守備一人千總一人把總二人兵五百十九名兼轄廣昌營都司一人駐劄廣昌縣千總一人兵一百名插箭嶺營守備一人駐劄插箭嶺把總一人兵一百三十二名磬山堡守備一人駐劄磬山堡兵一百名

易州營遊擊一人駐劄易州兼轄淶水營房山營中軍守備一人千總一人把總二人兵二百三十一名兼轄淶水營守備一人駐劄淶水縣把總一人兵四百三十三名房山營守備一人駐劄房山縣把總一人兵一百四名馬水口營都司一人駐劄馬水口千總一人把總三人兵四百四十四名

白石口營都司一人駐劄白石口把總二人兵一百二十六名

沿河口營都司一人駐劄沿河口把總二人兵一百五十六名

水東村營守備一人駐劄水東村千總二人把總二人兵一百名

宣化鎮總兵官一人駐劄宣化府統轄本標官兵及分防各營

鎮標中營中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百十五名左營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵四百一名右營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百十五名

宣化城守營都司一人駐劄宣化府千總一人把總四人兵五百六十七名

張家口協副將一人駐劄宣化府西北之張家口兼轄懷安柴溝萬全左衛城膳房堡新河洗馬林西陽河八營中營中軍都司一人中軍守備一人千總一人把總二人兵二百二十名左營守備一人千總一人把總二人兵五百名右營守備一人千總一人把總二人兵五百名兼轄懷安營都司一人駐劄懷安縣把總二人兵九十名柴溝營都司一人駐劄柴溝堡把總一人兵一百八名萬全營守備一人駐劄萬全縣千總一人兵一百九名左衛城營守備一人駐劄萬全左衛城把總一人兵九十名膳房堡守備一人駐劄膳房堡把總一人兵一百十名新河堡守備一人駐劄新河堡兵一百五名洗馬林堡守備一人駐劄洗馬林堡把總一人兵一百二十二名西陽河堡守備一人駐劄西陽河堡兵一百十六名

獨石口協副將一人駐劄宣化府東北之獨石口兼轄赤城滴水崖龍門所雲州鎮安多倫諾爾六營左營兼中軍都司一人千總二人把總二人兵一百一名右營守備一人千總一人把總二人兵九十六名兼轄赤城營都司一人駐劄赤城縣把總二人兵六十八名滴水崖營都司一人駐劄滴水崖堡千總二人把總一人兵三百二十七名龍門所守備一人駐劄龍門所兵一百三十二名雲州營守備一人駐劄雲州堡千總一人把總一人兵一百六十五名鎮安營守備一人駐劄鎮安堡兵一百二十三名多倫諾爾都

司一人駐劄多倫諾爾廳千總一人把總二人兵二百九十五名
蔚州路叅將一人駐劄蔚州兼轄西城東城二營中軍守備一人把總三人兵二百八十七名兼轄西城營都司一人駐劄西寧縣之順聖川西城兵九十九名東城營守備一人駐劄順聖川東城兵九十九名
永寧路都司一人駐劄延慶州永寧城兼轄岔道周四溝四海治三營中軍守備一人千總一人把總二人兵二百三十四名兼轄岔道營守備一人駐劄岔道口城把總一人兵一百二十名周四溝營守備一人駐劄周四溝堡兵一百十四名四海治營守備一人駐劄四海治堡兵一百四名
龍門路都司一人駐劄龍門縣兼轄葛峪營千總一人把總二人兵三百名兼轄葛峪營守備一人駐劄葛峪堡兵一百三十七名
懷來路都司一人駐劄新保安城中軍守備一人駐劄懷來縣把總四人兵二百七十九名
長安嶺營都司一人駐劄長安嶺堡把總一人兵一百名天津鎮總兵官一人駐劄天津府統轄本標官兵及分防各營
鎮標左營兼中軍遊擊一人兼轄四黨口營中軍守備一人千總三人把總四人兵八百八名右營遊擊一人駐劄瓢河中軍守備一人駐劄天津府千總二人把總四人兵六百九名左營兼轄四黨營守備一人駐劄四黨口兵六十一名
天津城守營都司一人駐劄天津府千總一人把總二人兵四百四十四名
河間協副將一人駐劄河間府兼轄景州營大城營左營兼中軍都司一人千總三人把總六人兵六百八十一名右營守備一人千總一人把總四人兵四百九十四名兼轄景州營守備一人駐劄景州千總二人把總二人兵三百五十九名大城營守備一人駐劄大城縣把總一人兵九十四名
通州協副將一人駐劄通州兼轄采育三河玉田豐潤張灣五營左營兼中軍都司一人千總一人把總二人兵二百五十名右營守備一人把總二人兵二百五十名兼轄采育營都司一人駐劄采育里千總一人把總一人兵一百四十五名三河營都司一人駐劄三河縣千總一人把總一人兵一百六十三名玉田營都司一人駐劄玉田縣把總三人兵一百八十五名豐潤營都司一人駐劄豐潤縣把總三人兵一百七十名張灣營都司一人駐劄張家灣把總二人兵一百六十六名
涿州營參將一人駐劄涿州中軍守備一人千總二人把總四人兵四百三十八名

務關路參將一人（駐劄河西務兼轄寶坻營崔黃口營）中軍守備一人千總二人把總六人兵六百七名兼轄寶坻營都司一人（駐劄寶坻）
縣千總一人把總二人兵二百十一名崔黃口營守備一人（駐劄武清縣崔黃口）把總一人兵七十七名
拱極營遊擊一人（駐劄拱極城兼轄良鄉縣）千總一人把總二人兵二百九十六名兼轄良鄉營守備一人（駐劄良鄉縣）把總一人兵
一百四名
霸州營遊擊一人（駐劄霸州）千總一人把總三人兵三百名
葛沽營遊擊一人（駐劄新城）中軍守備一人（駐劄大沽）千總一人把總二人兵四百八十五名
武清營都司一人（駐劄武清縣）千總一人把總二人兵一百九十七名
靜海營都司一人（駐劄靜海縣）千總一人（駐劄王慶坨）把總二人兵二百二十二名
蒲河營都司一人（駐劄蒲河口）千總一人把總三人兵一百八十名
樂亭營都司一人（駐劄樂亭縣）千總一人把總二人兵一百七十三名
舊州營都司一人（駐劄東安縣舊州城）千總一人把總三人兵二百二十五名
正定鎮總兵官一人（駐劄正定府）統轄本標官兵及分防各營
鎮標左營兼中軍遊擊一人中軍守備一人千總三人把總四人兵八百九十八名左營遊擊一人中軍守備一人
千總三人把總四人兵八百八十七名
龍固城守營都司一人（駐劄正定府）把總二人兵三百名
大名協副將一人（駐劄大名府兼轄廣平順德磁州杜勝開州五營）中軍都司一人千總一人把總四人兵四百七名兼轄廣平營遊擊一
人（駐劄廣平府）千總三人把總二人兵四百三十九名順德營遊擊一人（駐劄順德府）千總二人把總二人兵五百十七名磁
州營都司一人（駐劄磁州）千總二人把總一人兵四百六十二名杜勝營都司一人（駐劄東明縣杜勝集）千總一人把總二人兵二
百二十六名開州營守備一人（駐劄開州）兵一百名
固關營參將一人（駐劄固關兼轄王家坪營）中軍守備一人千總一人把總二人兵三百五十名兼轄王家坪營都司一人（駐劄贊皇）

縣王家坪千總一人把總二人兵四百六十三名

龍泉關都司一人駐劄龍泉關兼轄茨溝營把總二人兵三百六十四名兼轄茨溝營守備一人駐劄茨溝兵一百三十三名

倒馬關都司一人駐劄倒馬關千總一人把總二人兵三百四十四名

忠順營都司一人駐劄定州千總一人把總二人兵三百四十六名

皇朝通考順治元年定直隸官兵經制設巡撫標旗鼓守備一人尋于十五年裁旗鼓守備後鎮標旗鼓守備同左右二營各設遊擊以下將領八人分統撫標兵設宣府鎮正定鎮薊州鎮通州鎮天津鎮山海關鎮等處總兵官鎮標各旗鼓守備一人設遊擊以下將領分統鎮標兵設紫荊關協倒馬關協昌平協遵化協石匣城協王慶坨協臺頭協等處副將及協標官兵設拱極城營密雲城守營薊州城守營石塘路牆子路喜峯路山海路石門路燕河路建昌路太平路居庸路鎮邊路黃花路龍泉關茨溝營馬水口等處參將設山永營寶坻營東安營武淸營霸州營大城營大沽營鳳河營石匣城守營曹家路等處遊擊設鞏華城營保定城守營順廣營易州營新雄營豐玉營三河營文安營張灣營舊州營龍固營寧海城營劉家墩營平羅營黃土嶺義院口青山口桃林口潘家口白石口沿河口岔道口入達嶺等處守備設松棚路城子峪等處都司分領各營兵又設各道標中軍官及屬兵初制凡各道俱設中軍守備一人道標兵一百名或二百名有差俱于順治七年酌裁以下各省道標並同

二年裁拱極城參將改設都司以下官兵

四年裁薊州鎮總兵官改設薊州協副將左右二營各設守備以下將領三人兵共三百九十名

五年裁山永營遊擊改設山永協副將左右二營各設守備以下將領三人兵共五百十三名裁喜峯路參將改設遊擊以下將領三人兵一百六十五名裁鎮邊路參將改設都司以下將領五人兵二百五名裁黃花路參將改設都司以下將領四人兵二百二名裁山海路參將改設都司以下將領三人兵一百九十三名裁石門路參將改設都司以下將領三人兵一百五名裁燕河路參將改設守備把總各一人兵九十七名裁建昌路參將改設都司以下將領三人兵一百二十名裁牆子路參將改設都司以下將領四人兵一百九十一名裁石塘路參將改設守備

以下將領五人兵三百五十八名裁曹家路遊擊改設守備以下將領四人兵一百九十四名裁舊州營守備都司以下將領五人兵二百四十八名又裁臺頭協副將改設臺頭營都司以下官兵裁薊州城守營參將改設守備以下官兵又裁城子峪都司以下官兵又裁黃土嶺青山口桃林口等處守備改設操守其沿邊諸口並分設操守

是年裁正定巡撫改設直隸山東河南三省總督駐大名府分設督標官兵

六年更定宣大官兵經制（宣大總督駐劄大同府見山西兵制）宣府巡撫標旗鼓守備一人左右二營各設遊擊一人守備一人及千總把總各員兵共一千二百名宣府鎮總兵標旗鼓守備一人中左右三營各設遊擊一人守備一人及千總把總各員兵共二千四百名又設東南城守營西北城守營守備各一人兵八百名設獨石口龍門所懷來路萬全右衛葛峪堡柴溝堡西城營等處參將各一人及中軍守備以下將領兵各五百名蔚州路萬全左衛懷安營龍門路等處守備各一人兵各三百名新保安城守備一人兵二百五十名張家口赤城堡雲州堡鎮安堡滴水崖堡膳房堡新河堡洗馬林堡西陽河堡礬山堡長安嶺堡周四溝堡四海冶堡靖安堡深井堡永寧城舊保安城廣昌營東城營等處守備各一人兵各二百名宣府驛操守一人兵二百名延慶州操守一人兵一百名雞鳴堡土木堡榆林堡操守各一人兵各一百五十名馬營堡桃花堡操守各一人兵各八十名鵰鶚堡操守一人兵六十名鎮寧堡松樹堡君子堡黑石嶺堡趙州堡大白陽堡小白陽堡青邊口堡等處操守各一人兵各五十名

七年裁正定鎮總兵官及鎮標遊擊守備千總把總等將領共二十八人兵三千八百名改設正定協副將左右二營各設守備以下將領七人兵共九百七十二名又裁通州鎮總兵官及鎮標官兵改設通州協副將左營設守備以下將領四人右營設守備以下將領三人兵共四百三十二名又裁山海關鎮總兵官及鎮標官兵改設山海關協副將左右二營各設守備以下將領四人兵共六百名又裁保定城守營守備改設參將以下將領八人兵七百八十二名

是年裁直隸各道中軍守備各十二人道標兵共一千名

八年裁昌平協副將改設參將以下將領四人兵四百二十四名移昌平州兵四百名于涿州增設涿州營參將以下將領八人裁居庸路參將改設都司以下將領四人兵二百六十二名又增設永寧路都司一人合原設將領共三人兵二百十七名

是年裁宣府巡撫及撫標官兵

九年裁王慶坨協副將改設參將以下將領四人兵四百五名裁龍門所參將改設守備一人兵一百二十八名

十年裁山海關協副將以下官兵又裁遷化協副將改設遊擊以下將領四人兵一百六十三名裁倒馬關協副將改設都司以下將領四人兵三百五十六名裁茨溝營參將改設守備一人兵一百三十三名裁馬水口參將改設都司以下將領三人兵三百五十名裁平羅營守備止設把總一人兵五十八名歸馬水口兼轄移西城營參將一人于蔚州路留守備統西城營

十一年改薊州城守營守備為都司增設千總把總各一人兵一百名裁大城營遊擊千總把總各一人兵二百名止設守備把總各一人兵一百六名裁東安營遊擊千總把總各一人裁寶坻營遊擊一人

十二年裁鳳河營遊擊止設把總歸武清營兼轄又裁臺頭營都司改設操守一人兵三十一名以移駐葛沽之大沽營遊擊以下將領五人兵四百三十九名仍還駐大沽又改洪山口操守一人為把總移駐玉田統兵五十名

十三年裁葛峪營參將改設都司移駐龍門路統兵二百二十名即移龍門路守備駐葛峪堡統兵二百二十七名設蒲河營都司以下將領四人兵一百八十名

十六年裁密雲城守營參將設守備把總各一人兵一百九十六名

是年改三省總督為直隸巡撫以督標官兵為撫標官兵

十七年裁義院口守備改設操守一人兵三十三名

是年移直隸巡撫及撫標官兵自大名府改駐正定府後于康熙八年移巡撫駐保定府

十八年裁巡撫標左右二營遊擊以下官兵是年設直隸總督駐大名府分設督標官兵後于康熙四年復改為三省總督

康熙元年改黃土嶺義院口操守爲把總兵各三十三名大毛山口操守爲把總兵三十四名歸石門路兼轄改界嶺口操守爲把總兵四十名臺頭營操守爲把總兵三十一名歸燕河路兼轄改桃林口操守爲把總兵六十五名冷口操守爲把總兵三十四名歸建昌路兼轄改白羊峪擦崖子關操守爲把總兵各二十九名榆木嶺操守爲把總兵二十三名青山口操守爲把總兵五十一名李家峪操守爲把總兵四十六名歸喜峯路兼轄改龍井關操守爲把總兵三十四名歸潘家口兼轄改羅文峪操守爲把總兵五十名大安口操守爲把總兵二十七名鮎魚關操守爲把總兵六十七名歸遵化城守營兼轄改黃崖口操守爲把總兵五十八名將軍關操守爲把總兵五十名歸薊州城守營兼轄又改黑峪關操守爲把總歸曹家路兼轄改白馬關大水峪口操守爲把總歸石塘路兼轄改鎭寧堡馬營堡操守爲把總歸滴水崖營守備兼轄改雞鳴堡操守爲把總歸深井堡守備兼轄改松樹堡操守爲把總以君子堡併入歸雲州營守備兼轄改土木堡操守爲把總歸礬山堡守備兼轄改榆林堡守備爲把總歸四海冶堡守備兼轄改桃花堡黑石嶺堡操守爲把總歸廣昌營守備兼轄改趙川堡鵰鶚堡操守爲把總歸葛峪堡參將兼轄以青邊口堡併入葛峪堡以大小白陽堡併入趙川堡

二年設馬蘭關協副將及左右二營守備以下官兵

六年移八達嶺城守備把總各一人駐懷柔城改設懷柔營統兵八十四名其八達嶺止設把總歸居庸路兼轄

八年裁駐劄大名府之總督標官兵改設大名協副將左右二營各設守備以下將領七人兵共八百八十七名移正定協副將以下官兵駐河間改爲河間協仍設左右二營各守備以下將領七人兵共九百七十二名其正定府惟存原設之龍固城守營改順德府城之順廣營爲順德營仍設守備以下將領四人兵四百十二名又分設廣平營守備以下官兵又撥大名府之督標兵二百名增入山東德州營

十四年移遵化州城之豐玉營守備把總各一人駐豐潤改爲豐潤營統兵一百一名裁太平路參將止設千總歸喜峯路兼轄

十六年移劉家墩守備駐樂亭改爲樂亭營設守備以下將領三人兵一百八十二名其劉家墩止設把總歸樂亭

營兼轄
十七年移拱極城都司駐天津改設天津城守營都司以下將領四人兵四百四十六名其拱極城設遊擊以下將領四人兵二百四十名
二十一年復設直隸巡撫標左右二營各遊擊以下將領八人兵共九百四十四名
二十三年裁文安營守備改設遊擊以下將領四人兵共二百七十二名裁馬駒營守備改設采育營守備把總各一人兵八十二名其馬駒汛止設千總一人兵七十二名歸通州協兼轄裁寧海城守備止設把總歸蒲河營兼轄
二十六年移霸州營千總一人入永清營即移永清營把總一人入霸州營合霸州營原設遊擊以下將領共五人兵二百六十六名裁萬全營參將以下官兵
二十七年設直隸四路同知所屬捕盜千總各一人捕盜把總各一人兵各八十名隸巡撫統轄改紫荊關協兼轄之龍泉關參將以下將領四人兵六百八十名倒馬關都司以下將領四人兵三百五十六名固關營守備把總各一人兵二百七十七名插箭嶺營守備把總各一人兵一百三十二名茨溝營守備一人兵一百三十三名俱隸巡撫統轄又裁龍固城守營改設正定營遊擊又以大名協副將以下將領十五人兵八百八十七名並隸巡撫統轄以忠順營守備以下將領三人兵三百六十六名歸河間協兼轄
二十九年設古北口總兵官鎮標左右二營各設遊擊以下將領八人兵共一千四百名撥天津鎮統轄之薊州協標二營並協標兼轄之遵化城守等四營山永協標二營並協標兼轄之山海路等四營隸古北口鎮統轄其天津鎮仍轄本標二營各遊擊以下將領八人兵共一千三百三十二名並轄河間通州二協及涿州務關拱極城霸州大沽口王慶坨舊州諸營並河間協等兼轄之各營俱隸天津鎮其原屬山永協兼轄之蒲河營都司以下將領四人兵一百八十名樂亭營守備以下將領三人兵一百八十名亦隸天津鎮又撥宣府鎮統轄之石匣協標二營並協標兼轄之石匣城守等五營昌平參將營併參將兼轄之湯泉等六營隸古北口鎮統轄其宣府鎮仍轄本標二營各遊擊以下將領五人兵共一千六百名並轄獨石口蔚州路永寧路龍門路懷來路長安嶺營及獨石口等兼

轄之各營俱隸宣府鎮增設張家口協副將左右二營各設遊擊以下將領十四人兵共一千二百名並協標兼轄之柴溝等各營亦隸宣府鎮又移松棚路都司一人兵一百三十四名駐玉田改爲玉田營以玉田豐潤二營俱歸通州協兼轄仍隸天津鎮其松棚營止設千總一人兵六十二名歸潘家口兼轄

三十年改薊州爲三屯協

三十二年移紫荊關副將駐正定府改爲正定協隸巡撫統轄即移龍泉關參將駐紫荊關又設守備千總把總各一人統兵四百八名移正定協右營遊擊駐龍泉關又設把總二人統兵六百八十名裁雲州堡把總止設守備一人兵六十八名改萬全右衛爲萬全營設守備把總各一人兵二百十一名又裁深井堡守備一人止設把總歸宣化鎮標中營兼轄又裁山永協左營把總一人

三十六年移黃花路都司以下將領四人駐鞏華城統兵一百九十七名即移鞏華城守備以下將領三人駐黃花路統兵二百二名

三十七年增設固關營參將千總把總各一人合原設將領共五人兵二百七十七名設王家坪營守備以下將領四人兵二百七十二名並隸巡撫統轄

四十年裁務關營遊擊改設參將并撥鄚縣營守備一人楊村千總一人香河把總一人合原設將領共八人兵五百五十名仍隸天津鎮又改通州協兼轄之寶坻營守備千總各一人兵一百六十三名涿州營兼轄之崔黃口守備把總各一人兵一百六名俱歸務關營兼轄改通州協兼轄之武清營遊擊以下將領四人兵一百八十一名隸天津鎮以大城營守備把總各一人兵一百六名歸文安營兼轄仍隸天津鎮

四十五年設河屯營守備千總把總各一人兵一百名駐喀喇河屯隸古北口鎮

四十八年移河屯營守備以下官兵駐熱河

五十三年增設河屯營千總二人把總八人又撥石匣協左營千總一人入右營撥右營把總一人入左營共二營守備以下將領十三人兵三百名仍隸古北口鎮

是年以河間協兼轄之忠順營及巡撫統轄之龍泉關倒馬關固關營插箭嶺營茨溝營王家坪營改隸正定協兼轄以遵化城守營兼轄之羅文峪大安口鮎魚關把總各一人又增設窄道子把總一人兵二十名俱隸馬蘭協左營兼轄以薊州城守營兼轄之黃崖口將軍關把總各一人又增設楊樹溝把總一人兵四十名俱隸馬蘭協右營兼轄又改石匣協兼轄之牆子路及潘家口兼轄之松棚營千總三人亦歸協

五十四年設湯泉營守備以下官兵

雍正元年裁古北口總兵官改設提督提標左營設參將以下將領九人右營設遊擊以下將領八人兵共一千四百名裁馬蘭協副將改設馬蘭鎮總兵官鎮標左營設遊擊以下將領十人右營設守備以下將領七人兵共一千名撥曹家路黃花山營隸馬蘭鎮統轄又增設河屯營參將一人把總一人兵一百四十名

二年改直隸巡撫爲總督以撫標官兵爲督標官兵仍設左右二營

是年撥張家口右營千總把總各一人兵二十名屬張家口廳理事同知兼轄

四年裁正定協副將復設正定鎮總兵官鎮標左右二營各設遊擊以下將領八人兵共一千七百八十五名復設正定龍固城守營守備以下將領三人兵三百名改巡撫所轄之大名協並協標兼轄之各營隸正定鎮統轄

是年改河南磁州營歸直隸廣平營兼轄仍隸正定鎮

五年以磁州營併入大名協右營設左營守備一人千總二人把總四人兵四百四十二名右營駐劄磁州守備一人千總三人把總一人兵四百六十二名

七年移石匣城守營遊擊守備各一人駐順義改爲順義營又增把總一人統兵三百名

是年設天津河道總督駐天津分設河標官兵

八年設泰寧協副將及守備以下將領九人兵六百名兼轄水東村營守備以下將領五人兵一百名增設永定河營千總一人把總二人合原設將領共四人兵六百三十名

是年設八溝營守備以下官兵歸河屯協兼轄

九年改古北口提督標左營參將以下官兵為中營增設提標左營遊擊以下將領八人兵六百名

十年設唐三營守備以下官兵歸河屯協兼轄撥獨石口協千總把總各一人統兵駐多倫諾爾歸多倫諾爾廳理事同知兼轄增設宣化鎮標中營遊擊以下將領八人兵一千名合原設左右二營共將領二十四人兵三千名裁務關營參將改設天津河標左營副將以下將領八人兵五百五十四名裁張灣營守備改設天津河標右營遊擊以下將領九人兵三百五十二名以天津鎮兼轄之武清營遊擊以下將領四人兵一百八十一名務關營兼轄之寶坻營都司以下將領三人兵一百六十三名俱隸總河統轄裁獨石口參將改設副將左右二營共設將領九人兵五百七十五名並協標兼轄之赤城等各營俱隸宣化鎮又增設馬營堡千總一人兵八十名松樹堡千總一人兵六十八名君子堡把總一人兵四十八名仍歸滴水崖營及雲州營兼轄

是年裁新雄營守備改設都司以下將領三人兵二百五十六名裁三河營守備改設都司以下將領三人兵一百六十三名裁杜勝營守備改設都司以下將領三人兵二百二十六名裁忠順營守備改設都司以下將領三人兵三百四十六名裁易州營守備改設都司以下將領三人兵二百十七名裁白石口守備改設都司以下將領二人兵一百二十四名裁沿河口守備改設都司以下將領二人兵一百五十六名裁赤城堡守備改設都司以下將領二人兵六十八名裁滴水崖守備改設都司一人兵一百十六名裁長安嶺守備改設都司一人兵七十九名裁懷安營守備改設都司以下將領二人兵九十名裁蔚州路西城營守備改設都司一人兵四十三名裁靖安堡守備改設都司一人兵九十八名裁趙州堡把總改設守備一人兵一百五十八名其三屯協山永協河間協之左營守備大名協之左右營守備密雲城守營薊州城守營潘家口路曹家路燕河路懷柔營樂亭營龍固營廣平營王家坪營忠順營等處守備俱酌改為都司

十一年增設直隸總督標前後二營各遊擊以下將領八人兵共一千名合原設左右營為四營共設副將以下將領三十二人兵一千九百四十四名改左營守備為都司增設易州營千總一人兵五十名又裁王慶坨營參將改設都司以下官兵

十二年裁石匣協副將都司千總各一人把總三人兵二百十六名改設提督標前營遊擊及左軍都司以下將領七人兵四百四十八名裁古北口城守營都司千總各一人改設提督標前營右軍都司以下將領四人兵二百六十八名裁提督標中左右三營兵六百名宣化鎮標中左右三營兵六百名裁柴溝營參將一人兵一百名改設都司把總各一人兵二百名裁懷來路參將改設都司以下將領三人兵一百九十八名裁龍門路遊擊改設都司以下將領三人兵二百二十名裁懷安營都司改設守備一人兵九十六名裁趙州堡守備一人兵九十八名止設千總一人兵六十名歸葛峪營兼轄裁順德營守備改設遊擊以下將領五人兵五百六十二名裁廣平營都司改設遊擊以下將領六人兵四百八十七名裁順義營遊擊把總各一人止設守備一人兵一百二十名裁張家口協左營都司千總把總共七人兵一百名止設守備以下將領五人兵五百名裁右營都司千總把總共六人兵一百名止設守備以下將領四人兵五百名又裁原設之張家口路參將以下官兵改設協標中營遊擊以下將領八人兵四百七十名設景州營守備把總各一人兵一百二十名歸河間協兼轄設開州營守備把總各一人兵六十五名歸大名協兼轄增設天津鎮標左營兵九十名右營兵五十名又增設四黨營守備歸天津鎮標左營兼轄增設保定城守營把總一人兵一百十七名杜勝營千總一人兵一百名易州營把總一人兵二十五名廣昌營都司一人兵七十七名永寧路守備千總各一人兵六十一名長安嶺營把總一人兵二十一名又撥獨石口協千總把總各一人兵四十名屬獨石廳理事同知兼轄增設張家口同知所轄兵二十名四路同知所轄兵各二十名又增設獨石口協通州協拱極營兵各六十名大名協兵十名河間協兵九十六名王慶坨營兵三十五名固關營兵七十二名蔚州路兵九十名西城營東城營兵一百八十名懷安營兵四十名左衛城寶坻營兵各三十名又裁萬全營兵八十九名葛峪堡兵九十名膳房堡新河堡兵各八十名洗馬林堡兵七十名西陽和堡兵四十六名又以廣昌營所屬之桃花堡黑石嶺堡把總二人改歸蔚州路兼轄

乾隆元年裁泰寧協副將改設泰寧鎮總兵官鎮標左營設遊擊以下將領九人右營設守備以下將領八人兵共九百名撥督標兼轄之紫荊關廣昌易州馬水口白石口沿河口正定鎮標兼轄之插箭嶺獨石口協兼轄之磐山

堡八營隸泰寧鎮統轄又裁易州營都司改設遊擊增守備一人又于淶水房山良鄉三汛各設守備把總一人統
本營兵以淶水房山二營歸易州營兼轄隸泰寧鎮以良鄉營歸拱極營兼轄隸天津鎮又設八溝廳千總一人兵
三十名屬理事同知兼轄
二年改八溝營守備爲都司增設千總一人把總二人兵一百十名又增設河屯營守備一人千總一人把總二人
兵一百八十名
三年裁河屯營參將改設副將改守備一人爲都司左營設都司以下將領右營設守備以下將領分統營兵以右
營駐四旗廳
四年定直隸總督標四營兵各五百名增設永定河守備一人又設塔子溝廳千總一人兵四十名屬理事通判兼
轄又移提標前營之左軍都司一人把總二人駐順義爲順義城守營增把總一人即移順義營守備爲提標前營
守備又移提標前營之右軍都司一人千總一人把總二人改爲古北口城守營俱隸古北口提督統轄
是年改宣府東南城守西北城守爲宣化城守營設都司以下將領四人兵四百八十名隸宣府鎮統轄裁餘丁營
兵八十名又撥兵八十名及宣化鎮兵四百名入宣化城守營以中營所屬之深井雞鳴二堡把總歸城守營兼轄
裁靖安堡都司一人兵三十八名改設千總統兵六十名歸滴水崖營兼轄又增設懷來營把總一人兵二十三名
增岔道城兵十五名又撥居庸路把總一人昌平營兵六十名入湯泉營又移黃花路營千總一人入曹家路其黃
花山營守備下改設外委千總一人又增設燕河路把總一人增設遵化營把總一人兵六十名又增廣昌營兵二
十三名磐山堡兵十三名
是年以玉家坪營歸固關營兼轄以茨溝營歸龍泉關營兼轄仍隸正定鎮
十四年裁天津河道總督以直隸總督兼管總河事統轄河兵仍以河標左營爲務關營設參將以下將領十八人兵
六百七名以河標右營爲張灣營設都司以下將領三人兵一百六十六名其永定河北運河南運河營俱隸總督
統轄以武清營仍隸天津鎮寶坻營仍歸務關營兼轄

文瀾書局石印

十六年移天津鎮統轄之王慶坨營都司一人兵五十八名駐靜海改為靜海營合原設靜海汛兵一百八名移靜海汛把總及兵二十五名駐獨流鎮留千總一人兵四十名駐王慶坨歸靜海營兼轄

十八年增設廣昌營千總一人礬山堡把總一人是年定八溝塔子溝千總向兼隸于河屯協者改定專屬同知通判隸總督統轄又設八溝廳屬臥佛寺把總一人兵十五名

二十八年仍改大名協右營為磁州營設都司以下將領四人兵四百六十二名

三十二年裁天津水師營將大沽營遊擊移駐水師營舊駐之新城改名葛沽營將中軍守備移駐大沽口抽撥天津鎮屬兵二百名駐葛沽存營調撥正定鎮屬兵二百名駐葛沽存城

三十三年裁河屯協右營步兵六十六名改設守兵一百二十名分撥四營左營四十七右營二十四八溝營二十七唐三營二十二

三十七年增河屯協外委十名分撥四營左營四右營二八溝營二唐三營二

四十二年增設泰寧鎮左右營馬兵各十名步兵各四十二名

五十年將河間協右營存城千總一人移調天津作為鎮標左營存城千總又將舊滄州汛把總一人移駐天津作為鎮標右營存城把總

山東

八旗駐防　皇朝通典　青州副都統一人（駐劄青州府）統轄協領四人佐領十二人防禦十六人驍騎校十六人筆帖式二人八旗滿洲蒙古委前鋒校二十二人前鋒一百六十八名領催六十四名驍騎一千二百三十六名步軍二百四十名弓匠鐵匠各八名兼轄德州駐防一德州城守尉一人（駐劄德州統于青州副都統）防禦四人驍騎校四人鑲黃正黃二旗滿洲蒙古領催六十二名驍騎四百三十八名弓匠鐵匠各二名

皇朝通考　順治十一年設德州駐防城守尉一人鑲黃正黃二旗滿洲防禦各一人驍騎校各一人蒙古防禦各一人驍騎校各一人鑲黃旗滿洲兵一百五十五名蒙古兵一百四十三名正黃旗滿洲兵一百九十八名蒙古兵九

十三名共五百八十九名弓匠鐵匠共四名撥河間府駐防官兵以充其額
十五年撥德州駐防兵往駐杭州府改撥保定府昌平州順義縣等處駐防兵一百六名充德州額
十七年撥德州駐防兵四十九名往駐江寧府
康熙六年撥德州駐防兵二十八名往駐滄州又自滄州撥回兵十六名實存兵二百三十九名
三十八年撥京城錫伯兵四十二名充德州駐防兵額
四十五年定德州駐防兵額爲三百四十名
雍正二年增設德州駐防鑲黃旗滿洲兵三十一名蒙古兵十四名正黃旗滿洲兵三十五名蒙古兵九名共八十九名
三年撥京城鑲黃旗滿洲兵三十五名正黃旗滿洲兵三十二名正黃旗蒙古兵十四名往德州駐防合新舊兵共五百名
五年定德州駐防兵設鑲黃旗滿洲領催七名驍騎一百三十二名鐵匠一名蒙古領催八名驍騎八十五名弓匠一名正黃旗滿洲領催十二名驍騎一百六十六名鐵匠一名蒙古領催七名驍騎八十三名弓匠一名于額兵內分設鳥鎗領催十二名鳥鎗驍騎一百八十八名
七年設青州駐防將軍一人副都統一人協領四人佐領防禦驍騎校各十六人八旗滿洲蒙古兵二千四百名弓匠鐵匠共十六名
乾隆二十六年裁青州將軍一人留副都統管轄駐防官兵
三十二年裁青州駐防領催三十二名馬兵四百六十八名
三十五年裁青州駐防佐領四人
三十八年裁青州駐防步兵一百六十名
緑旗營　山東巡撫兼提督一人駐劄濟南府　統轄本標官兵兼節制鎮標二

文淵書局石印

按順治元年設山東巡撫駐濟南府五年山東與直隸河南共一總督駐直隸之大名府兼轄山東十六年裁三省總督

康熙元年設山東提督駐青州府四年復統于駐劄直隸之三省總督五年移山東提督駐濟南府八年仍裁三省總督二十一年裁山東提督以巡撫兼任雍正六年設河東總督駐河南之開封府兼轄山東十三年裁河東總督專歸山東巡撫統轄

撫標左營兼中軍參將一人中軍守備一人千總二人把總四人兵四百五十八名右營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵四百五十八名

兗州鎮總兵官一人駐劄兗州府統轄本標官兵及分防各營

鎮標左營兼中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總三人兵六百七十七名右營都司一人中軍守備一人駐劄界河千總二人把總四人兵九百八十四名

沂州協副將一人駐劄沂州府中軍都司一人千總三人把總四人兵七百二十五名

臨清協副將一人駐劄臨清州新城中軍都司一人駐劄臨清州舊城千總二人把總四人兵七百十名

德州營參將一人駐劄德州中軍守備一人千總一人把總四人兵七百四十三名

曹州營參將一人駐劄曹州府中軍守備一人千總二人把總二人兵四百五十五名

泰安營參將一人駐劄泰安府中軍守備一人千總一人把總四人兵六百七名

臺莊營參將一人駐劄臺兒莊中軍守備一人千總二人把總四人兵六百十八名

壽張營遊擊一人駐劄壽張縣中軍守備一人駐劄張秋鎮千總二人把總二人兵四百六十名

高唐營遊擊一人駐劄高唐州中軍守備一人千總二人把總三人兵六百七名

東昌城守營都司一人駐劄東昌府千總一人把總四人兵四百六十九名

梁山營都司一人駐劄壽張縣把總二人兵二百二十六名

沙溝營都司一人駐劄嶧縣把總一人兵二百三十二名
范縣營守備一人駐劄范縣把總二人兵一百九十八名
登州鎮總兵官一人駐劄登州府統轄本標官兵及分防各營
鎮標左營兼中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵九百名右營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵九百名水師前營遊擊一人駐劄南汎兼轄成山營中軍守備一人駐劄水城千總一人把總三人兵四百六十一名前營兼轄成山營守備一人駐劄成山養魚池千總一人把總一人兵二百名
文登協副將一人駐劄文登縣中軍都司一人千總二人把總四人兵六百七十六名
膠州協副將一人駐劄膠州中軍都司一人千總二人把總五人兵七百一名
濟南城守營參將一人駐劄濟南府中軍守備一人千總二人把總四人兵五百七十三名
萊州營參將一人駐劄萊州府中軍守備一人千總二人把總四人兵五百九十名
即墨營參將一人駐劄即墨縣中軍守備一人千總二人把總四人兵七百五名
青州營參將一人駐劄青州府中軍守備一人千總二人把總四人兵七百三十九名
武定營遊擊一人駐劄武定府兼轄佘家巷營中軍守備一人千總二人把總四人兵六百三十四名兼轄佘家巷營守備一人駐劄海豐佘家巷兵八十四名
安東營都司一人駐劄安東衛千總一人把總三人兵四百二名
寧福營都司一人駐劄福山縣千總一人把總二人兵三百三十名
壽樂營都司一人駐劄壽光縣千總一人把總二人兵二百八十二名
河東河道總督一人駐劄濟寧州統轄本標官兵及防河各營
按順治元年設河道總督駐濟寧州雍正七年分設江南河道總督標官兵定河南山東總河駐濟寧州爲河東
河道總督

河標中營中軍副將一人中軍都司一人駐劄袁家口千總二人把總四人兵四百六十名左營遊擊一人中軍守備一人駐劄南陽閘千總二人把總四人兵四百六十名右營遊擊一人中軍守備一人駐劄袁家廟千總二人把總四人兵四百六十名

濟寧城守營都司一人駐劄濟寧州中軍守備一人千總一人把總二人兵五百二十九名

黃運河營守備一人駐劄旺魯鎮千總一人把總一人兵二百二名

懷河營北岸守備一人駐劄河南陳橋鎮千總二人把總二人兵五百五十名

豫河營南岸守備一人駐劄河南埽頭鎮千總二人把總二人兵五百五十名

順治元年定山東官兵經制設河道總督標旗鼓守備一人尋裁旗鼓守備後撫標鎮標旗鼓守備同分中左右三營中營設副將以下將領八人左右二營各設遊擊以下將領八人兵共三千名專資防河護運設山東巡撫標旗鼓守備一人左右二營各設遊擊以下將領八人兵共二千名設臨清鎮總兵官鎮標旗鼓守備一人左右二營各設遊擊以下將領四人兵共一千八百名設沂州鎮總兵官鎮標旗鼓守備一人中左右前後五營各設遊擊以下將領分統鎮標兵撥前營遊擊以下將領八人兵六百二十七名分防嶧郯等縣臺莊等牐設德州營叅將以下將領八人兵六百名青州城守營叅將以下將領六人兵一千一百八十四名武定營守備以下將領四人兵四百七十七名設登州水師營守備千總把總各員兵三百八十六名又設登州城守營萊州城守營遊擊臨清城守營守備分領各營兵二年設濟南城守營守備以下將領四人兵六百名沙溝營守備把總各一人兵二百三十八名

三年設東昌城守營都司以下將領五人兵四百四十八名

四年增設臨清鎮標中前二營合原設左右營為四營各設遊擊以下將領五人兵各一千名

五年設濟寧城守營都司以下將領八人兵一千名統于河標設壽張高唐二營各守備以下將領三人兵五百名又設兗州營叅將以下官兵文登營守備以下官兵

十六年設曹州營叅將以下將領八人兵一千名撥河標兵七十九名往駐廣西

七年設梁山營守備以下將領三人兵三百名
是年裁山東通省各標營千總共五人兵二千名
八年裁臨清鎭標前營遊擊以下將領五人兵一千名又裁中左右三營兵共五百名
九年設范縣營守備以下將領三人兵三百名
十年裁沂州鎭標遊擊二人守備一人千總二人把總四人臨清城守營千總一人把總二人兵三百名壽張營兵二百名
十二年裁濟寧城守營兵四十四名又移沂州鎭標右營守備一人駐膠州設兵二千名
十三年撥曹州營把總一人兵一百名及河標兵八十四名往駐廣西
十四年設膠州營遊擊一人統轄守備以下官兵
十五年移沂州鎭總兵官及鎭標五營駐膠州改爲膠州鎭兼設水營陸營官兵即撥千總一人兵三百名駐沂州撥左營官兵駐即墨汛撥水師官兵改爲陸營駐防安東衛又撥曹州營叅將一人兵三百名及河標兵六二百三十三名往駐浙江
十七年設安東營都司以下將領八人兵一千名撥德州營兵一百名入武定營復設曹州營叅將一人
十八年移臨淸鎭總兵官駐登州改爲登州鎭即以登州城守營遊擊以下官兵改爲鎭標中營復設左右二營各遊擊以下將領八人兵共二千四百四十六名改設臨淸協副將及左右二營都司以下官兵裁萊州營遊擊改設萊州協副將左右二營各設都司以下將領五人兵共八百十八名設文登協副將中左右三營分設都司守備千總把總各員兵共三千名又撥河標兵一百四十七名入梁山營又以安東衛撤回之官兵增駐即墨改設膠即營
是年裁山東巡撫標左右二營遊擊以下官兵
康熙元年設山東提督駐靑州府即以靑州營叅將以下將領八人兵一千八百八十四名改爲提標中營復設

左右二營遊擊以下官兵

三年改膠卽營爲卽墨營設叅將以下將領九人兵六百二十二名撥萊州協兵二百名入德州營

四年裁安東營千總一人兵二百名裁文登協標中左右三營兵共五十名又裁河標中左右三營及濟寗城守營兵共三百十名定曹州營兵爲五百八十五名

五年裁文登協標右營都司以下官兵惟設中左二營卽將所裁兵補入仍爲每營一千名又裁濟寗城守營千總一人把總二人裁臨清協兵二百名

是年移山東提督自青州府改駐濟南府卽以濟南城守營改爲提標中營增設中軍叅將仍設左右二營遊擊以下官兵留原設之提標中營官兵復爲青州營設叅將以下將領八人兵七百七十七名

六年移膠州鎭標後營遊擊駐沂州增兵六百名合原設兵共九百名設泰安營守備以下將領三人兵三百名撥卽墨營守備一人文登協千總一人兵二百名安東營把總一人兵一百名充泰安額

七年裁總河標兵二百九十名文登協兵一百十七名臨清協兵一百二十四名移登州鎭標左營遊擊駐武定營合原設守備以下將領共八人兵八百七十名

八年撥直隸督標兵二百名增入德州營

十三年復設山東巡撫標左右二營各遊擊以下將領八人兵一千名

十九年移文登協標左營官兵駐寗海州（乾隆年間移駐福山縣）改設寗福營叅將以下將領八人兵八百四十二名其文登協止留一營仍設副將以下將領八人兵八百二十七名裁臨清協標右營都司以下將領五人兵六百七十六名亦止留一營設壽樂營叅將以下將領七人兵七百四十五名又增設壽張營遊擊千總各一人把總二人合原設將領共七人兵五百名增設高唐遊擊千總各一人把總二人合原設將領共七人兵六百二十五名

二十一年裁山東提督及提標中左右三營仍設濟南城守營守備以下官兵

二十二年裁膠州鎭總兵官並鎭標五營官兵改設膠州協副將以下將領八人兵九百名移議裁之膠州鎭前營

遊擊以下將領八人兵六百二十七名改設臺莊營又撥萊州協副將駐沂州改設沂州協副將以下將領八人兵
九百名即以沂州營遊擊駐萊州裁原設萊州協左右二營都司改設遊擊以下將領八人兵六百十八名又撥河
標兵十名入兗州營
二十三年裁臨清協標都司一人兵一百二十五名以臨清城守營官兵併入協標即以副將兼城守營事又裁沂
州協兵一百八十五名增設濟南城守營參將合原設守備以下將領共八人兵六百名
二十八年裁安東營守備一人兵二百七十四名
三十年撥總河標兵一百四十五名赴防中河
三十四年裁總河標兵二百名文登協兵一百八十一名德州營兵十四名
三十五年裁巡撫標兵八十四名
三十九年裁萊州營遊擊撥寧福營參將入萊州營統守備以下官兵又撥寧福營兵二百名入登州鎮標其寧福
營止設守備以下將領四人兵三百五十名移壽樂營參將一人把總二人兵二百名駐泰安營合原設將領共六
人兵五百名其壽樂營止設守備以下將領四人兵二百九十六名
四十三年增設登州鎮標水師營遊擊二人守備一人千總二人把總四人合原設將領共十四人分前後二營兵
共一千二百名撥本鎮標中右二營兵四十名德州營兵四十二名高唐營兵三十五名即墨營兵三十五名濟南
城守營兵二十一名寧福營兵十五名曹州營兵五名泰安營兵四名充水師營額
四十八年裁總河標中左右三營及濟寧城守營兵共五百六十一名存三營兵一千五百名城守營兵四百六十
八名
五十三年裁登州鎮標水師後營遊擊以下將領七人兵七百名即將所裁兵撥入本鎮標中右二營各三十六名
德州營三十七名高唐營三十一名即墨營三十五名寧福營十一名其水師止留前營遊擊以下將領七人兵五
百名又裁膠州協兵二百二十四名武定營兵一百十七名

六十一年裁范縣營兵九十四名梁山營兵九十二名

雍正元年設兖州鎮總兵官以原設兖州營叅將改入臺莊營即撥臺莊營遊擊至兖州為鎮標中軍遊擊又歸併界河滿家疃二營官兵改設鎮標右營裁原設守備一人留守備一人及把總等又增設右營遊擊一人千總二人把總一人其守備仍駐界河中右二營共設兵一千六百名除原設之兖州營兵外復撥登州鎮標中右二營文登協膠州協沂州協臨清協萊州即墨青州武定安東寍福壽樂德州曹州高唐諸營兵充鎮標額以沂州臨清二協德州曹州泰安臺莊壽張高唐東昌梁山沙溝范縣等營隸兖州鎮統轄以文登膠州二協濟南萊州即墨青州武定安東寍福壽樂等營隸登州鎮統轄

四年增設沂州協標千總一人撥兖州鎮標中右二營臨清協德州曹州泰安臺莊壽張高唐東昌梁山沙溝范縣諸營兵共四十六名入沂州協防大興汛增設曹縣桃源集汛清軍同知一人撥沂州協臨清協德州曹州臺莊壽張高唐沙溝諸營兵共三十名赴曹縣防桃源集隸入撫標

七年增設登州鎮標水師營把總一人兵三百十名合原設兵共八百十名撥總河標中左右三營兵四十七名入江南河標

九年增設總河標中左右三營及城守營兵二千名合原設兵共二千九百十四名又增設登州鎮標中右二營各千總一人把總一人兵各五百名合原設遊擊以下將領共二十八人兵共二千七百九十四名又增鎮標水師前營官兵合原設遊擊以下將領共八人兵共一千名

十三年撥總河標兵五百名內入兖州鎮標右營沂州協曹州臺莊梁山諸營各五十名德州高唐二營各六十名泰安營一百名沙溝營三十名其河標存兵二千四百十四名

乾隆元年裁登州鎮標千總二人把總二人兵八百三十二名又撥兵一百六十八名分入文登協膠州協即墨營是年增設成山營守備一人合原設千總把總各一人兵二百名仍隸登州鎮標水師前營遊擊兼轄又裁總河標

六年裁兗州鎮標兵五百名
七年撥恩縣汛千總一人駐禹城汛歸高唐營兼轄撥禹城汛把總一人駐恩縣汛歸臨淸營兼轄
十一年改壽張營屬之戴家廟汛官兵歸東昌營兼轄東昌營屬之周家店汛官兵歸壽張營兼轄
三十二年撥河標左右營步戰兵各四十名互換濟甯城守營守兵八十名
三十三年撥兗州鎮標左營把總一人兵一百一十名移泰安營兼轄
四十三年撥壽張營把總一人兵三十三名歸東昌營兼轄
四十八年將兗州鎮標右營界河汛守備改爲右營都司中軍守備又將鎮標右營都司中軍千總改爲右營界河汛千總

山西

八旗駐防　皇朝通典　綏遠城將軍一人（駐劄山西殺虎口外綏遠城）統轄滿洲協領四人佐領十二人防禦十六人驍騎校十六人蒙古協領一人佐領四人防禦四人驍騎校四人八旗滿洲蒙古領催前鋒驍騎共二千名步軍四百名養育兵三百名箭匠鐵匠各二十名兼轄右衛及歸化城副都統右衛城守尉一人（駐劄右玉縣）防禦四人驍騎四人筆帖式一人八旗滿洲蒙古領催八名驍騎二百九十二名養育兵八十名

歸化城副都統一人（駐劄殺虎口外歸化城統于綏遠城將軍）統轄蒙古土默特左右翼二旗官兵

按土默特爲蒙古部落自天聰八年　太宗文皇帝親征察哈爾駐蹕歸化城其部衆悉降九年以貝勒岳託駐守歸化城崇德元年編爲二旗卽以其長古祿格爲左翼都統杭高爲右翼都統並世襲後以土默特中無可任都統之人定由京簡用都統往駐其地惟給本部人等世襲職銜隨同辦事後並裁去都統其部落向列蒙古五十一旗之中其旗務則掌之將軍副都統制與內八旗相等故類敘于山西駐防

太原城守尉一人（駐劄太原府統于山西巡撫）防禦四人驍騎校四人正藍鑲藍二旗滿洲蒙古烏槍領催十六名烏槍驍騎一百八十四名領催二十四名驍騎二百七十六名養育兵四十名弓匠箭匠鐵匠各二名

皇朝通考順治六年設太原駐防城守尉一人防禦驍騎校各四人正藍鑲藍二旗滿洲蒙古兵六百十二名察哈爾兵二百四十八名弓匠鐵匠各二名

八年撤太原駐防正藍旗兵九十名還京城

十四年撤太原駐防察哈爾兵二百四十八名還遊牧地方

十五年撥太原駐防兵三百名往駐杭州府改撥直隸等處駐防兵一百二十七名充太原額

康熙十四年增設太原駐防兵六十四名

三十三年設右衛今朔平府右玉縣駐防將軍一人護軍統領二人左右翼副都統四人協領十二人護軍參領五十六人佐領防禦驍騎校各七十二人護軍校一百十二人八旗滿洲蒙古漢軍兵四千九百三名弓匠鐵匠一百十二名

三十七年裁右衛駐防護軍統領二人副都統二人護軍參領五十六人佐領防禦驍騎校各八人護軍校一百十二人兵二千八百九十九名

五十年增設右衛駐防兵一千名

雍正二年增設太原駐防兵八十七名合新舊兵共五百名又增養育兵四十名內正藍鑲藍二旗滿洲領催各十三名驍騎各一百五十名養育兵各十三名正藍鑲藍二旗蒙古領催各七名驍騎各八十名養育兵各七名

九年調太原駐防兵三百名往赴寧夏增設效力兵一百名尋還歸駐防仍復舊額

是年增設右衛駐防兵五百名自將軍及左右兩翼副都統以下設兩翼協領各六人佐領防禦驍騎校各三十二人滿洲蒙古前鋒二百名滿洲蒙古漢軍領催二百六十名驍騎三千四十四名

乾隆二年裁右衛將軍一人副都統一人改駐綏遠城留副都統一人管轄右衛官兵設綏遠城駐防建威將軍一人副都統二人滿洲協領八人佐領防禦驍騎校各十九人蒙古協領二人佐領防禦驍騎校各八人漢軍協領二人佐領防禦驍騎校各八人滿洲蒙古漢軍兵三千九百名撥出征效力之在京八旗開戶兵二千四百名熱河

駐防漢軍兵一千名右衛駐防內議裁未盡之蒙古兵五百名以充其額內委署前鋒校十六人前鋒一百八十四名領催一百四十名驍騎三千五百六十名箭匠鐵匠五十四名

六年撥右衛駐防滿洲下五旗佐領防禦驍騎校各五人改駐綏遠城

十二年裁綏遠城駐防蒙古佐領防禦驍騎校各四人漢軍協領一人佐領防禦驍騎校各四人改撥八旗開戶兵二千四百名于直隸山西二省補綠旗營由京城撥滿洲兵一千二百名駐綏遠城復選駐防餘丁五百名充補兵額共八旗滿洲蒙古兵三千二百名內委前鋒校十六人前鋒一百八十四名領催一百二十八名驍騎二千八百七十二名箭匠鐵匠各二十八名

二十一年定太原城守尉歸山西巡撫兼轄

二十五年改綏遠城駐防兵額內設步軍四百名養育兵四百名實存領催前鋒驍騎二千四百名

二十六年裁歸化城都統一人並裁綏遠城副都統一人

二十八年復裁歸化城都統一人令土默特二旗歸綏遠城將軍兼轄惟設副都統二人一駐綏遠城一駐歸化城尋止留歸化城副都統一人

二十九年裁綏遠城駐防漢軍協領佐領防禦驍騎校各員及漢軍兵二千一百十七名悉令出旗分撥直隸山西二省改補綠旗營實設滿洲蒙古兵二千名

是年裁右衛副都統及協領以下各員並前鋒驍騎一千二百餘名改駐張家口

三十年裁綏遠城駐防滿洲佐領防禦驍騎校各八人

三十三年設右衛城守尉一人裁副都統一人筆帖式一人協領五人佐領十八人步軍總尉一人防禦六人步軍校三人驍騎校六人領催三十二名馬兵四百十八名步兵一百二十五名養育兵四十五名

三十五年裁綏遠城協領四人佐領四人蒙古協領一人箭匠鐵匠各二十名增馬步兵七百名

綠旗營　山西巡撫兼提督一人駐劄太原府統轄本標官兵及城守營兼節制鎮標二

按順治二年設山西巡撫駐太原府又設宣大總督駐大同府之陽和城十三年裁宣大總督改設山西總督駐大同府康熙元年設山西提督駐平陽府四年裁山西總督併爲山陝總督駐陝西之西安府兼轄山西移山西提督駐太原府六年陝西總督停轄山西七年裁山西提督十三年復設山西提督十四年仍專設山西總督又移山西提督駐平陽府十九年裁總督專歸山西巡撫統轄二十年裁提督雍正六年復設山西提督九年仍裁提督以巡撫兼任

皇朝通典撫標左營兼中軍參將一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百名右營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百名

太原城守營參將一人（駐劄太原府兼轄靖安營王封山營）中軍守備一人千總二人把總四人兵一千一百二十六名兼轄靖安營都司一人（駐劄交城）千總一人把總一人兵二百七十一名王封山營千總一人（駐劄王封山）兵六十名

太原鎮總兵官一人（駐劄平陽府）統轄本標官兵及分防各營

鎮標左營兼中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百七十五名右營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百七十名平陽城守營參將一人（駐劄平陽府兼轄隰州營）中軍守備一人千總二人把總三人兵七百七十一名兼轄隰州營都司一人（駐劄隰州）千總一人把總一人兵二百二十三名

蒲州協副將一人（駐劄蒲州府兼轄吉州營運城營）中軍都司一人千總一人把總三人兵七百五十名兼轄吉州營都司一人（駐劄吉州）千總一人把總一人兵二百二十三名運城營都司一人（駐劄安邑縣運城）把總一人兵一百二十二名

汾州營參將一人（駐劄汾州府兼轄石樓營）中軍守備一人把總四人兵五百二名兼轄石樓營都司一人（駐劄石樓縣）把總二人兵一百六十九名

潞澤營參將一人（駐劄潞安府兼轄澤州營）中軍守備一人把總二人兵四百九十四名兼轄澤州營都司一人（駐劄澤州府兼轄東治山營）千總一人把總一人兵二百五十八名東治山千總一人（駐劄東治山屬于澤州營）兵四十名

平垣營遊擊一人駐劄茅津鎮中軍守備一人駐劄夏縣千總一人把總二人兵四百五十名

盂壽營遊擊一人駐劄盂縣中軍守備一人駐劄壽陽縣千總一人把總四人兵六百二十六名

大同鎮總兵官一人駐劄大同府統轄本標官兵及分防各營

鎮標中營中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百名左營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百名右營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百名前營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百名

殺虎口協副將一人駐劄朔平府西北之殺虎口兼轄平魯朔平甯武偏關老營河保水泉靖遠歸化城九營左營兼中軍都司一人千總一人把總二人兵五百名右營守備一人千總一人把總二人兵四百四十六名兼轄平魯營都司一人駐劄平魯縣兼轄井坪營千總一人把總二人兵六百名井坪營把總一人駐劄井坪堡屬于平魯營兵四十二名朔平營都司一人駐劄朔平府千總一人把總二人兵三百八十一名甯武營參將一人駐劄甯武府兼轄朔州營神池營中軍守備一人把總二人兵六百二十名朔州營都司一人駐劄朔州屬于甯武營把總一人兵二百十名神池營都司一人駐劄神池縣屬于甯武營千總一人把總四人兵五百二十四名偏關營參將一人駐劄偏關城兼轄樺林營鎮西城營中軍守備一人千總一人把總二人兵五百九十名樺林營都司一人駐劄樺林堡屬于偏關營千總一人兵二百八十名鎮西城營都司一人駐劄岢嵐州屬于偏關營千總一人把總三人兵四百七十三名老營參將一人駐劄老營城中軍守備一人千總三人把總三人兵八百十八名河保營參將一人駐劄河保城兼轄保德營中軍守備一人千總二人把總七人兵一千一百名保德營都司一人駐劄保德州屬于河保營千總一人把總一人兵二百名水泉營守備一人駐劄水泉堡千總一人把總三人兵五百二十名靖遠營都司一人駐劄靖遠堡兼轄清水河托克托城二營新安五定二汛千總一人兵二百名清水河把總一人駐劄清水河屬于靖遠營兵六十名托克托城把總一人駐劄托克托城屬于靖遠營兵六十名新安把總一人駐劄新安屬于靖遠營兵三十五名五定把總一人駐劄五定屬于靖遠營兵三十五名歸化城營都司一人駐劄歸化城兼轄善岱薩拉齊二營沁昌清河二汛把總一人兵三百名善岱把總一人駐劄善岱屬于歸化城營兵五十名薩拉齊把總一人駐劄薩拉齊屬于歸化城營兵四十名沁昌把總一人駐劄沁昌屬于歸化城兵十名清河把總一人駐劄清河屬于歸化城營兵十名

靈邱營都司一人駐劄靈邱縣兼轄渾源營千總一人把總二人兵三百九名兼轄渾源營守備一人駐劄渾源州兵一百八十八名

新平路參將一人駐劄新平堡兼轄天城營陽和營中軍守備一人千總三人把總三人兵七百二十名兼轄天城營都司一人駐劄天城衛兵一百四十名陽和營都司一人駐劄陽和縣兵一百四十名

得勝路參將一人駐劄得勝堡兼轄豐鎮營中軍守備一人千總二人把總四人兵七百名兼轄豐鎮營把總一人駐劄豐鎮廳兵四十二名

助馬路參將一人駐劄助馬堡兼轄高山營懷仁營中軍守備一人千總三人把總一人兵七百名兼轄高山營都司一人駐劄高山城把總三人兵二百六十名懷仁營都司一人駐劄懷仁堡兵一百四十名

北樓營參將一人駐劄繁峙縣兼轄平刑營小石口營中軍守備一人千總二人把總四人兵七百四十三名兼轄平刑營都司一人駐劄平刑關兵一百三十四名小石口營守備一人駐劄小石口兵一百四十九名

東路營參將一人駐劄代州兼轄忻州營中軍守備一人千總一人把總三人兵七百三十九名兼轄忻州營都司一人駐劄忻州千總一人把總二人兵三百三十三名

山陰路都司一人駐劄山陰縣兼轄應州營千總一人把總一人兵二百九十三名兼轄應州營守備一人駐劄應州千總一人兵二百五十五名

皇朝通考順治二年定山西官兵經制設宣大總督標旗鼓都司一人尋裁旗鼓都司後撫標旗鼓守備同分中左右三營設副將以下將領分統督標兵設山西巡撫標旗鼓守備一人左右二營各設遊擊以下將領八人兵共二千名設太原協平陽協副將及協標官兵設汾州營潞州營偏關營河保營利民路北樓營東路營等處參將設太原城守營蒲州營平垣營盂壽營水泉營等處遊擊設隰州營吉州營石樓營靈邱營渾源營平刑關營小石口營盤道梁營神池營八角堡營樺林營鎮西城營保德營等處守備分領各營兵又裁寧武鎮總兵官改設寧武協副將以下將領八人

五眼井堡把總一人兵一百十名馬站堡把總一人兵七十一名永興堡把總一人兵六十七名

六年更定宣大官兵 裁制宣大總督標旗鼓都司一人分左右二營左營兼中軍副將一人守備一人右營遊擊一人守備一人分統千總把總各員兵共二千名又設掌印都司巡捕都司管屯都司各一人俱駐陽和改設陽和協副將一人及中軍守備以下將領右衛協副將一人及中軍守備以下將領兵各一千名設平魯井坪天城威遠新平得勝助馬諸路叅將各一人及中軍守備以下將領兵各四百名右衛山陰應州馬邑高山懷仁聚樂諸城守備各一人兵各二百名大同城操守一人兵一百名保平堡鎮門堡守口堡宏陽堡鎮羌堡鎮邊堡鎮川堡拒牆堡鎮魯堡拒門堡鎮寧堡威魯堡寧魯堡破魯堡保安堡滅魯堡破虎堡滅虎堡雲岡堡牛心堡迎恩堡威虎堡敗虎堡阻虎堡雲石堡乃河堡將軍會堡西安堡鎮口堡平遠堡等處殺虎口及五窰口大水口等處操守各一人兵各一百名

七年改設守口鎮川拒牆威魯寧魯破魯破虎敗虎阻虎雲石乃河諸堡及殺虎口五窰口大水口操守爲各把總後改殺虎口把總爲守備

是年裁山西通省各標營兵共四千六十名

九年移天城營叅將駐渾源州止設天城營守備一人兵一百二十八名

是年裁保平鎮羌鎮魯滅虎雲岡牛心迎恩西安鎮口諸堡各操守

十年裁威遠城叅將守備止設把總一人

十一年裁大同操守設大同鎮總兵官鎮標左右二營各設遊擊以下將領八人兵各七百六十四名裁陽和協副將並中軍守備移聚樂城守備駐陽和設兵一百八十名裁利民路兵二百名保德營鎮西城營潞州營兵各一百五名五寨賈家堡樓子營河會營河曲營兵各五十三名三岔保唐家會兵各二十五名

十二年移宣大總督及督標官兵自陽和改駐大同府又移右衛協副將一人千總一人把總四人駐渾源州改設渾源協副將以下官兵于右衛改設朔平營守備千總各一人兵一百二名即移渾源州叅將駐靈邱改設靈邱營

叅將以下將領五人兵三百二十五名又移盤道梁守備駐忻州設忻州營將領二人兵二百八十七名

十三年裁宣大總督改設山西總督標官兵又裁井坪營叅將改設守備一人兵一百五十一名裁山陰路守備改設都司一人兵二百四十九名

是年裁鎮門宏賜鎮邊拒門滅虜威虎將軍會平遠諸堡各操守

十五年裁渾源協副將一人千總一人把總四人兵三百名改設守備以下官兵

十六年裁汾州城守營守備增設千總一人合原設叅將以下將領共五人兵一千名兼轄石樓營守備以下將領三人兵三百名沁州營千總一人兵一百十名遼州營千總一人兵七十名和順營把總一人兵六十九名榷店營防守一人兵一百五十名

十八年裁山西巡撫標左右二營遊擊以下官兵

康熙元年設山西提督駐平陽府提標中左右三營設叅將以下官兵

二年裁榷店營防守改設把總一人存兵九十八名

四年移馬邑城守備駐朔州設兵一百五十名

是年以山西總督併歸陝西裁督標官兵又移山西提督標目平陽府改駐太原府

五年裁太原城守營遊擊改設叅將以下將領七人兵一千五十九名移太原之盂壽營駐盂縣設遊擊以下將領五人兵七百名

七年裁山西提督及提標官兵又裁平陽協副將改設叅將以下將領五人兵七百七十一名兼轄平垣營遊擊以下將領四人兵三百二十四名隰州營吉州營守備以下將領各三人兵各二百二十三名永和營大寧營黑龍關營把總各一人兵各九十名冷泉關把總一人兵一百九名西塢嶺把總一人兵七十一名

十年設交城營把總一人兵九十七名後爲靖安營

十一年裁太原協副將改設太原鎮總兵官鎮標左右二營各設遊擊以下將領八人兵一千七百四名左營兼轄

代州營千總一人兵一百九十一名

十三年復設山西提督標三營官兵又裁盂壽營兵二百四名存兵四百九十六名

十四年復設山西總督標官兵又移山西提督自太原府改駐平陽府

十九年復裁山西總督及督標官兵

二十年復裁山西提督及提標官兵

二十二年復設山西巡撫標左右二營各遊擊以下將領八人兵一千名移太原鎮總兵官及鎮標官兵駐平陽府

二十三年酌裁水泉營兵存遊擊以下將領三人兵三百九十八名

三十年裁殺虎堡守備以寧武協副將及所屬官兵移駐改設殺虎口協副將以下將領八人兵八百二十六名其寧武營止設守備以下官兵

三十五年裁山西巡撫標左右二營兵一百二十四名存兵各四百三十八名裁太原鎮標左右二營兵一百五十四名存兵各七百七十五名裁汾州營兵五百二十三名存叅將以下將領四人兵四百七十七名裁石樓營兵一百三十一名存守備以下將領三人兵一百六十九名

三十六年增設大同鎮標中營遊擊以下將領八人兵七百六十名增敗虎堡兵五名合原設把總一人兵共七十七名

三十七年移大水口堡把總一人駐寧化營設兵六十七名

三十八年移平陽城守營守備以下將領三人改爲靖安營設兵二百七十一名其平陽營仍增設守備千總各一人把總二人裁陽方口營兵四十二名存守備以下將領二人兵二百三十名設大同左衛千總一人兵一百二十名

四十一年增朔平營兵二十五名

四十三年改太原之平樂營樂平營把總各一人兵一百四十名併入盂壽營合原設遊擊以下將領共七人兵共

六百三十六名

五十一年移北樓城叅將以下將領三人駐繁峙縣設兵三百十六名其北樓城止設守備一人兵一百五十名仍屬北樓營叅將移平刑關把總一人駐臺懷鎮設兵九十名其平刑關仍設守備一人兵一百三十名移茹越口營把總一人駐寶村鎮設兵四十名其茹越口仍設守備一人兵一百四十名俱歸北樓營兼轄移山陰路把總一人駐岱岳村設兵五十名其山陰路仍設都司以下將領二人兵二百四十三名兼轄應州營守備一人兵一百七十二名馬邑營千總一人兵八十四名

五十八年裁瓦窑口堡把總改設千總一人兵七十八名仍屬新平路裁聚樂城把總改設千總一人兵一百二十九名仍屬得勝路裁威魯堡把總改設千總一人兵八十二名仍屬助馬路裁阻虎堡把總改設千總一人兵七十二名裁威遠城把總改設千總一人兵一百二十七名仍俱屬平魯營裁金剛庫營把總改設千總一人兵九十名仍屬北樓營以小石口把總改爲東井集堡千總設兵六十名屬新平路其小石口仍設守備一人兵一百五十名屬北樓營改東路營把總爲千總增設把總一人合原設叅將以下將領共五人兵六百六十一名以忻州營以下將領二人兵二百八十七名白草口水峪口胡峪口把總各一人兵各四十名俱改歸東路營兼轄改偏關營把總爲千總合原設叅將以下將領共四人兵六百七十九名以樺林營守備一人兵一百八十七名鎮西城營守備以下將領二人兵一百九十三名三岔堡老牛灣堡把總各一人兵各七十名樓溝堡五寨堡把總各一人兵各六十八名岢嵐營把總一人兵八十一名俱歸偏關營兼轄改神池營把總爲千總合原設守備共將領二人兵一百八十四名改八角營把總爲千總合原設守備共將領二人兵一百七十八名俱歸寧武營兼轄

雍正二年裁蒲州營遊擊改設蒲州協副將以下將領五人兵六百九十九名以平陽營兼轄之平垣營遊擊以下將領四人兵三百二十四名及太原鎮標所屬潞澤營叅將以下將領三人兵二百六十四名俱改隸蒲州協

三年移利民路叅將駐寧武營設將領四人兵六百五十四名其利民路止設守備把總各一人兵二百八十名改隂路之乃河堡把總一人兵六十九名歸老營兼轄

五年設澤州營守備以下將領三人兵三百十五名設潞安城守營千總一人兵一百名西烏嶺把總一人兵八十
名俱歸潞澤營兼轄又增設太原城守營把總一人
六年改駐劄平陽府之太原鎮總兵官爲山西提督改左營遊擊爲中軍叅將改守備爲都司餘將領如舊額以鎮
標官兵爲提標官兵
七年設運城營守備以下將領二人兵一百二十名歸蒲州協兼轄又設宏賜堡把總一人兵七十名屬得勝路又
裁代州營千總止以把總分駐屬太原城守營
九年裁山西提督復設太原鎮總兵官仍駐平陽復改中軍叅將爲遊擊都司爲守備以提標官兵爲鎮標官兵仍
設左右二營又改設巡撫標中軍遊擊爲叅將增設額外左右二營守備以下將領各八人兵各二千名共爲四營
增設大同鎮標前營遊擊以下將領八人兵一千名又增中左右三營兵各二百四十六名亦爲四營增設殺虎口
協守備一人千總二人把總四人兵六百四名合原設副將以下將領共十五人分左右二營兵共一千六百四十
四名增設朔平營叅將一人千總一人把總四人兵七百六十四名合原設將領共八人兵八百九十二名增設新
平路把總一人兵一百八十八名合原設叅將以下將領共三人兵四百六十三名增設助馬路千總一人兵二百
十名合原設叅將以下將領共三人兵五百六十二名以高山營守備一人兵一百二十七名懷仁營守備一人兵
一百七十二名左衛城千總一人兵一百二十名威魯堡千總一人兵八十二名鹽魯堡把總一人兵六十七名破
魯堡把總一人兵七十九名破虎堡把總一人兵六十六名俱歸助馬路兼轄
十年改陽和城守備爲都司其站軍五十改隸陽高縣存兵一百二十名歸新平路兼轄改樺林營守備爲都司增
設千總一人兵一百名合原設將領共二人兵二百八十七名歸偏關營兼轄改保德營守備爲都司增設千總一
人兵一百四十四名合原設將領共三人兵三百二十名歸河保營兼轄增設得勝路千總一人兵一百八十九名
合原設叅將以下將領共三人兵五百三名增設平魯營把總一人兵三十八名合原設叅將以下將領共三人兵
三百二十三名增設潞澤營把總一人兵四十九名合原設叅將以下將領共四人兵三百十二名增設河保營把

總一人兵一百十八名合原設叅將以下將領共六人兵七百八十四名兼轄焦梶城把總一人兵一百名樓子營把總一人兵九十五名河會營把總一人兵六十七名河曲營把總一人兵六十八名唐家會營把總一人兵五十九名又改平陽營屬之冷泉關把總爲千總增兵六十名合原設兵共一百七十八名又增設新平路屬之瓦窰口堡兵二十二名合原設兵共一百名鎮門堡兵二十八名合原設兵共一百十二名守口堡兵二十九名合原設兵共一百二十名增設得勝路屬之拒牆堡兵十六名合原設兵共九十六名鎮川堡兵二十九名合原設兵共一百名增設助馬路屬之威魯堡兵十名合原設兵共九十二名增設平魯營屬之大水口堡兵六名合原設兵共七十二名增設朔州營屬之雲石堡兵十九名合原設兵共九十八名又增設保安堡拒門堡把總各一人兵各九十名鎮羌堡把總一人兵五十六名鎮邊堡把總一人兵七十名屬得勝路增設迎恩堡威虎堡把總各一人兵各四十六名鐵山嶺堡把總一人兵四十名屬平魯營增設將軍會堡千總一人兵五十六名屬老營增設滑石澗堡草垛山堡兵各六名合原設把總各一人兵各一百十名屬水泉營

乾隆元年裁巡撫標新設額外二營仍存左右二營於所裁兵內以三百二十四名增入舊營合原設兵共一千二百名又以裁存兵一百名增入太原城守營

是年增設山西省南大路自平定州接直隸井陘縣界起至永濟縣接陝西潼關縣界止汛兵八十五名省北大路自天鎮縣接直隸懷安縣界起至保德州接陝西府谷縣界止汛兵一百四十七名隣界僻路汛兵九十九名即於附近營汛抽撥

七年裁蒲州協平垣營潞澤營澤州營兵各五十名

十三年撥平陽營屬霍州千總駐絳州又自平陽營撥兵二十名合原設兵共二十名改絳州原設外委把總駐霍州撥蒲州協兵十名往解州合原設外委千總一人兵共二十名

是年改蒲州協兼轄之潞澤營平垣營隸太原鎮統轄以平陽營所屬之吉州營改歸蒲州協兼轄

二十五年[illegible]太原城守營兼轄[illegible]千總一人兵四十名

改設東冶山營歸澤州營兼轄

是年移鎭羌堡把總一人兵四十名駐豐鎭廳仍歸得勝路兼轄移殺虎口協把總一人兵四十名駐寧遠廳仍歸殺虎口協兼轄又設靖遠營屬清水河托克托城歸化營屬善岱薩拉齊等營官兵

二十七年裁平魯營參將守備改設都司千總各一人歸殺虎口協兼轄裁井坪營都司改設把總一人屬平魯營

河南

八旗駐防 皇朝通典開封城守尉一人（駐劄開封府統于河南巡撫）佐領十人防禦十人驍騎校十人八旗滿洲蒙古領催四十名驍騎七百六十名弓匠鐵匠各十名

皇朝通考康熙五十九年設開封駐防城守尉一人佐領防禦驍騎校各八人八旗滿洲蒙古領催四十名驍騎七百六十名弓匠鐵匠各八名

雍正十三年增設開封駐防弓匠鐵匠各二名

乾隆三年增設開封駐防佐領防禦驍騎校各一人

二十一年定開封城守尉歸河南巡撫兼轄

綠旗營 皇朝通典河南巡撫兼提督一人（駐劄開封府）統轄本標官兵兼節制鎭標二

皇朝通考按順治元年設河南巡撫駐開封府又設河南提督五年河南與直隸山東共一總督駐直隸之大名府兼轄河南十六年裁三省總督十八年專設河南總督

康熙四年裁河南總督復統于駐劄直隸之三省總督七年裁河南提督八年仍裁三省總督十三年復設河南提督十八年又裁提督以巡撫兼任雍正五年改河南巡撫爲河南總督六年改爲河東總督兼轄山東十三年仍爲河南巡撫

皇朝通典撫標左營兼中軍參將一人中軍守備一人千總二人把總四人兵四百二十七名右營守備一人千總二人把總四人兵四百二十七名

文淵書局石印

河北鎮總兵官一人（駐劄懷慶府）統轄本標官兵及分防各營

鎮標左營兼中軍遊擊一人（兼轄王祿店營）中軍守備一人千總二人把總四人兵六百七十五名右營都司一人中軍守備一人千總一人把總四人兵六百五十九名左營兼轄王祿店營守備一人（駐劄滎澤縣）兵一百十八名

河南城守營叅將一人（駐劄河南府）中軍守備一人千總二人把總三人兵五百七十四名

衛輝營叅將一人（駐劄衛輝府）中軍守備一人千總二人（一駐延津縣）把總五人兵五百八十三名

開封城守營遊擊一人（駐劄開封府）中軍守備一人千總二人把總三人兵五百九十八名

彰德營都司一人（駐劄彰德府）中軍守備一人千總一人把總四人兵四百十四名

陝州營都司一人（駐劄陝州）千總一人把總二人兵三百二十四名

嵩縣營守備一人（駐劄嵩縣）把總二人兵一百五十七名

南陽鎮總兵官一人（駐劄南陽府）統轄本標官兵及分防各營

鎮標左營兼中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百八十一名右營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百六十六名

汝甯營叅將一人（駐劄汝甯府兼轄商城營）中軍守備一人千總二人把總三人兵四百名兼轄商城營守備一人（駐劄商城縣）把總一人兵一百十三名

歸德營叅將一人（駐劄歸德府）中軍守備一人千總二人把總三人兵六百二十名

襄城城守營都司一人（駐劄襄城縣）千總二人把總四人兵六百二名

陳州營都司一人（駐劄陳州府）千總一人把總三人兵三百五十八名

鄧新營守備一人（駐劄鄧州）千總一人把總一人兵三百四十八名

信陽營守備一人（駐劄信陽州）千總一人把總二人兵三百五十一名

[illegible]三河南省兵經制設河南巡撫標旗鼓守備一人（尋裁旗鼓守備後提標鎮標旗鼓都司旗鼓守備並同）左右二營各設

遊擊以下將領八人兵共二千名設河南提督標旗鼓都司一人分中左右三營設叅將以下將領分統提標兵設懷慶鎮（即河北鎮）南汝鎮（即南陽鎮）開歸鎮總兵官鎮標旗鼓守備一人左右二營各設遊擊以下將領八人兵共二千名設開封城守協副將及協標守備以下將領七人兵一千名設河南府城守營衛輝營汝寧營歸德營各叅將以下將領八人兵一千名設磁州營都司一人（磁州營後改屬直隸）兵五百名設嵩縣營守備一人兵三百名王莽店營守備一人兵二百名

七年裁河南通省各標營兵共五百名

十八年裁河南城守營叅將改設都司以下官兵

是年裁河南巡撫標左右二營遊擊以下官兵設河南總督及督標官兵

康熙元年裁開封城守協副將止設都司以下將領七人兵七百四十六名又設襄城城守營都司以下官兵

四年裁河南總督及督標官兵

七年裁河南提督及督標官兵以懷慶鎮總兵官移駐開封府于懷慶府改設叅將以下官兵

八年以移駐開封之總兵官復駐懷慶鎮標左右二營仍各設遊擊以下將領八人兵共一千五百四十九名

十一年設陳州營守備以下官兵

十二年設鄧新營守備以下官兵

十三年復設河南巡撫標左右二營各遊擊以下將領八人兵一千名又設河南提督標三營官兵裁開歸鎮總兵官改設開歸協副將改左右營遊擊二人為都司

十八年復裁河南提督及提標官兵

二十一年裁南陽鎮標兵為一千六百八十名

三十四年裁河南巡撫標右營遊擊一人左右營兵三十四名存左右二營遊擊以下將領共十五人兵九百六十六名

雍正元年增設陳州營把總一人合原設守備以下將領共五人兵三百四十名

三年增設衛輝營把總一人合原設叅將以下將領共九人兵六百二十四名裁河南城守營都司一人復設叅將以下將領七人兵六百四十八名增設陝州營守備以下將領三人兵三百四十名增設嵩縣把總一人合原設守備以下將領共三人兵五百十九名及開封城守營王祿店營磁州營共七營俱隸河北鎮統轄又增設汝寗營把總一人合原設叅將以下將領共八人兵七百四十五名及歸德營襄城營陳州營鄧新營共五營俱隸南陽鎮統轄

四年以磁州營改屬直隸廣平營即分磁州原設兵及改隸河南之內黃縣兵設彰德營都司以下將領七人兵四百六十七名隸河北鎮

五年改河南巡撫為總督改左營遊擊為中軍副將兼管二營改左營守備為都司餘將領如舊額以撫標官兵為督標官兵

八年設信陽營守備一人兵四十五名隸南陽鎮十二年復設河南總督為巡撫改中軍副將為叅將都司為守備以督標官兵為撫標官兵仍設左右二營

乾隆二年裁河北鎮標南陽鎮標左右二營及河南營衛輝營彰德營兵共四百五十二名

九年裁南陽鎮標右營兵五十名汝寗營兵七十二名歸德營兵四十二名陝州營兵五十六名鄧新營兵十五名信陽營兵二十五名

十八年移襄城營守備駐商城並撥南陽鎮標兵八十名合原駐商城等各汛兵設商城營歸汝寗營兼轄

二十六年移衛輝營千總一人駐延津縣仍歸衛輝營兼轄改王祿店營守備歸河北鎮標中軍遊擊兼轄

三十七年改開封城守營都司為遊擊改南陽鎮標右營遊擊為都司

江南

八旗駐防 皇朝通典江寗將軍一人駐江寗府副都統一人統轄協領兼佐領八人佐領三十二人防禦四十八人驍騎校四十八人八旗滿洲委前鋒校十二人前鋒一百三十二名領催二百四十名驍騎二千五百十八名步軍五百

七十二名養育兵五百名弓箭鐵匠各四十名兼轄京口副都統一

京口副都統一人駐劄鎮江府統於江甯將軍統轄協領兼佐領二人佐領十六人防禦十六人驍騎校十六人八旗蒙古委前鋒校四人前鋒五十二名領催九十六名驍騎一千十四名步軍二百二十八名養育兵一百五十名弓匠箭匠鐵匠各十六名

京口水師協副將一人駐劄江陰縣統於京口副都統左營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵九百三十一名右營遊擊一人駐劄江陰縣中軍守備一人千總二人把總四人兵九百三十一名

高資營都司一人駐劄鎮江府統於京口副都統千總一人把總一人兵一千二百三十四名

皇朝通考順治二年設江甯駐防將軍一人副都統二人協領八人佐領防禦驍騎校各四十一人左翼四旗滿洲蒙古兵二千名弓匠鐵匠各五十六名

十一年設京口駐防總管一人管轄八旗官兵

十六年改設京口駐防鎮海將軍一人副都統二人協領參領各八人防禦八十八人佐領驍騎校各四十八人八旗漢軍領催四百二名驍騎一千五百九十八名礮驍騎四十名弓匠鐵匠各八名兼轄標下左右前後四營綠旗官兵

是年設京口左右兩路綠旗水師總兵官統轄水師官兵歸京口將軍兼轄

十七年撥山東德州駐防兵四十九名山西太原府駐防兵五十名充江甯駐防兵額

十八年增設江甯駐防步軍一千名

康熙十三年增設江甯駐防驍騎一千名京口駐防步軍一千名

二十一年改京口左右兩路綠旗水師官兵屬提督管轄

二十二年撥江甯駐防左翼四旗兵一千名往駐荊州府增設右翼四旗滿洲蒙古兵一千名合新舊八旗驍騎共四千名於額兵內分設委前鋒校十六人前鋒一百八十四名

二十三年裁江寧駐防步軍三百名又裁京口駐防防禦四十八又裁京口將軍標下綠旗前鋒二營官兵惟設左右二營

二十四年裁京口右路綠旗水師總兵官改左路總兵官為京口水師總兵官以裁存官兵歸併左路分中左右三營

三十年於江寧駐防驍騎額內分設鳥槍領催五十六名鳥槍驍騎七百四十四名領催二百八十名驍騎二千七百二十名京口駐防驍騎額內分設鳥槍領催二百名鳥槍驍騎八百名領催二百名驍騎八百名步軍額內分設鳥槍兵四百名弓箭兵二百名長槍兵二百名籐牌兵二百名

三十六年裁京口綠旗水師總兵官改設京口協副將分左右二營各設遊擊以下將領八人兵共一千九百名

五十八年調江寧駐防滿洲兵一千名往赴西藏仍於駐防餘丁內選補原額

六十年以調赴西藏兵還歸駐防其增設兵一千名遇缺開除

雍正元年增設江寧駐防協領二人佐領防禦驍騎校各十六人又增步軍一百名合新舊步軍共八百名

四年增設江寧駐防礮驍騎七十八名京口駐防礮驍騎三十二名

五年設江寧駐防水師營協領四人佐領防禦驍騎校各十二人水師一千名即於駐防官兵原額內充補於鎮江將軍標下撥沙船二十給江寧水師又於鎮江水師營撥綠旗守備一人把總二人水手二百二十四名與江寧駐防兵配駕操演尋定江寧駐防兵四千名一併學習水營事務官員等輪班撥派管理將八旗兵四千作為五班操演每半月更換一次春秋二季合操二次

七年裁江寧駐防礮驍騎四十八名

八年撥江寧駐防兵八百名往駐乍浦仍於駐防餘丁內選補原額

十年設江寧駐防養育兵

十二年以江寧駐防額內鐵匠之半改為箭匠

乾隆二年增設江寧駐防礮驍騎六十名

十六年裁江寧駐防水師營仍作陸路營制以營船及原設之綠旗守備把總水手暫歸鎮江水師副將管轄陸續

遇缺裁汰

二十二年裁京口將軍一人留副都統駐鎮江管轄駐防官兵歸江寧將軍兼轄令將軍間月一次至京口查閱營伍其原屬京口將軍之綠旗左右營官兵改隸江寧將軍管轄

二十八年令京口駐防漢軍兵悉陸續出旗分別改補綠旗營更定官兵額數移江寧駐防八旗蒙古兵一千五百九十二名充京口額

三十二年改京口水師協以下將領十六人兵一千八百六十二名歸入總督標管轄

三十三年裁京口將軍標左右二營綠旗官兵

是年改高資營都司以下將領三人兵一千二百三十四名歸入總督標管轄

三十四年裁江寧副都統一人

綠旗營〔皇朝通典〕兩江總督一人（駐劄江寧府）統轄本標官兵及分防各營兼節制撫標三提標一鎮標五

〔皇朝通考〕按順治二年設江南江西河南總督駐江寧府五年改爲江南江西總督停轄河南九年改爲江南總督

又分設江西總督駐南昌府康熙四年仍併爲江南江西總督十二年江南與江西又各分設總督二十一年復裁江西總督併歸江南爲兩江總督

〔皇朝通典〕督標中營中軍副將一人中軍都司一人千總一人把總四人兵五百八十四名左營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵五百八十二名

江寧城守協副將一人（駐劄江寧府兼轄奇兵營及浦口溧陽瓜洲三營）左營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百八名右營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵五百八十名兼轄奇兵營遊擊一人（駐劄儀徵縣兼轄青山營）中軍守備一人千總二人把總四人兵七百名青山營守備一人（駐劄儀徵縣屬於奇兵營）把總一人兵一百名浦口營都司一人

駐劄浦口千總一人把總二人兵三百七十六名溧陽營都司一人駐劄溧陽縣千總一人把總二人兵三百一名瓜洲營守備一人駐劄瓜洲千總一人把總二人兵三百四十九名

京口水師協副將一人駐劄江陰縣兼轄高資營左營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵九百三十一名右營遊擊一人駐劄江都縣中軍守備一人千總二人把總四人兵九百三十一名兼轄高資營都司一人駐劄鎮江府千總一人把總一人兵一千二百三十四名

安慶協副將一人駐劄安慶府兼轄遊兵營潛山營左營兼中軍都司一人千總一人把總一人兵四百三十四名右營守備一人千總一人把總三人兵四百三十五名兼轄遊兵營遊擊一人駐劄和州中軍守備一人千總二人把總三人兵七百名潛山營遊擊一人駐劄潛山縣中軍守備一人千總二人把總四人兵六百八十二名

徽州營參將一人駐劄東山左營兼中軍守備一人駐劄休寧縣千總一人把總三人兵五百四十五名右營守備一人駐劄婺源縣千總一人把總三人兵五百四十五名

寧國營參將一人駐劄寧國府中軍守備一人千總一人把總三人兵四百六十五名

池州營遊擊一人駐劄池州府中軍守備一人千總一人把總三人兵四百六十一名

蕪采營遊擊一人駐劄采石鎮中軍守備一人駐劄當塗縣千總一人把總二人兵三百六十四名

廣德營都司一人駐劄廣德州中軍守備一人千總一人把總二人兵三百七十五名

江蘇巡撫一人駐劄蘇州府統轄本標官兵及城守營

皇朝通考按順治二年設江南巡撫駐蘇州府轄江寧蘇州松江常州鎮江五府又設鳳廬巡撫駐淮安府分轄淮安揚州及鳳陽廬州四府徐州一州其安徽等五府三州別領於操江巡撫六年以漕運總督兼巡撫事分轄淮揚等四府一州十六年仍設鳳廬巡撫康熙五年裁鳳廬巡撫以原轄淮安揚州徐州併歸江蘇巡撫統轄

皇朝通典撫標中軍參將一人兼轄左右二營左營守備一人千總二人把總四人兵二百七十三名右營守備一人千總二人把總三人兵二百七十二名

蘇州城守營參將一人駐劄蘇州府中軍守備一人左營守備一人駐劄長洲縣右營守備一人駐劄崑山縣千總二人把總七人兵一千二百十六名

安徽巡撫一人駐劄安慶府統轄本標官兵

皇朝通考按順治二年設操江兼巡撫駐安慶府轄安慶徽州寧國池州太平五府滁和廣德三州康熙元年巡撫停兼操江軍務以操江標所屬十一營官兵改隸總督專設安徽巡撫五年裁鳳廬巡撫以鳳陽廬州併歸安徽巡撫統轄

皇朝通典撫標左營兼中軍參將一人中軍守備一人千總二人把總四人兵四百二十四名右營遊擊一人中軍守備一人千總一人把總三人兵五百二十名

江南水陸提督一人駐劄松江府統轄本標官兵及分防各營秉節制鎮標三

皇朝通考按順治二年設江南漢兵提督駐江寧府四年始設蘇松提督駐松江府惟轄蘇州松江常州鎮江四府營務康熙元年裁江寧提督改蘇松提督爲江南全省提督十四年即改爲江寧提督仍駐松江惟轄下江七府一州營務增設安徽提督分轄上江七府三州營務十七年裁安徽提督仍改爲江南水陸提督統轄全省

皇朝通典提督中營中軍參將一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百五十名左營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百五十三名右營遊擊一人駐劄上海縣中軍守備一人千總三人把總四人兵八百五名前營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百五十名後營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百四十九名

松江城守營遊擊一人駐劄松江府中軍守備一人千總二人把總四人兵七百六十六名

太湖協副將一人駐劄吳縣東山兼轄浙江太湖營遊擊以下官兵並隸浙江提督統轄左營兼中軍都司一人千總二人把總二人兵四百七十一名右營守備一人駐劄宜興縣周鐵橋千總一人把總二人兵四百六十八名

鎮江城守營參將一人駐劄鎮江府中軍守備一人千總二人把總四人兵九百八十八名

金山營參將一人駐劄金山縣中軍守備一人千總二人把總四人兵八百五名
川沙營參將一人駐劄南滙縣中軍守備一人千總二人把總四人兵八百一十五名
吳淞營參將一人駐劄寶山縣吳淞所中軍守備一人千總二人把總四人兵八百五十一名
劉河營遊擊一人駐劄鎮洋縣茜涇鎮中軍守備一人千總二人把總四人兵七百七十四名
福山營遊擊一人駐劄常熟縣福山堡中軍守備一人千總二人把總四人兵八百三十四名
常州營遊擊一人駐劄常州府中營中軍守備一人駐劄武進縣千總一人把總一人兵三百十三名左營守備一人駐劄無錫縣千總一人把總一人兵二百十八名右營守備一人駐劄宜興縣千總一人把總一人兵一百七十六名
江陰營遊擊一人駐劄江陰縣兼轄靖江營中營守備一人千總一人把總二人兵三百九十六名兼轄靖江營守備一人駐劄靖江縣千總一人把總二人兵三百三十二名
楊舍營都司一人駐劄江陰縣把總一人兵二百三十八名
孟河營都司一人駐劄武進縣把總一人兵二百九十四名
南滙營都司一人駐劄南滙縣中軍守備一人千總一人把總一人兵三百六十名
柘林營都司一人駐劄華亭縣千總一人把總二人兵二百六十一名
平望營都司一人駐劄吳江縣千總一人把總二人兵三百五名
青村營都司一人駐劄奉賢縣千總一人把總一人兵二百八十一名
崇明鎮總兵官一人駐劄崇明縣統轄本標官兵及奇兵營
鎮標中營中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵八百九十二名左營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵八百九十二名右營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵八百九十二名奇兵營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵八百一名
狼山鎮總兵官一人駐劄通州統轄本標官兵及分防各營

鎮標中營中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百八十三名左營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵八百八十七名右營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵九百八十三名

揚州營遊擊一人駐劄揚州府中軍守備一人千總二人把總七人兵七百十六名

泰州營遊擊一人駐劄泰州中軍守備一人千總二人把總四人兵四百一名

泰興營都司一人駐劄泰興縣把總二人兵二百二十八名

掘港營都司一人駐劄如皋縣把總二人兵二百三十六名

三江營守備一人駐劄江都縣兵八十名

壽春鎮總兵官一人駐劄壽州統轄本標官兵及分防各營

鎮標中營中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百名左營都司一人駐劄宿州中軍守備一人千總二人把總四人兵六百名右營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百名

六安營參將一人駐劄六安州中軍守備一人千總一人把總四人兵七百名

泗州營都司一人駐劄泗州千總一人把總二人兵三百二十四名

廬州營都司一人駐劄廬州府千總一人把總一人兵二百二十二名

亳州營都司一人駐劄亳州守備一人千總一人把總二人兵四百名

江南河道總督一人駐劄淮安府清江浦統轄本標官兵及防河各營

河標中營中軍副將一人中軍都司一人千總二人把總五人兵六百九十八名左營副將一人駐劄徐州府兼轄蕭營一營中軍都司一人守備一人千總三人把總四人兵八百四十九名右營遊擊一人駐劄白洋河中軍守備一人千總三人把總四人兵七百九十一名左營兼轄蕭營都司一人駐劄蕭縣把總二人兵二百五十一名

葦蕩營參將一人駐劄清江浦左營兼中軍守備一人千總一人把總二人兵七百六十八名右營守備一人千總一人把總三人兵七百六十八名

淮徐淮揚營參將一人統轄淮徐河營遊擊淮揚河營遊擊屬防河各營淮徐河營遊擊一人兼轄豐蕭碭營銅沛營睢靈南岸營邳州北岸營宿虹南岸營宿遷北岸營桃源南岸營桃源北岸營宿遷運河營等九營分轄豐蕭碭河營守備一人千總一人把總二人兵四百四十一名銅沛河營守備一人千總一人把總二人兵八百二十二名睢靈南岸河營守備一人千總一人把總一人兵六百八十八名邳州北岸河營守備一人千總一人把總二人兵六百八十九名宿虹南岸河營守備一人千總一人把總一人兵三百六十八名宿遷北岸河營守備一人千總一人把總二人兵四百十三名桃源南岸河營守備一人千總一人把總一人兵四百六十名桃源北岸河營守備一人千總一人把總一人兵四百四十六名宿遷運河營守備一人千總一人把總二人兵三百四十名淮揚河營遊擊一人兼轄山清裏河營山陽裏河營山清外河營山阜營山安營安阜北岸營高堰營山盱營桃源安清中河營高寶運河營揚州江防營等十一營分轄山清裏河營守備一人千總一人把總一人兵三百四名山陽裏河營守備一人把總一人兵一百七十名山清外河營守備一人千總二人把總二人兵七百三十九名山阜河營守備一人把總三人兵五百六十二名山安河營守備一人千總一人把總一人兵五百五十四名安阜北岸營守備一人把總一人兵二百九十四名高堰河營守備一人千總一人把總一人兵二百二十四名山盱河營守備一人把總一人兵二百二十四名桃源安清中河營守備一人千總一人把總二人兵五百九十名高寶運河營守備一人千總二人把總二人兵五百五十九名揚州江防營守備一人千總一人把總一人兵二百五十七名

漕運總督一人駐劄淮安府統轄本標官兵及分防各營

漕標中營中軍副將一人中軍都司一人千總二人把總四人兵四百五十名左營都司一人中軍守備一人千總一人把總三人兵三百八十五名右營遊擊一人中軍守備一人千總一人把總三人兵三百八十五名

淮安城守營參將一人駐劄淮安府中軍守備一人千總二人把總四人兵八百十七名

廟灣營遊擊一人駐劄阜寧縣中軍守備一人千總二人把總一人兵六百四十四名

鹽城營遊擊一人駐劄鹽城縣中軍守備一人千總一人把總二人兵八百十七名

海州營遊擊一人駐劄海州中軍守備一人千總二人把總三人兵六百四十二名

佃湖營都司一人駐劄安東縣佃湖集把總二人兵二百五十名
小關營都司一人駐劄阜寗縣草堰口把總一人兵二百名
東海營都司一人駐劄雲臺山千總一人把總二人兵四百七十四名
皇朝通考順治二年定江南官兵經制設漕運總督標旗鼓守備一人尋裁旗鼓守備後撫標提標鎮標旗鼓都司旗鼓守備並同左營設參將
以下將領九人右營設遊擊以下將領九人兵共二千一百二十名設江南巡撫及鳳廬巡撫標各旗鼓守備一人
左右二營各設遊擊以下將領八人兵共二千名設太平左右二營官兵隸操江標以巡撫兼轄並設奇兵營遊兵
營各遊擊以下官兵俱屬操江標設江南漢兵提督標旗鼓都司一人分中左右前後五營中營設參將以下將領
八人左右前後四營各設遊擊以下將領八人兵共四千名設蘇州鎮鎮江鎮浦口鎮安慶鎮池太鎮東山鎮廣德
鎮等處總兵官鎮標各旗鼓守備一人設遊擊以下將領分統鎮標兵設狼山協福山協吳淞協溧楊協潛山協崇
國協海州協等處副將及協標官兵設金山營常州營江陰營蕪采營等處參將設黃浦營劉河營柘林營平望營
揚州營廟灣營等處遊擊設瓜洲營川沙營楊舍營青村營泰州營掘港營六安營亳州營鹽城營東海營等處守
備分領各營兵
三年設壽春協副將中左右三營各設守備以下官兵又裁浦口鎮總兵官改設浦口協副將以下官兵移駐劄崇
明之蘇州鎮總兵官改駐蘇州府留守備千總把總各一人改設崇明營
四年設蘇松提督提標分中左右前後五營中營設參將以下將領八人左右前後四營各設遊擊以下將領八人
兵共四千三百五十四名
是年裁安慶鎮總兵官改設安慶協副將以下官兵隸操江標裁鎮江鎮總兵官改設鎮江協副將以下官兵裁福
山協副將改設守備以下官兵又裁柘林營遊擊改設守備把總各一人兵一百八十五名又設南滙營守備把總
各一人兵一百八十五名設靖江營守備以下將領四人兵三百二十八名
五年設江南江西總督標旗鼓都司一人分中左右三營中營設副將以下將領八人左右二營各設遊擊以下

將領八人兵共二千九百十名

是年設盂河營守備把總各一人兵二百八十八名又設廬州營參將以下將領八人兵一千名增設漕標遊擊守備各一人千總二人把總四人兵一千名

六年設鹽城營遊擊以下將領六人兵七百九名

是年以鳳廬巡撫標併歸漕運總督

七年裁廣德鎮總兵官改設廣德營遊擊以下將領五人兵四百三十一名裁平望營遊擊改設守備以下將領四人兵三百六名又裁浦口協溧陽協副將各改設參將以下官兵

是年裁江南通省各標營副將遊擊守備千總把總共一百十七人兵共一萬九千二百四十八名

八年裁海州協副將改設遊擊以下將領七人兵六百十七名

九年設松江城守營遊擊以下將領八人兵八百六十四名

十年裁寧國協副將改設參將以下將領六人兵四百七十七名

十一年裁東山鎮總兵官改設徽州營參將以下官兵又裁池太鎮總兵官改設池州遊擊以下將領六人兵五百十七名裁蕪采營參將改設遊擊以下將領五人兵三百七十七名

是年增設江南沿海各營水師三千名

十二年復增江南福山江陰楊舍盂河靖江各營及沿江汛兵共一千八百名又增設黃浦營參將一人兵八百名

十三年增設福山營千總一人把總二人

十四年設崇明水師鎮總兵官撥江寧總督標兵八百名漢兵提督標兵五百名操江巡撫標兵二百名蘇松提督標兵四百名漕運總督標兵五百名江蘇巡撫標兵二百名安慶協標兵三百名廬州營兵三百名常州揚州徐州三營兵各二百名浦口徽州寧國池州蕪采廣德廟灣鹽城八營兵各一百名壽春協兵二百名合蘇松提

標水師三千名蘇州鎮標兵一千二百名崇明營兵一千名共一萬名改為水師鎮標駐劄崇明分為兩協設副將二人各統水師二千名俱駐吳淞以遊擊六人各統水師一千名分泊崇明諸沙裁原設蘇州鎮總兵官及鎮標官兵

十六年裁福山營守備改設遊擊以下將領八人兵八百六十二名

十七年復設鳳廬巡撫標左右二營各遊擊以下將領八人兵共三千名裁總漕標遊擊守備各一人及千總把總等員兵五百名改入鳳廬巡撫標

十八年設蘇州城守營遊擊以下將領九人兵九百五十八名又併周橋永生二營為泰興營設守備以下將領三人兵二百五十名又裁狼山協副將改設狼山鎮總兵官鎮標中左右三營各設遊擊以下將領八人兵共二千七百名又裁州沙營守備改設參將以下將領八人兵八百三十二名

是年裁江蘇巡撫及鳳廬巡撫標各左右二營遊擊以下官兵

康熙元年改江南操江標太平左右二營官兵及奇兵營遊兵營各遊擊以下將領七人兵八百名俱隸總督標又改原隸操江標之安慶協官兵亦隸督標裁副將改設遊擊以下官兵又以瓜洲營隸督標改守備為參將裁督標左營官兵又裁江寧漢兵提督改設江寧鎮總兵官改蘇松提督為江南全省提督

二年裁廬州營參將改設守備把總各一人兵二百五十九名

三年裁潛山協副將改設遊擊以下將領八人兵七百三十五名設太湖營遊擊以下將領八人兵九百名兼轄江南浙江二省湖面又移廬州營參將駐六安州卽以六安營守備駐廬州

四年裁鎮江協副將改設參將以下將領八人兵四百六十名

五年裁安慶營遊擊復設安慶協副將以下將領九人兵八百九十名裁吳淞協副將改設參將以下將領八人兵八百六十二名

七年裁江寧鎮總兵官改設江寧協副將左右二營各設遊擊以下將領八人兵共一千二百八十六名

九年增設總漕標副將其左右二營各設將領九人兵各一千五十名裁黃浦營遊擊改設守備以下將領四人兵二百八十八名

十一年裁瓜洲營參將改設守備以下將領四人兵四百名裁常州營參將改設遊擊以下將領十八兵六百七十五名裁江陰營參將改設遊擊以下將領五人兵四百七十九名設泗州營守備以下將領四人兵三百六十四名增設泰州營遊擊合原設將領共五人兵三百三十九名

十三年以改隸督標之太平營官兵復設安徽巡撫標左右二營各遊擊以下將領八人兵一千五百名又復設江蘇巡撫標左右二營各遊擊以下將領八人兵一千名又裁溧陽營參將改設守備以下將領四人兵三百四十五名又裁徽州營參將改設徽州協副將以下官兵裁六安營參將改設六安協副將以下官兵

十四年改崇明鎮總兵官爲崇明水師提督又增設安徽提督轄上江營務以蘇松提督轄下江營務

十六年裁浦口營參將改設守備以下將領四人兵三百八十三名移劉河營遊擊駐茜涇鎮設將領八人兵八百二十八名

十七年設江南河標山清外河營守備以下將領七人兵一千一百十六名山安河營守備以下將領七人兵一千十七名山清盱眙河營守備以下將領七人兵七百六十九名湯徐河營守備以下將領六人兵六百十三名

是年裁安徽提督及提標官兵復改蘇松提督爲江南全省提督仍分中左右前後五營兵四千三百七名

十八年復設東海營守備以下將領三人兵三百八十五名

二十一年裁徽州協副將復設參將以下將領八人兵九百二十名裁六安協副將後設參將以下將領六人兵五百四十四名

二十二年裁總河標總漕標兵各三十四名總督標奇兵營兵三十二名溧陽營兵十四名蘇州城守營兵三十三名江陰營兵二十名楊舍營兵十名孟河營兵十二名

二十三年復裁總河標兵一百十三名總漕標兵六十名安徽巡撫標兵五十名瓜洲營兵十六名吳淞營兵五名

福山營兵二十四名蕭營兵二十一名裁崇明提督復設崇明水師鎮總兵官定中左右三營及奇兵營各設遊擊以下將領八人兵共三千七百八十五名
二十四年撥京口水師左路營兵六十五名入常州營合原設兵共七百三十九名撥京口右路營守備一人把總二人兵二百八十一名入徽州營合原設兵共一千二百名分左右二營各設守備以下將領五人又撥右路營兵三百九十七名入壽春協合原設兵共一千四百五十一名亦分左右二營各設守備以下將領六人
二十五年裁江蘇巡撫標兵三十五名狼山鎮標兵九十一名瓜洲營兵八名溧陽營兵十二名徽州營兵四十二名蘇州城守營劉河營兵各二十九名鎮江城守營兵五十八名金山營兵十四名青村營兵七名壽春協標兵五十名泗州營兵十二名亳州營兵二十五名增設六安營千總把總各一人兵五十六名合原設將領共八人兵共六百名又增設揚州營把總一人兵二百三十六名合原設遊擊以下將領共八人兵共七百名
二十六年裁總河標兵二十名安徽巡撫標兵五十名總督標兵六十六名江寧城守協標兵六十二名奇兵營兵二十七名瓜洲營兵五名池州營兵十七名廣德營兵三十一名吳淞營兵三十名江陰營兵十六名黃浦營楊舍營孟河營蕭營兵各十名泰興營兵九名六安營兵二十五名
二十七年裁金山營兵十六名福山營兵二十九名
二十八年撥崇明水師鎮標兵二十四名入揚州營
二十九年撥河標山清盱眙營兵二十一名入山清外河營
三十四年裁總督標總漕標兵共八十名狼山鎮標兵九十九名池州營兵十九名徽州營兵四十六名潛山營兵二十七名常州營揚州營兵各二十六名
三十五年復裁總督標兵一百七十四名總河標兵三十名江蘇巡撫標兵一百六十五名安徽巡撫標兵二百六十六名提督標兵一百五十五名江寧城守協標兵四十八名奇兵遊兵二營兵各二十八名瓜洲營兵十四名溧陽營兵十二名廣德營兵十六名松江城守營兵三十一名太湖營兵二十名江陰營兵十七名楊舍營孟河營兵

各十一名青村營兵二名泗州營兵七名泰州營兵十五名泰興營兵九名掘港營兵三名壽春協六安營兵各二十六名蕭營兵十一名

三十七年改設淮安城守營參將以下將領七人兵八百名隸總漕標即撥總漕標下把總二人兵六百四十名東海營守備把總各一人兵一百六十名充額

三十八年裁總督標兵五百名安徽巡撫標兵三百五十四名江蘇巡撫標兵二百名改入總河標又改河標所屬山清盱眙營為山清裏河營增兵一百名設高堰河營守備以下將領四人兵三百四十四名即撥山清裏河營官兵充額設桃源安清中河營守備以下將領五人兵六百三名撥山清外河營把總一人兵九十名山安河營千總一人兵二百九名宿虹河營把總一人兵一百四十六名桃源河營兵一百五十三名充額又設草蕩營遊擊以下將領九人兵一千二百三十名隸河標撥徐屬河營兵一百二十一名崇明水師鎮標兵一百四十四名充額

四十九年裁崇明水師鎮標兵二十四名

五十年增設吳淞營兵十五名

五十四年增設川沙營吳淞營兵各五十名撥提標兵六十四名松江城守營兵四名劉河營常州營福山營兵各九名太湖營江陰營鎮江城守營兵各五名楊舍營孟河營黃浦營靖江營兵各三名柘林營青村營南滙營兵各二名充額又裁平望營兵四名金山營兵十名

五十五年撥河標山清裏河營兵三十名安清中河營兵四十名入揚河營合原設守備以下將領廿六人兵廿六七百六十一名

五十六年改松江城守營屬黃浦營為水師營設守備以下將領四人兵二百七十五名歸提標右營兼轄

五十七年移原駐松江府城之提標右營遊擊以下將領八人兵七百九十九名駐上海

雍正二年復設東海營守備以下將領三人兵三百八十六名撥海州營兵二百二十名鹽城營廟灣營兵各五十名淮安營兵六十六名充額又分設江南太湖營參將左右二營各守備以下將領四人兵廿九百三十九名撥原

設之守備一人千總一人把總二人兵四百三十九名入江南太湖營又新增守備一人千總一人把總二人兵五百名以原設遊擊一人千總一人把總二人兵四百二十五名專爲浙江太湖營以江南太湖營參將駐洞庭東山浙江太湖營遊擊駐洞庭西山尋撥總督標總河標總漕標兵各十八名安徽巡撫標江蘇巡撫標兵各十四名提標兵四十四名崇明水師鎮標兵三十六名狼山鎮標兵二十九名江寧城守協標兵二十名壽春協標兵十五名安慶協標兵十三名徽州營兵十一名常州營兵十名松江城守營鎮江城守營川沙營吳淞營金山營六安營淮安城守營兵各九名寧國營潛山營福山營劉河營揚州營兵各七名奇兵營兵六名池州營蕪采營廣德營江陰營泰州營廟灣營鹽城營海州營兵各五名瓜州營浦口營溧陽營平望營黃浦營靖江營泗州營亳州營兵各三名佰林營青村營南滙營楊舍營孟河營泰興營掘港營廬州營東海營蕭營兵各二名充新設之江南太湖營額

五年定蘇州城守營參將以下分左右二營以原設中軍守備爲左營守備又增右營守備一人並增兵二百四十六名合原設兵共一千名撥總河標兵十五名總漕標總督標并江寧城守營兵各十二名提標兵五十六名江蘇巡撫標並常州營海州營兵各六名安徽巡撫標並金山營兵各八名松江城守營徽州營壽春營兵各十一名廟灣營鹽城營淮安城守營兵各七名瓜洲營廣德營兵各四名黃浦營平望營泗州營亳州營蕭營兵各三名東海營兵二名充蘇州城守營額又增設青村營兵一百名撥崇明水師鎮標兵二十七名安慶協太湖營兵各九名潛山營兵七名劉河營福山營兵各八名泰州營兵四名掘港營兵三名泰興營兵二名充額增設南滙營兵一百名撥狼山鎮標兵二十七名吳淞營川沙營兵各九名寧國營池州營兵各五名蕪采營浦口營江陰營兵各四名溧陽營楊舍營孟河營廬州營兵各三名奇兵營兵七名六安營兵六名揚州營兵二名充額

六年設窑子港營守備一人把總一人兵二百名又分駐佃湖集千總一人兵五十名仍歸總漕標之廟灣營遊擊兼轄合原設遊擊以下將領共八人兵共八百九十四名又設小關子營守備一人把總一人兵二百名仍歸總漕標之鹽城營遊擊兼轄合原設遊擊以下將領共七人兵共八百四十七名

是年增設河標山清裏河營參將遊擊各一人合原設將領共七人兵共四百七十七名即撥把總一人兵一百七

十名設爲裏河下營後爲山陽裏河營改本營爲裏河上營後爲山清裏河營又撥桃源安清中河營把總二人兵四百二十五名設爲中河上營後爲宿遷運河營改本營爲中清下營後爲桃源北岸河營又增設邳睢河營遊擊一人合原設將領共八人兵共一千三百八十七名後爲睢寧南岸河營睢州北岸河營又分原設宿虹河營爲南岸北岸二營南岸設守備以下將領三人兵三百七十名北岸設守備以下將領三人兵四百十六名又分原設桃源河營爲南岸北岸二營南岸設守備以下將領三人兵四百六十四名北岸設守備以下將領三人兵四百三十九名又分原設徐屬河營爲南岸北岸二營南岸設守備以下將領五人兵八百三十八名後爲銅沛河營北岸設守備以下將領四人兵四百三十二名後爲豐蕭碭河營

七年增設江南河道總督標以原隸漕標之徐州協副將以下將領九人兵七百四十四名兼轄蕭營守備把總各一人兵二百五十一名改爲河標中營原隸漕標之宿遷營遊擊以下將領八人兵六百五十二名并原撥河東總河標兵四十七名改爲河標右營設河標淮徐淮揚營參將一人淮徐河營遊擊一人淮揚河營遊擊一人分轄沿河各營設山清外河下營守備以下將領三人兵五百五十一名即撥外河上營官兵充額後爲山阜河營又設高堰下營守備以下將領三人兵二百二十五名即撥高堰上營官兵充額後爲山盱河營又設山安下河營守備以下將領三人兵四百一名即撥山安上河營官兵充額後爲安東北岸營又設揚河下營守備把總各一人兵一百九十一名即撥揚河上營官兵充額後以揚河上營爲高寶運河營以揚河下營爲揚州江防營

八年增設海州營中軍守備一人合原設遊擊以下將領共七人兵六百八名又撥總督標千總一人兵四名安徽巡撫江蘇巡撫標把總各一人兵各四名總漕標兵四名提督標兵十一名蘇松鎮標兵六名松江城守營兵二名并新設兵共一百名入泰州營合原設遊擊以下將領共八人兵共四百六十二名其督標減存兵一千一百六十六名漕標減存兵一千一百六十二名安徽巡撫標減存兵七百四十四名江蘇巡撫標減存兵五百七十三名提標減存兵三千八百八十三名蘇松鎮標減存兵二千七百七名松江城守營減存兵七百七十七名

九年撥河標山安海防河營把總一人兵九十名入外河上營合原設守備以下將領共五人兵共七百四十四名撥山安下營把總一人兵一百五名入山安海防河營合原設守備以下將領共三人兵共五百六十六名撥

宿桃中河中營把總一人兵二百名入桃源安淸中河下營合原設守備以下將領共四人兵共五百九十四名撥宿虹運河汛把總一人兵一百十七名入宿桃中河上營合原設守備以下將領共三人兵共五百六十六名撥宿桃中河上營把總一人兵二百名入桃源安淸中河下營合原設守備以下將領共四人兵共五百九十名撥宿虹運河汛把總一人兵一百十七名入宿桃中河下營合原設守備以下將領共二人兵共三百四十二名

是年增設福山營兵六十名合原設兵共八百二十八名撥崇明水師鎭標兵充額增設蘇州城守營守備一人把總二人兵一百九十一名合原設遊擊以下將領共十三人兵共一千二百十六名撥提標兵七十一名揚州營兵十四名鎭江城守營常州營兵各十二名松江城守營兵十一名孟河營兵二名瓜州營兵一名充額

十年增設河南河標中營副將以下將領八人兵八百名改原設中營爲左營增千總把總各一人兵二百名又以右營把總一人兵一百九十八名併入左營合原設副將以下將領共十二人兵共一千一百四十二名又增設右營千總把總各一人兵二百名合原設遊擊以下將領共十八人兵共八百九十一名

是年裁平望營守備改設都司以下將領四人兵二百九十七名

十二年增設督標奇兵營守備一人兵一百名合原設遊擊以下將領共八人兵共八百名又設青山營守備把總各一人兵一百名又設三江營守備一人兵六十名

是年撥河標葦蕩營兵二百二十七名

乾隆元年移窈子港營都司一人把總一人兵二百名駐佃湖集改爲佃湖營與小關營俱專隸漕標郎移佃湖千總一人兵五十名駐窈子港

是年裁壽春協副將改設壽春鎭總兵官鎭標中左右三營各設遊擊以下將領八人兵共一千八百名原設一千三百七名增入四百九十三名除原轄泗州亳州二營外再撥六安廬州二營隸壽春鎭統轄

五年裁江南河標兵三百名

七年裁黃浦營都司把總各一人兵一百名留千總把總各一人兵一百六十名改爲提標水師右營仍撥裁存之

把總一人兵六十名入柘林營

是年裁漕標中營兵二百四十名左右二營兵各一百三十名城守營兵一百名

十一年裁太湖營參將改設太湖協副將兼轄浙江太湖營遊擊定爲內河水師

十九年改崇明鎮右營遊擊爲都司狼山鎮右營遊擊爲都司又改壽春鎮右營遊擊爲都司移駐宿州即移原防宿州之守備駐壽州又改廣德營遊擊爲都司漕標右營遊擊爲都司

二十八年撥河標左營把總一人入蕭營又裁右營把總一人

三十二年增設南滙營把總一人兵一百二十五名撥提標右營把總一人兵七十五名川沙營兵二十五名吳淞營兵二十五名充額

三十三年增設鎮江城守營千總一人把總一人兵二百名

是年增設常州中營左營兵各四十一名撥江陰營兵十六名靖江營兵三十一名楊舍營兵十名孟河營兵二十五名充額

是年改宿遷運河營守備爲邳宿運河營守備

三十七年裁提標右營馬兵三十一名撥入常州中左營十三名溧陽營十二名平望營六名

三十八年增設南滙營中軍守備一人

江西

綠旗營〈皇朝通典〉江西巡撫兼提督一人駐劄南昌府統轄本標官兵及分防各營兼節制鎮標二

皇朝通考 按順治二年設江西巡撫駐南昌府轄南昌饒州廣信九江南康袁州臨江瑞州撫州建昌吉安十一府設南贛巡撫駐贛州府分轄南安贛州二府設江西提督亦駐南昌府十八年移提督駐建昌府康熙四年裁南贛巡撫併歸江西巡撫統轄移江西提督仍還駐南昌七年裁提督十三年復設江西提督十四年增設撫建提督分轄撫州建昌等六府營務十九年裁撫建提督二十二年並裁江西提督以巡撫兼任

皇朝通典撫標左營兼中軍參將一人中軍守備一人千總二人把總四人兵四百八十二名右營遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵四百八十二名

九南協副將一人（駐劄九江府兼轄南康營南湖水師營）中軍都司一人千總二人把總四人兵七百七十三名兼轄南康營都司一人（駐劄南康府）把總一人兵二百十三名南湖水師營都司一人（駐劄湖口縣）千總一人把總二人兵三百八十七名

南昌鎮總兵官一人（駐劄南昌府）統轄本標官兵及分防各營

鎮標前營兼中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵七百五名後營遊擊一人（駐劄銅鼓口）中軍守備一人千總二人把總四人兵六百二十五名

南昌城守營遊擊一人（駐劄南昌府兼轄南昌水師營）中軍守備一人千總一人把總二人兵四百二十三名兼轄南昌水師營守備一人（駐劄南昌府）千總一人把總一人兵二百五十二名

廣信營參將一人（駐劄廣信府兼轄鉛山營）中軍守備一人千總一人把總二人兵五百八十名兼轄鉛山營都司一人（駐劄鉛山縣）把總一人兵一百九十三名

饒州營參將一人（駐劄饒州府兼轄鄱湖營浮梁營）中軍守備一人千總一人把總二人兵五百六十五名兼轄鄱湖營都司一人（駐劄康山）把總一人兵一百九十三名浮梁營都司一人（駐劄浮梁縣）把總一人兵一百九十三名

建昌營遊擊一人（駐劄南城縣）中軍守備一人千總一人把總二人兵五百六十五名

廣昌營都司一人（駐劄廣昌縣）把總一人兵一百九十三名

武寧營都司一人（駐劄武寧縣）把總一人兵一百九十四名

瑞州營都司一人（駐劄瑞州府）把總一人兵一百九十三名

撫州營都司一人（駐劄撫州府）千總一人把總二人兵三百八十七名

銅鼓營都司一人（駐劄萬載縣）千總一人把總三人兵三百九十三名

南贛鎮總兵官一人（駐劄贛州府）統轄本標官兵及分防各營

鎮標中營中軍遊擊一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百九名左營遊擊一人中軍守備一人千總一人把總四人兵六百九名後營都司一人中軍守備一人千總二人把總四人兵六百九名

贛州城守營都司一人駐劄贛州府把總一人兵二百三十三名

袁臨協副將一人駐劄袁州府兼轄臨江營中軍都司一人千總一人把總四人兵五百九十六名兼轄臨江營都司一人駐劄臨江府千總一人把總二人兵二百七十八名

寧都營參將一人駐劄寧都州中軍守備一人千總二人把總四人兵五百八十名

南安營參將一人駐劄南安府中軍守備一人千總二人把總四人兵五百八十名

吉安營參將一人駐劄吉安府中軍守備一人千總一人把總二人兵四百二十五名

興國營都司一人駐劄興國州千總一人把總一人兵二百六名

文英營都司一人駐劄崇義縣把總一人兵二百十三名

永鎮營都司一人駐劄瑞金縣把總一人兵一百九十三名

橫岡營都司一人駐劄定南縣把總一人兵一百九十三名

羊角營都司一人駐劄會昌縣把總一人兵一百九十三名

萬安營都司一人駐劄會昌縣把總一人兵二百三十三名

永新營都司一人駐劄永新縣把總一人兵一百九十三名

龍泉營都司一人駐劄龍泉縣把總一人兵一百七十四名

永豐營都司一人駐劄永豐縣把總一人兵一百七十四名

皇朝通考順治三年定江西官兵經制設江西巡撫及南贛巡撫標各旗鼓守備一人尋裁旗鼓守備後提標鎮標旗鼓都司旗鼓守備並同左右二營各設遊擊以下將領五人兵共一千五百名設江西提督標旗鼓都司一人分中左右前後五營中營設參將以下將領八人左右前後四營各設遊擊以下將領八人兵共五千名設南贛鎮九江鎮總兵官鎮標

各旗鼓守備一人中左右前後五營各設遊擊以下將領八人兵共五千名設袁州協南安協贛州城守協吉安協等處副將協標左右二營各設都司以下將領八人兵共二千名設廣信營饒州營建昌營等處參將設撫州營瑞州營南湖水師營等處遊擊各設中軍守備以下將領四人兵六百名設南康營廣昌營武寧營鉛山營都湖營浮梁營銅鼓營樟樹營長沙營永鎮營橫岡營羊角營萬安營永新營龍泉營永豐營等處守備把總各一人兵三百名尋於廣昌萬安永新龍泉等營俱增設遊擊以下官兵

七年裁江西通省各標營遊擊守備千總把總共八人兵共三千名

九年設江西總督及督標官兵

十年設南昌城守營守備以下官兵又設南昌水師營遊擊以下官兵

十三年改長沙營爲文英營設守備把總各一人兵四百名裁袁州協都司一人守備一人千總二人把總四人兵六百名

十五年裁撫州營遊擊改設撫州協副將以下將領八人兵八百名

十八年裁江西巡撫及南贛巡撫標各左右二營遊擊以下官兵

康熙四年以江西總督併歸江南裁督標官兵

七年裁江西提督及提標官兵移九江鎮總兵官駐南昌改爲南昌鎮

十年裁南安協副將改設參將以下將領八人兵一千名又改設寧都營參將以下將領八人兵六百名

是年設九江協副將以下官兵

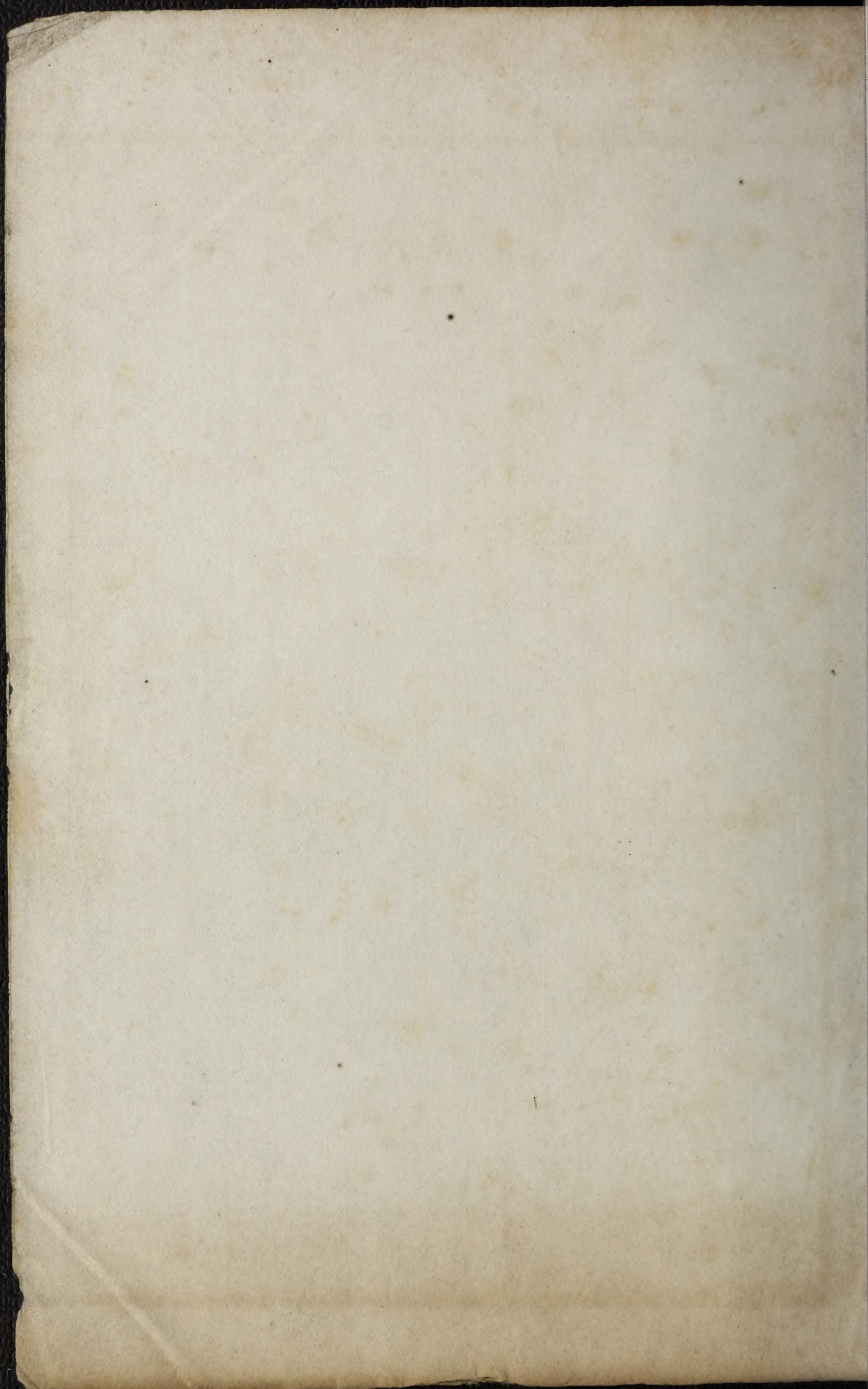
十三年復設江西巡撫標左右二營各遊擊以下將領八人兵共一千五百名並復設江西總督及督標官兵復設江西提督及提標官兵以南昌鎮爲水師總兵官

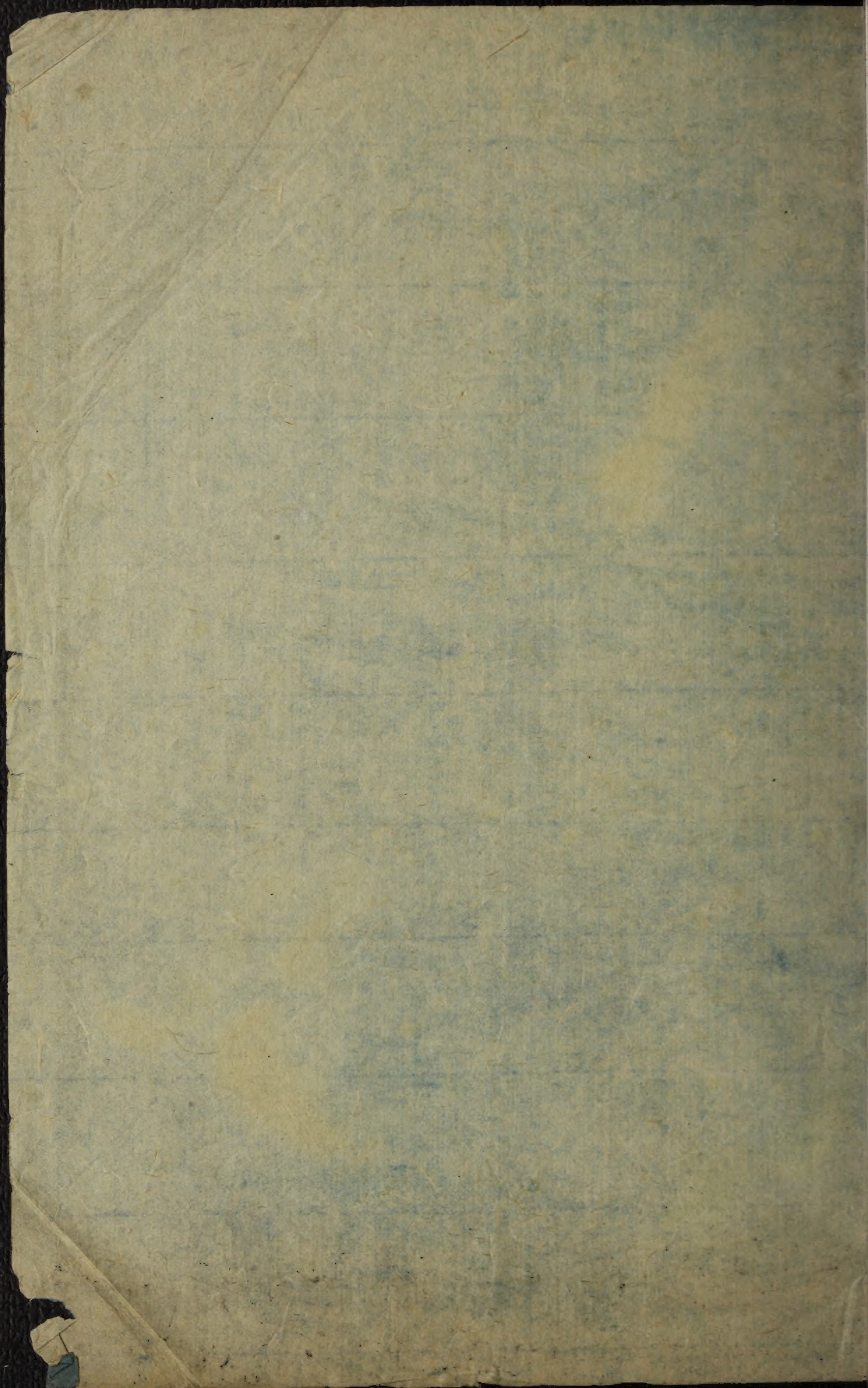
十四年增設撫建提督及提標官兵又裁饒州營參將改設饒州鎮總兵官

十五年裁九江協副將復設九江鎮總兵官

十七年裁九江鎮總兵官復設九江協副將左右二營各設守備以下將領七人兵共一千七百名
十九年裁撫建提督及提標官兵並裁南昌水師總兵官
二十一年裁南贛鎮標前右二營止設中左後三營遊擊以下將領各八人兵八百名裁南昌水師營遊擊止設守備以下將領三人兵三百三十名裁瑞州營遊擊止設守備以下將領三人兵三百三十名裁龍泉營遊擊止設守備把總各一人兵一百八十名裁贛州城守協副將及廣昌營萬安營永新營遊擊止設守備把總各一人兵各二百名裁饒州鎮總兵官復設參將以下將領五人兵六百名裁吉安協副將改設參將以下將領五人兵七百名裁撫州協副將改設都司以下將領四人兵八百名
是年復以江西總督併歸江南裁督標官兵
二十二年裁江西提督及提標官兵復設南瑞鎮總兵官鎮標前後二營各設遊擊以下將領八人兵共二千五百六十八名裁武寧營兵六十六名實存兵一百七十四名
二十四年改設建昌營遊擊以下將領五人兵九百五十名裁南湖水師營遊擊止設守備以下將領四人兵八百二十六名
三十四年裁南贛鎮標兵一千七十三名實存兵一千八百十七名裁九江協標兵九百二十七名實存兵六百七十七名裁南昌城守營兵七名實存兵二百二十三名裁南昌水師營兵八名實存兵二百五十二名裁撫州營兵四百十三名實存兵三百五十七名裁建昌營兵三百七十名實存兵五百八十名裁廣信營饒州營寧都營兵各二十名實存兵各五百八十名裁銅鼓營兵八百七名實存兵一百九十三名裁南康營兵七名實存兵二百十三名裁南湖水師營兵四百三十九名實存兵三百八十七名裁南安營兵四百二十名實存兵五百八十名裁吉安營兵二百七十五名實存兵四百二十五名裁興國營兵十名實存兵二百九十名裁文英營兵一百八十七名實存兵二百十三名裁瑞州營兵一百三十七名樟樹營兵一百七名廣昌營鉛山營都湖營贛州城守營永鎮營橫岡營羊角營萬安營永新營兵各七名實存兵各一百九十三名裁龍泉營永豐營兵各六名

實存兵各一百七十四名
三十八年裁江西巡撫標左右二營兵共五百三十六名實存兵九百六十四名裁南瑞鎮標兵一千一百十八名
實存兵一千四百五十名
雍正四年移南瑞鎮標後營遊擊千總把總各一人兵三百名改設銅鼓營其南瑞鎮標前後二營減存將領十
三人兵一千一百五十名
七年補設南瑞鎮標後營千總把總各一人兵三百名又增銅鼓營把總一人合原設將領共六人兵四百九十
三名
乾隆二十六年改袁州協以下官兵歸入南贛鎮管轄
三十二年改銅鼓營遊擊一人萬載汛守備一人爲南昌城守營遊擊守備即以南昌城守營都司改駐銅鼓營撥
南昌鎮標後營兵一百名銅鼓營兵一百名入城守營
是年移樟樹營駐劄臨江府改名臨江營將興國營把總一人撥入又撥興國營兵八十名入贛州城守營四十名
萬安營四十名
是年又撥鎮標前營兵二十名建昌營兵十五名饒州營兵十五名入瑞州營
三十八年撥袁州城守協千總一人兵八十一名入臨江營
四十九年將南昌鎮標後營守備歸入前營遊擊統轄又將南昌水師營守備歸入南昌城守營遊擊統轄

0797